

Международное Общество Сознания Кришны.

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

Курс по книге **«Шримад-Бхагаватам»**

Песнь 2

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 бхӯ-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!

ВТОРАЯ ПЕСНЬ. КОСМИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ.

Мы приступаем к изучению Второй песни «Шримад-Бхагаватам». В ней десять глав. Первая глава является вступительной к описанию вселенской формы. Затем мы погрузимся в более подробное описание вселенской формы, а также описание Сверхдуши, и в конце концов мы изучим дискуссию между Нарадой Муни и его отцом, Господом Брахмой. Когда мы доберемся до девятой главы, мы уже изучим четыре основных стиха «Шримад-Бхагаватам», в которых Господь Брахма наставляет Наряду Муни. Эти стихи являются началом, в них он объясняет «Шримад-Бхагаватам» вкратце, в общих чертах. Подобные темы обсуждаются во Второй песни.

Оглавление

	стр
<u>Первая глава. Первый шаг в познании Бога.</u>	4
<u>Вторая глава. Господь в сердце.</u>	30
<u>Третья Глава. Чистое преданное служение: перемена в сердце.</u>	57
<u>Четвертая глава. Процесс творении.</u>	75
<u>Пятая глава. Причина всех причин.</u>	96
<u>Шестая глава. Подтверждение Пуруша-сукты.</u>	114
<u>Седьмая глава. Регулярно приходящие воплощения Господа и их особые миссии.</u>	145
<u>Восьмая глава. Вопросы царя Парикшита.</u>	179
<u>Девятая глава. Ответы Шукадевы Госвами со ссылкой на слова Господа.</u>	196
<u>Десятая глава. «Бхагаватам» отвечает на все вопросы.</u>	234
<u>Об авторе</u>	261

Первая Глава. Первый шаг в познании Бога.

Разделы первой главы:

1. **Обращение.**
2. Стихи 1-7. Шукадева Госвами прославляет вопросы Парикшита.
3. Стихи 8-21. Шукадева начинает отвечать на вопросы Парикшита.
4. Стих 22. Парикшит продолжает задавать вопросы.
5. Стихи 23-39. Шукадева Госвами описывает вселенскую форму.

Первый раздел. Обращение.

Обращение.

ом намо бхагавате васудевайя

«О мой Господь, о всепроникающая Личность Бога, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой».

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет: *«васудевайя означает “Кришне, сыну Васудевы”»*. Мы предлагаем свои поклоны Васудеве, Кришне, сыну Васудевы. Есть различие в словах: *васудева* с краткой первой «а», и *васудева* с продолжительной первой «а». Иногда сына зовут именем отца, но с небольшим отличием, чтобы их можно было различать. Вын васудевы — это становится Ваасудева — с длительной гласной «а» в первом слоге.

Первая Песнь называлась «Творение», Вторая Песнь посвящена описанию, проявленному после завершения процессов творения. Здесь описываются различные планетные системы, как составные части вселенского тела Господа. Это действительно глубокая тема и мы подробно ее разберем. Вселенная со всеми планетами, со всеми видами и формами жизни и всем, что включено во вселенную в определенной системе координат считается вселенской формой Господа. Одиннадцатая глава «Бхагават-гиты» также полностью посвящена вселенской форме. Кришна являет Арджуне Свою вселенскую форму, а также показывает, как всевозможные различные составляющие, формирующие вселенную, являются различными частями тела Господа.

В первой главе прославляется воспевание святого имени и вкратце рассказывается о методе медитации на вселенскую форму Господа, предназначенной для преданных-неофитов. В первом стихе Шукрадева отвечает на вопросы Махараджи Парикшита, который спрашивает о том, что должен делать человек в преддверии смерти.

Мы увидим, что Махараджа Парикшит будет очень рад встрече с Шукадовой Госвами. Он будет, в хорошем смысле этого слова, гордиться тем, что является потомком Арджуны, близкого друга Кришны. Несмотря на врожденную скромность, Парикшит не скрывал своей радости от того, что Господь Кришна был столь милостив к его предкам, особенно к его деду Арджуне. Поскольку Господь Кришна всегда благоволил членам рода Махараджи Парикшита, перед смертью царя Он послал к нему Шукадеву Госвами, чтобы помочь ему достичь самоосознания в этот нелегкий момент. Махараджа Парикшит был преданным Господа Кришны с самого раннего детства и потому испытывал к Нему естественную любовь. Шукадева Госвами приветствовал вопросы царя, касавшиеся его долга.

Шрила Прабхупада говорит в конце комментария: *«Царь упомянул, что высшее назначение каждого живого существа состоит в том, чтобы поклоняться Господу Кришне, и Шукадева Госвами охотно согласился с этим, сказав: “Твой вопрос не имеет себе равных, потому что ты спрашиваешь о Кришне”»*.

Второй раздел. Шукадева Госвами прославляет вопросы Парикшита.

Во втором разделе Шукадева выражает благодарность Махарадже Парикшиту за то, что он задает такие важные вопросы. В третьем разделе он начнет отвечать на вопросы Парикшита.

В конце Первой Песни Махараджа Парикшит только встречается с Шукадовой Госвами на берегах Ганги в обществе большого количества мудрецов и великих личностей, среди которых присутствует даже Господь Шива и Шрила Вьясадева. Из-за проклятия Парикшит ожидает смерти через семь дней от укуса змея, поэтому он находится в обществе таких великих личностей. Шукадева Госвами выходит

вперед и пытается по-настоящему помочь ему. Парикшит задает ему чрезвычайно важные, фундаментальные и действительно существенные вопросы. Например: «В чем заключается долг того, кто стоит на пороге смерти?» Этот и другие вопросы, которые задает Парикшит, а также различные утверждения Парикшита, говорят о концентрации его внимания на пороге смерти. Во втором разделе, в стихах 2.1.1-7 Шукадева Госвами собирается ответить на вопросы Парикшита.

Стих 2.1.1

«Шри Шукадева Госвами сказал: Дорогой царь, твой вопрос достоин всяческих похвал, ибо несет благо каждому. Все трансценденталисты единодушны в том, что ответ на него - важнейшее из всего, о чем следует слушать».

Первый текст закладывает начало всей истории повествования «Бхагаватам». Шрила Прабхупада написал замечательный комментарий, не говоря уже о самом ответе на поставленный вопрос, который является замечательным сам по себе.

«Вопрос Парикшита столь замечателен, что сам по себе является лучшим предметом для слушания. Задавая подобные вопросы и слушая ответы на них, можно подняться на высшую ступень совершенства... Вопросы о Кришне и ответы на них поднимают человека на этот трансцендентный уровень и потому вопросы Махараджи Парикшита о философии Кришны достойны всяческих похвал. Махараджа Парикшит хотел полностью погрузиться в размышления о Кришне, а чтобы достичь этого, достаточно слушать повествования о Его необыкновенных деяниях».

В комментарии Шрила Прабхупада ссылается на стих из «Бхагавад-гиты» 4.9: «чтобы вернуться домой, к Богу, и навсегда избавиться от страданий материального мира, достаточно понять трансцендентную природу явления, ухода и деяний Кришны. Вот почему так важно все время слушать о Кришне». Потому что Его деяния неотличны от Него Самого. Если вы слушаете о Его деяниях, вы отстраняетесь от влияния *майи* и привязываетесь к Нему. Шрила Прабхупада объясняет: «Беседы о Кришне так благотворны, что очищают и того, кто задает вопросы, и того, кто отвечает на них, и того, кто слушает эти ответы. Их сравнивают с водами Ганги, текущими из пальца на ноге Господа Кришны. Где бы ни протекала Ганга, ее воды освящают и землю, по которой текут, и того, кто омовается в них».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Аналогично этому, повествования о Кришне (кршна-катха) настолько чисты, что где бы их ни рассказывали, они очищают все: место, слушателей, того, кто задает вопросы, рассказчика и всех окружающих».

Стих 2.1.2

«О император, люди, погрязшие в материальном, глухи к науке о высшей истине и потому находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества».

Комментарий весьма развернутый. Шрила Прабхупада начинает комментарий с объяснения двух типов семейных людей:

- *гривастха*
- *гривамедхи*

«Гривастха – это тот, кто, живя в семье с женой и детьми, ведет трансцендентный образ жизни, поскольку стремится познать высшую истину». Он занимается служением Кришне, служением семье, и это является его основным занятием. Поддержание семьи не является приоритетом *гривастхи*.

Реальный фокус *грехастхи* и членов его семьи – это сознание Кришны. «А *грехамедхи* живут только интересами своей семьи, в узком или широком смысле этого слова, и потому неприязненно относятся к другим».

В другом комментарии Шрила Прабхупада говорит, что в большинстве случаев домохозяева пытаются сделать так, чтобы их дом был заполнен всякими красивыми вещами: коврами, шторами, различными современными приборами, техникой, не потому, что это все им необходимо, а просто чтобы производить впечатление на своих соседей, своих родственников” «Посмотрите только, как здорово они живут!». В действительности причина подобного образа жизни в зависти, мы хотим быть лучше, чем другие. Поэтому Шрила Прабхупада говорит в этом комментарии: «*Грехамедхи*, круг интересов которых замыкается на собственной семье, не могут не завидовать друг другу, поэтому один *грехамедхи* всегда не в ладу с другим. То же самое происходит на уровне сословий, обществ и государств, сталкивающихся между собой, защищая свои корыстные интересы». Потому что они *грехамедхи* широкого масштаба, и пребывают в настроении материального соперничества и зависти.

Шрила Прабхупада продолжает и говорит: «В век Кали домохозяева завидуют друг другу, поскольку глухи к науке о высшей истине». Коренная причина зависти – это непонимание высшей цели жизни. Существует много различных поводов для общения, лишенных высшей цели человеческой жизни: политика, слухи, сплетни по поводу кинозвезд. Они говорят об всем что угодно, только не об абсолютной истине. «Окончательно решить жизненные проблемы – значит вернуться домой, к Богу, и ... покончить со всеми страданиями материального бытия: рождением, старостью, болезнями и смертью», но *грехамедхи* об этом ничего не знают.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет: «Чтобы вернуться домой, к Богу, следует слушать повествования о Верховном Господе, Его имени, форме, качествах, играх, атрибутах и окружении. Глупцы не понимают этого. Они желают слушать об именах и формах этого бренного мира, не ведая о том, как использовать присущую каждому человеку потребность слушать для достижения высшего блага. Введенные в заблуждение, они создают ложные произведения, пытаясь описать имена, формы и свойства высшей истины» как это пытаются делать лже-философы, но они введены в заблуждение и вводят в заблуждение других. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Вот почему не следует становиться *грехамедхи* и жить только для того, чтобы завидовать другим. Напротив, человек должен стать настоящим домохозяином, живущим в соответствии с указаниями священных писаний».

Стих 2.1.3

«По ночам такие завистливые домохозяева спят или занимаются сексом, а днем зарабатывают деньги или заботятся о членах своей семьи. В этих занятиях проходит их жизнь».

Первый абзац комментария короткий. Прабхупада начинает его словами: «Спать и заниматься сексом ночью, а днем зарабатывать деньги и тратить их на нужды семьи – к этому, главным образом, сводится жизнь современного общества. Философия *бхагаваты* осуждает такой тип человеческой цивилизации».

Второй абзац: «Человек является сочетанием материи и духа, (тело материально, душа духовна и является движущей силой) поэтому единственная цель ведического процесса познания – очистить духовную душу от материальной скверны. Эту науку называют *атма-таттвой* (истиной о душе). Люди, погрязшие в материальном, не подозревают о существовании подобного знания. Их больше интересует развитие экономики, приносящее им материальные наслаждения. Таких материалистов называют *карми* – людьми, которые трудятся ради плодами своего труда. Им позволено в определенных пределах, улучшать свое благосостояние и вести регулируемую половую жизнь. Но

всем, кто стоит выше *карми*, – *гьяни*, *йогам* и преданным – строго запрещено потакать своим сексуальным желаниям». Человеческая жизнь предназначена для духовного развития, и мы постоянно будем встречать именно это утверждение Шрилы Прабхупады. Но *карми* растрачивают свою жизнь попусту, тяжело трудясь и занимаясь сексом. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «В этом стихе вкратце описан образ жизни материалиста, а ниже говорится о том, как легкомысленно люди относятся к драгоценному дару человеческой жизни».

Стих 2.1.4

«Люди, лишённые атма-таттвы, не задумываются над проблемами жизни, потому что слишком привязаны к таким ненадежным воинам, как собственное тело, дети и жена. Несмотря на достаточный опыт, они не осознают неотвратимости смерти».

В первом абзаце комментария Шрилы Прабхупада рассказывает о том, как «материальный мир называют обителью смерти». В этом мире все ведут борьбу за существование, жизнь здесь подобна сражению с «материальной природой, несущей гибель всему живому. В человеческой форме жизни живое существо способно понять, что является участником великой битвы за существование» в отличие от животных, но *грехамедхи*, привязанные к обществу, членам семьи, стране и т. д., стараются «одержать верх над непобедимой материальной природой с помощью физической силы, детей, жены, родственников и т. д.». Но это лишь пустая трата времени. Все они знают о смерти, все их предки умерли, но тем не менее они никак не могут взять в толк, что ненадежные воины потерпят неудачу в сражении. Семья, баланс в банке, государство, мой начальник – все это ненадежные воины, которые не спасут меня, все это рухнет. Все это ненадежное войско обречено на гибель в великой битве, говорит Шрила Прабхупада. На материальном уровне будет поражение, но тем не менее каждый думает, что будет жить вечно. И все это происходит из-за игнорирования души. Шрила Прабхупада говорит, что люди живут как будто бы во сне, они объединяются как пузырьки в океане, затем просто разъединяются.

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

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Материальный прогресс человеческой цивилизации подобен украшению мертвеца. Мы уже практически мертвы, наша агония длится считанные дни, но, не смотря на это, мы растрачиваем драгоценную энергию человеческой жизни на украшение собственного трупа». Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Люди, лишённые *атма-таттвы*, несомненно сбиты с толку, тогда как преданные Господа, вооруженные трансцендентным знанием, свободны от заблуждений».

Стих 2.1.5

«О потомок царя Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествования о Верховном Госпде, помнить о Нем и прославлять Его - Сверхдушу и властелина всего сущего, приносящего избавление от всех страданий».

По сути, в этом стихе и комментарии рассматривается та же идея, что и в предыдущем стихе – все нужно делать для Кришны, а не для себя. Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» 9.27, где Кришна говорит: «**Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасью ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне».**

В первую очередь нам нужно слушать о Кришне, прославлять Его и памятовать о Нем. Если мы будем поступать подобным образом и находиться в обществе Господа, то никогда не будем чего-либо страшиться. «Господь является Сверхдушой (Параматмой), пребывающей в сердце каждого живого существа, и любому существу в творении Господа, которое слушает повествования о Нем и прославляет Его, Господь открывает доступ к общению с Ним. Слушать повествования о Господе и прославлять Господа под силу любому человеку, кем бы он ни был, и с помощью этих двух процессов он может достичь успеха во всем, чем по воле судьбы ему приходится заниматься».

Далее Шрила Прабхупада говорит: «Есть разные типы людей: *карми*, философы-эмпирики, *йоги*-мистики и, наконец, чистые беспримесные преданные, – и все они могут добиться успеха на своем поприще с помощью одного и того же метода» – слушания и воспевания. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Слушание повествований о Господе и прославление Его одухотворяют всю деятельность человека, позволяя избавиться от всех материальных страданий».

Стих 2.1.6

«Высшее совершенство человеческой жизни, которого можно достичь, либо познав природу материи и духа, либо овладев мистическими силами, либо в совершенстве исполняя предписанные обязанности, состоит в том, чтобы в конце жизни помнить о Личности Бога».

Можно утверждать, что это краткий ответ на главный вопрос Махараджи Парикшита: «Что должен делать человек, находящийся на пороге смерти?». Господь трансцендентная Личность, Он трансцендентен к материальному творению. Если мы будем помнить о Нем, то мы будем успешны во всем, чем бы мы ни занимались: измышлениями, *йогой*, религиозной деятельностью. Но Господа возможно помнить, только если вы находитесь в обществе чистого преданного, как говорит Шрила Прабхупада, «который доведет до логического конца трансцендентную деятельность *гьяни*, *йога* или *карми*». Есть множество примеров тому: четверо Кумаров получили общение Нарады, они отбросили свою практику *йоги* ради преданного служения по наставлению Нарады. Но Шрила Прабхупада говорит, что мы не находим примеры ни одного преданного, который оставил бы преданное служение ради того, чтобы заниматься измышлениями, мистической *йогой* или чем-то подобным. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Иначе говоря, нужно так перестроить свою жизнь, чтобы постепенно обрести способность всегда помнить о Личности Бога».

Стих 2.1.7

«О царь Парикшит, описание величия Господа доставляет наслаждение прежде всего лучшим из трансценденталистов, на которых не распространяется действие регулирующих принципов и ограничений».

В начале комментария Шрила Прабхупада объясняет: «Лучший из трансценденталистов – это освобожденная душа, поэтому на него не распространяется действие регулирующих принципов. Неофит, стремящийся достичь духовного уровня, должен следовать регуливающим принципам под руководством духовного учителя. Его можно сравнить с пациентом, которому врач предписывает те или иные ограничения»: нельзя кушать это, делать то. «Лучшие из трансценденталистов, освобожденные души, постигают Его, проникая в глубины трансцендентной науки, поэтому беседы о трансцендентной природе игр Господа доставляют им наслаждение».

Далее Шрила Прабхупада в очередной раз ссылается на «Бхагавад-гиту» (4.9): *джанма карма ча ме дивьям*. «Верховный Господь утверждает, что Его явление и деяния трансцендентны (*дивьям*).

Обыкновенный человек, введенный в заблуждение материальной энергией, считает само собой разумеющимся, что Господь подобен одному из нас, и потому отказывается признать, что тело Господа, Его имя и т. д. трансцендентны. Лучших из трансценденталистов не интересуют материальные вещи, поэтому их интерес к деяниям Господа служит неопровержимым доказательством того, что Господь отличен от нас, живущих в материальном мире». Невозможно погружаться в слушание и воспевание деяний обычных людей до такой степени, до которой можно погружаться в воспевание и прославление деяний Господа, потому что Он отличен от нас. Шрила Прабхупада указывает на очень важный, интересный момент: «Ведические писания также подтверждают, что Господь един, однако, наслаждаясь играми в обществе Своих преданных, Он одновременно пребывает в сердце каждого живого существа как Сверхдуша, экспансия Баладевы». Кришна един в многообразии и многообразен в единстве. Поэтому совершенство трансцендентной реализации всех ваших усилий в преданном служении заключается в наслаждении слушанием и воспеванием о Кришне и Его деяниях, Его качествах и нежелание слиться с безличным бытием Брахмана.

В конце комментария Шрила Прабхупада говорит, что есть и другие люди, которые не находятся на таком высоком уровне. Они также обсуждают деяния Господа, но их целью является слияние с Господом.

Третий раздел. Шукрадева начинает отвечать на вопросы Парикшита.

Стих 2.1.8

«В конце Двапара-юги я изучил "Шримад-Бхагаватам" - великое произведение, дополняющее ведические писания и по ценности равное всем Ведам вместе взятым, услышав его от своего отца Шрилы Двайпаяны Вьясадевы».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада пишет: «В предыдущем стихе Шрила Шукрадева Госвами сказал, что лучшие из трансценденталистов, стоящие выше любых правил и ограничений, занимаются главным образом тем, что слушают повествования о Господе и прославляют Его». Шрила Прабхупада поясняет: «Пример тому – сам Шрила Шукрадева Госвами. Все великие мудрецы, окружавшие Махараджу Парикшита в последние семь дней его жизни, единодушно признали Шукрадеву Госвами освобожденной душой и лучшим из трансценденталистов. В подтверждение своих слов Шукрадева Госвами приводит пример из собственной жизни». Шрила Прабхупада подчеркивает очень важную мысль: слушать необходимо от великих авторитетов.

Шукрадева приводит свой личный пример: его привлекли деяния Кришны, и поэтому он изучил «Шримад-Бхагаватам» под руководством Вьясадевы. Шрила Прабхупада говорит: «“Шримад-Бхагаватам”, как и любую другую научную литературу (особенно трансцендентную), нельзя изучить самостоятельно, полагаясь на собственный интеллект», ее нужно изучать под руководством профессора. «Шримад-Бхагаватам» необходимо изучать под руководством осознавших себя душ. Несмотря на то, что Шукрадева был осознавшей себя душой, он принял руководство в изучении «Шримад-Бхагаватам» от Вьясадевы, который, в свою очередь, принял руководство в изучении «Бхагаватам» от Нарады. Под чьим руководством вы будете изучать «Бхагаватам» – решать вам. «“Шримад-Бхагаватам” повествует о трансцендентном имени, форме, качествах, играх, окружении и многообразии Верховной Личности, а поведал его Шрила Вьясадева – воплощение Личности Бога. Игры Господа всегда проходят в обществе Его чистых преданных».

Не существует авторитетного изображения Господа Кришны в одиночестве. Прабхупада говорит, что как минимум рядом с Ним должен быть павлин или корова, а в идеале гопи. Все в «Бхагаватам» связано с Господом. Шрила Прабхупада говорит: «“Бхагаватам” называют *брахма-саммитам*, поскольку он, как и “Бхагавад-гита”, представляет собой воплощение Господа Кришны в звуке. “Бхагавад-гита” является звуковым воплощением Господа, так как исходит из уст Верховного Господа, а “Шримад-Бхагаватам” представляет Господа в звуке, поскольку рассказан воплощением Господа и повествует о Его деяниях. Как было сказано в начале этой книги, “Шримад-Бхагаватам” является квинтэссенцией ведического древа желаний и естественным комментарием к “Брахмасутрам” - самому глубокому философскому трактату о Брахмане».

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада указывает на небольшой интересный момент: «Вьясадева явился в конце Двапара-юги как сын Сатьявати, поэтому слово *двапара-адау* (начало Двапара-юги) в данном контексте означает “канун Кали-юги”. Джива Госвами сравнивает логику данного выражения с логикой, согласно которой крону дерева называют его началом. Начало дерева – это его корень, но, как правило, первой в глаза бросается его верхняя часть, поэтому началом дерева иногда называют его крону», то есть его конец. Это интересный момент.

Стих 2.1.9

«О святой царь, я был полностью погружен в трансцендентное, и тем не менее меня пленили описания игр Господа, которого воспевают в стихах, исполненных света знания».

В начале комментария Шрила Прабхупада объясняет: «Сначала Абсолютную Истину познают в процессе философских размышлений как безличный Брахман, а затем, по мере углубления трансцендентного знания, как Сверхдушу. Но если по милости Господа имперсоналист открывает для себя высшее знание, изложенное на страницах “Шримад-Бхагаватам”, он тоже становится трансцендентным преданным Личности Бога. Невежественные люди не могут смириться с мыслью о том, что Абсолютная Истина является личностью, поэтому недалекие имперсоналисты отрицают, что Господь может действовать как личность. Однако логика и аргументы в сочетании с трансцендентным процессом познания Абсолютной Истины помогают ощутить привлекательность деяний Господа даже закоренелому имперсоналисту».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Человека, подобного Шукадеве Госвами, не может привлечь никакая мирская деятельность, но, если такой преданный убедится в эффективности более совершенного метода, его непременно привлекут к себе трансцендентные деяния Господа. Господь, как и Его деяния, трансцендентен, поэтому Его нельзя считать ни пассивным, ни безличным».

Стих 2.1.10

«Теперь же я собираюсь поведать этот “Шримад-Бхагаватам” тебе, ибо ты – самый искренний преданный Господа Кришны. Тот, кто с неослабным вниманием и почтением слушает “Шримад-Бхагаватам”, обретает непоколебимую веру в Верховного Господа, дарующего освобождение».

Нам нужно со всей внимательностью и со всем почтением отнестись к «Шримад-Бхагаватам», потому что он будет способствовать эволюции нашего сознания очевидным образом, наша вера укрепится, наше понимание углубится.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что «метод получения ведического знания носит название *авароха-пантхи*. Это значит, что оно передается по цепи авторитетной ученической преемственности». Более авторитетные, более опытные люди передают это знание по нисходящему пути. Таким образом вы тоже можете стать авторитетным преемником. Это отличается от восходящего процесса, в котором вы ничего не знаете, начинаете измышлять, экспериментировать и т. д., каждый раз вы что-то открываете для себя, что может быть корректным, помимо ошибок и идей, которые возникают на поприще вашего познания.

Шрила Прабхупада говорит о том, что нисходящий процесс обретения знания зависит от милости духовного учителя, Кришны и *ачарьев*. Если духовный учитель удовлетворен, он вложит знание в ученика, объяснит определенные понятия. Кришна, находящийся в сердце, увидит, что вы обрели должное отношение, и просто раскроет вам знание изнутри. Это не какой-то магический процесс.

Шрила Прабхупада приводит пример: был так называемый духовный учитель и у него был один верный ученик, он хотел передать знания этому ученику и положил свои руки на голову ученика, сказал: «Вот оно, забирай все это знание». Ученика ударило током, сбило с ног, когда он подошел к духовному учителю, тот плакал и выглядел не очень хорошо. Учитель сказал: «Я все отдал тебе, теперь я утратил все, потому что я передал это тебе». Все происходит не так. Поэтому и духовный учитель, и ученик должны быть истинными. Ученик должен обладать непоколебимой верой в то, что если ученик станет преданным, его жизнь станет целосной и обретет завершенность. Об этом Шрила Прабхупада говорит в середине первого абзаца комментария.

В «Чайтанья-чаритамрите» говорится: *шраддха шабдхе* – это значит обладать полной верой, доверием, принятием того, что просто благодаря принятию сознания Кришны, все остальные сопутствующие цели будут достигнуты. Это все объясняется в «Бхагавад-гите» в теме о принятии духовного учителя. Шрила Прабхупада говорит, что если вы оставите свое тело при таких обстоятельствах, вы обретете освобождение, как его обрел Махараджа Парикшит. Профессиональные чтецы «Шримад-Бхагаватам» и псевдопреданные могут говорить о «Бхагаватам», но не имеют ничего общего ни с Шукадевой Госвами, ни с Махараджей Парикшитом. Результат не будет настолько же хорошим.

Ближе к завершению первого абзаца Прабхупада описывает интересный момент: во второй строчке самого стиха, в санскрите, Кришну называют Махапуруша. Этот термин используется также в Одиннадцатой песни «Бхагаватам» — Махапуруша является как Господь Чайтанья. Таково подтверждение, что Господь Чайтанья является Господом Кришной. По этому поводу цитируются два стиха из пятой главы Одиннадцатой песни.

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Иначе говоря, *пуруша* значит “наслаждающийся”, а *махапуруша* – “верховный наслаждающийся”, то есть Верховная Личность Бога Шри Кришна». *Маха-наурушика*, “ка” указывает на винительный падеж (кого? чего?). «Того, кто достоин приблизиться к Верховному Господу Шри Кришне, называют *маха-наурушикой*. Любой, кто внимательно слушает “Шримад-Бхагаватам” из уст рассказчика, представляющего его в истинном свете, обязательно становится искренним преданным Господа», который способен давать освобождение другим, должным образом следуя по стопам Махараджи Парикшита и Шукадевы Госвами, но не находясь непосредственно на их уровне.

Шрила Прабхупада продолжает: «Слушание и повторение – два из девяти методов преданного служения (они являются первыми двумя), и, если человек старается следовать всем этим принципам или некоторым из них, он достигает уровня Абсолюта». Далее Шрила Прабхупада говорит, что начиная с первой строчки первого стиха Первой песни, и заканчивая последней строчкой последнего стиха Двенадцатой песни, все было произнесено Шукадевой Госвами ради того, чтобы Махараджа Парикшит обрел освобождение. Шрила Прабхупада ссылается на «Падма-пурану», в которой

«говорится, что Гаутама Муни посоветовал Махарадже Амбарише регулярно слушать “Шримад-бхагаватам” в том виде, в каком его рассказал Шукрадева Госвами. Данный стих также подтверждает, что Махараджа Парикшит выслушал весь “Шримад-Бхагаватам” от начала и до конца так, как его изложил Шукрадева Госвами. Поэтому тот, кто действительно хочет постичь смысл “Бхагаватам”, не должен относиться к нему легкомысленно и читать его или слушать выборочно; он должен последовать примеру великих царей – Махараджи Амбариши и Махараджи Парикшита – и слушать “Шримад-Бхагаватам” от истинного представителя Шукрадевы Госвами ».

Стих 2.1.11

«О царь, постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого - и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе».

Это очень важный стих, в котором обращается внимание на основополагающие моменты в воспевании. Шрила Прабхупада упоминает очень важный момент, но не в этом комментарии, а в другом месте, что «Шримад-Бхагаватам» предназначен не только для Кали-юги, он вечен. Просто Шукрадева Госвами услышал «Шримад-Бхагаватам» от Вьясадевы и в этот момент шла Кали-юга. «Шримад-Бхагаватам» вечен, поэтому все, что говорится и утверждается в нем является универсально применимыми принципами. Поэтому мы можем понять, что практика воспевания святых имен Господа подчеркивается и выделяется особым образом для всех эпох.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о трех типах людей с разными целями:

- материалисты – хотят чувственных наслаждений;
- трансценденталисты – сторонятся иллюзорного образа жизни, они самоудовлетворены;
- преданные – цель которых – удовлетворить Господа.

Если Господь захочет, чтобы у преданного были всевозможные материальные блага, Он даст их им, но если нет, то преданные могут отбросить все, включая освобождение. Они удовлетворены только потому, что хотят удовлетворить Господа, и по Его милости разделяют Его удовлетворенность и делятся ею. Они не являются самоудовлетворенными, черпающими блаженство в себе, подобно имперсоналистам, которые прикладывают все усилия ради этого. Поэтому воспевание необходимо совершать без оскорблений. Необходимо получить процесс воспевания святых имен от авторитета. «В том, кто слушает святое имя, постепенно просыпается желание слушать о форме Господа, Его качествах, играх и т. д., а это, в свою очередь, приводит к тому, что у человека развивается потребность прославлять Господа». Данный метод рекомендован даже материалистам. Как говорит Шукрадева Госвами, «это верный путь к успеху, и этот факт признает не только он, но и все предыдущие *ачарьи*, следовательно никаких других доказательств не требуется. Данным методом могут воспользоваться не только те, кто хочет преуспеть в различных сферах человеческой деятельности, но и те, кто уже достиг успеха в кармической деятельности, философских изысканиях или преданном служении Господу».

Начиная со второго абзаца Шрила Прабхупада погружается в детальный разбор того, что нужно делать при воспевании, чего нужно избегать. Это описание десяти оскорблений святого имени:

- Первое – поносить великих преданных, проповедующих славу Господа.

- Второе – подходить к святым именам Господа с мирскими мерками.
- Третье оскорбление – пренебрегать указаниями истинных ачарьев, духовных учителей.
- Четвертое – глумиться над священными писаниями.
- Пятое – считать святое имя Господа материальным.
- Шестое – давать святому имени собственные толкования.
- Седьмое – умышленно совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени.
- Восьмое – смотреть на повторение святого имени Господа как на одну из форм мирской благочестивой деятельности.
- Девятое – рассказывать о трансцендентной природе святого имени тому, кто не расположен повторять его.
- Десятое – оставаться равнодушным к святому имени, даже узнав о его трансцендентной природе.

Также оскорблением является невнимательность во время воспевания святых имен.

Стих 2.1.12

«Какой смысл в долгой жизни, если она проходит впустую и прожитые годы не прибавляют опыта? Лучше прожить один миг, но в полном сознании, ибо с этого момента начинаются поиски высшего блага жизни».

В конце комментария Шрила Прабхупада говорит, что некоторые деревья живут на протяжении сотен лет и даже больше. Некоторые животные, например черепахи, живут больше ста лет. Некоторые деревья живут тысячу лет. Но в чем смысл долгой жизни дерева или долголетия черепах? Смысла нет. Лучше прожить момент, лишь миг, но в полном сознании. Интересный момент: санскритское слово *мухурта* означает миг, это ведический промежуток времени – 48 минут. Лучше прожить 48 минут, но в полном сознании Кришны.

В начале комментария Шрила Прабхупада пишет, что Шукадева Госвами вдохновляет Махараджу Парикшита, который собирается покинуть это тело через 7 дней, как важно для любого цивилизованного человека повторять святое имя Господа: **«лучше прожить один миг, полностью сознавая необходимость достижения высшей цели, чем потратить впустую сотни лет, оставаясь глухим к проблемам жизни».** Мы не должны просто тратить свою жизнь на еду, выпивку, развлечения. Необходимо сделать нашу жизнь духовной.

Шрила Прабхупада говорит о Шриле Дживе Госвами, который рассуждает на тему воспевания святого имени и говорит об оскорблениях. Если вы слышали, как другие люди поносят преданного, **«нужно остановить хулителя, отрезав ему язык, а если это невозможно, то лучше совершить самоубийство, чем слушать оскорбления в адрес преданного Господа. Таким образом, нельзя слушать, как оскорбляют преданного Господа, и нельзя другим позволять оскорблять его».**

Следующее оскорбление касается различия между именем Господа и именами полубогов. Прабхупада говорит, что полубоги – не что иное, как составные частицы верховного повелителя. Они не равны Господу. Святое имя и есть Сам Господь, поэтому если вы считаете, что имена полубогов

равны именам Господа в могуществе или более великие, вы заявляете, что полубоги более великие, чем Сам Господь.

Нам не следует совершать грехи, рассчитывая на очистительную силу святого имени – это седьмое оскорбление, об этом также говорится здесь. Поэтому нам необходимо воспевать святые имена без оскорблений.

В конце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Тот, кто хочет использовать трансцендентное могущество святого имени Господа в своих низменных целях, – самый падший из всех живущих в этом мире. Таких людей не прощает ни Господь, ни Его представители. Поэтому нужно посвятить свою жизнь прославлению Господа, тщательно избегая любых оскорблений святого имени. Такая деятельность, даже если она продолжается всего лишь миг, гораздо ценнее долгой жизни, проведенной в невежестве. Жизнь в невежестве подобна жизни дерева и других живых существ, которые могут тысячи лет влачить жалкое существование, не имея возможностей для духовного развития».

Стих 2.1.13

«Узнав, что ему остается жить одно мгновение, святой царь Кхатванга немедленно прекратил всякую материальную деятельность и нашел прибежище у верховного спасителя – Личности Бога».

В комментарии рассказывается история Махараджи Кхатванги, более подробно она приводится в Девятой песни. Махараджа Кхатванга был святым царем и большим воином, он сражался с демонами. Полубоги нуждались в его помощи, поэтому позвали его. Он выступил на стороне полубогов и внес бесценный вклад в поражение демонов. Полубоги были очень благодарны и сказали: «Ты нам так сильно помог. Что мы можем сделать для тебя в ответ?». Он задумался на мгновение и сказал: «А можете мне сказать, когда я умру?». Он был великим преданным и хотел подготовиться к уходу из этого мира. Полубоги устроили небольшое совещание (они обладают сверхъестественными способностями), вернулись к нему и сказали: «Ты знаешь, ты умрешь через одну минуту». Царь тотчас же сфокусировал свой ум на Кришне и вернулся назад к Богу.

В конце комментария Шрила Прабхупада пишет: «По воле Господа Махараджа Парикшит встретился с великим Шукадевой Госвами, который открыл ему бесценный метод достижения успеха в духовной жизни, замечательно описанный на страницах “Шримад-Бхагаватам”».

Стих 2.1.14

«О Махараджа Парикшит, тебе осталось жить всего семь дней, но за это время ты успеешь совершить все необходимые обряды, чтобы обеспечить себе лучшую участь в следующей жизни».

Шукадева Госвами, упомянув Махараджу Кхатвангу в предыдущем стихе, вдохновляет Парикшита: «Подобно тому, как Махараджа Кхатванга успел подготовиться за короткое время, так и у тебя есть время, семь дней, и этого должно быть достаточно тебе, чтобы подготовиться. У Кхатванги было гораздо меньше времени, поэтому ты с легкостью сможешь подготовиться к возвращению домой, назад к Богу». Необходимо принять прибежище у звукового воплощения Господа, и таким образом получить освобождение – так может поступить любой, просто слушая «Шримад-Бхагаватам».

Стих 2.1.15

«На последнем этапе жизненного пути нужно решительно отринуть страх смерти. Однако прежде следует разрубить узел привязанности к материальному телу и всему, что с ним связано, и избавиться от всех сопутствующих телу желаний».

Это важнейшая часть сознания Кришны. Необходимо привязаться к Кришне, это самое главное. Но Прабхупада учил вновь и вновь тому, что нам также необходимо развивать непривязанность к материальному миру при помощи обретения понимания и очищения.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада объясняет, что глупцы могут рассчитывать жить в этом мире вечно, но им придется рано или поздно оставить все. Некоторые полагают, что после смерти их ничего не ждет, даже так называемые ученые люди думают так из-за недостатка знаний, из-за глупых представлений. Такие люди **«напрасно расходуют драгоценную человеческую энергию»**, как говорит Шрила Прабхупада. Они думают, что нет никакой следующей жизни, поэтому не о чем переживать. Они живут сегодняшним днем, а когда они слишком истощены, тобы жить сегодняшним днем, они просто вытягиваются перед телевизором и наблюдают за другими людьми, которые живут сегодняшним днем.

Шрила Прабхупада объясняет базовые вещи по поводу реинкарнации. Смена тела подобна смене одежды, **«разумный человек должен подготовиться к ней, чтобы в следующей жизни получить лучшее тело»**. Возможно, вы приобретаете новую красивую одежду в каком-то дорогом бутике, или вы можете подготовить вашу одежду, чтобы она была чистая, выглаженная, и вы убеждаетесь в этом за день, потому что на следующий день вы должны быть в хорошей, чистой, опрятной одежде. Шрила Прабхупада говорит, что смерть подобна сну, вы забываете все, что связано с вашим телом. Я спал вчера вечером, ничего не помню, пока я спал, я не знал, кем был, где находился, ничего не было понятно. Смерть подобна сну на протяжении нескольких месяцев. Нам необходимо проходить специальную подготовку в настоящий момент, и Прабхупада говорит: **«Начать можно на любом этапе жизни, даже за несколько секунд до смерти, однако лучше всего начинать в раннем детстве»**. На любом этапе, когда бы вы ни встретились с сознанием Кришны: в юности, в старости – необходимо полностью отдалиться этому процессу и извлечь максимальную выгоду из него. *Ашрамы ванапрастхи и санньясы* установлены для подготовки полного погружения в сознание Кришны естественным образом. **«Глупые материалисты, занимающие в обществе положение лидеров, как правило, погрязают в семейных делах и проблемах и, не желая разрывать семейные узы, становятся жертвами законов природы»**. Шрила Прабхупада говорит: **«Поэтому лучше всего добровольно разорвать семейные узы, перенести привязанность с семьи, общества, страны и т. д. на преданное служение Господу»**.

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада поводит итог о том, что необходимо менять свои материальные желания, становиться сознающими Кришну и культивировать желание вернуться домой, назад к Богу. Если мы культивируем такое желание, то прочие желания естественным образом улетучатся. Шрила Прабхупада говорит о том, как все живые существа склонны служить, они обладают этим желанием служить, и обычно это желание реализуется в служении себе, нации, начальнику, сослуживцам и т. д., но не Господу. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Однако стремление служить достигает совершенства лишь тогда, когда переносится с материи на дух, то есть когда мы, перестав служить дьяволу, начинаем служить Богу»**.

Стих 2.1.16

«Человек должен уйти из дому и приступить к обузданию своих чувств. Поселившись в святом месте, необходимо регулярно совершать омовения и сидеть в одиночестве на освященном по всем правилам сиденье».

Вновь Шрила Прабхупада рассматривает момент ухода из дома, из семьи в соответствии с *варнашрама-дхармой*, которая также известна как *санатана-дхарма*. Это является предписанием. Необходимо покинуть дом по достижении пятидесяти лет или раньше, как говорит Шрила Прабхупада. Необходимо готовиться к этому. Система *санатана-дхармы* или сознания Кришны такова, что это подготовка естественным образом ведет человека к уходу из дома по достижении пенсионного возраста, и он больше погружается в общение с преданными. В противном случае если нет подготовки, невозможно сделать этот шаг в нужный момент.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что необходимо оказаться в святом месте, но не для того, чтобы создать еще один хорошо обставленный дом, окружив себя прекрасными женщинами. На стадии *ванапратхи* необходимо практиковать целибат. Шрила Прабхупада говорит, что если вы продолжаете сохранять привязанность к сексуальной жизни, это подобно самоубийству. Для человека, который стремится улучшить качество своего существования, сексуальное желание считается самоубийством или хуже того. Поэтому необходимо правильно воспевать без оскорблений.

Стих 2.1.17

«Сидя так, следует сосредоточить ум на трех трансцендентных звуках [а-у-м] и, управляя дыханием, держать ум под контролем, чтобы все время помнить это трансцендентное семя».

В комментарии Шрила Прабхупада обсуждает повторение а-у-м. Обычно в западном мире и не только это произносят как о-м, но если посмотреть на санскрит, можно увидеть, что пишется а-у-м, даже «м» в конце нужно произноситься назально. Это точно не о-м. Обязательно почитайте об этом, и вы увидите, что пишется а-у-м. Шрила Прабхупада говорит, что если вы произносите это в уме, регулируя дыхательный процесс, то можно научиться контролировать ум. Опыт великих мистиков подтверждает, что пользуясь трансцендентным, хотя и механическим способом вхождения в транс, можно научиться контролировать ум, поглощенный материальным. Но проще повторять Харе Кришна с самого начала. Шрила Прабхупада говорит, что *омкара* предназначена для людей, которые не могут повторять святые имена. Это форма обращения к Господу: «О мой Господь». Однако, это для тех, кто не может повторять святые имена. Лучше повторять святые имена и сосредотачивать ум непосредственно на Господе. Если вы не в состоянии делать этого, вы можете повторять а-у-м.

Стих 2.1.18

«По мере того как ум будет одухотворяться, следует постепенно отвлекать его от чувственной деятельности и поставить чувства под контроль разума. Так поглощенный материальной деятельностью ум можно занять служением Личности Бога и наполнить его трансцендентным сознанием».

Здесь говорится о механическом процессе становления сознающим Кришну шаг за шагом, начиная с контроля ума. Шрила Прабхупада начинает комментарий со слов: «Начальный процесс одухотворения ума с помощью механического повторения пранавы (*омкары*) и управления дыханием на санскрите называется мистическим или йогическим методом *пранаямы*, то есть управлением

вдыхаемым воздухом. Высшее состояние, которого достигают с помощью *пранаямы*, называется трансом, или *самадхи*. Однако опыт показывает, что ум, поглощенный материальным, невозможно контролировать даже в состоянии *самадхи*».

В этой связи приводится пример Вишвамитры Муни, который находился на стадии *самадхи*, но пал жертвой своих чувств, соблазненный Менакой. Этот процесс может остановить ум на некоторое время, но память сохраняется в тонком теле человека. «Из подсознания продолжают всплывать воспоминания о прошлой чувственной деятельности, мешая ему целиком посвятить себя самоосознанию. Поэтому Шукадева Госвами советует прибегнуть к уже испытанному методу: сосредоточить ум на служении Личности Бога. В “Бхагавад-гите” (6.47) Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога тоже рекомендует этот прямой путь. Итак, очистив и одухотворив ум, необходимо заняться трансцендентным любовным служением Господу: слушанием, повторением святого имени и т. д. Такая практика под руководством опытного наставника – самый надежный путь духовного развития даже для людей с беспокойным умом» – говорит Шрила Прабхупада в конце комментария. Имеется в виду, что необходимо сосредоточить ум на служении Личности Бога и непосредственно практиковать слушание и повторение святого имени.

Стих 2.1.19

«Затем следует приступить к медитации на отдельные части тела Вишну, удерживая в уме образ всего тела Господа. Таким образом можно отвлечь ум от всех объектов чувств. В этот момент в уме не должно оставаться никаких посторонних мыслей. Поскольку Верховная Личность Бога, Вишну - Высшая Истина, ум полностью успокаивается только в Нем».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Глупцы, введенные в заблуждение внешней энергией Вишну, не знают, что конечная цель всех поисков счастья – непосредственное общение с Господом Вишну, Личностью Бога». Шрила Прабхупада разбирает в комментарии этот момент – медитацию на Вишну. В конечном итоге, Кришна является высшей формой медитации. «Начинать нужно с лотосных стоп Господа, постепенно переводя мысленный взор на другие части Его трансцендентного тела и постоянно держа в уме образ всего тела Господа. В данном стихе со всей определенностью сказано, что Верховный Господь не безличен». В противном случае, медитация на форму Господа не рекомендовалась бы. Поэтому в храмах находятся не идолы, а формы Господа. Так замечательно медитировать на Божества! Для тех, кто не может сосредоточиться на *пранаве омкаре* (даже для тех, кто может), самой лучшей формой медитации является медитация на форму Божества. Поэтому медитировать на форму Божества в храме лучше, чем медитировать на а-у-м. С определенной точки зрения, нет разницы между медитацией на Божества в храме и *пранавой омкарой*, но люди, которые не понимают науку Абсолюта, проводят различия между этими двумя формами медитации.

Вот итог к данному стиху. В конце комментария кажется, что Шрила Прабхупада проводит различия, но это трансцендентное различие: «Из этого стиха следует, что форма Вишну является высшим объектом медитации, поэтому лучше сосредоточить свой ум на ней, а не на безличной омкаре, медитировать на которую гораздо труднее». В первую очередь говорится о медитации на форму Господа во вторую очередь говорится о медитации на а-у-м.

Стих 2.1.20

«Гуна страсти материальной природы постоянно возбуждает ум человека, а материальная гуна невежества вводит его в заблуждение. Но, обратившись к Вишну, можно выйти из-под их влияния и обрести умиротворение, очистившись от всей порожденной ими скверны».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит достаточно прямо: «Люди, находящиеся под преобладающим влиянием *гун* страсти и невежества, не способны достичь трансцендентной ступени осознания Бога. Познать Высшую Истину могут лишь те, кто находится под влиянием *гуны* благодати». Если вы находитесь под влиянием *гун* страсти и невежества, в тесном контакте с ними, то развивается привязанность к богатствам и влечение к женщинам. Но даже те люди, которые находятся под влиянием *гун* страсти и невежества могут исправиться, пройдя определенный путь подготовки и обучения, и смогут научиться памятовать о Личности Бога. «Большинство имперсоналистов и монахов находятся под влиянием *гун* страсти и невежества. Они считают себя освобожденными душами, но ничего не знают о трансцендентном личностном аспекте Абсолюта». Такие люди, которые находятся в *раджасе* и *тамасе* очень привязаны к богатству и женщинам. Но если они проходят обучение как памятовать о Господе Вишну, то в конечном итоге, смогут медитировать на вселенскую форму. «В “Бхагавад-гите” сказано, что философы-имперсоналисты предаются Личности Господа только после многих сотен жизней» - говорит Шрила Прабхупада. В настоящий момент они могут прогрессировать при помощи философии пантеизма или медитации на вселенскую форму.

Второй абзац: «У тех, кто изучает философию пантеизма в ее высшей форме, не возникает представление об Абсолютной Истине как о чем-то безличном, напротив, эта философия распространяет концепцию Абсолютной Истины на сферу действия так называемой материальной энергии». Это означает фокусировку на вселенской форме. Затем, при помощи «преданного служения, которое является неотъемлемой составной частью жизненной энергии» можно связать все с Абсолютом. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Чистый преданный Господа владеет искусством одухотворять все, что его окружает, используя все для служения Абсолюту. Только так – в процессе преданного служения – можно довести до совершенства теорию пантеизма». Если мы еще не являемся преданными, совершившими серьезный прогресс, но мы принимаем прибежище тех, кто уже спродессировал, медитируем на вселенскую форму, обучаемся тому, как косвенным или прямым способом связать все с Кришной, мы сможем совершить прогресс.

Стих 2.1.21

«О царь, удерживая таким образом в памяти образ всеблагого Господа и обретя привычку постоянно созерцать Его личностную форму, можно очень быстро прийти к преданному служению Господу под Его непосредственным покровительством».

В начале комментария Шрила Прабхупада объясняет: «Достичь успеха в практике мистической *йоги* можно только с помощью преданного служения. Пантеизм, позволяющий во всем ощутить присутствие Всевышнего, в каком-то смысле готовит ум к преданному служению (неразвитый ум), и только этот элемент преданности дает возможность мистика достичь успеха в занятиях мистической *йогой*. Но тому у кого нет хотя бы крупицы преданности, никогда не добиться успеха». Пантеизм создает атмосферу преданности. Господь вездесущ: Он в воде, Он в небе, Он в полях, Он везде. «Элемент преданности, порожденный пантеистическим мировоззрением, в дальнейшем развивается в преданное служение, и это единственное благо, доступное имперсоналисту». Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту»: «В “Бхагавад-гите” (12.5) подтверждается, что имперсоналисту труднее достичь самоосознания, поскольку он идет к цели окольным путем, хотя в конце концов имперсоналисты также обращают свой взор к личностному аспекту Господа».

Мы завершили разбор третьего раздела. В следующем стихе Махараджа Парикшит продолжает задавать вопросы. По мере того, как мы будем изучать «Бхагаватам», он будет задавать больше вопросов. В следующем стихе он задает вопрос, поэтому стих выносится в отдельный раздел.

Четвертый раздел. Парикшит продолжает задавать вопросы.

Стих 2.1.22

«Продолжая задавать вопросы, удачливый царь Парикшит сказал: О брахман, расскажи мне во всех подробностях, как и на что следует направлять ум и как закрепить это состояние, чтобы очистить сердце от скверны».

В начале первого абзаца комментария Шрила Прабхупада говорит: «Оскверненное сердце - главная причина всех бед обусловленной души. В материальном мире обусловленная душа испытывает бесчисленные страдания, но, погрязая в невежестве, не может избавиться от них», не может найти решение, необходимо сознание Кришны. Именно по причине всей этой скверны, грязи, материальных желаний и обусловленности душа не хочет вставать на путь преданного служения Господу и идет на поводу надуманных желаний. Все это можно устранить только при помощи общения с Господом в процессе сознания Кришны. Шрила Прабхупада говорит, что если вы не в состоянии следовать этому, если вы не можете принять личностную форму Господа, воспевание святых имен, служение Господу, Божеству в храме, то *вират-рупа*, вселенская форма может вам помочь. Вы можете общаться со вселенским безличным аспектом Господа. Безличный аспект Господа – это *ачинтья-бхеда-абхеда-тамтва*, она едина с Господом и отлична от Него. Можно общаться с этим аспектом, хотя это косвенное общение.

Второй абзац: «Махараджа Парикшит был уже непосредственно связан с личностным аспектом Господа Шри Кришны», он был свободен от имперсональной концепции, ему не было необходимости проходить через пантеистические процессы, повторять а-у-м, он уже был на пути сознания Кришны: слушание, воспевание, поклонение Божеству. Ему не было никакой необходимости вопрошать о *вират-рупе*, но он тем не менее он спрашивает о ней только лишь ради блага тех, кто еще не являются персоналистами, кто не встал на путь преданного служения. Шрила Прабхупада говорит о них как о тех, кто не может примириться с существованием личностных воплощений Господа. Они пребывают в невежестве, «им ничего не известно о непостижимых энергиях Господа, благодаря которым Он может принять облик человека или любого другого живого существа, оставаясь при этом всемогущим Господом и не утрачивая Своего трансцендентного положения». Он может быть членом человеческого общества, но при этом Он не утрачивает Своего трансцендентного положения.

Пятый раздел. Шукадева Госвами описывает вселенскую форму.

Понимание и взаимодействие со вселенской формой является первым шагом к осознанию Бога, как следует из самого названия главы. Это первый шаг в познании Бога для тех людей, которые еще не готовы принять стандартный процесс воспевания, поклонения Божеству, или, по крайней мере, научиться ценить изображения Господа с преданными. Это для тех, кто пока еще не готов предаваться, вручать себя Господу, совершать преданное служение. В этой главе таким людям рекомендуется медитировать на *вират-рупу* или *вишва-рупу*, вселенскую форму Господа. На протяжении предыдущих 22-ух стихов велась подготовка к этому моменту. Теперь в 29-ом стихе Шукадева собирается приступить к описанию вселенской формы. Тема вселенской формы достаточно объемная, ее описание встречается в «Бхагаватам» в разных местах. В десятой главе Второй песни содержится подробное описание проявления вселенской формы. В этой главе мы встречаем вступительное описание этой темы.

Стих 2.1.23

«Шукадева Госвами ответил: Сев в определенную позу и управляя дыханием с помощью йогической пранаямы, йог должен обуздать свой ум и чувства и силой разума сосредоточить ум на грубых энергиях Господа [называемых вират-рупой]».

В начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Ум, поглощенный материальным, мешает обусловленной душе выйти за пределы представлений о своем тождестве с телом, поэтому закоренелым материалистам необходимо изменить свой образ мыслей, воспользовавшись системой медитационной *йоги*, практика которой состоит в принятии определенных поз, управлении процессом дыхания и сосредоточении ума на Всевышнем». Если невозможно очистить свой поглощенный материей ум, то сосредоточить мысли на трансцендентном будет невозможно. В этой ситуации рекомендуется сосредоточить ум на грубо материальном, внешнем аспекте Господа. Те кто является начинающим или кто еще не встал на путь самоосознания, могут быть подвержены влиянию различных влечений. Они могут привлекаться развитием мистических совершенств. Медитация на вселенскую форму может предоставить такую возможность, так как этот процесс многоветвист. Такие люди, в том числе и имперсоналисты, могут привлекаться подобными целями, но суть процесса заключается в том, чтобы очиститься от накопившейся материальной скверны: вожделения, гнева, алчности и прочего. Человек, пытающийся практиковать то, о чем говорилось в предыдущих стихах и о чем будет говориться здесь, сбиваясь с пути и увлекаясь побочными эффектами мистического самоконтроля, не достигнет успеха. Он терпит неудачу, потому что конечной целью является сознание Бога, а не развитие мистических совершенств.

Шрила Прабхупада пишет в конце комментария, что «такому *йогу* рекомендуют сосредоточить свой грубый материалистический ум на иной концепции Бога и постичь таким образом энергию Господа». Концепция осознания грубого аспекта Господа, вселенской формы такова: горы – это кости Господа, реки – это вены Господа, луна и солнце – это глаза Господа. «Осознав, что материальные энергии являются функциональными проявлениями трансцендентного, он (человек) поднимается на следующую ступень, постепенно достигая полного самоосознания», и приходя к осознанию того, что за всем этим стоит более великая Личность.

Стих 2.1.24

«Вся совокупность гигантского проявления воспринимаемого чувствами материального мира является телом Абсолютной Истины, в котором материальное время проявляется в форме прошлого, настоящего и будущего вселенной».

Это действительно глубокое утверждение: во вселенской форме материальное время проявляется в форме прошлого, настоящего и будущего вселенной.

В начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Все сущее – и материальное, и духовное – является не чем иным, как экспансией энергии Верховной Личности Бога; как сказано в “Бхагавад-гите” (13.14), повсюду находятся трансцендентные глаза, головы и другие части тела Всемогущего Господа. Несмотря на то, что Его обитель располагается в абсолютном мире, Он может видеть, слышать, осязать и проявлять Себя где угодно, потому что присутствует во всем сущем как Сверхдуша бесконечно малых душ. Относительный мир – это тоже проявление Господа, доступное восприятию материальных чувств, поскольку этот мир – не что иное, как экспансия Его трансцендентной энергии. Сам Господь пребывает в Своей обители, но Его энергия пронизывает все. В этом отношении Его можно сравнить с солнцем, которое, находясь в одном месте, проникает всюду, так как солнечные

лучи неотличны от солнца и по сути являются продолжением солнечного диска. ... Воспринимаемое чувствами проявление этой гигантской вселенной – лишь часть Его тела – *вират-рупы*. Неразумные люди не способны постичь трансцендентную, абсолютно духовную форму Господа (Кришна в двурукой форме), но Его разнообразные энергии поражают их воображение, как молния, огромная гора или необычайно разросшееся баньяновое дерево поражают воображение дикаря. ... *Асуры* не признают существования Господа, несмотря на то, что Он ярко описан в богооткровенных писаниях и воплощается в этом мире, проявляя Свою чудесную силу и энергию. Они отрицают Его существование, даже несмотря на то, что Его признают Верховной Личностью Бога такие великие ученые и святые прошлого, как Вьясадева, Нарادا *Асуры* не признают ни утверждений богооткровенных писаний, ни авторитетов великих *ачарьев*. Они хотят все сразу увидеть своими глазами, и чтобы удовлетворить их желание, им предоставляется возможность взирать на гигантское тело Господа (*вират*); поскольку им свойственно преклоняться перед тем, что превосходит их в материальной силе, тигром, слоном или молнией, - они могут выразить почтение *вират-рупы*».

Кришна явил Арджуне Свою *вират-рупу* в одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты». «Чистому преданному Господа, не привыкшему взирать на Его гигантскую материальную форму (привыкшему созерцать двуногую форму Кришны, играющего на флейте), чтобы увидеть ее, необходимо обладать особым видением». Чтобы узреть *вират-рупу* необходимо обладать особым видением — *дивьям чакишух*. «Поэтому Господь дал Арджуне такое видение и показал ему Свою *вират-рупу*, описанную в одиннадцатой главе “Бхагавад-гиты”. Господь явил Свою *вират-рупу* не столько ради Арджуны (он уже состоял в личных взаимоотношениях с Кришной, для него необходимости в этом не было), сколько ради тех недалеких людей, которые готовы принять за воплощение Господа любого мошенника и ввести в заблуждение всех остальных».

Шрила Прабхупада говорит, что когда вы встречаете так называемые *аватары*, воплощения, самозванцев, выдающих себя за воплощение Господа, попросите их показать вселенскую форму, а когда они не смогут, скажите им: «А вот Кришна смог, поэтому мы Его принимаем. Пока вы не явите свою вселенскую форму, вас мы не примем».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «*Вират-рупа* Господа – это одновременно и вызов атеистам, и благословение *асурам*, которые могут размышлять о Господе как о *вират-рупы*, постепенно очищая свое сердце от скверны, чтобы в недалеком будущем получить возможность действительно увидеть трансцендентную форму Господа. Так все милостивый Господь являет Свою милость атеистам и закоренелым материалистам».

Стих 2.1.25

«Содержанием концепции вират-рупы является гигантская вселенская форма Личности Бога, которая находится внутри вселенной, покрытой семислойной оболочкой из материальных элементов».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Господь обладает разнообразными формами, но все они тождественны Его изначальной, первичной форме – Шри Кришне». Многие формы могут проявляться и выглядеть по-разному, но все Они тождественны. Шрила Прабхупада описывает Кришну, Его непостижимую природу, то, как Он являет Свою вселенскую форму неразумным людям, потому что они могут узреть вселенский космос, но не поймут вселенную. Кришна обладает бесчисленными формами, но Он является полным целым. Вселенная исходит из дыхания Маха-Вишну, который вдыхает и выдыхает вновь и вновь. Так вселенные сотворяются и исчезают. Шрила Прабхупада говорит в конце комментария: «материалист ради собственного блага может сосредоточить ум на гигантской форме Господа (*вират*), но должен остерегаться обманщиков,

которые, выдавая себя за Господа Кришну, оказываются не способными действовать так, как действовал Он, или явить *вират-рупу*, содержащую в себе всю вселенную».

Стих 2.1.26

«Те, кто постиг это, знают, что планетная система под названием Патала образует подошвы стоп Господа Вселенной, а планетная система Расатала - Его пятки и пальцы ног. Лодыжки Господа - это планеты Махатала, а икры - планеты системы Талатала».

Мы приближаемся к подробному описанию вселенской формы.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Воспринимаемый материальными чувствами космос существует только внутри тела Верховной Личности Бога. Как утверждается в “Бхагавад-гите” (9.4), все сущее в проявленном мире находится в Нем, но это не значит, что все открывающееся взору материалиста является Верховной Личностью». Что же такое вселенская форма? Это шанс для материалиста подумать о Верховном Господе, «но он должен знать, что взгляд на мир как на объект своего господства не имеет ничего общего с сознанием Бога. Желание материалистов эксплуатировать материальную природу вызвано влиянием внешней энергии Господа, вводящей их в заблуждение. Поэтому тот, кто хочет осознать Высшую Истину, размышляя о вселенской форме Господа, должен развивать в себе стремление к служению». Это действительно важные моменты. Необходимо правильно понимать последовательность шагов на этом пути. В противном случае «медитация на *вират-рупу* не принесет ему желаемого результата. ... Ни в одной из Своих форм трансцендентный Господь не является частью материального творения. При любых обстоятельствах Он остается Высшим Духом и никогда не попадает под влияние трех материальных качеств». Вся эта вселенская форма, которая состоит из различных частиц этого мира – весьма необычное явление. В действительности это не совсем форма Господа, это девайс для оказания помощи медитирующим.

Второй абзац: «Вселенная состоит из четырнадцати планетных систем. Семь из них: Бхур, Бхувар, Свар, Махар, Джанас, Тапас и Сатья (от средних планет, поднимаясь к высшим), расположенные одна над другой, - относятся к высшим планетным системам. Семь низших планетных систем (в нисходящем порядке) называются Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. В этом стихе описание *вират-рупы* начинается с нижней части тела Господа, с подошв Его стоп. Мы уверены в том, что это описание является уместным, потому что Шукадева Госвами признанный преданный Господа и все его описания строго следуют соответствующим принципам».

Стих 2.1.27

«Планетная система Сутала - это колени вселенской формы Господа, а планетные системы Витала и Атала - Его бедра. Его чресла - это Махитала, а космическое пространство - углубление на Его животе».

Стих 2.1.28

«Грудь вселенской формы Изначальной Личности – система светозарных планет, шея – планеты Махар, рот – планеты Джанас, а лоб – планетная система Тапас. Высшая планетная система, Сатьялока, является головой Того, у кого тысяча голов».

В начале комментария Шрила Прабхупада объясняет: «Небесные светила Солнце и Луна расположены почти в самом центре вселенной и потому считаются грудью изначальной гигантской формы Господа». В самом стихе непосредственно об этом не говорится. «Над светилами, которые еще называют райскими планетами или местом обитания полубогов, правителей вселенной, находятся планетные системы Махар, Джанас и Тапас, а над ними – Сатьялока, где обитают Вишну, Брахма и Шива, повелители *гун* материальной природы. Этого Вишну называют Кширодакашайи Вишну, и Он пребывает в каждом живом существе в форме Сверхдуши», которая присутствует в каждом атоме и в каждом из нас. Шрила Прабхупада говорит, что это описывается в «Бхагавад-гите» 10.42.

Стих 2.1.29

«Его руки – это полубоги во главе с Индрой. Десять сторон света – Его уши, а материальный звук – Его слух. Ноздри этой формы Господа – два Ашвини-кумара, а материальные запахи – Его обоняние. Его уста – это пылающий огонь».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Вселенская форма Личности Бога, описанная в одиннадцатой главе “Бхагавад-гиты”, в этих стихах “Шримад-Бхагаватам” рассматривается более подробно». Таким образом мы понимаем, что изучение «Шримад-Бхагаватам» является следующим шагом после изучения «Бхагавад-гиты». «И в том, и в другом произведении изложена наука о Кришне, Абсолютной Истине, следовательно, они связаны между собой».

Второй абзац: «В состав *вират-пуруши*, гигантской формы Верховного Господа, входят все господствующие полубоги и подвластные им живые существа. Даже мельчайшей частью живого существа управляют уполномоченные представители Господа». К примеру, сегодня утром я кушал разные блюда, но все эти блюда и процесс пищеварения находится под контролем различных полубогов по мере того, как пища продвигается по системе пищеварения. Этим полубогам хорошо известно, куда делись эти фисташки, которые я сегодня утром ел на завтрак. «Поскольку полубоги входят в состав вселенской формы Господа, то поклоняться Господу – в этой материальной форме или в вечной трансцендентной форме Шри Кришны – значит удовлетворять полубогов и все остальные составные части Господа, подобно тому как, орошая корень дерева, мы питаем энергией его ствол, ветви и т. д.». Поэтому поклонение вселенской форме должным образом ведет людей по верному пути. Нет никакой необходимости идти по пути поклонения полубогам, который может завести в тупик. Это очень интересно, ведь полубоги входят в состав вселенской формы Господа.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Единственное реальное существо – это Сам Господь, а остальные – не более чем плод воображения, поскольку Он один вмещает в Себя все сущее».

Стих 2.1.30

«Космическая сфера – Его глазницы, а Солнце олицетворяет собой Его зрение. Его веки – это день и ночь, а движения Его бровей – обитель Брахмы и великих личностей, подобных ему. Его небо – властитель вод Варуна, а сок, то есть сущность всего, - Его язык».

Комментарий: «Может показаться, что приведенное в этом стихе описание противоречит здравому смыслу, так как сначала в этом стихе глазами вселенской формы Господа называют космическое пространство, а затем – солнце. Но учение *шастр* не укладывается в тесные рамки здравого смысла. Мы должны принять описание, данное *шастрами*, и думать больше о *вират-рूपе*, чем о здравом

смысле. Здравый смысл всегда несовершенен, тогда как описания *шастр* всегда цельны и совершенны. Если же мы замечаем то или иное противоречие, виной тому не *шастры*, а наше собственное несовершенство. В этом состоит суть метода постижения ведической мудрости».

Стих 2.1.31

«Ведические гимны – это мозг Господа, Его челюсти - Яма, бог смерти, карающий грешников. Искусство любви – Его зубы, а обольстительная иллюзорная материальная энергия – улыбка Господа. Весь необозримый океан материального творения - не более чем Его взгляд, который Он бросает на нас».

Комментарий: «Как утверждают Веды, материальное творение возникает оттого, что Господь бросает взгляд на материальную энергию, которая названа здесь обольстительной и иллюзорной. Очарованные материей обусловленные души должны уяснить себе, что временное материальное творение – всего лишь имитация реальности, и те, кого околдовал обольстительный взгляд Господа, оказываются во власти Ямараджи, повелителя грешников. Нежная улыбка Господа обнажает Его зубы. Усвоив эти истины о Господе, разумный человек полностью предается Ему».

Стих 2.1.32

«Скромность – верхняя губа Господа, страстное желание – Его подбородок. Религия – Его грудь, а безбожие – спина. Брахмаджи, порождающий все живые существа материального мира, – гениталии Господа, а Митра-варуны – два Его яичка. Океан – Его талия, а холмы и горы – Его скелет».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Вопреки мнению недалеких философов, Верховный Господь вовсе не безличен. Он – Верховная Личность, и это подтверждают все подлинные ведические писания». У Господа есть различные органы и функции, не только базовые функции, но и функции, выходящие за пределы обычных биологических функций. Шрила Прабхупада говорит: «Поэтому когда Господа называют безличным, это значит, что Его личность отличается от наших весьма несовершенных представлений о личности». На определенном уровне мы можем поклоняться Господу, «видя составные части Его гигантского тела, *вират-пуруш* и, даже в холмах, горах, океане и небе».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «*Вират-пура*, которую Господь Кришна явил Арджуне, – это вызов, брошенный всем неверующим».

Стих 2.1.33

«О царь, реки - это вены Господа, деревья - волоски на Его гигантском теле, а всемогущий воздух - Его дыхание. Прносящиеся века - движения Господа, а Его деяния - взаимодействия трех гун материальной природы».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Господь, Личность Бога, – не безжизненный камень. Он не бездеятелен, вопреки необоснованным доктринам некоторых философских школ. Его движения совпадают с ходом времени, поэтому Ему известно все о прошлом и будущем, так же как и о Своих действиях в настоящем. Он знает абсолютно все. Обусловленными душами управляют *гуны* материальной природы, взаимодействия которых являются деятельностью Господа. Как утверждается

в “Бхагавад-гите” (7.12), *гуны* природы действуют под Его контролем, следовательно, в природе ничего не происходит случайно или само собой. Сила, приводящая в движение все сущее, – это воля Господа, следовательно, вопреки бытующему мнению, Он никогда не бездействует. В Ведах сказано, что Верховному Господу ничего не приходится делать Самому, как впрочем и всякому, кто занимает высокое положение: все делается по Его указанию». Это классический пример *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*. Он идет, но Он и стоит; Он очень далеко, но при этом Он очень близко – подобные идеи мы относим к категории *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*.

«В “Брахма-самхите” (5.48) сказано что время существования всех вселенных и их правителей (Брахм) ограничено одним Его вздохом. Это подтверждает и данный стих. Воздух, в котором парят вселенные и планеты, – не что иное, как часть воздуха, выдыхаемого непревзойденным *вират-пурушей*. Поэтому, даже изучая реки, деревья, воздух и проносящиеся века, можно постичь Личность Бога и не попасть в ловушку ложных представлений о Господе как о чем-то бесформенном».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «В “Бхагавад-гите” (12.5) утверждается, что те, кого привлекает безличный аспект Высшей Истины, встречаются на своем пути гораздо больше трудностей, нежели люди, у которых хватает разума на то, чтобы постичь Ее личностную форму».

Стих 2.1.34

«О лучший из Куру, облака, несущие влагу, – это волосы на голове Господа, рассветы и закаты – Его одеяния, а первопричина материального творения – Его разум. Ум Господа – луна, являющаяся источником всех перемен».

Стих 2.1.35

«Как утверждают знатоки, первооснова материи [махат-таттва] - сознание вездесущего Господа, а Рудрадева - Его эго. Лошадь, мул, верблюд и слон - Его ногти, а дикие животные и все четвероногие находятся в области Его поясицы».

Стих 2.1.36

«Различные виды птиц – выражение Его безукоризненного художественного вкуса. Ману, прародитель людского рода, – олицетворение Его разума, а человечество – Его обитель. Небожители, имеющие человеческий облик: гандхарвы, видьядхары, чараны и ангелы, – воплощение присущего Ему чувства музыкального ритма, а демоны-воители олицетворяют собой несравненную доблесть Господа».

В начале комментария Шрила Прабхупада обсуждает эстетический вкус Господа, который «проявляется в мастерски созданном Им красочном разнообразии птиц: павлинов, попугаев, кукушек и многих других. Небожители, имеющие человеческий облик – *гандхарвы* и *видьядхары*, – способны очаровать своим пением даже полубогов с райских планет. Ритм их песнопений представляет собой музыкальный слух Господа». В этом стихе Шукадева Госвами говорит, что человечество – это Его обитель, это означает, что человеческая форма жизни предназначена для осознания Бога. Далее говорится о Махарадже Прахладе – это «истинный представитель Господа, родившийся в семье *асуров*. Все живые существа пребывают в гигантском теле Господа, и у всех без исключения – свои

обязанности по отношению к верховному телу. Отказ от выполнения обязанностей, возложенных на каждое живое существо, неминуемо приводит к конфликтам, но когда люди восстановят свою связь с Верховным Господом, в отношениях между всеми живыми существами – даже между дикими животными и людьми – воцарится гармония».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Господь Чайтанья Махапрабху продемонстрировал единство всех живых существ в джунглях Мадхья-Прадеша (лес Джарикханда), где даже тигры, слоны и другие дикие животные прославляли вместе с Ним Верховного Господа». Вывод стиха таков: «Таков путь, ведущий к согласию и миру во всем мире». Так и есть, когда все занимаются исполнением своих обязанностей и делают это должным образом, то естественным образом воцаряется гармония между всеми видами живых существ, между людьми и животными в том числе. В лесу Джарикханда тигры и другие животные являются ярким примером гармонии. Это происходит, когда все исполняют свои обязанности. Шрила Прабхупада неспроста говорит, что таков путь к согласию и миру во всем мире.

Стих 2.1.37

«Лицо вират-пуруши – это брахманы, Его руки – кшатрии, бедра – вайшьи, шудры же пребывают в сени Его стоп. Все полубоги, которым поклоняются в этом мире, также подвластны Господу, и потому долг каждого – совершать жертвоприношения, принося в жертву все, чем можно заслужить Его благосклонность».

В начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «В данном стихе выдвинута, по сути дела, доктрина монотеизма. В ведических писаниях упоминаются жертвоприношения многочисленным полубогам, известным под разными именами, однако здесь сказано, что весь сонм полубогов является составной частью вселенской формы Верховной Личности Бога. Все они – лишь неотъемлемые частицы изначального целого». Поклоняться им нужно через Всевышнего. «Обычно для жертвоприношений используется топленое масло и зерно, однако сейчас люди научились делать много разных вещей, пользуясь природными ресурсами, которые даны Богом. Поэтому, чтобы умножить славу Господа, человечество должно научиться использовать для жертвоприношений не только топленое масло, но и все, что оно производит. Тогда человеческое общество станет совершенным. Класс интеллектуалов (*брахманы*) будет руководить жертвоприношениями, следуя указаниям *ачарьев* прошлого. Правители предоставят им все необходимое для проведения жертвоприношений, *вайшьи* (торговцы и производители материальных благ) дадут произведенные ими продукты, а *шудры* будут способствовать успешному проведению жертвоприношений физическим трудом. Так, сотрудничая друг с другом, все классы людей смогут совершать предписанное для этого века жертвоприношение – совместное воспевание святого имени Господа на благо всех людей Земли».

Стих 2.1.38

«Итак, я описал тебе вселенскую форму Личности Бога, состоящую из грубых материальных элементов. Тот, кто действительно стремится к освобождению, сосредоточивает свой ум на этой форме Господа, потому что в материальном мире нет ничего, кроме нее».

Шрила Прабхупада написал достаточно развернутый комментарий к этому стиху.

Первый абзац: «В “Бхагавад-гите” (9.10) Верховная Личность Бога говорит, что материальная природа всего лишь исполняет Его волю. Она является одной из многочисленных энергий Господа и подчиняется только Ему. Будучи верховным трансцендентным Господом, Он одним Своим взглядом

возбуждает материальную субстанцию, а действия, которые совершаются в результате этого, проявляются одно за другим, проходя через шесть стадий последовательных изменений».

Во втором абзаце говорится о менее разумных людях: «Мысль о существовании непостижимой энергии Господа Шри Кришны, с помощью которой Он появляется в облике человека, не уместается в головах людей, обладающих ничтожными знаниями (Б.-г., 9.11). Он приходит в материальный мир как один из нас, и в этом также проявляется Его беспричинная милость к падшим душам». В индуистском сообществе есть множество людей, которые считают, что вселенская форма является наивысшим объектом, но *вайшнавы* понимают истину, к какой бы *сампрадае* они ни принадлежали. Те, кто находится вне *сампрадаи* считают, что Арджуне дали особое видение. Он видел Кришну своими глазами, но эту форму он не мог увидеть обычными глазами – значит эта форма является наивысшей. К несчастью, они заблуждаются, и поэтому для таких людей явление Господа – это Его беспричинная милость. Так Господь помогает им начать хоть каким-то образом отождествлять себя с Господом.

«Философы-материалисты и ученые с большим почтением относятся к внешнему феноменальному аспекту материального проявления, чем к ноуменальной сущности духовного бытия. Трансцендентная форма Господа не подчиняется законам материальной деятельности, и, поскольку философы-материалисты и ученые судят обо всем, опираясь на собственный ограниченный опыт, им чрезвычайно трудно понять, как Господь может быть одновременно локализован и всепроникающ. Они не способны признать существование личностного аспекта Верховного Господа, поэтому Господь по Своей милости являет им аспект вират Своей трансцендентной формы». Здесь приводится яркое описание этой формы. «Ни один философ-материалист не способен выйти за рамки концепции гигантской вселенской формы. Неустойчивый ум материалистов постоянно переключается с одного предмета на другой, поэтому им рекомендуют думать о Господе, размышляя о той или иной части Его гигантского тела». Всевозможные части Его гигантского тела разбросаны повсюду, и Его не упустишь, а в личностной форме те или иные аспекты можно пропустить, так как кажется, что личностная форма ограничена временем и пространством. «Сосредоточивая ум на различных частях тела Господа, материалист постепенно избавится от своего воинствующего демонического безбожия, и им овладеет стремление к преданному служению», и он постепенно осознает «смысл гимнов “Ишопанишад”, которые утверждают, что Верховный Господь присутствует всюду, и научится вести себя так, чтобы не наносить оскорблений телу Господа».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Сознание присутствия Бога обуздывает гордыню человека и избавит его от сомнений в существовании Господа. Так можно научиться оказывать почтение всему сущему, поскольку все, что мы видим вокруг, является частью тела Всевышнего». Это потрясающая стратегия, она каждый раз работает безотказно и иногда помогает людям прийти в настоящее сознание Кришны.

Стих 2.1.39

«Следует сосредоточить ум на Верховной Личности Бога, которая распространяет Себя в самых разнообразных проявлениях, подобно обыкновенному человеку, создающему во сне тысячи разных образов. Необходимо сосредоточить ум на Нем – единой, исполненной блаженства Абсолютной Истине. Те, кто не делает этого, сходят с истинного пути и становятся причиной собственной деградации».

Первый абзац комментария: «В этом стихе великий Госвами Шрила Шукадева говорит о преданном служении Господу. Он пытается объяснить нам, что, вместо того чтобы отвлекаться на различные методы самоосознания, мы должны полностью сосредоточиться на Верховной Личности Бога –

высшем объекте познания, поклонения и преданности». Различным людям даются различные процессы в соответствии с различным уровнем понимания. Все они должны вести к самоосознанию. Это называется *шад-даршан*, шесть даршанов, которые включают «Веданта-даршан» Вьясы, а также *даршан* других авторитетов в различных сферах ведического знания. «Встать на путь самоосознания – значит прекратить борьбу за материальное существование и начать бороться за вечную жизнь, поэтому внешняя энергия предлагает *йогу* или преданному много иллюзорных соблазнов, пытаясь вновь заковать этого отважного борца в кандалы материального рабства». Стать *йогом* это одно, можно также стать богатым человеком, и это как раз может заковать отважного борца в кандалы материального рабства.

Второй абзац указывает на интересный момент, который встречается также в десятой главе: «Когда наш взгляд падает на что-либо, мы должны помнить, что наше видение вторично, тогда как видение Господа первично. Невозможно увидеть то, чего еще не видел Господь». Если Господь не видит чего-то, мы не можем это видеть, потому что наше видение возможно только благодаря Его видению. Это относится к *ачинтья-бхедабхеда-таттве*.

«*Вират-рупа*, вселенская форма Верховного Господа, включает в себя все проявленное в материальном мире, следовательно, *вират* (вселенская форма Господа) – это Сверхдуша всего живого и неживого. Но *вират-рупа* является также проявлением Нараяны, Вишну, поэтому, совершенствуя свое видение, человек постепенно осознает, что изначальная Сверхдуша всего сущего – Господь Кришна. Следовательно, необходимо без колебаний посвятить себя служению Господу Кришне или, в данном случае, Его полной экспансии, Нараяне, и никому другому. В ведических гимнах ясно сказано, что Нараяна бросает взгляд на материю, в результате чего возникает творение. До творения не было ни Брахмы, ни Шивы, не говоря уже обо всех остальных. Шрипада Шанкарачарья безоговорочно признавал, что Нараяна находится вне материального творения, а все остальное – внутри него». В десятой главе «Бхагавад-гиты» Шрила Прабхупада также говорит об этом. «Как порождение энергии взгляда Нараяны, материальное творение неотлично от Господа (или вселенная неотлична от Господа). Но поскольку творение создается внешней энергией Господа (*бахиранга-майей*) и отделено от внутренней энергии (*атма-майи*), оно одновременно отлично от Него».

В качестве иллюстрации приводится пример спящего человека: «Во сне человек создает различные ситуации и из простого наблюдателя превращается в участника событий, испытывая на себе их последствия». Когда просыпаешься после того, как приснился очень плохой сон, требуется какое-то время, чтобы успокоиться, чтобы прояснилось, что это был лишь сон и можно расслабиться. «В сущности, материальное творение подобно сну, который видит Господь, но в отличие от нас Он как трансцендентная Сверхдуша не попадает под влияние этого творения, являющегося Его сном, и не запутывается в его последствиях. Он всегда занимает Свое трансцендентное положение, хотя по сути является всем, и нет ничего, что существовало бы отдельно от Него. Будучи Его частицей, человек должен сосредоточить все свои помыслы только на Нем, не отвлекаясь ни на что другое. Иначе он неминуемо попадет под власть различных энергий материального мира. В “Бхагавад-гите” (9.7) это подтверждается следующим образом: **“О сын Кунти, в конце каждой калпы все материальное мироздание входит в Мою природу, а в начале следующей Я Своей энергией вновь создаю его”**». Таким образом «Бхагавад-гита» говорит о процессе сотворения и разрушения.

Третий абзац: «Однако человеческая форма жизни дает живому существу возможность разорвать порочный круг созидания и уничтожения. Она позволяет Ему выйти из-под власти внешней энергии Господа и войти в царство Его внутренней энергии».

[В Оглавление](#)

Вторая глава. Господь в сердце.

Тема, которая была затронута в первой главе, посвященной вселенской форме, продолжает развиваться практически до завершения второй главы.

Разделы второй главы:

1. Стихи 1-7. **Вслед за вселенской формой.**
2. Стихи 8-14. **Описание Сверхдуши.**
3. Стихи 15-31. **Йог покидает этот мир.**
4. Стихи 32-37. **Важность сосредоточения на Господе.**

Первый раздел. Вслед за вселенской формой.

Стих 2.2.1

«Шри Шукадева Госвами сказал: Еще до проявления этого космоса Господь Брахма, медитируя на вират-рупу и умиловив Верховного Господа, восстановил свое изначальное сознание. Так он смог воссоздать творение таким, каким оно было прежде».

Комментарий: «Случай с Брахмаджи, о котором говорится в этом стихе — пример забывчивости живого существа». Брахмаджи — один из нас, такое же живое существо, как и мы, поэтому он склонен к забывчивости. Он создавал вселенную и раньше, но забыл об этом. Это подобно изучению иностранного языка. Если мы не практикуемся какое-то время, то откатываемся на год или два назад потому что уже забыли часть того, что изучили. Но сознание можно восстановить. Даже несмотря на то, что мы забыли свои отношения с Господом мы можем восстановить их с того момента, с которого мы забыли о них. Если мы сделаем это должным образом, то мы вспомним Верховную Личность Бога. Шрила Прабхупада упоминает «Бхагавад-гиту» 2.14:

*вйавасāйтмикā буддхир
экеха куру-нандана*

Когда выбираешься из пелены забвения, то можно должным образом сосредоточиться на Господе, и тогда развивается любовное преданное служение.

Этот раздел описывает вселенскую форму. В комментарии Шрила Прабхупада упоминает «Бхагавад-гиту» 13.14, где говорится, что руки и ноги Господа находятся повсюду, а мы — Его экспансии, должны помогать Ему. Мы должны служить Господу, но являясь обусловленными живыми существами, оказываемся в таком же положении, как и Брахма — забываем обо всем, находясь под влиянием материальной энергии. Мы можем забыть многое. Иногда случается, что мы знаем какого-то человека, но затем не видимся с ним какое-то время и забываем его имя. Все это происходит под влиянием материальной энергии. Но этому можно противостоять, развивая настоящее сознание Кришны. Шрила Прабхупада говорит: «Достичь освобождения — значит пробудиться от сна забвения и по примеру Брахмы посвятить себя истинному любовному служению Господу».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Служение Брахмы — это служение освобожденного существа: оно не имеет ничего общего с так называемым альтруистическим служением, полным ошибок и иллюзий. Освобождение — это ни в коем случае не бездействие, это служение, свободное от человеческих ошибок».

Это очень хорошее высказывание: «Освобождение — это ни в коем случае не бездействие, это служение, свободное от человеческих ошибок».

Стих 2.2.2

«Ведические мантры составлены таким образом, что вводят людей в заблуждение, направляя их разум на бессмысленные вещи, вроде райских царств. Обусловленные души витают в мечтах об иллюзорных райских наслаждениях, но на самом деле и в раю они не испытывают истинного счастья».

Шрила Прабхупада часто указывает на этот момент, и Сам Кришна в «Бхагавад-гите» говорит об этом: наслаждения материального бытия в действительности не являются настоящими наслаждениями. Это лишь временное явление, вспышка, а не настоящее, глубокое, насыщенное наслаждение, продолжающееся длительный период времени. «Обусловленная душа никогда не теряет

надежды найти счастье в материальном мире, и в поисках его готова отправиться даже в самые отдаленные уголки вселенной». Идя на поводу у этого жгучего желания наслаждений, обусловленная душа, не зная альтернативы, погружается в чувственные наслаждения этого мира. Однако это настолько неполноценно по сравнению с тем, что в действительности ищут живые существа. Они пытаются развлечься при помощи просмотра фильмов, телевизора, шоу, романов, и тому подобных вещей.

Раньше практически все фильмы заканчивались хорошо. Хорошие ребята обязательно побеждали негодяев, юноша и девушка всегда женились и жили долго и счастливо. Сюжетов, в которых главных героев убивали в конце, практически не было. Все это вымысел, потому что практический жизненный опыт таков: девушка и юноша встречаются, преодолевают несколько вызовов судьбы, затем женятся и обнаруживают, что они не живут долго и счастливо. Одна женщина очень хотела ребенка. Прошло порядка 7-8 лет перед тем, как она забеременела. Она ожидала, что семейная жизнь и материнство будет сплошным счастьем 24/7, но после она обнаружила, что забота о ребенке — это действительно тяжкий труд. Такова реальность.

Как говорит Шрила Прабхупада, люди никогда не удовлетворены тем, что доступно им для наслаждения на этой планете, поэтому существует целая гигантская индустрия по созданию вымышленных фильмов. Киноактеры – одни их самых высокооплачиваемых людей в мире. Они получают миллионы. Люди ходят в кинотеатры, чтобы смотреть на Джеймса Бонда, и готовы платить за это. Было снято уже очень много фильмов про Джеймса Бонда. Режиссеры меняют Джеймсов Бондов и продолжают снимать кино. Раньше эту роль играл Шон Коннери, но затем он состарился, и кто-то другой заменил его, а потом того заменил третий актер, и так далее, но люди продолжают ходить в кинотеатры и смотреть на Джеймсов Бондов: «Вот он, Джеймс Бонд, наш герой, который выполняет всю геройскую работу за нас». Все это вымысел, но из-за того, что материальный мир находится в дефиците и не в состоянии даровать глубокое удовлетворение, люди ищут чего-то большего. Одна писательница написала «Гарри Поттера», и дети и взрослые в таком восторге от этого! Они выстраиваются в очереди и стоят пол-дня, чтобы первыми посмотреть новую серию. Это наглядная иллюстрация этого принципа. Люди не понимают, что это не работает. Теперь они хотят отправиться на Луну и даже идут разговоры о том, чтобы отправиться на Марс.

Однажды он снимали фильм про астронавтов где-то в пустыне в Америке, в индейской резервации. Пока актеры ходили там в своих космических костюмах, местные жители наблюдали за ними. Там был один пожилой человек с сыном. Он сказал что-то сыну и съемочная группа рассмеялась, потому что они поняли местное наречие. Один человек из съемочной группы спросил: «Что он сказал?» Сын ответил: «Мой отец спрашивает, может ли он написать послание, которое астронавты передадут людям на Луне, когда они прилетят на Луну?» Оператор сказал: «Да, хорошо. Каково же послание?» Пожилой человек записал это послание. «Что здесь написано?» - спросил оператор. Сын ответил: «Берегитесь экипажа этого корабля. Они пришли по вашу землю». Вот зачем они собираются отправиться на Луну – чтобы эксплуатировать ресурсы и устроить бардак еще и на Луне.

«Но в “Бхагавад-гите” (8.16) Господь, предостерегая нас, говорит, что жизнь на любой из бесчисленных планет этой вселенной или других планетных систем одинаково бессмысленна». Нет смысла полагать, что там будет лучше и где-то находится иммунитет от рождения, болезни, старости и смерти, даже на Брахмалоке. «Обусловленные души находятся под властью законов кармической деятельности. Послушные этим законам, они, словно неразумные дети на карусели, то поднимаются до Брахмалоки, то опускаются до Паталалоки». Дети катаются на карусели, на лошадках. Эти лошадки крутятся, и ты думаешь: «О я сижу на лошадке, я не зря заплатил деньги». Но все что происходит – это ребенок крутится по кругу, а родители ждут его. Ничего особенного.

«Итак, следуя по указанному Ведами пути кармической деятельности, живые существа сбиваются с истинного пути». Веды рисуют определенную картинку, но это картинка не актуальна, не уместна. Поэтому люди сбиваются с пути. Истинное счастье существует только на Голоке. Поэтому «Шрила Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту, что ему в преддверии смерти, вместо того чтобы стремиться попасть на райские планеты, нужно подготовиться к возвращению домой, обратно к Богу».

Стих 2.2.3

«Поэтому просвещенный человек, пока он находится в этом мире имен, должен ограничиться удовлетворением лишь самых насущных потребностей. Он должен быть тверд разумом и не тратить свои силы на приобретение ненужных вещей, на собственном опыте убедившись, что все эти усилия — только тяжкий и бессмысленный труд».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Путь *бхагавата-дхармы*, коренным образом отличается от пути кармической деятельности». Несмотря на то, что вся вселенная основывается на построении планов и обустройстве комфортной жизни, все видят и понимают, что это невозможно. Все уже обрели такой опыт, но ничего другого они не видят, и поэтому продолжают. Материальная жизнь – это всего лишь игра имен, не что иное, как обманчивое порождение материи. «Тот, кто в погоне за призрачным счастьем оказывается во власти чар иллюзорного прогресса материальной цивилизации, — поистине безумец». Это очень важный момент.

Все мы были безумцами, но теперь стали преданными. У нас появилась возможность перестать быть безумцами, искать счастье в этой ситуации. «Дома, мебель, автомобили, виллы, фабрики, заводы, промышленность, мир, война и даже последние достижения материальной науки — ядерная энергия и электроника — всего лишь сбивающие с толку названия различных сочетаний материальных элементов и сопутствующих им реакций трех *гун*. Преданный Господа прекрасно понимает это и не стремится создавать ненужные вещи». Преданный прикладывает усилия, чтобы не интересоваться подобными вещами, хотя иногда это может требовать недюжинных усилий.

«Великие цари, вожди и воины сражаются друг с другом, чтобы увековечить свое имя в истории. Но со временем о них забывают, и на их место приходят другие». Отведенное нам время необходимо использовать конструктивно, для развития сознания Кришны, вместо того, чтобы следовать материальной цивилизации, которая, как говорит Шрила Прабхупада, является цивилизацией демонов. Это все равно, что следовать по стопам Хираньякашипу. Этот стих предупреждает преданных Господа, что все подобные усилия являются бесполезными. Преданным рекомендуется сосредоточить ум на Господе, даже если на этом пути они встречают трудности. Для преданного, который преисполнен решимости духовно прогрессировать, общение с материалистами является самоубийством.

Стих 2.2.4

«Зачем нужны кровати, когда на земле есть много ровных мест, где можно прилечь? К чему человеку подушка, если ее могут заменить руки? Зачем нужна посуда, когда можно обойтись ладонями? И зачем человеку одежда, когда можно покрывать свое тело древесной корой?»

Это правда, но Шрила Прабхупада не рекомендовал чтобы мы именно так действовали. Шрила Прабхупада подчеркивает основной момент: «Не следует без необходимости увеличивать свои

потребности в материальных удобствах». Животные не строят большие дома, но при этом обычно живут здоровой жизнью. Мы не должны жить подобно животным, нам необходимо аккумулировать энергию. Конечно, поддерживать себя необходимо, но накопленную энергию необходимо тратить на процесс самоосознания. Шрила Прабхупада говорит: **«Разумный человек не может жить, как животное. Напротив, он должен стараться употребить свой разум на развитие искусства, науки, поэзии, философии и т.д.»** Все это должно происходить в связи с сознанием Кришны. Лучше погрузиться в это, чем «пахать как осел». Мудрецы не жили в больших домах, они жили в хижинах, подобно шести Госвами, которые каждую ночь спали под разными деревьями. Мудрецы, подобные шести Госвами, донесли до нас важнейшую литературу для самоосознания – писания наших *ачарьев*.

Лучше должным образом следовать *варнашраме*, чем искусственной системе, которая только приводит к повышению цен. Искусственная система фантастически деструктивна. Но если должным образом следовать *варнашраме*, то людям предоставляется возможность благополучно завершить свою жизнь, посвятив ее духовному совершенствованию, добровольно принимая отреченный уклад жизни.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Человеку, не привыкшему с ранних лет к жертвенной жизни в отречении от мира, следует, как рекомендует Шрила Шукладева Госвами, попытаться привыкнуть к такому образу жизни на более позднем этапе жизни, что поможет достичь желаемого успеха».**

Стих 2.2.5

«Разве на дорогах нельзя найти изношенную одежду? Разве деревья, живущие ради других, перестали подавать милостыню? Разве реки пересохли и больше не дают воды жаждущим? Разве входы в горные пещеры завалены, а Всемогущий Господь перестал заботиться о предавшихся Ему душах? Зачем же тогда ученые и мудрецы льстят тем, кто опьянен богатством, заработанным тяжелым трудом?»

Отреченный уклад жизни подразумевает, что человек должен идти от двери к двери, посещать собрание за собранием только ради проповеди, а не ради поборов семейных людей. Истинных *санньяси* должны поддерживать домохозяева. Шрила Прабхупада говорит, что ведя такой образ жизни, шесть Госвами **«самой главной своей обязанностью считали вести ученые беседы, собираясь в Севакундже** (во Вриндаване, где Шрила Джива Госвами основал храм Шри Радхи-Дамодары)». Шрила Прабхупада говорит, что псевдо-*санньяси*, имперсоналисты и те, кто пытается вести комфортное существование за счет других, не давая им то, в чем они нуждаются, являются позором, и таких нищих попрошаек в Кали-югу будет с избытком. *Санньяси* должен полагаться на Кришну. Кришна прикажет животным не нападать на него. В этой связи приводится пример Харидаса Тхакура, который жил в пещере вместе со змеей. Местные жители просили, чтобы Харидас покинул это место, потому что жить там было опасно. Но он отвечал, что все в порядке. Тогда все увидели, как, по замыслу Господа, змея уползла.

Стих 2.2.6

«Осознав это, человек должен служить всемогущей Сверхдуше, пребывающей в его сердце. Она — Всемогущая Личность Бога, вечная и безграничная, поэтому Она является высшей целью жизни, и, поклоняясь Ей, можно устранить причину обусловленности своего существования».

В первом абзаце сказано: «Все живые существа чему-то служат. Служение это — изначальное естественное состояние живого существа, но, находясь в *майе* (в иллюзии), то есть в обусловленном состоянии, обусловленная душа предпочитает служить иллюзии», то есть своему телу, своим родственникам, своему начальнику и так далее. Но материальный мир – это иллюзия, подобно миражу в пустыне. Шрила Прабхупада говорит, что в этом мираже есть только иллюзия воды, но никакой настоящей воды там нет. Отсутствие в пустыне воды еще не означает, что ее не существует вообще. Перспектива счастья в материальном мире подобна миражу. Мы здесь не найдем счастья. Нам нужно знать, где его искать, и тогда мы найдем его в сознании Кришны.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада приводит интересный пример матери и ребенка. Мать любит своего ребенка, и по мере его взросления, она сохраняет к нему привязанность. Но под влиянием обстоятельств ребенок утрачивает привязанность к матери. Так же и мы покинули Кришну, забыли Его, но Кришна продолжает любить каждого из нас, несмотря на то, что мы пытаемся искусственно доказать свою независимость. Кришна находится в нашем сердце. Нам нет необходимости идти куда-то, чтобы отыскать Его. Это не значит, что нам не нужно ходить в храм, потому что Господь присутствует также и в храмах. Но нам нет никакой необходимости отправляться в какое-то специальное место, чтобы найти Кришну, как людям, которые каждый день идут на работу, чтобы заработать денег. Для обычных людей храмы очень важны, потому что они помогают им должным образом сфокусироваться на Господе, который в других местах скрывается от их взглядов.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Если мы хотим покончить с этим аномальным атеистическим обществом, то должны следовать указаниям богооткровенных писаний, в частности “Шримад-Бхагаватам”, и наставлениям таких личностей, как Шри Шукадева Госвами, которого не интересовала материальная выгода».

Стих 2.2.7

«Кто, кроме закоренелых материалистов, откажется размышлять о трансцендентном и прельстится преходящими именами, видя, как люди тонут в пучине страданий, увлекаемые в нее последствиями своей деятельности?»

Если мы обладаем правильным видением, то поймем, что материальная жизнь не даст нам того, что мы ищем. Это очевидно. К сожалению, люди находятся в обусловленном состоянии и не могут четко увидеть и понять это. В музыке есть целое направление, которое называется блюз. Блюзмены обычно поют о том, как плоха жизнь, но сами они до конца не понимают, насколько здесь все плохо. Нам нужно занять свои мысли и направить их в нужное русло, иначе мы стаем думать о том, что послужит причиной наших будущих несчастий.

Первый абзац говорит, что нет никакой необходимости погружаться в поклонение полубогам. Нужно всегда оставаться на трансцендентном уровне. Шрила Прабхупада пишет: «В предыдущем стихе был дан совет размышлять о Сверхдуше, то есть подняться на более высокую ступень по сравнению с размышлениями о безличном Брахмане в процессе медитации на *вират-рупу* Личности Бога».

Во втором абзаце сказано: «Разумные люди, которые все видят в истинном свете, понимают, в каких условиях находятся живые существа, вынужденные снова и снова воплощаться в одном из 8 400 000 видов жизни или в различных формах человеческой жизни. Говорится, что перед входом на адскую планету Ямараджи, наказывающего грешников, протекает вечная река Вайтарани. Отстрадав в аду, грешник в соответствии со своими поступками в прошлом получает тело, принадлежащее к одному из видов жизни».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Но в материальном мире нет счастливых, в этой темнице страдают все — одни больше, другие меньше, — расплачиваясь за свои прошлые поступки. Господь бесстрастно взирает на все страдания живых существ, но того, кто хочет найти убежище у Его лотосных стоп, Он берет под Свое покровительство и забирает к Себе, домой».

Второй раздел. Описание Сверхдуши.

Стих 2.2.8

«Другие сосредоточивают свой ум на находящейся в области сердца Личности Бога, величиной не более пяди. В четырех руках Он держит лотос, колесо от колесницы, раковину и палицу».

В комментарии Шрила Прабхупада описывает Сверхдушу. В человеческом теле она размером в 20 мантиметров. В атоме или в маленьких созданиях ее размер меньше, а в телах китов и слонов — больше. Шрила Прабхупада говорит: «Известно, что размер локализованной Личности Бога (Параматмы) равен расстоянию между кончиком безымянного и кончиком большого пальцев, то есть примерно двадцати сантиметрам. Образ Господа, о котором говорится в этом стихе, держащий в руках в определенном порядке различные символы (начиная с нижней правой и до нижней левой — лотос, колесо от колесницы, раковину и палицу), называют Джанарданой — полной частью Господа, повелевающей человечеством. Существует много других форм Господа с иным расположением символических атрибутов — лотоса, раковины и т. д. Они известны под разными именами: Пурушоттама, Ачьюта, Нрисимха, Тривикрама, Хришикеша, Кешава, Мадхава, Анируддха, Прадьюмна, Санкаршана, Шридхара, Васудева, Дамодара, Джанардана, Нараяна, Хари, Падманабха, Вамана, Мадхусудана, Говинда, Кришна, Вишнумурти, Адхокшаджа и Упендра. Этим двадцати четырем формам локализованной Личности Бога поклоняются в разных частях нашей планетной системы, и в каждой системе присутствует воплощение Господа, владеющее определенной планетой Вайкунтхой в духовном небе, называемом паравьомой. У Господа сотни и тысячи форм, и каждая из них имеет Свою планету в духовном небе».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Господь является *пурушей*, мужским началом, наслаждающимся, хотя Его нельзя сравнить ни с одним мужчиной материального мира. Все эти формы — *адвайта* (неотличны друг от друга) и вечно юны». *А-двайта* — не два. Несмотря на то, что их сотни тысяч, бесчисленное количество, все они — суть одно. Невозможно по-истине отделить одного другого.

Стих 2.2.9

«Его уста выражают радость, продолговатые глаза по форме напоминают лепестки лотоса, а желтоватые, как шафран цветка кадамбы, одежды украшены драгоценными камнями. Все Его украшения сделаны из золота и усыпаны самоцветами. На Нем сверкающий головной убор, а в ушах — серьги».

Стих 2.2.10

«Его лотосные стопы покоятся в центре лотосоподобных сердец великих мистиков. На груди у Него драгоценный камень Каустубха с изображением прекрасного тельца, а на плечах другие драгоценные камни. Весь Его торс украшен гирляндами из свежих цветов».

Комментарий: «Драгоценности, цветы, одежды и все, чем украшено трансцендентное тело Личности Бога, неотлично от тела Господа. Ни одно из этих украшений не сделано из материальных компонентов, иначе они не украшали бы тело Господа. Следовательно, духовное разнообразие *паравьомы* также отличается от материального».

Стих 2.2.11

«На Его талии искусно расшитый пояс, а на пальцах перстни с драгоценными камнями. Его запястья, браслеты на ногах, умащенные ароматическими маслами волосы с синеватым отливом и прекрасное улыбающееся лицо радуют глаз».

Верховной Личности Бога нет равных по красоте, никто не может с Ним сравниться. Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Шрила Шукадева Госвами одну за другой описывает прекрасные черты Его трансцендентной внешности, желая доказать имперсоналистам, что Личность Бога — не плод воображения преданных, созданный ими для того, чтобы было чему поклоняться, а истинная и реальная Верховная Личность. Безличный аспект Абсолютной Истины — не более чем излучение, исходящее от Нее, подобно солнечным лучам, которые являются сиянием Солнца».

В этом примере Господь является Солнцем, а Его имперсональный аспект — это излучение исходящее от Солнца, подобное лучам. В следующем комментарии Шрила Прабхупада будет говорить об этом же. Он часто погружается в объяснение того, что неправильно понимается имперсоналистами, и так ярко подчеркивает правильное понимание имперсонального аспекта. Имперсональный аспект существует, он не является вымыслом, но при этом он не является наивысшим. Выше безличного аспекта идет аспект Параматмы — личностный аспект, который дает нам руководство и различными способами помогает прогрессировать в жизни. Это уже весьма и весьма личностно. Выше аспекта Параматмы идет аспект Бхагавана — Кришна на голоке Вриндавана, Господь на Вайкунхе.

Когда в самые ранние дни Шрила Прабхупада проповедовал на второй Авеню, некоторые молодые люди слушали его. Они даже принимали участие в воспевании Харе Кришна *мантры* и становились преданными. Один начинающий преданный, спросил других: «Почему Свамиджи так бескомпромиссно проходит по имперсоналистам?» Другой преданный предположил: «Ну он пожилой человек, и я думаю, что в его жизни ранее был какой-то плохой опыт взаимодействия с имперсоналистами, поэтому он не может удержаться, когда встречается упоминание об имперсоналистах или об имперсонализме. Он просто вспоминает этот ранее пережитый плохой опыт и начинает так резко высказываться по этому поводу». Но ничего они не знали о том, что имперсонализм это крайне опасная штука. Это действительно очень опасно.

Стих 2.2.12

«Великодушие Господа, проявленное в Его играх, взгляд Его лучистых глаз и озаренное улыбкой лицо свидетельствуют о Его безграничной милости. Поэтому все время, пока человек способен удерживать свой ум в медитации на Господа, он должен сосредоточивать внимание на этом трансцендентном образе Господа».

В первом абзаце Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» 12.5, где говорится, что медитация имперсоналистов на безличное, на непроявленную форму Господа сопряжена с многочисленными трудностями. Медитировать на безличный аспект трудно. Но преданный, который служит лично Господу, прогрессирует без особых трудностей. Мы являемся личностями, мы живем в этом мире как личности. Подавлять и отрицать нашу истинную природу и то к чему мы привыкли, будучи личностями, очень сложно. Быть личностью в сознании Кришны, служить Господу и выполнять различные виды деятельности: воспевать, танцевать, вкушать вкусный прасад, выполнять практическое служение, общаться с хорошими людьми — это поистине чудесно. Поэтому следовать этому процессу гораздо легче. Таким образом, медитация на безличное является источником страданий. Преданные, в сравнении с имперсоналистами, обладают несомненным преимуществом. **«Поэтому "Бхагаватам" подчеркивает необходимость позитивной медитации, при которой ум сосредоточен на реальной форме Господа»,** а не на какой-то имперсональной концепции.

Второй абзац объясняет, что ранее уже упоминалась *гьяна-йога*, которая в большей степени связана с имперсонализмом. Имперсоналисты привлекаются *гьяна-йогой*, но медитация, о которой говорится здесь — это *бхакти-йога*, преданное служение на стадии освобождения от материального бытия в результате прямого или косвенного соприкосновения с преданными, либо посредством *гьяна-йоги* (это метод освобождения от материальной обусловленности). Шрила Прабхупада говорит, что *бхакти-йога* включает в себя *гьяна-йогу*. Человек автоматически достигает освобождения, если он занимается чистым преданным служением. *Бхакти-йога* действительно включает себя *гьяна-йогу*, так как *гьяна-йога* — это понимание того, что мы не есть это тело. Сознание Кришны, *бхакти-йога*, реализует это, как часть процесса развития любовных взаимоотношений с Кришной. Мы сидим на лекциях, и повторяем джапу — выполняем таким образом *хатха-йогу*. Слушаем лекции — это следование *гьяна-йоге*. Мы задействуем эти процессы и применяем различные виды йоги в *бхакти-йоге*.

Этот уровень освобождения от всевозможных скверн материальной обусловленности, эта стадия в сознании Кришны называется *анартха-нивритти*. Медитация на лотосные стопы Личности Бога приводит к стадии *анартха-нивритти* — освобождению от нежелательных скверн материальных привязанностей. Шрила Прабхупада высказывает следующую мысль: глубже всего обусловленную душу привязывает к материальному существованию сексуальное желание. Оно стимулирует ложное эго: «я, мне, мое». Сексуальное желание распространяется на область политической, общественной, альтруистической, филантропической и других видов бессмысленной деятельности. Шрила Прабхупада использует термин «выпаривание» сексуального желания. Нам необходимо понимать это, когда мы пытаемся оценить то, как мы развиваемся в сознании Кришны. Шрила Прабхупада говорит, что прежде всего нужно смотреть, насколько человек свободен от сексуального желания. Голодный человек, с каждым кусочком съеденной пищи ощущает, как уходит его голод. Аналогичным образом человек должен научиться чувствовать, в какой степени ему удалось освободиться от сексуального влечения.

Практика *бхакти-йоги*, преданного служения, приводит к знанию и отречению, даже если преданный недостаточно хорошо образован с материальной точки зрения (об этом говорится в Первой песни «Шримад-Бхагаватам»). Если преданный достаточно хорошо практикует *бхакти*, он сможет отбросить все нежелательные вещи. Преданный все сможет видеть в истинном свете и обретет понимание, что все эти вещи бесполезны, что они только сбивают его с пути и, разумеется, откажется от них.

«Шукадева Госвами предложил несколько способов удовлетворения жизненных потребностей, в частности потребностей в пище, крове и отдыхе, но не указал альтернативы удовлетворению сексуального желания». Он говорил об одежде, подушках. Он говорил о кровати, в которой нет необходимости, он говорил что можно спать прямо на земле. Он нам дал различные альтернативы, которыми мы можем воспользоваться, но он не привел альтернативы сексуальному удовлетворению.

Шрила Прабхупада говорит, что тому, у кого остались сексуальные желания, не следует даже пытаться вести отреченный образ жизни.

Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Прежде чем действительно начать жить в отречении, нужно с помощью преданного служения под руководством истинного духовного учителя, следуя принципам, изложенным в "Бхагаватам", научиться контролировать по крайней мере грубое сексуальное влечение». Это очень важно.

Третий абзац: «Итак, под очищением подразумевают постепенное избавление от сексуального влечения, которое можно достичь с помощью медитации на личностный образ Господа, начиная с Его стоп, как описано в следующем стихе». Господь — это Личность, нам необходимо узнать Его на личностном уровне. Это очень важно. «Пока человек не убедится, что свободен от сексуального влечения, он не должен пытаться поднимать глаза выше стоп Господа. Десятая песнь "Шримад-Бхагаватам" — это улыбающееся лицо Господа, и многие самонадеянные люди обращаются сразу к ней, особенно к тем пяти главам, в которых описана *раса-лила* Господа. Это, безусловно, недопустимо. Привязанные к чувственным удовольствиям люди, предпочитающие такой способ изучения и слушания "Бхагаватам", полностью извращают смысл этого произведения, превращая его в средство разжигания похоти».

Далее Шрила Прабхупада пишет: «Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур ясно говорит, что смысл очищения — избавиться от сексуального желания... А когда, очистив свой разум, человек освобождается от сексуального опьянения, он может сделать следующий шаг в медитации». Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Из этого следует, что тем, кто продолжает оставаться в плену сексуального желания, нельзя в процессе медитации даже пытаться поднимать глаза выше стоп Господа. Таким людям разрешается публично читать лишь Первую и Вторую песни этого великого произведения — "Шримад-Бхагаватам". И только перед тем, кто, усвоив содержание первых девяти песней "Шримад-Бхагаватам", полностью очистился, открываются врата в царство Десятой песни».

Стих 2.2.13

«Начинать медитировать нужно с лотосных стоп Господа, постепенно переводя взор на Его улыбающееся лицо. В процессе медитации следует сосредоточить внимание сначала на лотосных стопах, затем на икрах, бедрах и так постепенно переводить взгляд все выше и выше. Чем больше ум сосредоточивается на различных частях тела Господа, тем сильнее очищается разум».

Первый абзац: Шукадева Госвами рекомендует медитацию, которая не сводится к сосредоточению внимания на чем-то безличном. Медитировать нужно на Господа, либо на Его гигантскую вселенскую форму, либо на Его личностную форму, описанную в священных писаниях и держащую флейту в руках. «Авторитетное описание форм Вишну содержится в *шастрах*, и эти формы как Божества (*мурти*) установлены в храмах. Таким образом, можно медитировать на Божество в храме, сосредоточивая ум на лотосных стопах Господа и постепенно поднимая взор к Его улыбающемуся лицу».

Во втором абзаце сказано: «В соответствии с философией школы *бхагаваты* (это мы), танец *раса* — это улыбающееся лицо Господа. В данном стихе говорится, что нужно постепенно поднимать взгляд от лотосных стоп Господа к Его улыбающемуся лицу, поэтому не следует забегать вперед и пытаться сразу постичь игры Господа в танце *раса*. Лучше концентрировать внимание, предлагая цветы и листья туласи лотосным стопам Господа. Так, с помощью метода *арчаны*, происходит

постепенное очищение человека. Мы одеваем Господа, купаем Его и т. д. Вся эта трансцендентная деятельность способствует очищению нашей жизни. На более высоком уровне, когда наше сердце будет совершенно чисто, при виде улыбающегося лица Господа или слушая о Его играх в танце *раса*, мы сможем наслаждаться Его деяниями».

Третий абзац: «Чем глубже человек сосредоточивается на трансцендентной форме Господа (Его лотосных стопах, икрах, бедрах или груди), тем больше он очищается. В этом стихе ясно сказано: "тем чище становится разум", — а это значит, что человек все больше отрешается от чувственных наслаждений. В нынешнем, обусловленном, состоянии наш разум, сосредоточенный на чувственных наслаждениях, нечист. Результат медитации на трансцендентную форму Господа проявляется в отказе от чувственных удовольствий». Иначе говоря, мы замечаем, что обретаем независимость от материальных влечений. Шрила Прабхупада говорит: «Следовательно, высшая цель медитации — очищение разума».

Четвертый абзац: «Тем, кто погряз в чувственных удовольствиях, запрещено участвовать в *арчане* и прикасаться к трансцендентной форме Радхи-Кришны или формам Вишну. Им лучше медитировать на гигантскую *вират-рупу* Господа, как рекомендует следующий стих. Имперсоналистам и последователям философии пустоты советуют медитировать на вселенскую форму Господа, а преданным — на Божество, поклоняясь Ему в храме», и выполнять практическое служение. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Духовная деятельность имперсоналистов и последователей философии пустоты недостаточно чиста, поэтому *арчана* предназначена не для них».

Стих 2.2.14

«Пока материалист не разовьет стремления к любовному служению Верховному Господу, чей взор охватывает трансцендентный и материальный миры, завершая выполнение предписанных обязанностей, он должен медитировать на вселенскую форму Господа».

Кришна Своим взором охватывает оба мира. Он — высший наслаждающийся и повелитель всего сущего, это подтверждается в «Бхагавад-гите» 5.29. Шрила Прабхупада говорит, что материальный мир — это неподобающее место для живых существ, потому что живые существа представляют собой энергию Господа, пограничную энергию. Нам необходимо находиться в духовном мире. Нам нет смысла находиться в материальном мире. Кришна хочет, чтобы мы вернулись в духовный мир, но к несчастью, мы не относимся к этому серьезно. Причина этого — неправильный образ жизни, в котором предыдущие грехи перемешаны с добродетелью. Шрила Прабхупада говорит: «Добродетельные пытаются возродить свои отношения с Господом, но и они не способны постичь Его личностный аспект». Имперсоналисты не могут заниматься преданным служением, в результате чего они не могут всерьез воспринимать личностную форму Господа. Поэтому им рекомендуется медитировать на вселенскую форму. Некоторые добродетельные люди даже на ранних стадиях начинают восстанавливать свои истинные взаимоотношения с Господом. О

Медитация на вселенскую форму — это, своего рода, медитация на Абсолютную Истину. Если человек занимается такой медитацией, его качества будут улучшаться, и тогда весь мир представляется для него счастливой, тихой обителью. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Без медитации на Бога в Его личностном или безличном аспекте ложные представления человека о своем изначальном положении заслоняют его хорошие качества, и, поскольку он лишен этого высшего знания, весь мир превращается, для него в ад».

Третий раздел. Йог покидает этот мир.

Стих 2.2.15

«О царь, чтобы покинуть эту планету людей, йогу не нужно дожидаться благоприятного момента или удаляться в подходящее для этого место. Он должен удобно усесться, успокоить свой ум, и, управляя жизненным воздухом, подчинить чувства уму».

Это напоминает то, о чем написано в восьмой главе «Бхагавад-гиты». В стихах 8.23-26 идет речь о том, как покидать этот мир в разные промежутки времени под влиянием разных обстоятельств. Шукадева Госвами говорит здесь, что в конечном итоге преданному не нужно волноваться о подходящем времени или месте, чтобы оставить тело, просто нужно заниматься служением Господу. Преданный может оставить тело в любой момент времени, в любом месте. Материалистичным же преданным (*мишра-бхактам*) нужно думать о том, где и как оставлять свое тело, как об этом сказано в «Бхагавад-гите» 8.23-26.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Ум же легко обуздать, заняв его размышлениями о лотосных стопах Господа. Благодаря такому служению все чувства постепенно вовлекаются в служение Господу. Таков путь единения с Верховным Абсолютом».

Стих 2.2.16

«Затем с помощью чистого разума йог должен погрузить свой ум в живое существо, а живое существо — в Высшую душу, в результате чего полностью удовлетворенное живое существо обретет высшее удовлетворение и прекратит всю прочую деятельность».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Функции ума сводятся к тому, чтобы думать, чувствовать и желать». Шрила Прабхупада обращает наше внимание на следующий момент: ум может действовать в двух направлениях:

- **«Если ум материалистичен, то есть поглощен размышлениями о материи, он занимается развитием материальной науки, итогом которого является изобретение смертоносного ядерного оружия.**
- **Но если умом движут духовные желания, он творит чудеса, помогая живому существу вернуться домой, обратно к Богу, и обрести вечную, исполненную блаженства жизнь.**

Поэтому умом должен управлять совершенный и чистый разум». Разум должен управлять, а не манипулировать умом. Это означает заниматься служением Господу.

Шрила Прабхупада говорит: «Следует понять, что при любых обстоятельствах живое существо является слугой обстоятельств». Проблема на материальном уровне заключается в том, что «каждое живое существо действует под диктовку своих материально оскверненных чувств, идя на поводу у своих желаний, гнева, вожделения, иллюзии, безумия, зависти». При этом ум остается несчастным. Поэтому необходимо задавать вопросы о служении тому, кто является авторитетным источником, и так получать информацию о преданном служении. Тогда мы сможем стать счастливыми в преданном служении.

Господь и служение Ему идентичны. «Поэтому, когда чистый разум и ум погружаются в Господа, живое существо перестает созерцать самое себя и попадает в трансцендентное поле зрения Господа». Это немного тонкий момент, и Шрила Прабхупада продолжает раскрывать эту тему: «А когда это происходит, Господь начинает Сам указывать ему, что делать, чтобы удовлетворить Его желания, и

если живое существо в совершенстве выполняет все указания Господа, то прекращает всякую деятельность ради собственного иллюзорного удовлетворения».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Полностью очистившись, живое существо достигает стадии абсолютного блаженства, *лабдхопашанти*, и избавляется от всех материальных желаний».

Стих 2.2.17

«Это трансцендентное состояние лабдхопашанти неподвластно разрушительному времени, которому подчиняются даже вершачие судьбами всех материальных существ полубоги рая (не говоря уже о простых полубогах). На это состояние не распространяется влияние гун материальной благости, страсти и невежества, нет в нем ни ложного эго, ни материального Причинного океана, ни материальной природы».

В первом абзаце сказано, что разрушительное время, которое контролирует полубогов, настоящее, прошлое, будущее и т.д., на трансцендентном уровне не действует. В «Брахма-самхите» говорится о трансцендентном времени, в котором нет прошлого, настоящего и будущего. Там есть только вечное настоящее, там нет ложного эго. Власть времени выражается в рождении, смерти, старости и болезнях. Это есть в каждом уголке вселенной, вплоть до планеты Брахма-локи. На трансцендентном плане нет астрономического влияния со стороны полубогов, там живые существа не меняют тела, они находятся в высшей благости, там нет ложного эго. Шрила Прабхупада говорит: «В материальном мире ложное эго живого существа, заставляющее его добиваться господства над материальной природой, можно сравнить с мотыльком, летящим в огонь. Мотылька манит ослепительная красота огня, но, когда он приближается к нему, чтобы насладиться этой красотой, пламя огня пожирает его. Сознание живого существа, находящегося в трансцендентном мире, абсолютно чисто, поэтому у него отсутствует ложное эго, которое заставляет стремиться к господству над материальной природой». Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Таким образом, в трансцендентном царстве не существует ни материального творения, ни Причинного океана, порождающего материальную природу».

Второй абзац: «Таково положение дел в трансцендентном царстве, но эта реальность открывается только трансценденталисту, достигшему высокой ступени чистого сознания». Вновь Шрила Прабхупада сравнивает имперсоналистов и преданных, и говорит, что они стремятся к разным целям. Высшая цель, к которой стремятся преданные — обретение тела для преданного служения. Имперсоналисты не получают духовного тела — просто духовная искра сливается с духовным сиянием Верховного Господа — вот чего они могут достичь. Многие из них через некоторое время вновь падают. Шрила Прабхупада говорит: «Господь является полным проявлением вечности, блаженства и знания, тогда как в бесформенном *брахмджьоти* есть только вечность и знание. Планеты Вайкунтхи также представляют собой вечную форму, исполненную блаженства и знания, поэтому преданные Господа, перед которыми открываются врата в Его царство, тоже получают вечные тела, исполненные блаженства и знания». Цель преданных — заниматься преданным служением Господу в таких телах. «Обитель Господа, Его имя, слава, окружение и все, что связано с Ним, имеют единую трансцендентную природу, и этот стих объясняет, чем трансцендентная природа отличается от материальной». В «Бхагавад-гите» описываются *карма-йога*, *гьяна-йога* и *бхакти-йога*, «но планет Вайкунтхи можно достичь только с помощью *бхакти-йоги*. Два других пути не ведут на Вайкунтхалоки, хотя способны поднять человека до сияния *брахмджьоти*».

Стих 2.2.18

«Трансценденталисты стараются избегать всего, что не имеет отношения к Богу, ибо познали высшее состояние, в котором все связано с Верховным Господом Вишну. Поэтому чистый преданный, находящийся в полной гармонии с Господом, не создает сложностей, а непрерывно поклоняется лотосным стопам Господа, поместив их в свое сердце».

В первом абзаце сказано, что в «Бхагавад-гите» неоднократно упоминается то, что Кришна называет *мад-дхама*, «Моя обитель». Все планеты там сами излучают свет, они сияют ярче материальных солнц — вот почему там не нужны ни солнце, ни луна, ни электричество. «Чистые преданные находятся в гармонии с Господом, иначе говоря, они всегда думают о Господе как о своем единственном верном друге и доброжелателе. Их не привлекает ни одно материальное существо, включая даже Брахму, владыку вселенной». Их не интересуют расплывчатые надуманные теории, они просто занимаются преданным служением. Шрила Прабхупада говорит, что существуют псевдо-преданные, которых интересует слияние с Брахманом. «Они изобретают собственные методы преданного служения, открыто занимаясь развратом и сбивая с пути простодушных людей или таких же развратников, как они сами». Поэтому они все *дуратмы*, лицемеры, рядящиеся в одежды *махатм*, великих душ. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Этот стих Шукадевы Госвами навсегда исключает таких непреданных и распутников из числа трансценденталистов».

Второй абзац: «Итак, планеты Вайкунтхи — истинная высшая обитель, которую называют *парам падам*. Безличное *брахмаджьоти* тоже носит название *парам падам*, поскольку является сиянием Вайкунтх, как солнечные лучи — сиянием солнца». Связь есть, хотя это не совсем то же самое. *Брахмаджьоти* исходит из личности Господа, а поскольку все сущее прямо или косвенно покоится на *брахмаджьоти*, из этого следует, что все мироздание сотворено Господом и покоится на Нем. Преданный не теряет драгоценное время на попытки отличить Брахман от не-Брахмана, «поскольку прекрасно знает, что Господь Парабрахман с помощью Своей энергии Брахмана пронизывает все сущее». Все принадлежит Господу и является Его собственностью, поэтому преданный старается использовать для служения Ему абсолютно все. Шрила Прабхупада говорит в конце комментария: «Преданный во всем видит Господа и все в Господе, тогда как *дуратмы*, бесчестные люди, отстаивают пагубные представления о том, что трансцендентная форма Господа материальна».

Стих 2.2.19

«Опираясь на научные знания, человек должен утвердиться в осознании Абсолюта и таким образом погасить свои материальные желания. Достигнув этого состояния, следует покинуть материальное тело, закрыв пяткой воздушный проход [через который выходят экскременты] и постепенно поднимая жизненный воздух с одного уровня на другой, через шесть основных центров».

В первом абзаце сказано, что есть немало *дуратм*, утверждающих, будто осознали Брахман. Они хотят одурачить других людей, но при этом не способны совладать с материальными желаниями. Это противоречит «Бхагавад-гите» 18.54, где «недвусмысленно утверждается, что осознавшая себя душа абсолютно свободна от материальных желаний. Материальные желания основываются на ложном эго живого существа и выражаются в его бессмысленных и наивных попытках подчинить себе законы материальной природы и господствовать над ресурсами пяти стихий. Человек с такой психологией склонен верить в могущество материальной науки, открывшей ядерную энергию и сделавшей возможными путешествия в космосе с помощью механических средств передвижения». Конечно есть преданные, которые заинтересованы в материальной науке, чтобы бросить вызов материалистичным ученым. Желания тех, кто находится на материальном уровне и привлечены материальной наукой,

базируется на ложном эго. Они осмеливаются ставить под сомнение даже власть Верховного Господа. «Душа, утвердившаяся в своем изначальном положении и осознавшая Брахман, в совершенстве знает, что Верховный Брахман, или Личность Бога, — это всемогущий Васудева, а сама она (осознавшее себя живое существо) — неотъемлемая частица высшего целого. Поэтому естественное состояние души — всесторонне сотрудничать с Господом, находясь с Ним в трансцендентных отношениях слуги и господина».

Второй абзац: «Опытному *йогу*, который с помощью предписанных методов системы *йоги* в совершенстве овладел искусством управления жизненным воздухом, рекомендуется оставить тело следующим образом. Он должен закрыть пяткой заднепроходное отверстие и постепенно поднимать жизненный воздух вверх через шесть основных центров», потушив все материальные желания. Шрила Прабхупада говорит, что ранее это было распространенным явлением, но сейчас, в век Кали ситуация не такая подходящая. Что делать в Кали-югу? Только повторять Харе Кришна.

Стих 2.2.20

«В процессе медитации преданный должен медленно поднимать жизненный воздух от пупка к сердцу, затем к груди и к основанию неба, отыскав нужные точки с помощью разума».

Шрила Прабхупада пишет: «В теле существует шесть центров циркуляции жизненного воздуха, и, погрузившись в медитацию, *бхакти-йог* должен с помощью разума найти эти центры. К их числу относится *свадхиштхана-чакра* — средоточие жизненного воздуха, а выше ее, чуть ниже желудка и пупка, находится *мани-пурака-чакра*. Обнаруживая точку, расположенную еще выше, в области сердца, *йог* достигает *анахата-чакры*, а поднимая жизненный воздух еще выше, к основанию неба, достигает *вишуддхи-чакры*». Здесь названы четыре из шести центров движения жизненного воздуха.

Стих 2.2.21

«Затем бхакти-йог должен сконцентрировать жизненный воздух между бровей и, перекрыв семь выходов жизненного воздуха, сосредоточиться на своей цели — возвращении домой, обратно к Богу. Йогу, полностью свободному от желания материальных наслаждений, следует сосредоточить жизненный воздух в области темени, и, разорвав все связи с материей, отправиться к Всевышнему».

В этом стихе говорится о возвращении домой, назад к Богу. Необходимо разорвать все связи с материей, освободиться от желания материальных наслаждений, не привлекаться материальными благами. Для этого требуется высший вкус, который обретается при помощи понимания духовной жизни. Шрила Прабхупада вновь объясняет, что имперсоналисты утверждают, что духовная жизнь якобы лишена разнообразия. Это очень опасно. Шрила Прабхупада говорил о Шриле Бхактисиддханте: «безличное бедствие ты уничтожил». Люди, идущие по пути имперсонализма вновь привязываются к материи, поэтому Господь Брахма говорит во второй главе Десятой песни, что они вновь падают. Но преданные обладают полным знанием о духовном мире, об Абсолютной Истине, о Его взаимоотношениях и о многом другом, что связано с Ним. Преданные находятся в гораздо более выигрышном положении.

В стихе говорится *акунтха-дриштих*. *Дришти* — значит «видеть», *акунтха-дриштих* это «тот, кто поставил перед собой цель». Шрила Прабхупада говорит, что это то же самое, что и *вайкунтха-дриштих*. Преданные поставили перед собой цель, или должны поставить перед собой цель — вернуться на Вайкунтху, и идут к этой цели. *Акунтха* — место, свободное от беспокойств. Но только

те, кто разорвали все связи с материей, даже находясь в материальном мире, могут отправиться в это место.

В конце первого абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Тот, кто попадает в *парам-дхаму*, больше не возвращается в материальный мир. Такую свободу невозможно обрести даже на высшей *локе* (планете) материального мира». Поэтому тот, кто отправляется назад к Богу, не возвращается материальный мир. Даже достижение высшей планеты, Брахмалоки — это не то же самое.

Во втором абзаце идет речь о том, как «жизненный воздух покидает тело через семь отверстий: два глаза, две ноздри, два уха и рот. У большинства людей жизненный воздух в момент смерти выходит через рот. Но *йог*, умеющий, как описано выше, управлять жизненным воздухом, обычно выталкивает его через темя. Для этого он перекрывает перечисленные семь отверстий, чтобы жизненный воздух мог вырваться только через темя. Это верный признак того, что великий преданный разорвал все связи с материей».

Стих 2.2.22

«О царь, если же у йога остается стремление к утонченным материальным наслаждениям - будь то желание достичь высшей планеты (Брахмалоки) или обладать восемью совершенствами, путешествовать в космосе с вайхаясами или жить на одной миллионов планет вселенной, - то ему придется забрать с собой свой материальный ум и чувства».

В первом абзаце Шрила Прабхупада обсуждает высшие планетные системы, такие как Брахмалока, Дхрувалока. Если вы попадете в одно из этих мест, вам не нужно будет изучать искусство мистических совершенств или обретать его. Обитатели этих планет просто обладают мистическими совершенствами. Шрила Прабхупада перечисляет эти совершенства:

- «уменьшиться до размеров атома (*анима-сиддхи*)
- или стать легче невесомого перышка (*лагхима-сиддхи*),
- достать все что угодно и откуда угодно (*прапти-сиддхи*),
- стать тяжелее самого тяжелого (*махима-сиддхи*),
- по своему желанию создать что-нибудь или уничтожить (*ишитва-сиддхи*),
- управлять всеми материальными элементами (*вашитва-сиддхи*),
- исполнять любое свое желание (*пракамйа-сиддхи*)
- или по своей воле принимать самые причудливые формы (*камаваसाйита-сиддхи*)».

Это нормальное явление для жителей высших планет. Еще можно путешествовать в космосе с одной планеты на другую. На нашей планете можно путешествовать в лучшем случае между континентами.

Второй абзац: «Материалист, как правило, стремится все увидеть своими глазами, поэтому его интересует жизнь на высших планетных системах». Ему хочется все узнать и увидеть. Но *йог*, способный попасть на эти планеты, может увидеть, что происходит во вселенной. Все перечисленные *сиддхи* способствуют господству над материальным миром. Но если мы хотим вернуться домой, назад к Богу, мы должны служить Господу, чтобы очиститься и войти в Его царство. «Люди с материалистичным умом могут достичь высшей планеты вселенной, но им закрыт доступ в царство Бога. Чувства считаются чистыми, если не участвуют в чувственных наслаждениях. Чувства должны

быть чем-нибудь заняты, и, когда они целиком поглощены трансцендентным любовным служением Господу, их не может коснуться материальная скверна».

Стих 2.2.23

«Трансценденталисты заботятся о своем духовном теле, поэтому благодаря преданному служению, аскезам, мистическим силам и трансцендентному знанию могут беспрепятственно перемещаться повсюду — в материальных мирах и за их пределами. Те же, кто занят деятельностью ради наслаждения ее плодами, то есть закоренелые материалисты, лишены подобной свободы передвижения».

Шрила Прабхупада объясняет: «Попытки ученых-материалистов достичь других планет с помощью летательных аппаратов — бесполезная трата сил». На райские планеты может попасть тот, кто совершает благочестивые поступки. Трансценденталисты, которых существуют разные типы, могут путешествовать повсюду: в материальных мирах и за их пределами. Шрила Прабхупада приводит пример Нарады Муни и Дурвасы Муни (который однажды ненадолго побывал на Вайкунтхе). Шрила Прабхупада говорит о скорости, с которой перемещаются трансценденталисты. Грубые материальные средства никогда не позволят человеку подняться выше Сварги или Джаналоки.

Стих 2.2.24

«О царь, когда мистик по светящейся Сушумне проходит Млечный Путь и достигает высшей планеты (Брахмалоки), он сначала попадает на Вайшванару — планету бога огня, где полностью очищается от скверны, а затем поднимается еще выше, к кругу Шишумары, чтобы вступить в общение с Господом Хари, Личностью Бога».

Шишумара — это Полярная звезда и ее орбита. В этом круге находится планета Кширодакашайи Вишну. В стихе описывается процесс, необходимый для того, чтобы *йог* попал в это место.

Стих 2.2.25

«Шишумара — это ось, вокруг которой вращается вся вселенная. Ее называют пупком Вишну [Гарбходакашайи Вишну]. Только йог может выйти за пределы круга Шишумары и достичь той планеты [Махарлоки], где чистые святые — Бхригу и другие — наслаждаются жизнью, длящейся 4 320 000 000 солнечных лет. Этой планете поклоняются даже святые, достигшие трансцендентного уровня».

Стих 2.2.26

«Во время окончательного уничтожения вселенной [в конце жизни Брахмы] из уст Ананты [со дна вселенной] вырывается пламя. Йог видит, как все планеты вселенной сгорают дотла, и на летательных аппаратах великих чистых душ отправляются на Сатьялоку. Продолжительность жизни на Сатьялоке составляет 311 040 000 000 лет».

В момент уничтожения вселенной обитатели Махарлоки отправляются на Сатьялоку при помощи воздушных кораблей. Шрила Прабхупада высказывает интересную мысль: «Таким образом, в "Шримад-Бхагаватам" содержится много сведений об очень отдаленных планетах, которых нельзя

достичь на современных самолетах и космических кораблях, даже если лететь с невообразимой скоростью. Эти утверждения "Шримад-Бхагаватам" признают великие ачарьи: Шридхара Свами, Рамануджачарья, Валлабхачарья и другие. Господь Шри Чайтанья Махапрабху тоже подчеркивал авторитетность "Шримад-Бхагаватам", называя его безупречным ведическим писанием, и потому ни один здравомыслящий человек не будет пренебрегать содержащимися в нем сведениями... В творении Господа много чудес, которые открываются нашему взору и днем и ночью, но современная материалистическая наука не способна помочь нам приблизиться к ним. Поэтому не следует слишком полагаться на сомнительный авторитет материалистической науки».

Прабхупада указывает на еще один интересный момент: «Обыкновенный человек вынужден принимать на веру и то, о чем говорит современная наука, и утверждения ведической мудрости, потому что не в состоянии проверить истинность ни того, ни другого. Ему остается выбирать, чему верить: чему-то одному или и тому и другому вместе. Однако ведический путь постижения истины более авторитетен, поскольку он признан *ачарьями*, которые были не только верующими и учеными людьми но и освобожденными душами, лишенными недостатков, присущих обусловленным душам. Современные же ученые — обусловленные души, им свойственно ошибаться. Поэтому самое надежное — признать авторитет таких ведических писаний, как "Шримад-Бхагаватам", единодушно признанных великими *ачарьями*».

Стих 2.2.27

«На этой планете — Сатьялоке — нет ни скорби, ни старости, ни смерти. Ее обитатели не знают, что такое страдания, и потому ничто не омрачает их жизнь, если не считать того, что временами сознание заставляет их испытывать сострадание к тем, кому неизвестно о преданном служении и кто испытывает невыносимые страдания в материальном мире».

В первом абзаце сказано, что глупцы с материалистическим складом ума не используют преимуществ авторитетного знания. Чтобы понять, о чем говорится в Ведах, мало обладать ученой степенью, для этого необходимо обратиться к истинному авторитету, получившему ведическое знание по цепи ученической преемственности. О значимости *парампары* говорится в начале четвертой главы «Бхагавад-гиты». Но глупцы не следуют примеру Арджуны, они выдвигают собственные интерпретации и идут неверным путем. В идеале, чтобы постичь смысл Вед, нужно стать *брахманом*. «Это условие так же обязательно, как и наличие диплома о юридическом образовании для адвокатской практики. Такое ограничение нужно не для того, чтобы помешать чьему-либо духовному прогрессу, а для того, чтобы избежать некомпетентных толкований ведической науки».

Второй абзац: «Ведическая мудрость дает нам возможность осознать наши отношения с Верховным Господом Шри Кришной и действовать в соответствии с ними». Материалисты не понимают этого, они строят планы в надежде обрести счастье там, где его нет, а чтобы улучшить жизнь, они хотят отправиться на другие планеты. Но они не понимают, что вся вселенная исполнена страданий, и их действия не решат проблем. Поэтому разумные люди стремятся вернуться домой к Богу, и преодолеть страдания материального бытия, рождение и смерть. Такие люди по-настоящему счастливы, никакие беспокойства их не трогают, кроме того, что говорится в самом стихе — они испытывают сострадание к падшим душам. Были преданные, которые думали, что Иисус спустился с Брахмайоги, поскольку был преисполнен сострадания. Но в действительности он не дал людям полноценный процесс.

Стих 2.2.28

«Попад на Сатьялоку, преданный обретает особую способность — без страха входить в тонком теле в субстанции, состоящие из элементов, которые образуют грубое тело. Так одну за другой он проходит через оболочки, состоящие из земли, воды, огня, света, воздуха, пока наконец не достигает эфирной оболочки».

Преданное служение описывается в разных местах. Также описываются и составные части механического процесса, сопряженные с преданным служением.

В первом абзаце сказано: «Каждый, кто благодаря духовной практике и духовным достижениям попадает на Брахмалоку (Сатьялоку), получает возможность достичь совершенства трех типов. Тот, кто оказался на этой планете в результате благочестивой деятельности, занимает положение, соответствующее своей деятельности. Тот, кто достиг ее, поклоняясь *вират* или Хираньягарбхе, освобождается вместе с Брахмой. Но в данном стихе речь идет о том, кто достигает этой планеты благодаря преданному служению» и возвращается домой, назад к Богу.

Второй абзац: «По утверждению Шрилы Дживы Госвами, все вселенные, каждая из которых покрыта семью оболочками, собраны в одну группу. За пределами семи оболочек находится область, заполненная водой. Каждая последующая оболочка в десять раз толще предыдущей». Первая оболочка в десять раз толще диаметра вселенной, следующая в десять раз толще предыдущей (уже в сто раз), следующая еще в десять раз толще (уже тысяча). Размер оболочек намного превосходит размеры вселенной, в которой мы живем. Над этим скоплением вселенных находится Верховный Господь. Вода Причинного океана качественно отличается от воды, образующей оболочку вселенной. «Вода, из которой состоит оболочка вселенной, материальна, а воды Причинного океана духовны. Водная оболочка, о которой говорится в этом стихе, имеет природу ложного эго, покрывающего все живые существа, и процесс постепенного освобождения от материальных оболочек, упомянутый здесь, это процесс постепенного избавления от концепции ложного эгоизма, связанных с грубым материальным телом, и погружения в тонкое тело вплоть до получения чистого духовного тела в абсолютном царстве Бога».

Третий абзац: «Шрила Шридхара Свами подтверждает, что часть материальной природы, приведенная в движение Господом, называется *махат-таттвой*. Небольшую часть *махат-таттвы* называют ложным эго. Часть эго — звуковая вибрация, а часть звука — атмосферный воздух. Часть воздушной сферы превращается в формы, а формы составляют энергию электричества или тепла. Тепло порождает запах земли, дающий начало грубой стихии земли. Все это в совокупности образует космическое мироздание. Его диаметр — четыре миллиарда миль. За ним начинаются оболочки вселенной. Считается, что толщина первой оболочки восемьдесят миллиардов миль, а каждая последующая, состоящая соответственно из огня, света, воздуха и эфира, в десять раз толще предыдущей. Преданный Господа бесстрашно преодолевает эти оболочки и достигает абсолютной атмосферы, где все имеет одну, духовную природу. После этого он попадает на одну из Вайкунтх, где получает такое же, как у Господа, тело и занимается любовным трансцендентным служением Ему».

Стих 2.2.29

«Таким образом преданный избавляется от тонких объектов чувств: запаха (с помощью обоняния), вкуса (с помощью ощущения вкуса), объектов зрения (с помощью созерцания форм),

осязаемого (с помощью прикосновения), вибрации в ушах (принимая эфирную форму), и наконец от органов чувств (с помощью материальной деятельности)».

Комментарий: «Над небом располагаются тонкие оболочки, сходные с грубыми оболочками вселенной. Грубые оболочки образуются в результате трансформации некоторых компонентов тонких причин. Таким образом, *йога* или преданный по мере освобождения от грубых элементов избавляется и от тонких причин, как, например, от запаха — с помощью обоняния. Так чистая духовная искра (живое существо) полностью очищается от материальной скверны, и перед ней открываются врата в царство Бога».

Стих 2.2.30

«Миновав грубые и тонкие оболочки, преданный входит в сферу эго. На этой стадии он нейтрализует влияние материальных гун природы [невежества и страсти] и обретает эго в благодати. Затем он погружает свое эго в махат-таттву и в этот момент достигает чистого самоосознания».

В первом абзаце сказано: «Как уже не раз говорилось, чистое самоосознание — это чистое сознание живого существа, в котором оно понимает, что является вечным слугой Господа. Так живое существо возвращается в свое изначальное положение». Шрила Прабхупада использует эти слова для тех, кто считает, что ранее мы никогда не были слугами Господа. «Этой стадии полностью бескорыстного трансцендентного любовного служения Господу можно достичь, очистив материальные чувства и вернув их в изначальное чистое состояние. Здесь предлагается метод очищения чувств по системе *йоги*, когда грубые чувства погружаются в *гуну* невежества, а тонкие — в *гуну* страсти». Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Таким образом, уровень благодати — материальный уровень, на котором душа по-прежнему находится под влиянием материальных *гун*; необходимо подняться над стадией материальной благодати и достичь уровня чистой благодати, *васудева-саттвы*, которая открывает живому существу доступ в царство Бога».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада указывает на очень важный момент: «В этой связи следует отметить, что, при всей своей авторитетности, описанный выше метод постепенного освобождения преданного едва ли можно применять в наше время. Так называемая система *йоги*, которую пропагандируют *йоги*-профессионалы, может быть, и приносит некоторую пользу организму, но эти ничтожные достижения не помогут человеку обрести духовное освобождение, описанное в данном стихе. Пять тысяч лет назад, когда социальная структура общества полностью соответствовала ведическому стандарту с упомянутым здесь методом *йоги* был знаком каждый, потому что все, особенно *брахманы* и *кшатрии*, обучались этому трансцендентному искусству под руководством духовного учителя вдали от дома, соблюдая обет *брахмачарьи*. Но современный человек не в состоянии понять и надлежащим образом применить этот метод».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада анализирует то, что сделал Господь Шри Чайтанья, чтобы облегчить для преданных процесс достижения совершенства. «Первое и самое главное, что нужно сделать—это осознать примат *бхакти-йоги*», затем принять духовного учителя и таким образом получить семя *бхакти-йоги*. «Господь Шри Чайтанья Махапрабху советует преданному посадить это семя в своем сердце и орошать его, слушая и повторяя святое имя Господа, прославляя Его и т.д. Несложный метод безоскорбительного повторения и слушания святого имени Господа быстро возведет человека на ступень освобождения. Существует три стадии повторения святого имени Господа»: стадия оскорбительного повторения, стадия отраженного повторения и безоскорбительного повторения. «Достигнув второй — переходной от оскорбительного к безоскорбительному повторению — стадии отраженного повторения, человек сразу получает освобождение». Тут имеется в виду, что

он начинает выходить на духовный уровень, «а когда он достигает стадии безоскорбительного повторения, он, по сути дела, входит в царство Бога, хотя внешне продолжает существовать в материальном мире. Чтобы достичь стадии безоскорбительного повторения, человек должен всегда помнить следующее».

В четвертом абзаце объясняется, что, говоря о слушании и повторении, мы имеем в виду не только слушание и повторение святых имен Господа, но также чтение и слушание «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» в обществе преданных. Это поможет взойти семени, зароненному в сердце, и, если этот росток регулярно поливать, то лиана *бхакти-йоги* начнет расти. При постоянном уходе лиана проникнет сквозь все оболочки вселенной и достигнет сияющего неба *брахмджьоти*, а развиваясь дальше, дотянется до духовного неба, где находятся бесчисленные духовные планеты. «Достигнув ее, лиана *бхакти* обретет покой у лотосных стоп Господа Шри Кришны. Орошение ростка *бхакти* — слушание и чтение ведической литературы и повторение святого имени на стадии чистой преданности — начнет приносить свои плоды в виде любви к Богу, и преданный явственно ощутит вкус этих плодов, даже находясь в материальном мире». Но, сказав об этом, необходимо напомнить: чтобы с выросшим в сердце ростком преданности ничего не случилось, нужно избегать десяти оскорблений.

Оскорбление чистого преданного подобно бешеному слону. «Как садовник, оберегая растение, огораживает его со всех сторон, так и человек должен тщательно избегать оскорблений стоп чистых преданных».

Будут прорастать сорняки, коорые будут мешать росту лианы *бхакти-йоги*. Эти сорняки — материальные удовольствия, желание слиться с безличным Абсолютом, желания, связанные с религией, экономическим благополучием, чувственными наслаждениями и освобождением. «Есть и другие сорняки: несоблюдение заповедей священных писаний, нежелательная деятельность, убийство животных, стремление к материальной выгоде, престижу и почету. Если мы не ухаживаем за лианой *бхакти-йоги* как следует и, орошая ее, только плодим сорняки, нормальный рост основного растения замедляется, и оно не приносит ожидаемых плодов — любви к Богу. Поэтому преданный должен с корнем вырывать все сорняки, как только они появляются. Только тогда основное растение будет развиваться нормально». Это уже не начальный уровень, но лучше поздно, чем никогда, приступить к устранению сорняков. Необходимо внимательно искоренять эти сорняки, тогда лиана *бхакти* не будет замедляться в развитии и деформироваться. «Поступая так, преданный сможет вкусить плод любви к Богу и жить вместе с Господом Кришной даже в этой жизни, везде ощущая Его присутствие».

Пятый абзац: «Достичь высшего совершенства — значит постоянно наслаждаться общением с Господом, и тот, кто изведал это наслаждение, утрачивает интерес ко всем временным наслаждениям материального мира».

Стих 2.2.31

«Только очистившаяся душа, вернувшись в свое изначальное состояние, может общаться с Личностью Бога, испытывая при этом полное удовлетворение и безграничное блаженство. Материальный мир теряет всякую привлекательность для того, кто снова обрел некогда утраченное совершенство преданности, и он больше никогда не возвращается в него».

Первый абзац: «В этом стихе особого внимания заслуживает выражение *гатим бхагаватим*». Это конечная цель преданных. Слияние не является совершенством *бхагаватим*. *Бхагаваты* не хотят сливаться с безличным сиянием Господа, а всегда стремятся к личному общению с Ним. Вайкунтх бесчисленное множество, и цель преданного (*бхагаваты*) попасть на одну из них, где Господь наслаждается в обществе Своих бесчисленных чистых преданных. «Обусловленные души

материального мира, добившиеся с помощью преданного служения освобождения, поднимаются на эти планеты. Однако вечно освобожденных душ неизмеримо больше, чем обусловленных душ материального мира, и вечно освобожденные души, обитающие на планетах Вайкунтхах, никогда не спускаются в этот исполненный страданий материальный мир».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада очень интересно объясняет, что имперсоналистов, стремящихся слиться с безличным сиянием Верховного Господа, сравнивают с теми видами рыб, которые, рождаясь в реках и ручьях, мигрируют в океан. «Эти рыбы не могут долго оставаться в океане, так как стремление к чувственным наслаждениям снова гонит их в реки и ручьи метать икру». Они не могут долго оставаться в океане, и когда они возвращаются в реки, многие там умирают. «Так и материалист, чьи попытки наслаждаться в ограниченном материальном мире потерпели крах, иногда стремится к безличному освобождению — слиянию либо с Причинным океаном, либо с сиянием *брахмаджьоти*». Они не обретают счастья там, поэтому вновь падают. Но преданный отправляется в царство Бога и общается там с Кришной и другими преданными. Он никогда не привлекается возможностью вернуться сюда вновь.

Третий абзац: «В "Бхагавад-гите" (8.15) Господь утверждает это, говоря: "Придя ко Мне, великие души, *йоги*-преданные, никогда больше не возвращаются в этот бранный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство". Следовательно, высшее совершенство жизни — получить возможность общаться с Господом. *Бхакти-йогов*, посвятивших себя служению Господу, не привлекают другие пути освобождения, в частности *гьяна* и *йога*. Чистый преданный — это тот, кто без остатка предан Господу и не имеет никаких других желаний, кроме желания служить Ему».

Четвертый абзац: «В этом стихе следует обратить внимание еще на два слова: *шантам* и *анандам*. Они указывают на то, что преданное служение Господу действительно дарует человеку два важнейших блага — покой и удовлетворение. Имперсоналист желает слиться со Всевышним или, иначе говоря, стать Всевышним. Но его желание — химера. Приобретаемые *йогами*-мистиками мистические силы только осложняют их жизнь, лишая их покоя и не принося удовлетворения». В то время, как преданные обретают совершенное удовлетворение и покой в общении с полным целым.

Пятый абзац: «Обрести любовь к Богу — значит полностью избавиться от всех прочих привязанностей. У обусловленной души может быть много разных желаний: ее привлекают религиозные обряды, богатство, изысканные наслаждения, она хочет стать Богом или обрести мистические способности, обладая которыми можно творить чудеса и добиться всего на свете, но тому, кто хочет стать преданным и действительно воскресить в себе дремлющую любовь к Богу, нужно отказаться от всех подобных желаний». Если неочистившийся преданный рассчитывает достичь всех перечисленных благ посредством преданного служения, то чистый преданный не осквернен материальными желаниями. Шрила Прабхупада говорит: «Любви к Богу можно достичь чистым преданным служением, то есть осознанным бескорыстным трудом во имя объекта любви преданного — Личности Бога».

Шестой абзац: «Проще говоря, тот, кто хочет достичь любви к Богу, не должен поклоняться полубогам, ему нужно полностью отказаться от всех желаний материального наслаждения и посвятить всего себя служению Верховной Личности Бога. Он должен оставить нелепую идею о слиянии с Господом и отказаться от желания обладать сверхъестественными силами». Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Чистый преданный занят только позитивным служением Господу, не рассчитывая ни на какое вознаграждение за свое служение». Имеется в виду, что он не желает улучшить свою ситуацию с материальной точки зрения. Если мы поступаем таким образом, любовь к Господу будет только возрастать. «Так он развивает в себе любовь к Богу и, как сказано в этом стихе, поднимается на ступень *шантам* и *анандам*».

Четвертый раздел. Важность сосредоточения на Господе.

Стих 2.2.32

«О доблестный Махараджа Парикшит, знай же, что мои ответы на твои разумные вопросы согласуются с учением Вед и являются вечной истиной. Господь Кришна Сам поведал об этом Брахме, довольный его служением».

Шрила Прабхупада пишет: «Два пути достижения духовного неба и освобождения из материального рабства - прямой путь в царство Бога (это в большей степени преданное служение) и окольный, ступенчатый путь, пролегающий через высшие планеты вселенной (то, что совершил Гопа Кумар в "Брихад-Бхагаватамрите"), - описны здесь». В этой связи Шрила Прабхупада цитирует несколько стихов из «Брихад-араньяка-упанишад», которые подтверждают версию «Бхагаватам». Шукадева Госвами также подтверждает эти утверждения Вед, объясняя, как эта истина была открыта Кришной Брахме и далее по *парампаре*: «Таким образом, все авторитеты утверждают одно и то же. Истина вечна, и она не допускает каких-то новых толкований. Только так можно постичь мудрость, заключенную в Ведах. Овладеть ею не помогут ни эрудиция, ни ученость, ни новомодные интерпретации мирских ученых. Истина есть истина, к ней ничего не прибавить и от нее ничего не отнять. В конце концов, человек должен признавать чей-нибудь авторитет». Если вы считаете, что не можете принять авторитет, значит для вас авторитетом является ваш ум. Ведическое знание обретается так же, как обрел его Брахма. «Обыкновенный человек не может иметь собственного мнения о том, что находится за пределами неба или вселенной. Он должен принять утверждения Вед, разъясненные авторитетами». Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Тому же, кто не признает авторитетного мнения *ачарьев*, никогда не постичь заключенную в Ведах истину».

Стих 2.2.33

«Для тех, кто блуждает в материальной вселенной, нет лучшего метода освобождения, чем преданное служение Господу Кришне».

В первом абзаце сказано: «Как будет объяснено в следующем стихе, преданное служение, то есть прямой путь *бхакти-йоги* — единственный абсолютный и совершенный метод, позволяющий выпутаться из сетей материального бытия. Существует много окольных путей освобождения, но *бхакти-йога* по сравнению с ними — самый верный и легкий. *Гьяна, йога* и смежные с ними методы сами по себе не способны принести освобождение... В "Бхагавад-гите" (12.5) говорится, что те, кто привязан к безличному аспекту Абсолюта, идут к своей цели тернистым путем». «Бхагавад-гита» 7.19 утверждает, что эмпирики приходят в сознание Кришны после многих и многих жизней. «В "Бхагавад-гите" (6.47) утверждается, что величайшим из всех мистиков, ищущих Абсолютную Истину, является тот, кто всегда занят служением Господу». А в стихе 18.66 Кришна советует полностью предаться Господу.

Второй абзац: «В "Шримад-Бхагаватам" (Первая песнь) уже говорилось, что высшая форма религии — это прямой путь *бхакти-йоги* или те пути, которые ведут к *бхакти-йоге*, лишенной малейшей примеси кармической деятельности. Все остальное не заслуживает того, чтобы тратить на него время».

Третий абзац: «Шрила Шридхара Свами и другие *ачарьи*, в частности Джива Госвами, единодушны в том, что практика *бхакти-йоги* не только легка, доступна, соответствует нашей природе и не доставляет беспокойств, но и является единственным источником счастья для человека».

Стих 2.2.34

«Брахма, великая личность, с огромным вниманием и сосредоточенностью трижды проштудировал Веды и, досконально изучив их, пришел к выводу, что высшим совершенством религии является привязанность к Верховной Личности Бога, Шри Кришне».

Шри Шукадева Госвами ссылается на высший ведический авторитет, Господа Брахму, потому что он является той личностью, которой Кришна открыл это знание. Брахмаджи изучал Веды на заре творения, проштудировал их трижды, и в конечном итоге пришел к выводу, «что стать чистым, беспримесным преданным Верховной Личности Бога Шри Кришны — значит достичь высшего совершенства религии». Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Этот вывод Вед признают все *ачарьи*, а те, кто отрицает его, по определению "Бхагавад-гиты" (2.42), — *веда-вадараты*».

Стих 2.2.35

«Личность Бога, Шри Кришна, находится в каждом живом существе рядом с индивидуальной душой. Об этом можно догадаться и составить представление по присущей нам способности видеть и прибегать к помощи разума».

Этот комментарий является наиболее конкретным комментарием, описывающим Сверхдушу. Он повествует о функциях Сверхдуши, а также объясняет, каким образом можно проникнуться ценностью существования Сверхдуши. Комментарий является весьма аналитическим.

В первом абзаце говорится: «Обыкновенные люди часто недоумевают, как можно предаться Господу или заниматься трансцендентным любовным служением Ему, если Его нельзя увидеть?» Практичное предложение — нужно следовать процессу, идти этим путем под руководством тех, кто посвятил свою жизнь преданному служению. Мы не можем воспринять Господа, но на того, кто в своем желании реально служить Господу убежден в Его существовании, по милости Господа нисходит откровение, и такой чистый преданный всегда и везде ощущает Его присутствие. «Он понимает, что разум является проводником указаний Параматмы, полной части Личности Бога. Присутствие в себе Параматмы может ощутить даже обыкновенный человек. Для этого рекомендуют воспользоваться следующим методом. Сначала нужно ощутить свое "я" и убедиться в его существовании». Затем нужно убедиться и понять, что вы не являетесь этим телом, потому что тело ваше, а вы являетесь собой, вы не можете быть собой и своим телом одновременно. «Так с помощью разума можно ощутить свое "я" и отделить его от всего, что мы видим вокруг. Отсюда следует вывод, что живое существо (будь то человек или животное) является наблюдателем, который кроме себя самого видит все, что его окружает. Таким образом, наблюдатель и объект наблюдения отличны друг от друга. Рассуждая дальше, нетрудно понять, что живое существо, наблюдающее окружающий мир с помощью обыкновенного зрения, не способно видеть или действовать независимо. Все наши действия и способность воспринимать окружающее зависят от разных энергий, которые в различных сочетаниях предоставляет нам природа».

Второй абзац: «Следующий шаг в наших рассуждениях, который нужно сделать, это признать, что все наблюдаемое нами не может быть одушевленным, если отрицать существование того, кто пользуется и руководит разумом. Разум выполняет функцию некой высшей силы, направляя живое существо в его деятельности... Разум всепроникающ. Он есть у каждого живого существа и, являясь проводником указаний некоей высшей силы, подобен отцу, руководящему сыном. Этой высшей силой, пребывающей в каждом живом существе, является Сверхдуша».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада продолжает анализ и говорит, что на этапе наших рассуждений «нужно рассмотреть следующее обстоятельство: с одной стороны, мы осознаем, что наша способность воспринимать окружающее и наши действия обусловлены материальной природой, но с другой — по привычке чувствуем и говорим: "я ощущаю" и "я делаю". Из этого следует, что наши органы восприятия и органы деятельности функционируют потому, что мы отождествляем себя с материальным телом, а высший принцип, то есть "Сверх-Я", или Сверхдуша, направляет нас и предоставляет нам то, чего мы желаем. Воспользовавшись указаниями "Сверх-Я" в форме разума, мы можем либо продолжать свое исследование и действовать, исходя из представлений, что "я — не тело", либо продолжать по-прежнему ошибочно отождествлять себя с материей, разыгрывая из себя владельца и независимого вершителя своей судьбы. Нам предоставлена свобода выбора: мы можем либо оставаться в невежестве, придерживаясь ложных материальных представлений, либо встать на путь истины и принять духовную концепцию. К истинному духовному пониманию прийти совсем нетрудно. Для этого достаточно признать "Сверх-Я" (Параматму) своим другом и руководителем, подчинив свой разум высшему разуму Параматмы. И "Сверх-Я", и индивидуальное "я" духовны, поэтому качественно едины и отличны от материи. Но "Сверх-Я" и индивидуальное "я" находятся на разных уровнях, так как "Сверх-Я" направляет индивидуальное "я" (то есть дает ему разум), а индивидуальное "я" следует Его указаниям. Так осуществляется деятельность. Индивидуум полностью зависит от указаний "Сверх-Я", поскольку на каждом шагу на каждом шагу следует им во всем, что касается созерцания, слушания, мышления, ощущений, желаний и т. д.».

Информация в четвертом абзаце является основополагающей. «Таким образом, руководствуясь здравым смыслом, можно прийти к выводу о том, что существуют три субстанции: материя, дух и Сверхдух. Если же мы обратимся к "Бхагавад-гите" — ведическому разуму, — то поймем, что все три субстанции: материя, индивидуальная душа и Сверхдуша — зависят от Верховной Личности Бога. "Сверх-Я" — это частичное проявление, полная часть Верховной Личности Бога. "Бхагавад-гита" утверждает, что Верховная Личность Бога господствует над всем материальным миром всего лишь через Свое частичное проявление. Бог велик, Он не может быть простым исполнителем воли индивидуальных душ, поэтому "Сверх-Я" не может быть полным проявлением Верховного "Я", Пурушоттамы, Абсолютной Личности Бога. С осознания "Сверх-Я" начинается процесс духовного самоосознания, и по мере углубления самоосознания индивидуальное "я" с помощью разума, авторитетных писаний и, главным образом, по милости Господа способно осознать Верховную Личность Бога. Начальные сведения о Личности Бога, Шри Кришне, содержатся в "Бхагавад-гите", а более подробно наука о Боге разъясняется в "Шримад-Бхагаватам". Итак, если неуклонно следовать по этому пути и молить о милости Того, кто руководит нашим разумом и с кем мы находимся на одном дереве тела (подобно двум птицам, сидящим на одном дереве — пример из Упанишад), то нам, несомненно, откроется смысл богооткровенной мудрости Вед, и мы без труда постигнем Верховную Личность Бога, Васудеву. Поэтому разумный человек, как утверждается в "Бхагавад-гите" (7.19), после многих жизней, посвященных таким рассуждениям о природе своего "я", предается лотосным стопам Васудевы».

Нужно несколько раз прослушать этот комментарий, чтобы действительно понять его. Первый абзац является основным для понимания всей картины. Но если вы действительно постараетесь проникнуть в суть, то станет очевидным, что Сверхдуша существует и сотрудничает с нами.

Стих 2.2.36

«Поэтому, о царь, так важно, чтобы каждый человек всегда и везде слушал повествования о Верховном Господе, Личности Бога, прославлял Его и помнил о Нем».

Шрила Прабхупада пишет: «Шрила Шукадева Госвами начинает этот стих со слова *тасмат* (поэтому), так как в предыдущих стихах он уже объяснил, что только возвышенный путь *бхакти-йоги* может привести человека к освобождению». Поэтому важно слушать, прославлять и памятовать о Господе всегда и везде. Далее Шрила Прабхупада рассматривает этот момент подробнее: «Существует девять форм практики *бхакти-йоги*: слушание, повторение, памятование, служение лотосным стопам Господа, поклонение Ему, вознесение молитв, служение Ему с любовью, дружеское общение с Ним и принесение Ему в жертву всего, чем владеет человек». Существует всего девять методов, но Шрила Прабхупада говорит, что слушание – это первый, самый важный процесс в *бхакти-йоге*. Без слушания невозможен никакой духовный процесс. Поэтому мы должны слушать повествования ведических писаний, описывающие Сверхдушу. «И поскольку мы установили уже, что Господь – Сверхдуша всего сущего, то следует всегда и везде слушать повествования о Нем и прославлять Его. Это – основная обязанность человека».

Далее Шрила Прабхупада высказывает очень важную мысль: «Тот, кто отказывается слушать повествования о всепроникающей Личности Бога, вынужден слушать вздор, передаваемый средствами массовой информации». Можно сказать, что это слишком сильное, бескомпромиссное утверждение, но так оно и есть, это правда. В технике нет ничего плохого, при условии, что она используется в служении Господу. Техника помогает нам служить Господу: мы выходим в прямой эфир – и все это выполняется с помощью техники, мы используем камеры, звуковое оборудование, интернет и все, что с этим связано. Но если техника не используется для прославления Господа или слушания прославлений Господа, тогда деградация становится естественным следствием. Слушая повествования о Господе, человечество может обрести спасение.

Шрила Прабхупада продолжает: «Повторение закрепляет результаты слушания. Тот, кто внимательно слушает совершенного человека, убеждается в существовании всепроникающей Личности Бога и начинает с воодушевлением прославлять Его». Шрила Прабхупада перечисляет великих *ачарьев*: Рамануджа, Мадхва, Чайтанья, Сарасвати Тхакур, а в других странах — Магомет, Христос и многие другие. Все они с воодушевлением прославляли Господа, воспевали везде и всюду. *Санатана-дхарма* является названием нашего процесса *бхагавата-дхармы* – имеется в виду вечное прославление Господа, всегда и повсюду. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Господь – властелин времени и пространства, поэтому Его святое имя необходимо слушать, вспоминать и прославлять по всей земле. Это принесет в общество желанный мир и процветание, которых так ждут люди. Слово *ча* относится к остальным процессам *бхакти-йоги*, о которых говорилось выше». В самом стихе говорилось о слушании и повторении, но слово *ча* – «и» указывает и на остальные семь процессов из девяти.

Стих 2.2.37

«Те, кто упивается нектарным посланием Господа Кришны, возлюбленного преданных, освобождаются от порочных представлений о том, что целью жизни являются материальные наслаждения, и возвращаются обратно к Богу, к Его [Верховного Господа] лотосным стопам».

В первом абзаце сказано: «Причина страданий человечества кроется в бытующих в современном обществе порочных представлений о том, что цель жизни заключается в господстве над природой». Шрила Прабхупада уже обращал наше внимание на этот момент, но мы должны услышать это еще и еще раз. В противном случае наша тенденция по направлению к материальной природе снова пробудится – старые привычки «крепкие орешки».

Шрила Прабхупада указывает на несколько интересных моментов. «Чем больше человечество расточает ресурсы на чувственные удовольствия, тем сильнее запутывается в сетях иллюзорной

материальной энергии Господа». Это очень важный момент, невозможно «заигрывать» с материальной природой, с чувственными удовольствиями. Если вы попытаетесь это делать, то они постепенно или быстро поработят вас. Если вы не сможете вырваться как можно быстрее, то будете втянуты в материальное состояние сознания и полностью окажетесь в материальной жизни.

Шрила Прабхупада упоминает, что Господь удовлетворяет нужды человечества в зерне, молоке, фруктах, древесине, камнях, сахаре, шелке, драгоценных камнях, хлопке, соли, воде, овощах и прочее. Сахар считается плохим продуктом среди определенного сегмента западного населения, но Шрила Прабхупада ел сахар. Некоторые преданные высказывали мне о вреде сахара, но Шрила Прабхупада этим не вдохновлялся.

Нет прямой необходимости в технике, чтобы получать все эти блага. Кришна помогает нам. Искусственные нужды никогда не приносят удовлетворение. Простой образ жизни и возвышенный образ мысли – вот что требуется. Шрила Шукадева Госвами предлагает: «сделать мысли человека возвышенными и совершенными можно, слушая "Шримад-Бхагаватам"... Для людей века Кали, утративших совершенное видение жизни, "Шримад-Бхагаватам" является факелом, освещающим путь истины. В своем комментарии Шрила Джива Госвами Прабхупада остановился на использованном в данном стихе слове *катхамритам* (нектарная, вечная *катха*), отметив, что под нектарным посланием Личности Бога подразумевается "Шримад-Бхагаватам". Если люди будут регулярно слушать "Шримад-Бхагаватам", их представления о цели жизни очистятся, то есть они откажутся от желания господствовать над материей и заживут счастливой и спокойной жизнью в знании и блаженстве».

Во втором абзаце сказано, что для чистого преданного любая тема, связанная с Господом, ласкает слух. Псевдопреданные и иногда некоторые преданные, которые не четко понимают науку преданного служения, считают, что следует сконцентрировать внимание на Вриндавана-лиле, даже на Радха-Кришна-лиле. Но Шрила Прабхупада говорит, что настоящие преданные проникаются ценностью ко всему, что связано с Кришной, начиная с процесса сотворения. Это не так, что «процесс творения для неофитов, поэтому мы не будем слишком переживать по этому поводу и сразу перейдем к изучению танца *раса*». Шрила Прабхупада говорит, что эти темы ласкают слух чистого преданного. Все, что связано с именем Господа, славой, качествами, окружением и так далее нравится чистым преданным. Так как эти темы были утверждены великими преданными – Нарадой, Хануманом, Нандой Махараджем и другими жителями Вриндавана, они безусловно являются трансцендентными и доставляют наслаждение душе и сердцу.

Это заключительный стих главы, поэтому Шрила Прабхупада расставляет все точки над «и». Стратегический момент этой главы: «регулярно слушая сначала "Бхагавад-гиту", а затем "Шримад-Бхагаватам", человек приблизится к личности Бога и будет заниматься трансцендентным преданным служением Ему на духовной планете – Голоке Вриндаване, по форме напоминающей гигантский лотос», как уверяет нас Шрила Шукадева Госвами.

В четвертом абзаце сказано: «Таким образом, сразу принимая метод *бхакти-йоги*, как рекомендуется в данном стихе, то есть слушая трансцендентные послания Господа, человек очищается от всей материальной скверны, даже если он не пытался медитировать на безличную *вират-рупу* Господа». Шрила Прабхупада завершает комментарий и всю главу, говоря: «Если же практика *бхакти-йоги* не очищает человека от материальной скверны, это значит, что на самом деле он не является преданным. Такому лицемеру ничто не поможет выпутаться из сетей материальной энергии».

[В Оглавление](#)

Третья глава. Чистое преданное служение: перемена в сердце.

Разделы третьей главы:

1. Стихи 1-12. Разные цели для разных типов верующих.
2. Стихи 13-16. Шаунака продолжает расспрашивать о Махарадже Парикшите.
3. Стихи 17-25. Шаунака акцентирует внимание на религиозной деятельности.

Мы можем достаточно четко видеть то, как Шрила Шукадева Госвами последовательно развивает повествование. Первая глава – Вселенская форма, как объект медитации для имперсоналистов, для людей, которые слишком погружены в материальное, которые в конечном итоге не способны принять Господа, как Верховную Личность, Его игры, Его взаимоотношения, как высшее трансцендентное проявление. Осознание ценности Вселенской формы поможет человеку прийти к началу преданного служения. Но до этого нужно сделать второй шаг, о котором говорится во второй главе, проникнуться ценностью Сверхдуши. Оба этих шага, либо отдельно друг от друга, либо напрямую с медитацией на Вселенскую форму, ведут нас к чистому преданному служению, к перемене в сердце. Чистое преданное служение – это служение двурукому Кришне, или одной из Его экспансий на Вайкунтхе. В любом случае, это служение Кришне как Личности, а не чему-то абстрактному, не проявлению Вселенской формы. Сверхдуша является лишь частичным проявлением личностного аспекта. Со Сверхдушой невозможно постороить личностные отношения, как с личностным аспектом Господа. Сверхдуша – это функция Господа для наблюдения и управления обусловленными душами.

Раздел первый. Разные цели для разных типов верующих.

Стих 2.3.1

«Шри Шукадева Госвами сказал: О Махараджа Парикшит, ты спросил меня о том, что должен делать разумный человек в преддверии смерти. Итак, я ответил тебе».

В комментарии говорится, что большинство людей не слишком разумны, потому что у них мало знаний о душе. Почти все они имеют неверные представления о жизни, отождествляя себя с грубым и тонким материальным телом, которым на самом деле не являются. Какое бы положение ни занимал человек в обществе, если его не интересует природа собственного «я», вся его деятельность будет напрасной тратой времени. Из очень многих людей, единицы начнут задаваться вопросами о душе, читая «Бхагавад-Гиту» и «Шримад-Бхагаватам». Но пока они не вручат себя духовному учителю, они не смогут осознать себя как душу.

Далее, Шрила Прабхупада ссылается на стих «Бхагавад-гиты» 7.3. «Из десятков тысяч людей едва ли один стремится постичь природу души. А из тысяч и сотен тысяч таких людей лишь один может действительно познать Господа Кришну». Многие, многие другие могут и не познать. «В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.122 – 123) говорится, что, приняв облик Вьясадевы, Господь Кришна по Своей беспричинной милости составил ведические писания, предназначив их для разумной части человеческого общества, в котором люди почти полностью забыли о своих истинных взаимоотношениях с Кришной... Разумные представители человеческого общества должны серьезно относиться к предоставленной им возможности. Однако не все люди разумны, поэтому далеко не все осознают важность человеческой жизни и почти полностью забыли о своих истинных взаимоотношениях с Кришной».

В любом случае *бхакти-йога*, преданное служение поможет возродить забытые взаимоотношения. Возродить эти отношения возможно только в человеческой форме жизни. Нам не стоит тратить понапрасну человеческую форму жизни. Вместо этого нужно думать о том, как восстановить наши забытые отношения с Господом. Со всем вниманием нужно подойти к этому вопросу. В противном случае, говорит Шрила Прабхупада, важность человеческой жизни часто не осознается даже относительно разумными людьми. Вот почему здесь употреблено слово *манйишиṅām* – «разумный, мудрый». *Мана* значит «ум».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Итак, разумный человек (*манйишиṅām*), подобный Махарадже Парикшиту, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа Кришны и

целиком посвятить себя преданному служению, слушать святое имя и повествования об играх Господа, воспевать их и т. д. Все это — *хари-катхамрита*, метод, который особенно рекомендован тем, кто стоит на пороге смерти».

Стих 2.3.2-7

«Тот, кто хочет погрузиться в безличное сияние брахмаджьюти, должен поклоняться владыке Вед [Господу Брахме или ученому жрецу Брихаспати]; тому, кто хочет увеличить свою половую потенцию, необходимо поклоняться небесному царю Индре; желающий иметь хорошее потомство должен поклоняться великим прародителям Праджапати. Тот, кто хочет, чтобы ему во всем улыбалась удача, должен поклоняться Дургадеви, управляющей материальным миром. Тому, кто рвется к власти, следует поклоняться огню, а тому, кто хочет только денег — Васу. Тот, кто желает стать великим героем, должен поклоняться воплощению Господа Шивы, Рудре. Тому, кто хочет иметь большие запасы зерна, следует поклоняться Адити, а тому, кто мечтает достичь райских планет, — ее сыновьям. Тот, кто хочет править царством на земле, должен поклоняться Вишвадеве, а желающий прославиться среди людей — полубогу Садхье. Тому, кто хочет жить долго, следует поклоняться полубогам Ашвини-кумарам, а тому, кто хочет иметь крепкое тело, — Земле. Стремящийся занять прочное положение в обществе должен поклоняться одновременно Земле и горизонту. Тому, кто хочет быть красивым, следует поклоняться прекрасным обитателям планеты гандхарвов, а тому, кто мечтает о хорошей жене, — апсарам и Урваши, куртизанкам райского царства. Тому, кто хочет добиться власти над другими, нужно поклоняться Господу Брахме, владыке вселенной. Мечтающему о громкой славе необходимо поклоняться Личности Бога, а тому, кто стремится разбогатеть, — полубогу Варуне. Тот, кто хочет стать ученым человеком, должен поклоняться Господу Шиве, а тот, кто желает, чтобы в его семье царили мир и согласие, — его целомудренной жене, богине Уме»

Шрила Прабхупада говорит в начале комментария, что существуют различные формы поклонения для людей с различными желаниями. Об этом же говорится в «Бхагавад-гите». Невозможно быть экспертом во всем, но можно поклоняться определенному полубогу. Если человек находится на уровне поклонения полубогам и пытается добиться успеха в жизни, то он может выбрать полубога, который непосредственно руководит той или иной сферой, и поклоняться ему. Например, так поступал Равана. «Равана обрел могущество, поклоняясь Господу Шиве и поднося ему отрубленные головы. По милости Господа Шивы он достиг такого могущества, что перед ним трепетали все полубоги. Так продолжалось до тех пор, пока он не бросил вызов Личности Бога, Шри Рамачандре, чем и погубил себя». Люди, поступающие таким образом, являются менее разумными. Об этом говорится в стихе «Бхагавад-гиты» 7.20.

Реальные проблемы не ограничиваются тем, как разбогатеть, стать могущественными, получить хорошего мужа или жену, добиться успеха в этих направлениях. Истинные проблемы – это рождение, смерть, болезни и старость. Никому не нужны эти проблемы. Но они не могут быть решены ни полубогами, ни наукой. «Шукадева Госвами обращается к Махарадже Парикшиту, называя его *маниши*, то есть человеком великого ума», потому что он оставил все и предался Господу посредством слушания.

Стремление к материальным наслаждениям осуждается. Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Такое стремление сродни пристрастию к алкоголю и наркотикам, распространенному в современном деградировавшем обществе. Разумным людям следует сторониться таких желаний и вместо этого стремиться к вечной жизни, которую можно обрести, вернувшись домой, к Богу».

Стих 2.3.8

«Тот, кто стремится прогрессировать духовно, должен поклоняться Господу Вишну или Его преданному, а тот, кто хочет оградить от бед свое потомство и продолжить род, — различным полубогам».

Шрила Прабхупада объясняет: «Путь религии – это путь духовного совершенствования, который в конечном счете приводит человека к восстановлению его вечных отношений с Господом Вишну в форме Его безличного сияния, локализованной Параматмы и, наконец, в Его личностном аспекте». Духовное совершенствование осуществляется в результате прогресса в духовном знании.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Почитатели полубогов могут в конечном счете попасть на планеты соответствующих полубогов в этой вселенной, но высшего совершенства достигают те, кто поднимается на духовные планеты, расположенные в сиянии *брахмаджьоти*».

Стих 2.3.9

«Тому, кто хочет править царством или империей, следует поклоняться Ману; стремящимся к победе над своими врагами нужно почитать демонов, а ищущим чувственных наслаждений — Луну. Но тот, у кого не осталось никаких материальных желаний, должен поклоняться Верховной Личности Бога».

Шрила Прабхупада говорит в самом начале комментария: «Для освобожденной души, или иначе говоря для серьезных преданных, все перечисленные выше наслаждения, которые можно получить, служа той или иной личности, лишены всякого смысла». Для преданных, для освобожденных душ все эти наслаждения лишены всякого смысла. Только обусловленные души заинтересованы в подобных желаниях. Никто из трансценденталистов: мистики, имперсоналисты и проч., не заинтересован в подобных желаниях. Всем нужно поклоняться Верховной Личности Бога.

Шрила Прабхупада отмечает: «Лидеры неразумных людей еще глупее последних, поскольку открыто проповедуют совершенный вздор, говоря, что какой бы форме полубога ни поклонялся человек, результат будет одним и тем же. Такая проповедь не только идет вразрез с наставлениями “Бхагавад-гиты” и “Шримад-Бхагаватам”, она просто нелепа». Шрила Прабхупада приводит пример. «Утверждать это так же глупо, как заявлять, что любой купленный вами билет даст вам возможность добраться до одного и того же места назначения. Нельзя добраться из Дели до Бомбея, купив билет до Бароды». Очевидно, что невозможно доехать из Дели до Бомбея, купив билет до Бароды. Поэтому поклонение полубогам с целью обретения чего бы то ни было, это просто нелепо. Люди с различными желаниями поклоняются по-разному. Но, тот у кого нет материальных желаний, должен поклоняться Кришне посредством преданного служения.

Далее, Шрила Прабхупада дает определение чистому преданному служению. «Чистое преданное служение – это служение Господу, свободное от малейшей примеси желаний, в том числе и желания заниматься кармической деятельностью или эмпирической философией. Верховному Господу можно поклоняться и для удовлетворения материальных желаний, но из следующего стиха станет ясно, что результат такого поклонения будет иным». Шрила Прабхупада говорит: «Обычно Господь не исполняет материальных желаний, связанных с удовлетворением чувств, но тем, кто поклоняется Ему, Он дарует такую милость, поскольку в конце концов они полностью избавляются от желания материальных наслаждений».

Вывод таков: «стремление к материальным наслаждениям необходимо свести к минимуму, а для этого нужно поклоняться Верховной Личности Бога».

Стих 2.3.10

«Человек с возвышенным складом ума — исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению — должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому — Личности Бога».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что только Кришна может даровать освобождение имперсоналистам. *Брахмаджьоти* неотлично от Него самого, поэтому, чтобы слиться с Ним, необходимо поклоняться Верховному Господу, практикуя преданное служение. Здесь *бхакти-йога* подчеркивается как средство совершенствования. «В предыдущих главах говорилось, что *бхакти-йога* – конечная цель как *карма-йоги*, так и *гьяна-йоги*, а в этой главе не менее категорично утверждается, что *бхакти-йога* является высшей целью всех обрядов поклонения полубогам». Таким образом, было подчеркнuto еще раз, что каждый должен заниматься преданным служением во всех обстоятельствах.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада раскрывает термин *акамах*. *Акамах* – тот, у кого нет материальных желаний. У нас могут быть какие-то желания, но они должны быть направлены только на преданное служение. Так как мы являемся частью Кришны, то это естественно. Шрила Джива Госвами говорит, что «единственным источником счастья для человека должно быть сознание того, что он доставил удовольствие Кришне». На материальном уровне это интуитивно проявляется как альтруизм, филантропия, социализм и другое. В этих случаях человек стремится к большому счастью, не только лишь для себя. Шрила Прабхупада говорит, что это частичное проявление изначального состояния служения Господу. Это изначальные чувства, которые можно испытать, и коорые прекрасно демонстрируют *гопи*. Шрила Прабхупада говорит: «*Гопи* любили Господа, ничего не ожидая взамен, и их бескорыстная любовь является самым совершенным проявлением духа *акамы*... *Кама*, то есть стремление к собственному удовлетворению, во всей полноте представлена в материальном мире, тогда как *акама* (отсутствие каких-либо материальных желаний) полностью представлена в духовном мире».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает, что желание стать единым с Господом может быть также проявлением *камы*, духа наслаждений для себя, если за ним стоит эгоистическое желание избавиться от страданий. Поэтому чистый преданный не стремится к освобождению ради избавления от страданий. Даже без освобождения он стремится удовлетворить Господа. Если при этом он чувствует себя хорошо, то это здорово. Если он чувствует боль, тоже хорошо. Чего бы это ни стоило, нужно стремиться удовлетворить Господа. Шрила Прабхупада приводит пример Арджуны. Изначально он не сражался из-за *камы*: «Как же будем наслаждаться, если все наши друзья и родственники будут убиты?» Это желание наслаждения для себя. Но затем Кришна скорректировал его понимание, и, будучи чистым преданным, Арджуна согласился сражаться, потому что того хотел Кришна. Тогда он стал *акамой*.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада поясняет термин *удāра-дхй̄х* означает «человек широких взглядов». Материалистичные люди поклоняются второстепенным полубогам. Это явно не широкий взгляд, это узкий взгляд. «В “Бхагавад-гите” (7.20) таких людей осуждают, и их разум назван там *хрита-гьяной*, “разумом умалишенного”». *Хрита-гьяна* значит «разум умалишенного». Человек не может получить ничего от полубогов, если на это нет разрешения Кришны. «Поэтому дальновидный человек понимает, что в конечном счете все, даже материальные блага, дает Господь», а не следует узконаправленному пониманию, что тот или иной полубог дает то или иное благо сам по себе. «Поэтому дальновидный человек понимает, что в конечном счете, все даже материальные блага дает Господь. Сознывая это, такой человек – даже если он стремится к материальным наслаждениям или освобождению – должен поклоняться непосредственно Господу». *Тиврена бхакти-йоге*на при помощи преданного служения. В самом лучшем варианте без примеси *кармы* и *гьяны*.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Как чистый солнечный луч обладает огромной силой и потому называется *тиврой*, так и практика чистой *бхакти-йоги*, которая заключается в слушании, повторении и т. д., благотворна для каждого, независимо от его целей и побуждений». Суть в том, что это очень могущественная, очень мощная практика, настолько, что вытеснит все препятствия до той степени, до которой вы хотите, и затем пробьется и за пределы маэстрии, и доведет вас до трансцендентного уровня.

Стих 2.3.11

«Те, кто поклоняется различным полубогам, могут получить высшее и совершенное благо – развить в себе устойчивую спонтанную привязанность к Верховной Личности Бога, - только общаясь с чистым преданным Господа».

В первом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, как живое существо в этом мире следует законам материальной природы. Жизнь похожа на галлюцинацию. «Борьба за существование очарованного материальными наслаждениями живого существа напоминает погоню за блуждающим огоньком». Все идеи о наслаждении в этом материальном мире иллюзорны: будь то описанное в предыдущих стихах поклонение полубогам или совершенствование научного знания или зарабатывание денег, все это иллюзорно и не поможет вам решить фундаментальные проблемы жизни: рождение, болезни, старость и смерть. Шрила Прабхупада говорит: «История вселенной знает немало примеров подобных реформаторов и прожектеров, многие цари и императоры приходили и уходили, оставляя после себя лишь воспоминания о своих планах. Несмотря на все их усилия, главные проблемы жизни так и остались нерешенными».

Во втором абзаце говорится о том, что человеческая жизнь предназначена, чтобы решить эти проблемы. Невозможно решить эти проблемы при помощи полубогов, или даже при помощи научного прогресса. Шрила Прабхупада говорит о Луне. На сегодняшний день популярная тема, но информации о полетах на Луну не так много. На что Луна похожа? Шрила Прабхупада говорит: «Даже после многолетних исследований по-прежнему практически ничего не знают о ней, и, несмотря на громкую рекламу, связанную с продажей земли на Луне».

В третьем абзаце говорится, что последователи Вед придерживаются иного метода познания, нисходящего метода обретения знания. «Авторитет ведических писаний для них непререкаем, поэтому они обладают полным и логически обоснованным знанием о Боге, полубогах и об их многочисленных планетах». Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» (9.25): «Те, кто поклоняется полубогам, рождаются среди полубогов; поклоняющиеся предкам отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни; те же, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной».

В четвертом абзаце говорится, что из «Бхагавад-гиты» можно узнать, что все планеты материального мира временны и будут уничтожены в свой срок. Но те живые существа, которые попадают в царство Бога, обретают вечную жизнь. Шрила Прабхупада говорит: «Те, кто поклоняется полубогам, находятся в лучшем положении по сравнению с неверующими, поскольку, по крайней мере, признают авторитет ведических писаний, из которых могут узнать о том, какое благо приносит поклонение Кришне в обществе Его преданных». В противном случае им придется родиться также, как и всем остальным неверующим. Но, по крайней мере, у поклоняющихся полубогам есть шанс узнать о преданном служении. В то время, как закоренелые материалисты не обладают этой возможностью. «До тех пор, пока закоренелые материалисты и почитатели смертных полубогов не начнут общаться с трансценденталистами, чистыми преданными Господа, все их труды будут напрасными. Только по милости божественных личностей, чистых преданных Господа, можно

достичь высшего совершенства человеческой жизни – чистой преданности. Лишь чистый преданный может показать истинный путь. Во всем остальном жизнь материалиста и жизнь почитателя полубогов мало чем отличаются друг от друга – и то и другое всего лишь различные формы иллюзии». Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Все это подробно объяснено в «Бхагавад-гите», но, чтобы понять смысл “Бхагавад-гиты”, нужно слушать объяснения чистых преданных Господа, а не политических деятелей и спекулятивных мыслителей».

Стих 2.3.12

«Трансцендентное знание о Верховном Господе Хари успокаивает волны и водовороты в море материальных гун. Свободное от материальных привязанностей, это знание приносит удовлетворение душе и, будучи трансцендентным, встречает одобрение авторитетов. Так найдется ли человек, который останется равнодушным к нему?»

В первом абзаце описываются чистые преданные. Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» (10.9): **«Чистые преданные обмениваются друг с другом экстатическими чувствами, обсуждая вместе Кришну, и испытывают трансцендентное блаженство»**. Преданные пребывают в блаженстве даже на уровне *садхана-бхакти*, если находятся под руководством истинного духовного учителя. На продвинутой стадии живое существо осознает свои изначальные отношения с Господом. Поэтому *бхакти-йогу* называют *кайвальей*. Шрила Прабхупада цитирует Шрилу Дживу Госвами, который говорит о том, что: **«Нараяна известен как *кайвалья*, а метод, с помощью которого можно приблизиться к Господу, — *кайвалья-пантха*, то есть единственный путь, ведущий к Богу»**. Этот путь начинается со слушания, что приводит к обретению трансцендентного знания, которое освобождает преданного от привязанности к мирским темам. Для преданного вся материальная деятельность непривлекательна. Он теряет интерес даже к собственному телу, не говоря уже о тех, кто связан с этим телом родственными узами. Такой преданный не подвержен влиянию *гун* материальной природы.

«Преданный первого класса достигает этого состояния в процессе преданного служения, но по-прежнему, для удовлетворения Господа, он будет играть роль проповедника и связывать все интересы, даже материальные, с преданным служением для того, чтобы помочь неопитам преобразовать свои мирские интересы». Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Шрила Рупа Госвами характеризует такое поведение чистого преданного следующим образом: *нирбандхах кришна-самбандхе йуктам вайрагйам учйате*. Даже материальную деятельность можно считать трансцендентной и заслуживающей одобрения (*кайвалья*), если она связана со служением Господу»

Раздел второй. Шаунака продолжает расспрашивать о Махарадже Парикшите.

Стих 2.3.13

«Шаунака сказал: «Сын Вьясадевы Шрила Шукадева Госвами обладал обширными познаниями и поэтическим даром. О чем еще спросил его Махараджа Парикшит, выслушав все сказанное им?»

В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что чистый преданный естественным образом развивает в себе все хорошие качества. Тут перечисляются все двадцать шесть качеств. Касательно Шукадевы Госвами, Кришнада Кавирадж Госвами говорит в «Чайтанья-Чаритамрите», что Шукадева Госвами отличался особенной поэтичностью, поэтому «Шримад-Бхагаватам» в его изложении является неоценимым вкладом в поэзию. **«Он был мудрецом, достигшим самоосознания, иначе говоря, поэтом среди мудрецов»**.

Стих 2.3.14

«О мудрый Сута Госвами! Пожалуйста, продолжай свой рассказ — мы горим желанием слушать тебя. Кроме того, все, что приводит к беседам о Господе Хари, должно обязательно обсуждаться в обществе преданных».

В первом абзаце Шрила Прабхупада, ссылаясь на ранее приведенную цитату Рупы Госвами из «Бхакти-расамрита-синдху», отмечает, что даже материальные предметы, задействованные в служении Господу, становятся трансцендентными. «Например, такие эпические произведения как «Рамаяна» и «Махабхарата», которые специально предназначены для не очень разумных людей (женщин, *шудр* и недостойных отпрысков высших каст), также относят к ведическим писаниям, поскольку они повествуют о деяниях Господа». Даже несмотря на то, что с определенных точек зрения, эти произведения имеют отношения к политическим событиям и тому подобное. Некоторые люди считают, что «Рамаяна» и «Махабхарата» не являются ведической литературой, но «Шримад-Бхагаватам» описывает эти произведения наряду с Пуранами, как ведические произведения. «Махабхарата» является пятой Ведой. «Бхагавад-гита» полна наставлений для людей с невысоким интеллектом: Как стать преданным? Зачем становиться преданным? Почему не стоит быть материалистом? Все это предназначено для тех, кому нужно преподать подобные уроки. Некоторые из них заявляют, что «Бхагавад-Гита» не предназначена для домохозяев, но она была поведена Арджуне, который являлся *грихастхой*. «Бхагавад-гита» предназначена для начинающих, а «Шримад-Бхагаватам» для тех, кто хочет более глубоко погрузиться в это знание. «Махабхарата», «Рамаяна» и Пураны трансцендентны. Проблема в том, что такие произведения, как «Махабхарата», «Рамаяна» и до некоторой степени некоторые Пураны кажутся обычными историческими хрониками, потому что там много историй. «Махабхарата» – это история Пандавов, рассказывающая о том, как они сражались, как в конечном итоге они одержали победу. Это исторические хроники. Поэтому эти темы должны обсуждаться в обществе преданных, и так будет обозначена трансцендентная природа этих повествований, а иначе они не принесут наслаждения, иначе это будет обсуждение политических событий и сражений.

В втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что эти писания не безличны. Люди склонны к чтению мирской литературы, они могут изучать эти произведения. Шрила Прабхупада говорит: «"Шримад-Бхагаватам" начинается с рассказа о Пандавах (с описания их политической и общественной деятельности), и тем не менее его считают *парамахамса-самхитой* — ведическим писанием, предназначенным для самых возвышенных трансценденталистов, произведением, в котором изложено высшее трансцендентное знание». Именно таким оно и является, и таким и будет восприниматься, если будет обсуждаться в обществе преданных.

Стих 2.3.15

«Внук Пандавов Махараджа Парикшит с самого детства был великим преданным Господа. Даже играя в куклы, он старался служить Господу Кришне, подражая взрослым, которые поклонялись семейному Божеству».

В первом абзаце обсуждается судьба падшего *йога* из шестой главы «Бхагавад-гиты». Такие *йоги* получают рождение в хороших семьях. В конечном итоге, даже в семьях преданных. Но в случае Махараджа Парикшита было все не совсем так. Он не был падшим *йогом*, он уже был великим преданным Господа. Его не нужно было спасать из падшего положения. С самого раннего детства он был вовлечен в процесс преданного служения. Шрила Прабхупада рассказывает о своем детстве, о том, как его отец помог ему в его сознании Кришны. То же самое было и со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати. Его отец, Шрила Бхактивинода Тхакура, вдохновлял его. Шрила Прабхупада говорит, что

так заведено во всех вайшнавских семьях. Знаменитая Мира Бай тоже была стойкой преданной Господа Кришны, поднявшего холм Говардхан.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада указывает на очень интересный момент. Биографии таких преданных Господа достаточно схожи. Шрила Прабхупада ссылается на Дживу Госвами. «Шрила Джива Госвами говорит, что Махарадж Парикшит должно быть слушал об играх Кришны во Вриндаване, потому что он подражал этим играм со своими друзьями». Шрила Прабхупада говорит, что это подтверждает Шридхара Свами и Вишванатха Чакраварти Тхакур. «Подобных *маха-бхагават* называют *нитья-сиддхами*, то есть душами, освобожденными с самого рождения». Но также существуют *садхана-сиддхи* — те, кто не идеальны с самого рождения. Шрила Прабхупада говорит, что в конечном счете между ними нет разницы. Например, если человек следует *садхане* и становится *садхана-сиддхой*, достигает совершенства посредством *садханы*, то его можно считать *нитья-сиддхой*. Можно стать *садхана-сиддхами*, просто общаясь с чистыми преданными. Для нас это означает получать общение Шрилы Прабхупады и также его приверженных последователей. Шрила Прабхупада приводит пример Нарады Муни. «В прошлой жизни он был сыном служанки, но благодаря общению с великими преданными Господа стал великим преданным, которому нет равных в истории преданного служения».

Стих 2.3.16

«Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, также обладал всем трансцендентным знанием и был великим преданным Господа Кришны, сына Васудевы. Поэтому он и Махараджа Парикшит должны были обсуждать темы, связанные с Господом Кришной, которого прославляют великие философы и воспевают, собираясь вместе, великие преданные».

Если беседа между Махараджей Парикшитом и Шукадевой Госвами продолжалась, то вероятно она шла о Кришне. Потому что Шукадева был великим преданным.

В комментарии Шрила Прабхупада обращает внимание на слово *сатам*, которое в данном стихе имеет особое значение. «*Сатам* – это чистый преданный, у которого нет иных желаний, кроме желания служить Господу». Только в обществе таких преданных можно по-настоящему обсуждать славу Господа. «Господь утверждает, что повествования о Нем исполнены глубочайшего духовного смысла, и тот, кто хоть однажды услышит их в обществе *сатām*, великих преданных, получит огромный заряд энергии и с легкостью достигнет уровня преданного служения». Шрила Прабхупада говорит: «Шаунака утверждает, что Шукадева был великим преданным, поэтому скорее всего беседа велась о Кришне». Парикшит, как и Шукадева является великим преданным с рождения. Несмотря на то, что Махараджа Парикшит был царем, а Шукадева — брахманом, единственное, что они обсуждали – была *кришна-катха*. «Шрила Джива Госвами утверждает, что слово *ча*, стоящее после *ваййāсакич* указывает на то, что Шукадева Госвами и Махараджа Парикшит уже давно находились на одном и том же уровне, хотя один из них играл роль учителя, а другой — ученика». Если бы обстоятельства были другие, то их роли можно было бы поменять местами, и все было бы также достойно прославления.

Раздел третий. Шаунака акцентирует внимание на религиозной деятельности.

Стих 2.3.17

«С каждым восходом и закатом солнце сокращает жизнь любого из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествований о всеблагодатной Личности Бога».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что в данном стихе подчеркивается важность использования человеческой формы жизни для осознания наших отношений с Богом посредством преданного служения. «Даже миг, потраченный впустую, невозможно вернуть ни за какие деньги». Человеческая жизнь дана для осознания Бога, но люди используют ее для различных наслаждений. «Господь — полное духовное целое, и Его имя, форма, качества, игры, окружение и характер неотличны от Него Самого. Как только человек надлежащим образом (посредством преданного служения) вступает в контакт с любой из вышеназванных энергий Господа, перед ним тотчас открывается путь к совершенству».

Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» (2.40): «Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадет даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности». Усилия в преданном служении никогда не проходят даром. «Как сильнодействующее лекарство, введенное внутривенно, воздействует сразу на все тело, так и трансцендентные повествования о Господе, вошедшие в уши от чистого преданного Господа, обладают огромной силой воздействия». Это оказывает влияние на всю жизнь слушателя. «Слушание трансцендентных посланий предполагает их глубокое осознание, так же как плодоношение одной части дерева предполагает, что и все остальные его части тоже плодоносят. Даже один миг, проведенный в обществе чистого преданного, подобного Шукрадеве Госвами, может дать человеку глубокое понимание трансцендентной науки и подготовить его к совершенной жизни в вечности. Таким образом, солнце не в силах сократить жизнь чистого преданного».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что материальная благочестивая деятельность, такая как благотворительность и т.д., рекомендована в *смрити-шастрах*. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что деньги, пожертвованные достойному человеку, гарантируют нам безбедное существование в следующей жизни. Пожертвования надлежит давать *брахманам*.

- Если пожертвовать деньги не *брахману*, то есть человеку, не обладающему качествами *брахмана*, то в следующей жизни они возвратятся в том же количестве;
- Если дать их полуобразованному *брахману*, они возвратятся в двойном размере в следующей жизни;
- Если дать деньги ученому и обладающему всеми достоинствами *брахману*, они возвратятся в стократном и тысячекратном размере;
- Если пожертвовать их *веда-параге* (тому, кто познал путь Вед), они возвратятся, бесконечно умножившись.

Шрила Прабхупада говорит: «Аналогично этому, одно мгновение в обществе чистого преданного, посвященное слушанию и повторению трансцендентных посланий Господа, гарантирует вечную жизнь и возвращение домой, обратно к Богу». Шрила Прабхупада завершает комментарий следующими словами: «*Мад-дхāма гатвā пунар джанма на видйате* — преданному Господа уготована вечная жизнь. Старость и болезни, наступающие преданного в этой жизни, только побуждают его еще сильнее стремиться к уготованной ему вечной жизни».

Стих 2.3.18

«Разве деревья не живут? Разве кузнечные мехи не дышат? И разве животные вокруг нас не едят и не испускают семя?»

В первом абзаце Шрила Прабхупада обращает наше внимание на недостатки материалистов. Материалисты говорят, что даже часть жизни не предназначена для теологических обсуждений. Они

считают, что жизнь предназначена для наслаждения едой, сном и т.д. Они хотят получить вечную жизнь благодаря развитию науки. Поэтому сейчас появилось так много глупых теорий, которые обещают им это. «Но “Шримад-Бхагаватам” утверждает, что цель жизни не сводится к достижению так называемого экономического или научно-технического прогресса ради возможности есть, пить, заниматься сексом и веселиться, как учит философия гедонизма». Человеческая жизнь предназначена исключительно для *танасы*, для очищения существования.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что материалисты хотят максимально продлить эту жизнь, потому что не верят в следующую. Это невежество посеяло хаос в человеческом обществе, в результате чего появилось так много проблем. Предлагаемые ими решения жизненных проблем породили еще большее количество проблем. «Даже если бы люди научились продлевать свою жизнь до ста лет и более, само по себе это еще не стало бы гарантией прогресса человеческого общества» в качественном смысле, в смысле обретения глубины понимания. «В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что некоторые деревья живут сотни или даже тысячи лет. Во Вриндаване (в месте, называемом Имлитала) растет тамариндовое дерево, которое, как говорят, стоит там еще со времен Господа Кришны. В Калькутском ботаническом саду растет баньяновое дерево, которому более пятисот лет — и таких деревьев много по всему миру. В то же время Свами Шанкарачарья прожил всего тридцать два года, а Господь Чайтанья — сорок восемь лет. Значит ли это, что долгая жизнь деревьев ценнее жизни Шанкары или Чайтаньи? Долгая, но бездуховная жизнь лишена всякого смысла». Кузнечные мехи тоже дышат, они своего рода раздувают огонь, насыщая кислородом, но это не означает, что они живые. Материалист может возразить, что нельзя сравнивать жизнь дерева и жизнь человека, потому что дерево не может наслаждаться жизнью, потребляя вкусную еду и другое. «Шримад-Бхагаватам» отвечает на это возражение вопросом: разве другие животные, к примеру, собаки и свиньи, живущие в одной деревне с людьми, не едят и не наслаждаются сексом? «Шримад-Бхагаватам» употребляет выражение «другие животные», которое означает, что люди, занятые исключительно усовершенствованием животной жизни, которая сводится к еде, дыханию и совокуплению, — те же животные, только в облике людей. Шрила Прабхупада подытоживает комментарий: «Общество таких рафинированных животных не способно облегчить страдания человечества, поскольку одно животное не задумываясь причиняет зло другому, а добро делает только в самых исключительных случаях».

Стих 2.3.19

«Люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, превозносят тех, кто никогда не слушает повествования о трансцендентных играх Господа Шри Кришны, несущего избавление от всех бед».

В первом абзаце Шрила Прабхупада в первую очередь говорит о том, что «если с детства не приучить людей строить свою жизнь на основе высших духовных ценностей, они мало чем будут отличаться от животных». Далее, Шрила Прабхупада подтверждает этот факт. Университеты готовят людей к собачьей жизни, подготавливая к служению тем, кто сильнее. Собачья жизнь — значит должен быть хороший хозяин. Если у собаки нет хорошего хозяина, то собака несчастна. Поэтому молодые люди, «завершив свое “образование” словно собаки, бродят от двери к двери, выпрашивая хоть какую-нибудь работу, но чаще всего их гонят прочь». Действительно, сложно найти хорошего хозяина. Прабхупада говорит: «Как собаки — самые презренные из всех животных — верно служат своему хозяину за кусок хлеба, так и человек верно служит хозяину, не получая достойного вознаграждения». Один преданный из Южной Африки работал в компьютерной сфере на компанию, которая была связана контрактными обязательствами с государственной организацией. Он выполнял работу для этой компании, и ему лишь платили несколько сотен рэндов за то, что он тяжело трудился,

а руководители получали тысячи рэндов – в семь, восемь раз больше, хотя в действительности ничего не делали.

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада сравнивает неразборчивых в еде людей со свиньями. Свиньям нравится питаться испражнениями. Различные существа предпочитают различную пищу. Для кого-то камни являются едой, но человек не должен есть что попало. Он должен питаться хорошими овощами, злаками, следовать вегетарианской диете. Наши зубы предназначены для пережевывания фруктов и овощей. Клыки для тех, кто хочет есть мясо. Но то, что является пищей для одного, может быть ядом для другого. Мы должны вкушать прасад. Мы не должны подражать животным и есть что попало, заботясь только о витаминной ценности пищи.

В третьем абзаце комментария Шрила Прабхупада ведет речь о верблюде. Верблюд ест колючки, они ранят его, и он пьет собственную кровь. Ему нравится вкус крови. Ему кажется, что колючки великолепно-вкусны, но он чувствует вкус собственной крови. Шрила Прабхупада говорит, что люди действительно серьезно привязаны к сексуальной жизни. Семя – это трансформированная кровь. Для мужчины заниматься сексом, значит терять кровь. **«Наслаждаться сексом — то же самое, что пить собственную кровь».**

В четвертом абзаце комментария Шрила Прабхупада ведет речь об осле. Осел даже среди животных славится своей глупостью. Он работает целый день. На обочине дороги растет трава, но он думает, что должен усердно трудиться, чтобы получить еду, морковку. Он приходит домой и его пинает ослиха, когда он хочет заняться сексом. Некоторые люди живут так же. Например, рабочие на фабриках тяжело трудятся, но, если обзавестись небольшим участком земли, можно выращивать хорошие продукты питания, и не нужно будет трудиться на адских фабриках.

В пятом абзаце Шрила Прабхупада говорит: **«Обыкновенного человека, лишённого духовных знаний, “Шримад-Бхагаватам” причисляет к категории собак, свиней, верблюдов и ослов, и это отнюдь не преувеличение. Вожди таких невежественных людей очень гордятся тем, что ими восхищается такое количество собак и свиней, но на самом деле в этом нет ничего лестного для них».** Если вас прославляют такие люди, то это не означает, что вы достойны восхищения и прославления.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: **«Иначе говоря, подобные собакам и свиньям лидеры-атеисты — всего-навсего более крупные животные, у которых лишь ярче выражены животные качества».**

Стих 2.3.20

«У того, кто не слушал повествования, рассказывающие о доблести и удивительных деяниях Личности Бога, и не пел во весь голос возвышенных песен во славу Господа, уши подобны змеиным норам, а язык — языку лягушки».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, как в преданном служении Господу участвуют все части тела. **«Преданное служение – трансцендентная движущая сила духовной души, поэтому преданный отдает служению Господу самого себя».** Чувства не чисты, если задействованы в деятельности, не связанной с сознанием Кришны. Но они очищаются, если задействуются в преданном служении. **«Господь — это Всевышний, обладающий всеми чувствами, и преданный, как его слуга, тоже обладает всеми чувствами. Давая наставления Арджуне, Господь логически обосновывал их, а Арджуна так же, логически, воспринимал Его наставления — таким образом между учителем и учеником происходил совершенный обмен на логическом уровне, в который были вовлечены все чувства... Процесс духовного познания не имеет ничего общего с передачей электрического заряда от учителя к ученику».** Не происходит такого, что кладутся руки на голову, и происходит какой-то электрический феномен, а затем учитель говорит: **«И вот теперь я все потерял, потому что я все отдал**

тебе». Шрила Прабхупада часто приводил этот пример. Это полнейший вздор. Чем больше человек отдает, тем больше он получает. В завершении абзаца Шрила Прабхупада говорит: «В “Чайтанья-чаритамрите” говорится, что учение Господа Чайтаньи следует воспринимать разумом и всем сознанием, чтобы человек логически понял, в чем заключается величие миссии Господа».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что в материальной жизни чувства вовлечены в мирскую деятельность. Если уши не заняты слушанием о Кришне, значит они будут заполнены мусором. Именно поэтому учение «Бхагавад-Гиты» и «Шримад-Бхагаватам» нужно проповедовать по всему миру. Это обязанность чистого преданного и других преданных, которые услышали это учение из совершенного источника. «Люди любят что-нибудь рассказывать друг другу, но необученные ведической мудрости, они болтают всякий вздор, а те, кто слушает их, не получают никакой пользы». Так же как люди получают новости из тысячи разных источников, они должны получать трансцендентные повествования о Боге.

В самом стихе приводится с равнение с языком лягушки. Лягушки очень громко квакают. Преданный же должен проповедовать во всеуслышание. Громко квакая, лягушки привлекают к себе питающихся ими змей. «Вот, я здесь! Приходи! Приползай! Съедай меня!». Шрила Прабхупада говорит: «Лягушки квакают очень громко, а преданный должен проповедовать во всеуслышание». Человеческий язык предназначен для воспевания славы Кришны, а не для кваканья, как у лягушки. Язык, болтающий всякий вздор, подобен проститутке, *асати*. Такой термин используется в третьей строчке санскрита: *джихваасати*. *Джихва* – «язык», *асати* – «бесполезный, или буквально проститутка». *Асатӣ* — женщина, ставшая проституткой. Она не может похвастаться женскими добродетелями. Аналогично этому, язык, который дан человеку для пения ведических гимнов, но вместо этого повторяет мирскую чепуху, становится похожим на проститутку.

Стих 2.3.21

«Верхняя часть тела человека, даже увенчанная шелковым тюрбаном, — лишь тяжелая ноша, если ее не склоняют перед Личностью Бога, дарующего мукти [свободу]. А руки, даже украшенные сверкающими браслетами, но не занятые служением Личности Бога Хари, подобны рукам покойника».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о трех уровнях преданных: *канишитха-адхикари*, *мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*. *Канишитха-адхикари*, преданные низшего уровня, но тем не менее они относятся к категории преданных. Термин *адхикари* означает квалификация. Квалификация среднего уровня – это *мадхьяма-адхикари*. Затем идет *уттама-адхикари*. Слово *уттама* состоит из двух слов: *ут* означает «выше, над», *тама* означает «невежество, тама-гуна». То есть *уттама* означает «выше невежества», «над невежеством», «над материальной платформой бытия».

Шрила Прабхупада говорит, что разные уровни преданных обладают различными характеристиками. *Уттама*, первоклассный преданный, не видит и не воспринимает никого не занятым в служении Господу. Преданный второго уровня, *мадхьяма-адхикари*, проводит различия. Преданный первого уровня не проводит различия даже между материалистами и преданными. Но преданный второго уровня проводит различия. Поэтому преданный второго уровня прекрасно осознает ценность сознания Кришны, и проводя различия между людьми, видит различные их характеристики. Он понимает, что материалисты с духовной точки зрения находятся в бедственном положении, они просто потеряны в материальном мире, они утратили свое сознание Кришны, в результате чего проходят через процессы рождения, смерти, борьбы за существование, страданий и не получают ничего, что бы обладало какой-то ценностью. Поэтому он проповедует им.

Шрила Прабхупада говорит: «обыкновенному человеку, который должен стать как минимум *канишитхой*, в данном стихе советуют посещать храм Господа и склоняться перед Божеством». Следует регулярно приходить в храм и получать *даршан* Божеств. Преданные третьего уровня обычно так себя и ведут, но они не могут распознать преданных второго и первого уровня. Они склонны судить с позиции материальных качеств. К примеру, увидев богатого человека, *канишитха-адхикари* может подумать, что он более продвинул, чем преданный второго уровня, занятый только проповедью и попытками распространить сознание Кришны. Этим отличаются преданные третьего уровня. Нельзя сказать, что они не преданные, но они с легкостью могут пасть. Для них не так просто подняться с третьего уровня и действительно развить знания, обрести реализацию о том, что из себя представляет сознание Кришны, а что сознании Кришны не является. Такого понимания у них нет.

Поэтому обычные люди должны стать как минимум *канишитха-адхикари*, преданными третьей категории, материалистичными преданными, и просто приходить в храм, видеть Господа, кланяться Божествам, потому что Господь очень милостив. Если они достаточно искренни, то постепенно они будут прогрессировать и смогут стать преданными второго уровня. Обычно каждый преданный второго уровня когда-то был преданным третьего уровня. Обычно не бывает так, что преданный начинает сознание Кришны сразу же с уровня *мадхьяма-адхикари*. Если преданные третьего уровня, будут приходить в храм, то у них будет возможность услышать преданных второго уровня, которые более продвинуты чем они. Тогда они смогут сердцем воспринять сознание Кришны. Слушание – это основа для прогресса.

Как говорится в самом стихе, если люди не хотят кланяться Божеству, то их «огромная корона на голове», которая не позволяет им склониться, будет способствовать тому, что человек упадет под ее тяжестью. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «прогресс материальной науки становится тяжелым бременем на голове человечества, которому необходимо со всей серьезностью отнестись к этому грозному предостережению».

Во втором абзаце речь идет про обычного человека. «Если у обычного человека нет времени поклоняться Богу, то пусть он хотя бы на несколько секунд займет свои руки мытьем или подметанием полов в храме Господа». Даже могущественный царь Махараджа Пратапарудра был все время занят важными государственными делами, на его голове была увесистая корона. Шрила Прабхупада говорит, «что каким бы влиянием ни пользовался человек в обществе, он должен признать верховную власть Всевышнего». Это поможет ему, даже с материальной точки зрения. Мы читали ранее что если кто-то хочет обрести какие-либо материальные блага, то необходимо заниматься преданным служением. Преданное служение поможет даже в материальном плане, но, в конечном итоге, оно поможет стать сознающим Кришну. Поскольку царь Пратапарудра был смиренным слугой Господа Джаганнатхи, это смирение сделало его могущественным царем, и мусульмане не смогли одолеть его. В итоге он обрел милость Господа Чайтаньи. Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Следовательно, даже жена богача, чьи руки украшены сверкающими золотыми браслетами, тоже должна служить Господу».

Стих 2.3.22

«Глаза, не взирающие на символические проявления Личности Бога Вишну [Его образы, имя, качества и т. д.], подобны глазкам на хвосте павлина, а ноги, не несущие человека в святые места [где жива память о Господе], — стволам деревьев».

Это весьма известный стих. Я много раз читал лекции по данному стиху. В самом стихе говорится о поклонение Божеству и посещению святых мест, но в большей степени акцент делается на поклонение Божеству.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада подробно разбирает поклонение Божеству, и в большей степени речь идет о важности поклонении Божеству для домохозяев. Шрила Прабхупада говорит, что необходимо следовать полноценной программе поклонения Божеству с раннего утра до позднего вечера. Каким же Божествам должны поклоняться домохозяева? Шрила Прабхупада говорит: Радхе-Крише, Лакшми-Нараяне, Сита-Раме, или даже Нрсимхе, Варахе, Гаура-Нитай. Обычно преданным, которые не являются большими экспертами в поклонении Божествам, рекомендуют поклоняться Гаура-Нитай или мурти Шрилы Прабхупады, потому что тут требования не настолько строгие. Но, если семья действительно погружена в процесс поклонения Божествам и достаточно квалифицирована в этом, если они инициированы, особенно, если они дважды инициированы, тогда дома они могут серьезно поклоняться Божеству, даже формам Радхи-Кришны или *шалаграма-шиле*, Говардхана-шиле.

Шрила Прабхупада высказывает очень интересную мысль, говоря о серьезных домохозяевах. «Каждому члену семьи по достижении двенадцати лет следует получить инициацию у истинного духовного учителя и ежедневно с четырех утра и до десяти вечера семья должна служить Господу, совершая *мангала-аратику, ниранджану, арчану, пуджу, киртан, шрингару, бхога-вайкали, сандхья-аратрику, патху, бхогу* (вечером), *шаяна-аратрику* (имеется ввиду, когда Божеств укладывают спать). Поклонение Божеству под руководством истинного духовного учителя поможет домохозяевам очистить свою жизнь и быстро усвоить законы духовной науки». Такая интенсивная концентрация на поклонении Божеству дома, совершаемая серьезными *садхаками*, которые внимательно повторяют свои круги и являются инициированными преданными, действительно поможет в прогрессе на духовном пути, по сравнению с просто чтением книг. Читать книги – это хорошо, это важно. Знание должно быть, но и практика должна быть выражением этого знания. В данном случае, говорится о поклонении Божеству. Шрила Прабхупада цитирует третий стих «Гурв-аптаки» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Помимо другой деятельности, которой он занят и которой он обучает учеников, духовный учитель вовлекает домохозяев, обладающих достаточно серьезной квалификацией, в поклонение Божеству.

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о таких прекрасных видах деятельности, как посещение храма и паломничестве в святые места. Посещение таких святых мест, как Вриндаван, созерцание Божеств во Вриндаване — это здорово, но Шрила Прабхупада обращает наше внимание на то, что когда мы отправляемся в святые места, нам следует получать общение продвинутых преданных. Нужно найти настоящего преданного, слушать его и под руководством такого преданного посещать храмы, получать даршан Божеств. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Лучше всего использовать эту склонность для того, чтобы совершать паломничество по святым местам и храмам, заложенным великими *ачарьями*. Тогда человека не сможет сбить с толку атеистическая пропаганда толстосумов, ряженных в шафран, не имеющих ни малейшего представления о духовных ценностях».

Стих 2.3.23

«Человек, чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного Господа, — все равно что мертвец. И тот, кто никогда не вдыхал аромат листьев туласи с лотосных стоп Господа, тоже мертв, несмотря на то что дышит».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада ссылается на Шрилу Вишванатху Чакраварти Тхакура, который говорит: «**мертвец, который дышит, — это привидение**». Привидения действительно обладают плохой репутацией. Привидения злобные, агрессивные, есть много историй о привидениях, которые внушают страх. «Непреданные, которые не оказывают почтения чистым преданным и Божествам Вишну в храмах, подобны привидениям и так же, как они, пользуются любой

возможностью, чтобы причинить преданным неприятности или поставить их в опасное положение». Иногда такие люди могут даже что-то преподнести Господу, но их подношения никогда не принимаются. Шрила Прабхупада говорит: «Как гласит известная пословица, нужно сначала полюбить собаку любимого, а потом только признаваться в любви ему самому. Поэтому в первую очередь в преданном служении необходимо стать слугой чистого преданного. Именно это подразумевается под словами получение пыли с лотосных стоп чистого преданного, который служил другому чистому преданному. Так образуется *парампара*».

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада развивает ту же самую мысль причинно-следственной связи. О получении пыли со стоп великих преданных также говорится в стихе, описывающем диалог Махараджи Рахуганы и Джады Бхараты. Махараджа Рахугана принял наставления от Джады Бхараты. Здесь цитируется один их стихов, произнесенных Джадой Бхаратой.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада обсуждает очень глубокие и важные моменты. «Иначе говоря, Господь Шри Кришна является собственностью Своих чистых преданных, поэтому только они могут дать Кришну кому-то еще. К Кришне невозможно приблизиться, обращаясь к Нему напрямую». Поэтому нам нужно стать, как говорил Господь Чайтанья, *дāса-дāсāнудāсах*, то есть «слугой слуги Господа». И даже *āнудāсах*. *Ану* можно перевести как «следующий». То есть *āнудāсах* означает «слуга, следующий за следующим слугой». Это уместный перевод. Но *āну* также означает «атом». Иначе говоря, *āнудāсах* означает «стать самым маленьким-маленьким слугой другого слуги», то есть «очень и очень смиренным». Только в таком настроении можно ощутить нектар листиков туласи на лотосных стопах Господа.

Далее, Шрила Прабхупада цитирует стих из «Брахма-самхиты», в котором говорится: *ведешу-дурлабхам*, то есть, изучая Веды, сложно стать преданным и прогрессировать, но *адурлабхам атма бхакто* – это будет не сложно, если вы культивируете преданность. Шрила Прабхупада говорит, что во Вриндаване каждый в своих молитвах взывает к милости Шримати Радхарани. «Она — милосердное женское начало верховного целого, совершенное воплощение качеств, присущих женской природе». Поэтому Она очень милостива тем, кто прикладывает усилия, и, если Она кого-то представляет Кришне, то Кришна немедленно принимает такого преданного в Свое окружение. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Поэтому милости преданного Господа нужно добиваться с большей настойчивостью, нежели милости Самого Господа, и, если человек поступает так, по благословию преданного в нем проснется естественное стремление служить Господу».

Стих 2.3.24

«Если, сосредоточенно повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит, его сердце заковано в железо».

Шрила Прабхупада отмечает, что сосредоточенное воспевание святого имени Господа должно сопровождаться признаками экстаза: глаза должны наполняться слезами, волосы – вставать дыбом, и, возможно, должны проявляться другие признаки.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада проводит полноценный анализ того, что обсуждалось в первых трех главах Второй песни «Шримад-Бхагаватам». Там описывался постепенный процесс эволюции преданного служения. Сначала описывалась Вселенская форма, потом Сверхдуша и затем чистое преданное служение. Подчеркивается перемена сердца, которая должна произойти и помочь человеку совершить существенный прогресс в преданном служении и развить настоящий дух служения, ощутить настоящий нектар.

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит, что все признаки, описанные в стихе, такие как слезы из глаз, волосы дыбом, являются предварительными симптомами *бхавы*. Они проявляются до того, как преданный достигает стадии совершенства *премы*.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада начинает рассматривать стих немного с другой точки зрения. Он говорит: «Если у того, кто продолжительное время слушает и повторяет святое имя Господа, не возникает подобной реакции, виной тому могут быть только оскорбления». В самом стихе говорится о другой перемене и суть заключается в том, что необходимо развивать дух служения. «Тот, кто, начав повторять святое имя, не старается избегать десяти видов оскорблений стоп святого имени, не может рассчитывать на то, что ощутит разлуку с Господом, когда на глазах выступают слезы и волосы на теле встают дыбом».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада перечисляет восемь трансцендентных симптомов: оцепенение, испарина, мурашки на теле, дрожание голоса, трепет тела, бледность, слезы и, наконец, транс. «Эти и другие проявления трансцендентного состояния, как устойчивые, так и усиливающиеся, подробно описаны в “Нектаре преданности”». Тут говорится о глубинных изменениях, а не только об эмоциональных признаках, описанных в самом стихе: слезы из глаз и т.д. Одной из глубинных перемен является то, что преданный никогда не теряет зря время. Должна происходить подобная перемена в характере преданного. О ситуации, когда не проявляются глубинные перемены: смирение, нежелание терять ни секунды времени, устойчивость, непреклонная приверженность, сосредоточенность, постоянное желание прославлять Господа, и другие, но проявляются эмоциональные симптомы, говорится в следующем абзаце.

В пятом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур подверг подобные проявления *бхавы* критическому разбору в связи с попытками некоторых беспринципных преданных-неофитов, стремящихся заслужить дешевое признание, имитировать перечисленные выше признаки». *Пракрита-сахаджи* могут имитировать эти эмоциональные симптомы, но другие признаки они не проявляют. Поэтому они не находятся на истинном уровне проявления экстаза.

В шестом абзаце Шрила Прабхупада говорит о встрече Господа Чайтаньи с Раманандой Раем. Господь проявлял все эмоциональные признаки, но подавил их, поскольку рядом находился *брахман* непреданный. «Таким образом, при определенных обстоятельствах даже у преданного первого класса нельзя увидеть подобных признаков». Шрила Прабхупада тоже не часто проявлял эмоциональные симптомы, хотя иногда это случалось. Шрила Прабхупада говорит. Что истинные признаки экстаза заключаются в том, что у человека «пропадают материальные желания, каждое мгновение своей жизни он использует для трансцендентного любовного служения Господу, в его жажде постоянно прославлять Господа, стремлении жить в местах, где проходили игры Господа, равнодушии к материальному счастью и полному отсутствию гордыни». Эти признаки говорят о возвышенном уровне преданного, не важно проявляет ли он эмоциональные симптомы, или нет.

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада подводит итог вышесказанному. «Продвинутый преданный, повторяющий святое имя без оскорблений и ко всем относящийся доброжелательно способен ощутить подлинное трансцендентное блаженство, прославляя Господа». Составной частью результата будет то, что человек избавляется от всех материальных желаний. «Неофиты, находясь на низшей ступени преданного служения, не могут избавиться от зависти, которая настолько поглощает их, что они не следуют *ачарьям*, а вместо этого выдумывают собственные правила и методы преданного служения. Поэтому они, хотя и делают вид, что постоянно повторяют святое имя Господа, на самом деле не способны насладиться его трансцендентным вкусом. *Ачарьи* сурово осуждают такие показные слезы, дрожь, испарину, потерю сознания и т.д. Однако, начав общаться с чистым преданным Господа, неофиты могут избавиться от своих дурных привычек; в противном случае их сердца так и останутся каменными, и им уже ничто не поможет».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Пройти до конца весь путь домой, обратно к Богу, может только тот, кто следует указаниям богооткровенных писаний, полученных от осознавшего себя преданного».

Стих 2.3.25

«О Сута Госвами, твои слова умиротворяют наши умы, поэтому поведай нам, пожалуйста, что ответил на вопросы Махараджи Парикшита великий преданный Шукадева Госвами, непревзойденный знаток трансцендентной науки».

Шрила Прабхупада пишет к этому стиху комментарий, состоящий из одного предложения. «Знание, изложенное великим *ачарьей* Шукадевой Госвами и переданное идущими за ним *ачарьями* — Сутой Госвами и другими, — обладает огромной духовной силой и потому способно проникнуть в самое сердце человека и принести пользу всем, кто смиренно изучает его».

[В Оглавление](#)

Четвертая глава. Процесс творения.

Разделы четвертой главы:

1. Стихи 1-4. Сута Госвами прославляет Махараджу Парикшита.
2. Стихи 5-10. Парикшит продолжает задавать вопросы Шукрадеве.
3. Стихи 11-25. Шукрадева приносит поклоны и готовится отвечать.

Первый раздел. Сута Госвами прославляет Махараджу Парикшита.

Стих 2.4.1

«Сута Госвами сказал: Выслушав речи Шукрадевы Госвами, говорившего исключительно о природе души, сын Уттары, Махараджа Парикшит, целомудренно сосредоточил все свои мысли на Господе Кришне».

В первом абзаце Шрила Прабхупада начинает комментарий ссылаясь на слово из заключительной строчки санскрита *satīm*, что значит «существующий» и «верный, целомудренный». Шрила Прабхупада говорит: «Оба значения этого слова абсолютно точно характеризуют Махараджу Парикшита». Шрила Прабхупада продолжает подводить к мысли о том, что все ведическое приключение, в конечном итоге ведет к тому, «чтобы привлечь внимание людей к лотосным стопам Господа Кришны, чтобы все их мысли были сосредоточены только на них». Как говорится в «Бхагавад-гите» (15.15), «Цель изучения всех Вед – постичь Меня». Поэтому единственная цель изучения всех вед – постичь Кришну. «Махарадже Парикшиту повезло — он привязался к Господу уже во чреве матери.» Это особенные обстоятельства. Находясь в утробе матери, он был спасен от воздействия *брахмстры* (атомного оружия). «Таким образом, от рождения Парикшит был верным *бхактой* Господа. Он всегда был сосредоточен на Кришне». И позднее, когда он услышал от Шрилы Шукрадевы Госвами, что человек — полон ли он материальных желаний или свободен от них — должен поклоняться только Господу и никому иному, всегда жившая в нем привязанность к Кришне стала еще сильнее.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада, в первую очередь, говорит о важности стать чистым преданным. «Чтобы человек мог стать чистым преданным Господа Кришны, должны быть соблюдены два условия: для этого нужно родиться в семье преданных, такие как Пандавы и обрести особую милость истинного духовного учителя. Парикшит обладал этими двумя составляющими». Если вы не родились в семье чистого преданного, но обрели прибежище истинного духовного учителя, то вы можете достичь тех же результатов. Махарадже Парикшиту были присущи обе составляющие: по милости Господа Кришны он родился в семье Пандавов и его духовным учителем был Шукрадева Госвами.

Шрила Прабхупада ссылается на «Чайтанья-чаритамриту» где говорится, что только по милости духовного учителя и Господа Кришны удачливый человек становится на путь преданного служения. Именно так случилось с Махараджей Парикшитом. «Родившись в семье преданных, он получил возможность соприкоснуться с Кришной, и с тех пор постоянно помнил о Нем. Поэтому Господь Кришна предоставил царю еще одну возможность достичь совершенства в преданном служении и свел его с Шукрадевой Госвами».

Стих 2.4.2

«Устремившись всем сердцем к Господу Кришне, Махараджа Парикшит сумел искоренить в себе глубокую привязанность к телу, жене, детям, дворцу, животным (лошадям и слонам), казне, друзьям, родственникам и своему процветающему царству».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Получить освобождение, добиться совершенства в Сознании Кришны — значит избавиться от *дехатма-буддхи*, иллюзорной привязанности к телесным оболочкам и всему, что относится к телу, — жене, детям», дворцу, животным и проч. А теперь это привязанность к транспортным средствам, к банковскому счету, родственникам, друзьям, к своему социальному статусу – все это относится *дехатма-буддхи*. Сознание Кришны – означите избавиться,

освободиться от *дехатма-буддхи*, по крайней мере, делать это шаг за шагом. Несмотря на то, что у Махараджи Парикшита были все возможности к наслаждению в материальном мире, по милости Кришны он был чистым преданным. Управляя царством, управляя людьми, защищая людей, он всегда исполнял свой долг в духе служения Господу. Преданные, подобные Махарадже Парикшиту, никогда не считают, что все эти перечисленные в стихе достоинства, принадлежат им лично. Они понимают, что все это принадлежит Кришне, все это пришло к ним по Его милости.

Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Так, благодаря руководству преданного, живые существа, находящиеся под его опекой, получают возможность осознать Бога».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада начинает писать: «Привязанность к домашнему очагу и Господу Кришне — вещи несовместимые. Одна ведет человека во тьму, другая — к свету. Там, где есть свет, нет тьмы, а где царит тьма, нет света». Даже не смотря на то, что Махараджа Парикшит был экспертом в семейной жизни, он смог обернуть все эти вещи к свету, занимая все в преданном служении. Шрила Прабхупада говорит, что и Махараджа Юджиштхира, и Пандавы поступили таким же образом. «В противном случае тот, кто не умеет или не может использовать все для служения Господу, должен порвать все материальные узы, прежде чем получит право слушать повествования о Господе и петь Ему славу; иначе говоря, тот, кто в течение хотя бы одного дня слушал “Шримад-Бхагаватам” от достойного человека, подобного Шукадеве Госвами, сможет избавиться от всех материальных привязанностей». Это действительно так. Нам не нужно подражать Парикшиту, слушая «Бхагаватам» от профессиональных чтецов. В этом не имеет никакого смысла, даже если потратить на это семьсот лет, не говоря уже о семи днях.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Смотреть на “Шримад-Бхагаватам” как на средство покрыть семейные расходы — самое тяжелое оскорбление (*нā́мā́па́рā́дха*) стоп Господа (*сарва-и́убха-крийā́-сā́мйā́м апи прама́дах*)».

Стих 2.4.3-4

«О великие мудрецы, великая душа Махараджа Парикшит, постоянно поглощенный размышлениями о Господе Кришне и осознавший неотвратимость смерти, отрекся от всякого рода кармической деятельности — деятельности во имя религии, экономического благополучия и удовлетворения чувств. Таким образом он утвердился в своей естественной любви к Кришне и задал Шукадеве Госвами те же вопросы, какие вы задаете мне».

В первом абзаце говорится, что *дхарма*, *артха* и *кама* — религия, экономическое развитие и чувственные удовольствия — это то, что привлекает обусловленные души. Особенно им нравятся *артха* и *кама*. В основном, материалистичная религия (*карма-канда*) ради достижения *артхи* и *камы* предназначена для домохозяев. Махарадж Парикшит, будучи домохозяином, должен был соблюдать данные предписания, но, благодаря общению с Шукадевой Госвами, он осознал свое положение и целиком сосредоточил свой ум на Кришне. «Среди сотен тысяч таких освобожденных личностей, как утверждает Сам Господь в «Бхагавад-гите» (7.19), едва ли один способен сосредоточить свой ум на лотосных стопах Господа Шри Кришны».

Шрила Прабхупада делает интересный анализ: *гьяни* в тысячу раз лучше *карми*, и из сотен тысяч таких *гьяни* лишь один действительно достигает освобождения. Среди сотен тысяч таких освобожденных личностей, как утверждает Сам Господь в «Бхагавад-гите» (7.19), едва ли один способен сосредоточить свой ум на лотосных стопах Господа Шри Кришны. Здесь Махараджу Парикшита не случайно называют *маха-манах*, что ставит его на один уровень с *махатмами*, описанными в «Бхагавад-гите». Шрила Прабхупада говорит, что совсем недавно жили такие *махатмы*,

которые также отказывались от жизненной концепции *карма-кандия*, полностью вручая себя Господу Чайтанье. Шрила Прабхупада цитирует как минимум пять стихов «Шикшаштаки», для того чтобы проиллюстрировать это настроение отказа от *карма-кандии*.

Второй абзац Шрила Прабхупада начинает словами: «Итог вышесказанному подводится в “Бхагавад-гите” (2.41) в словах *vīavasāyītmikā buddhiḥ* — абсолютный путь к совершенству. Великий ученый-вайшнав Баладева Видьябхушана определяет это как *бхагавад-арчанā-рūпаикā-нишкāма-кармабхир вишūддха-читтаḥ* — признание трансцендентного любовного служения Господу своим главным долгом, деятельностью, не влекущей за собой кармических последствий».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Итак, Махараджа Парикшит поступил абсолютно правильно, полностью сосредоточив ум на лотосных стопах Господа Кришны и отказавшись от жизненной концепции *карма-кандия*».

Второй раздел. Парикшит продолжает задавать вопросы Шукрадеве.

Стих 2.4.5

«Махараджа Парикшит сказал: О ученый брахман, тебе известно все, ибо ты свободен от материальной скверны, а потому все, что ты рассказал мне, абсолютно правильно. Твои речи постепенно рассеивают тьму моего невежества, поскольку ты рассказываешь мне о Господе».

Шрила Прабхупада говорит: «Здесь Махараджа Парикшит делится с нами своим личным опытом». Он говорит, что трансцендентные повествования о Господе действуют на искреннего преданного, как инъекции, если он слышит их от того, кто полностью свободен от материальной скверны. Эти повествования оказывают воздействие на Махараджа Парикшита и радуясь он говорит: «Пожалуйста, расскажи мне больше».

Шрила Прабхупада очередной раз обращает наше внимание на то, что «профессиональная декламация “Шримад-Бхагаватам” перед слушателями, принадлежащими к категории *карма-кандия*, не окажет того чудотворного действия, которое описано в данном стихе. Слушание посланий Господа с преданностью не похоже на слушание обыкновенных историй, и искренний слушатель может сам ощутить на себе его воздействие, по мере того как будет постепенно рассеиваться мрак его невежества.

*йасйā деве парā бхактир
йатхā деве татхā гурау
тасйāите катхитā хй артхāḥ
пракāшанте махātманаḥ*

(Шветашватара-упанишад, 6.23)»

Тому, кто обладает полной верой в Верховную Личность Бога и духовного учителя, открываются все истины ведических писаний.

Шрила Прабхупада приводит пример: «когда голодному дают есть, он утоляет свой голод и одновременно испытывает удовольствие от еды. Ему не нужно ни у кого спрашивать, насытился он или нет».

Шрила Прабхупада завершает свой комментарий: «Единственным критерием правильного слушания “Шримад-Бхагаватам” является нисходящее на слушателя просветление».

Стих 2.4.6

«Прошу, поведай мне, как с помощью Своих непостижимых энергий Личность Бога создает материальные вселенные такими, как они есть, — непостижимыми даже для великих полубогов».

Первый абзац Шрила Прабхупада начинается словами: «Каждый любознательный человек задается вопросом о том, как появился окружающий его материальный мир, поэтому неудивительно, что тот же вопрос интересовал и Махараджу Парикшита, желавшего узнать от своего духовного учителя обо всех деяниях Господа». О творении, впрочем как и о любом неизвестном явлении, следует спрашивать у сведущего человека, потому что существует множество различных измышлений по этому поводу. Отом, как появилась вселенная, откуда взялись планеты, как все устроено, мы можем слышать чуть ли не каждый день в новостях. Однако, не так много известно о Господе. Какова Его природа, чем Он занимается – обычно в новостях об этом не говорят. Такие вопросы необходимо задавать сведущему человеку. В противном случае можно просто запутаться.

Касательно творения существует множество самых разнообразных идей. Именно поэтому важно вопрошать об этом сведущего человека. Этот человек, духовный учитель, должен быть *сарва-гья*, что значит – «тот, кто знает все». Шрилу Прабхупаду однажды спросили знает ли он все, на что он ответил: «Нет я не знаю все, но Кришна знает все и Он мне говорит». Очень серьезные и продвинутые преданные, по милости Кришны, всегда будут знать то, что им надо. Поэтому здесь приводится пример Махараджи Парикшита, который задает вопросы Шукадеве Госвами, и это правильный и совершенный пример.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что Парикшит уже знал, что весь мир является порождением энергии Господа, но ему хотелось услышать каким образом была сотворена материальная вселенная, как все проявилось в том виде, в котором мы все это видим. Шрила Прабхупада говорит: «Даже обыкновенному человеку понятно, что мир создается по воле творца. Некоторые утверждают, что все происходит само по себе, но это не разумный довод».

Шрила Прабхупада приводит пример: «Разумный человек понимает, что даже электроэнергию производит на электростанции опытный инженер-энергетик, и под его постоянным наблюдением она поступает оттуда к потребителю. Существует теории о самопроизвольном возникновении вселенной, эволюции и т.д., но обладающий разумом преданный Господа, изучая “Бхагавад-гиту”, может понять, что за творением стоит Верховный Господь». Не только исследователи и ученые занимаются выяснением причин и следствий. Иногда даже такие великие исследователи, как Брахма и Шива, изумляются и неудомяют по поводу того, как функционирует удивительная созидательная энергия Господа, что уж говорить о мирских ученых.

Далее Шрила Прабхупада указывает на очень важный и интересный момент: уровень интеллекта пропорционален продолжительности жизни. У Брахмы недюжий интеллект так как он живет 31104000000 земных лет. Шрила Прабхупада цитирует первый стих «Брахма-самхиты» и дает немного отличный от привычного нам перевод: «Качествами Бхагавана обладают многие, но Кришна — величайший из всех, ибо никто не может соперничать с Ним. Он — Верховная Личность, и Его тело вечно, исполнено знания и блаженства. Он — изначальный Господь Говинда, причина всех причин». Суть осталась прежней, но отличаются некоторые нюансы. Не смотря на слова Брахмы, ничтожные люди не понимают что происходит, и считают, что Кришна – обыкновенный человек, как они сами. Когда Он описывает свое положение, они глумятся над Ним. Сам Господь говорит об этом в «Бхагавад-гите» 9.11: *аваджананти мам мӯдхā. Мӯдхā* – глупцы отрицают существование Кришны. Шрила Прабхупада говорит, что полубоги могут быть *ишварами*, повелителями, руководителями, но Кришна – *маха-ишвара, махешвара*, творец всех повелителей, творец всех *ишвар*. Люди, не знающие этого, насмеются над Ним, потому что Он нисходит на Землю, приняв человеческий облик. Шрила

Прабхупада завершает абзац словами: «Он — *сач-чид-ананда-виграха*, Абсолютная Личность Бога, и Его тело не отлично от Его души. Он одновременно и сила, и источник силы».

Третий абзац Шрила Прабхупада начинает словами: «Махараджа Парикшит не стал просить своего духовного учителя Шукадеву Госвами рассказать ему об играх Господа Кришны во Вриндаване. Сначала он хотел услышать о творении Господа». Это очень важный и интересный момент, о котором Шрила Прабхупада время от времени нам напоминает. «Шукадева Госвами также не говорил о том, что царь должен начинать слушание с описания трансцендентных игр Господа». Конечно, Шукадева Госвами знал, что у Махараджи Парикшита осталось только семь дней и семь ночей, и он бы мог сказать: «Давай сразу перейдем к описанию Десятой песни, сразу начнем обсуждать глубокую суть», как это обычно делают профессиональные чтецы. Но Шукадева Госвами излагает «Шримад-Бхагаватам». Он делает это «чтобы подать пример будущим читателям и слушателям “Шримад-Бхагаватам”». Шрила Прабхупада говорит: «Те, кто пребывает в материальном мире, должны прежде всего понять, каким образом действует материальная энергия, подвластная Кришне, и только потом пытаться постичь действие Его внутренней энергии».

Зачастую материалистичные люди поклоняются Дурге, но они не знают, что она действует повинувшись воле Говинды, как говорит Кришна в «Бхагавад-гите» (9.10). Без Его позволения могущественная Дурга-*шакти* не шевельнет и травинки. Они поклоняются Поэтому самый лучший вариант – это сразу поклоняться Кришне. «Поэтому неопит, вместо того чтобы сразу переходить к трансцендентным играм, которые проявляются внутренней энергией Господа, должен сначала осознать величие Господа, разобравшись в том, как действует Его созидательная энергия».

Кришна дас Каварадж Госвами в «Чайтанья-чаритамрите» предупреждает, как опасно пренебрегать знанием о величии Господа, о Его созидательном могуществе. Шрила Прабхупада указывает на очень важный и интересный момент: «Только тот, кто сознает величие Господа Кришны, может обрести непоколебимую веру в Него. Не поняв этого, даже великие вожди человечества, подобно обыкновенным людям, примут Господа Кришну за одного из многочисленных полубогов, исторических героев или же сочтут Его мифом. Вкус к трансцендентным играм Господа во Вриндаване и даже в Двараке появляется лишь у тех, кто достиг определенного уровня совершенства в духовной практике, и обыкновенный человек может постепенно достичь этого уровня в процессе служения и вопрошания, как будет видно на примере Махараджи Парикшита».

Стих 2.4.7

«Будь добр, объясни, каким образом всеильный Верховный Господь, играя, использует Свои различные энергии и экспансии для поддержания и последующего сворачивания проявленного мира».

В комментарии Шрила Прабхупада цитирует «Катха-упанишад» (2.2.13). Существует два вида вечных живых существ. В одной категории один-единственный участник, в другой – бесчисленное количество. Этот один исполнял желания многих с незапамятных времен. Это известнейший и очень важный стих. Господь поддерживает всех посредством своих разнообразных экспансий, посредством своих энергий: внутренней, внешней и пограничной. Некоторые из живых существ, относящихся к пограничной энергии, пользующихся доверием Господа. Например Брахма получает вдохновение от Господа (*тене брахма хрдā*). Внешняя энергия наполнена обусловленными душами, которые находятся в состоянии забвения. Не обусловленная пограничная энергия действует в духовном мире, а обусловленная пограничная энергия – действует в этом мире.

Шрила Прабхупада говорит: «Итак, одна Верховная Личность Бога проявляет Себя во многих (*баху сйām*), таким образом, все многообразные проявления пребывают в Нем, и Он находится во всех многообразных проявлениях, хотя и отличен от них. Таково непостижимое мистическое могущество Господа».

Стих 2.4.8

«О ученый брахман, поистине, трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми, ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их».

В первом абзаце сказано: «Создание Верховным Господом одной этой вселенной уже кажется удивительным и непостижимым, а их — бесчисленное множество, и все вместе они образуют сотворенный материальный мир, который составляет лишь незначительную часть всего мироздания». Материальный мир составляет четверть всего творения Господа. Создается и уничтожается только материальный мир. Вайкунтха не создается и не уничтожается, она существует вечно. «Господа называют *анади* — не имеющим творца, а также *ади*, источником всего сущего». Люди могут думать, что Господь тоже сотворен кем-то, но это не так. Он сам является создателем всего сущего.

Недавно в Англии был проведен опрос населения, чтобы выяснить к какой религии люди себя относят. Менее 50% населения считают себя христианами. Процент атеистов весьма существенно вырос. Тех атеистов, которые ранее были приверженцами христианства, спрашивали, почему они оставили религию. Один из таких атеистов объяснил, что его дочь в школе учится на уроках религоведения. Она спросила преподавателя: «Если все сотворено Богом, то кто создал Бога?» Преподаватель не смог ответить на этот вопрос, и она решила стать атеисткой. Очень плачевная ситуация.

Один известный британский философ — Б. Рассел, живший около ста лет назад, дал лекцию на тему: «Почему я не являюсь христианином?» Это был очень остроумный человек. Одним из его доводов против христианства, был: «Почему так много людей страдает?» Это базовые философские вопросы, но люди застревают на этом уровне, потому что у них нет доступа к этому знанию. Обыкновенному человеку очень трудно понять подобные темы. Господь является творцом, но Его никто не сотворил. Даже великие ученые не в состоянии постичь этого, и потому выдвигают противоречащие друг другу теории.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада высказывает несколько интересных мыслей: «В “Брахма-самхите” такая приспособленность организма к условиям жизни на определенной планете называется *вибхути-бхиннам*: на каждой из бесчисленных планет вселенной своя атмосфера, и на планетах с более благоприятной атмосферой живые существа обладают более совершенными знаниями, а организмы, приспособленные к атмосфере Земли, не могут жить в атмосфере других планет». Необходимо подготовиться, чтобы войти в другую атмосферу. Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» (9.25): **«Те, кто поклоняется полубогам, рождаются среди полубогов; поклоняющиеся предкам отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни; те же, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной».**

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит: «То, как Махараджа Парикшит формулирует свой вопрос о действии созидательной энергии Господа, свидетельствует о том, что ему уже все известно о процессе творения». Почему же тогда он спрашивает об этом Шукадеву Госвами? Он считал, что познания, которыми он обладал о сотворении мира, были не достаточно обширными, поэтому ему хотелось глубже понять этот предмет. Мы ограничены, а Господь безграничен. Поэтому даже на

уровне Брахмы мы не способны вместить в себя все знания. Но мы можем узнать что-то, до какой-то степени. Познать истину можно, когда ее объясняет Сам Господь, как Он это сделал в «Бхагавад-гите», а также слушая осознавшие себя души, подобные Шукрадеве Госвами, который получил свои знания от Вьясадевы.. Махараджа Парикшита получает эти знания от Шукрадевы Госвами.

Стих 2.4.9

«Верховный Господь всегда един — и когда Он Сам управляет гунами материальной природы, и когда распространяет Себя во множество форм, и когда последовательно распространяет Себя, чтобы манипулировать гунами природы».

Стих 2.4.10

«Будь милостив, рассей эти мои сомнения, ведь ты не только сведущ в ведических писаниях и постиг природу трансцендентного, но еще и великий преданный Господа, а потому так же могуществен, как Сама Личность Бога».

Первый абзац Шрила Прабхупада начинает словами: «В “Брахма-самхите” говорится, что Верховная Абсолютная Истина, Говинда, Личность Бога, одна, Ей нет равных, тем не менее Она распространяет Себя во множество совершенных форм, неотличных друг от друга, и, хотя Господь — изначальная личность, Он вечно юн и полон неиссякаемой юношеской энергии. Постичь Его, изучая изложенную в Ведах трансцендентную науку, очень трудно, однако чистые преданные Господа легко постигают Его».

Во втором абзаце речь идет «об экспансиях различных форм Господа — от Кришны к Баладеве и Санкаршане, от Санкаршаны к Васудеве, от Васудевы к Анируддхе, от Анируддхи к Прадьюмне, а затем ко второй экспансии Санкаршаны и от Него к *пуруша-аватарам* Нараяны» и другим бесчисленным формам, к Кширодакашайи Вишну к Гарбходакашайи Вишну и проч. Всех их сравнивают с потоками волн в реке — это одна и та же личность. Шрила Прабхупада говорит, что «все эти экспансии подобны светильникам одинаковой мощности, зажигающимся один от другого. Таково трансцендентное могущество Господа». В Ведах говорится, что даже несмотря на то, что так много экспансий исходит из Господа, Он по-прежнему остается полным целым. Любая материальная концепция о Господе, которую выдвигают философы-эмпирики, не состоятельна. Например они говорят, что все, что исходит из Господа, уменьшает Его. Это утверждение не имеет никаких оснований. Например, вы отрезали какой-то кусочек от листа бумаги и лист бумаги уменьшился. Подобный аналог не приложим к Господу и процессу творения. Материальная концепция здесь бесполезна, и выдвигают ее только философы-эмпирики. Бог всегда остается тайной даже для великих ученых философов и знатоков Вед, однако чистые преданные легко постигают Его.

Нельзя составить ясного представления о Господе или о Его святом имени, форме, качествах, играх, не занимаясь трансцендентным любовным служением Ему. Поэтому Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что главный долг человека — предаться Господу. «Это означает, что человек должен стать чистым, беззаветным преданным Господа. Только тогда в процессе преданного служения человек сможет постичь Господа».

Третий абзац: «В предыдущем стихе Махараджа Парикшит признал, что Господа не в силах постичь даже самые выдающиеся знатоки Вед. Так почему же сейчас он просит Шукрадеву Госвами восполнить его знание о Господе? Ответ прост. Шукрадева Госвами не только обладал обширными познаниями в ведической литературе, но был также великой, осознавшей себя душой,

могущественным преданным Господа. По милости Господа такой преданный становится могущественнее Самого Господа».

Шрила Прабхупада приводит пример: чтобы достичь острова Ланки, Рама построил мост, а Хануман преодолел океан одним прыжком. Это замечательный пример. Хануман здесь кажется более могущественным, чем Рама. Но суть в том, что из милости к Своему чистому преданному Господь иногда делает так, что преданный кажется более могущественным, нежели Он сам. Следующий пример касается внутреннего аспекта. Господь не смог спасти Дурвасу Муни, когда тот нанес оскорбление Махарадже Амбарише, но Махараджа Амбариша спаси Дурвасу Муни. Шрила Прабхупада говорит: «И поскольку преданные Господа могущественнее Его Самого, то и поклонение преданному считается более эффективным, нежели непосредственное поклонение Господу (*мад-бхакта-пуджя́бхйадхика́*)».

В четвертом абзаце говорится о том, что мы должны делать, как серьезные преданные. «Мы должны прежде всего обратиться к духовному учителю, который не только в совершенстве знает ведическую литературу, но и является великим преданным Господа. Без этого невозможно совершить никакого прогресса. Без помощи такого духовного учителя невозможно углублять свои познания в трансцендентной науке о Господе. Истинный духовный учитель, подобный Шукадеве Госвами, говорит не только о проявлениях внутренних энергий Господа, но объясняет и то, как Господь взаимодействует со своими внешними энергиями».

Пятый абзац говорит: «Шрила Вишванатха Чакраварти дает хороший совет всем *вайшнавам*: следуя примеру идеального ученика — Махараджи Парикшита и идеального духовного учителя — Шукадевы Госвами, преданные должны интересоваться не только играми Господа (такими, как *раса-лила*), но и деятельностью *пуруша-аватар* Господа, которая связана со *сришти-таттвой* — созидательными функциями Всевышнего». Это означает идти по стопам Махараджи Парикшита, беря пример с его взаимоотношений с Шукадевой Госвами.

Раздел третий. Шукадева приносит поклоны и готовится отвечать.

Стих 2.4.11

«Сута Госвами сказал: В ответ на просьбу царя рассказать о созидательной энергии Личности Бога, Шукадева Госвами по порядку вспомнил обо всем, что связано с владыкой чувств [Шри Кришной], и, чтобы ответить должным образом, произнес следующее».

Шрила Прабхупада говорит: «Рассказывая о Господе и описывая Его трансцендентные качества, преданные считают себя неспособными что-либо делать самостоятельно. Они думают, что говорят лишь то, о чем побуждает их говорить Сам Господь — владыка чувств». Чувства принадлежат Ему. Наши чувства – это Его чувства, и правильно их использовать можно только заняв служением Ему. Эти чувства одолжены нам на время. Чувства нам даже не принадлежат и мы не можем распоряжаться ими, как нам заблагорассудится. «Чувства — это инструменты, а материальные элементы — составные части творения, и все это дал нам Господь. Поэтому, что бы ни делал человек — говорит ли он, смотрит и т. д., — всеми его действиями управляет только Господь. Это же подтверждается в “Бхагавад-гите” (15.15). Никто из нас не действует свободно и независимо. Поэтому прежде чем что-либо сделать, съесть или сказать, необходимо обратиться за разрешением к Господу».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «тогда, что бы ни делал такой преданный, получивший благословение Господа, все его действия будут лишены четырех недостатков обусловленных душ».

Стих 2.4.12

«Шукадева Госвами сказал: Я в почтении склоняюсь перед Господом, Верховной Личностью Бога, который для сотворения материального мира принимает три гуны природы. Он — полное целое, пребывающее в теле каждого, и пути Его неисповедимы».

В Третьей песне попадаете стих, в котором говорится, что Кришна или Вишну является повелителем трех, в данном стихе это также упоминается. Материальный мир представляет собой проявление трех *гун*, и для сотворения, поддержания и уничтожения материального мира Верховный Господь принимает формы Брахмы, Вишну и Шивы. Дальнейшее проявление материального мира происходит следующим образом: Он проявляет еще три формы Каранадокашайи Вишну – это *маха-вишну*, Гарбходакашайи Вишну – входит в каждую вселенную и Кширодакашайи Вишну, который входит в тело каждого живого существа и даже в каждый атом. *Маха-вишну* входит в каждое сотворенное материальное тело, являясь сверхдушой во всем материальном творении. Кришна — источник всех этих форм, поэтому Его в стихе называют *парах пуманом* или Пурушоттамой – Верховной Личностью. «Он — полное целое, а *пуруша-аватары* — Его полные экспансии. *Бхакти-йога* — это единственный метод, с помощью которого человек может познать Бога. Его называют *анупалакишья-вартмане*, Владыкой непостижимого пути — *бхакти-йоги*». Философам-эмпирикам и *йогам-мистикам* не дано постичь Личность Бога, поэтому Его называют *анупалакишья-вартмане*, Владыкой непостижимого пути — пути преданного служения.

Стих 2.4.13

«Снова и снова я в почтении склоняюсь перед Ним — совершенной формой бытия и духовной реальности, Господом, избавляющим праведников и преданных от страданий и обуздывающим демонический нрав непреданных-атеистов. Это Он вознаграждает трансценденталистов, находящихся на высшей ступени духовного развития, достижением цели, к которой они стремятся».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что Кришна – *акхила-мурти*, совершенная, высшая форма. Преданные служат Ему. По своей милости Он отвечает им взаимностью, избавляя от страданий. Благочестивые люди, следующие предписаниям Вед, также дороги Господу. Он их тоже защищает, но не так, как преданных. Но нечестивцы и непреданные, выступающие против принципов Вед, в своей греховной деятельности сталкиваются с препятствиями. «Тех демонов, к которым Господь проявляет особую благосклонность, Он убивает Сам (как это случилось с Раваной, Хираньякашипу и Камсой). Так они получают освобождение, которое кладет конец их демонической деятельности. Помогая преданным или наказывая демонов, Кришна, как заботливый отец, неизменно доброжелателен к каждому, поскольку Он — совершенная, полная форма бытия, вмещающая в Себя все виды индивидуального существования». Кем бы вы ни были, Господь будет заботиться о вас, но в случае нечестивцев забота может проявиться в форме уничтожения.

Второй абзац. Царица Кунти утверждает, что постичь Кришну могут только *парамахамсы*. Шрила Прабхупада говорит о развитии уклада *санньясы*. Существует 4 уровня: человек познает сначала безличный Брахман, затем локализованную Параматму и только после этого — Бхагавана. Аналогичным образом, существует несколько этапов *санньяса-ашрама*:

- *кутйчака* – живет неподалеку от деревни;
- *бахӯдака* – живет на неком отдалении от деревни;
- *паривр̄джак̄ч̄р̄йа* – путешествует и проповедует;

- *парамахамса* – утверждённый в трансцендентности.

Шрила Прабхупада в ИССКОН ввел такую *санньясу*, которую он сам назвал – *паривр̄джак̄ч̄р̄йа*. Шрила Прабхупада говорит, что как имперсоналисты, так и преданные могут достичь стадии *парамахамсы*. Чистую *бхакти-йогу* способны постичь только *парамахамсы*. Когда используется термин *парамахамсы* подразумевается, что речь идет о преданных. Шрила Прабхупада говорит: «Шрила Джива Госвами прямо заявляет, что высшая цель жизни — это *бхакти-йога*, направляющая человека на путь трансцендентного любовного служения Господу, и те, кто идет путем *бхакти-йоги*, являются истинными *парамахамсами*».

Третий абзац объясняет, что ввиду того, что Господь милостив к каждому, имперсоналисты рассматривают *бхакти*, как метод, позволяющий слиться с бытием Господа. Их желание удовлетворяется, но они выполняют какую-то часть *бхакти-йоги*. Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» (4.11): «**Как человек предается Мне, так и Я вознаграждаю его. Каждый во всем следует Моим путем о сын Притхи**». Эти люди достигают своей цели, соразмерно их желанию. По мнению Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, и *брахмананди* (имперсоналисты) и *премананди* (преданные) могут быть *парамахамсами*, но *премананди* более удачливы. И те, и другие – трансценденталисты, и не имеют ничего общего с материальной природой и страданиями.

Стих 2.4.14

«Я в почтении склоняюсь перед Господом — главой рода Яду, который недостижим для непреданных. Господь — верховный наслаждающийся духовного и материального миров, однако Сам Он наслаждается в Своей обители в духовном мире. Ему нет равных, ибо Его трансцендентные богатства несметны».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что существует две стороны трансцендентных проявлений Кришны. Он всегда находится подле Своих чистых преданных, становясь то членом рода Яду, то другом Арджуны, то соседом жителей Вриндавана, то сыном Нанды и Яшоды, то возлюбленным девушек Враджабхуми, а своем безличном аспекте Он излучает беспредельное и всепроникающее сияние *брахмаджьоти*. Материалисты очарованы этим беспредельно распространяющимся сиянием Господа, но преданных больше интересует Его личностная форма. Как лучи солнца исходят от Солнца, так и *брахмаджьоти* исходит от Голоки Вриндаваны, но миряне почти ничего не знают даже о материальном небе, не говоря уже о духовном. Они действительно далеки от Кришны. Даже если когда-нибудь им удастся создать устройство, которое будет перемещаться со скоростью ветра или ума, то и тогда они не смогут надеяться достичь планет духовного неба. «**Вот почему Господь и Его обитель навсегда останутся для них мифом и загадкой, тогда как Своим преданным Господь всегда готов предоставить Свое общество**».

Второй абзац. Богатства Господа в духовном небе несметны. Он пребывает там в форме Своих полных экспансий и в окружении Своих спутников на бесчисленных планетах Вайкунтхи, Он присутствует там лично, распространяя Себя в полные части. Имперсоналистам же, Он позволяет стать духовными искрами в *брахмаджьоти*. Они не обладают качествами, необходимыми для того, чтобы стать спутниками Господа на Вайкунтхе или Голоке.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» (15.6): «**Сва-дх̄ма, обитель Господа не нуждается в свете солнца, луны или электричества. Эта Моя обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом**».

В четвертом абзаце цитируется стих, который встречается в трех Упанишадах, где говорится о том, что Вайкунтха и Голока сами излучают свет. Это сияние, и есть *брахмаджьоти*.

Пятый абзац. «Люди, ослепленные сиянием безличного *брахмаджьоти*, не способны постичь личностный аспект трансцендентного. Поэтому в “Ишопанишад” (15) преданный молит Господа удалить Свое ослепительное сияние и позволить ему увидеть Господа».

Стих 2.4.15

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной, поскольку, прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествования о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих греховных поступков».

Первый абзац Шрила Прабхупада начинает со слов: «В этом стихе величайший авторитет Шри Шукадева Госвами предлагает совершенную форму религиозной практики, которая способна избавить человека от последствий всех его грехов». Что же это? Что это за высшая и совершенная форма которая может избавить вас от последствий всех грехов? Это *киртан*. К *киртану* могут относиться разные понятия: памятование о Господе, созерцание Божества в храме, вознесение молитв, слушание писаний, прославляющих Господа, декламация таких *шастр*, как «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гита».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада продолжает объяснять, что у преданных нет оснований огорчаться из-за физического отсутствия Господа. Повторение святых имен, слушание, памятование и т.д., все вместе или что-то одно или два из этих девяти процессов приносит желаемый результат общения с Господом Кришной. Это очень важный момент. Звук святых имен Господа Кришны или Рамы способен одухотворить атмосферу. Господь там, где чисто воспеваются Его святое имя. Памятование и вознесение молитв также могут принести желаемый результат, если делать это правильно и под умелым руководством. Не нужно измышлять и выдумывать. **«Не следует изобретать каких-то новых форм преданного служения. Можно поклоняться образу Господа в храме или, не имея перед глазами Его личностного образа, возносить Ему искренние молитвы в мечети или церкви».** Поступая так, человек непременно очистится от последствий своих грехов, при условии, что он делает это без оскорблений. Если вы сознательно грешите, в надежде искупить грехи, поклоняясь Господу, то это самое тяжкое оскорбление. Вот почему такое большое значение придается процессу слушания, который помогает человеку счастливо миновать все ловушки греха.

Стих 2.4.16

«Я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной. Предавшись Его лотосным стопам, мудрые избавляются от привязанностей к настоящей и будущей жизни и без труда обретают духовное бытие».

В первом абзаце Прабхупада пишет: «Господь Шри Кришна снова и снова говорит Арджуне, а вместе с ним и всем остальным, о необходимости стать Его беспримесным преданным». Начиная с Арджуны, все должны стать Его беспримесными преданными. В «Бхагавад-гите» (18.64–66) Господь Кришна очень сокровенно и очень решительно дает наставления Арджуне. Кульминацией этих наставлений становится стих 18.66: «Оставь все религии и просто предайся Мне». В стихах 18.64–65 Кришна говорит: «Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня», а в 18.66 Он говорит: «просто предайся Мне». Господь Кришна вносит предельную ясность, заявляя, что мы должны стать Его преданными.

Второй абзац объясняет: «Разумные люди со всей серьезностью относятся к заключительным наставлениям Господа в “Бхагавад-гите”. Наука о душе является первой ступенью духовного осознания и называется сокровенным знанием». Осознание Бога является венцом знания, изложенного

в «Бхагавад-гите». Это очень важно. Знание о себе, о том, что мы не являемся этим телом, и называется сокровенным знанием, кульминацией которого является знание изложенное в «Бхагавад-гите». Осознав и поняв его, человек становится преданным.

Преданное служение Господу всегда основано на любви к Богу. Необходимо стать Его преданным и заниматься преданным служением Ему. В «Бхагавад-гите» Господь Кришна дает различные наставления разным людям, преследующих разные интересы: *йогу*, медитацию, поклонение и т.д., но сутью всех этих наставлений является то, что в нужно предаться Господу. Это важный шаг – стать преданным Господа. Тогда человек достигает совершенства жизни, которое называется *брахма-гати*, духовный итог.

Шрила Прабхупада цитирует Шрилу Дживу Госвами, который утверждает, что достичь *брахма-гати* — значит обрести духовное тело, подобное телу Господа, в котором душа живет в духовном мире. Чистый преданный Господа легко достигает этого совершенства жизни. Жизнь состоит из слушания, повторения и т.д. Это является естественным, закономерным исходом, к которому ведет жизнь преданного.

В заключении второго абзаца Шрила Прабхупада цитирует «Шримад-Бхагаватам» 10.14.4: **«Мой дорогой Господь, преданное служение Тебе — лучший из всех путей самосовершенствования. Если кто-либо оставляет этот путь в надежде обрести знание с помощью умозрительных рассуждений, результатом такой деятельности будут лишь страдания, и ничего больше. Подобно человеку, который без устали молотит пустую шелуху, пытаясь добыть зерно, тот, кто пускается в пустые рассуждения, никогда не постигнет себя. Единственным его достижением станут беспокойства».**

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит: **«Бхакти-йога — высшая ступень совершенства, которой может достичь разумный человек, отказавшись от великого многообразия духовной деятельности».** В завершении комментария Шрила Прабхупада приводит пример пригоршни необрушенного риса, который находится еще в шелухе. От него гораздо больше проку, чем от горы пустой рисовой шелухи, в которой больше нет риса. **«Поэтому, вместо того чтобы прельщаться соблазнами карма-канды, гьяна-канды или гимнастическими упражнениями йоги, следует под руководством истинного духовного учителя тщательно выполнять киртанам, смаранам и т. д. — простые методы бхакти-йоги — и так без особых усилий достичь высшего совершенства».**

Стих 2.4.17

«Снова и снова я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной, ибо даже великие мудрецы, люди, славящиеся своей щедростью, знаменитости, великие философы и мистики, великие исполнители ведических гимнов и ревностные поборники ведических принципов не могут добиться успеха в своей деятельности, не используя свои выдающиеся качества в служении Господу».

Если все эти добродетели: щедрость, раздача милостыни, труд из последних сил, повторение *мантры* и т.д., не посвящать Господу, то будут совершенствоваться только сами эти качества, а не служение Господу. Все это станет источником беспокойства. Шрила Прабхупада говорит, что все может быть использовано либо ради себя, либо для служения другой личности. Качественной разницы между эгоизмом, направленным на себя и эгоизмом, направленным на других (не семью, нацию и проч) – нет. Воровство в личных интересах или в интересах семьи остается преступлением. Люди не ведают о том, что личные интересы становятся совершенными только в том случае, если совпадают с

интересами Господа. Господт хочет, чтобы люди узнали о Нем и стали Его преданными, поэтому в данном случае интересы членов ИСККОН совпадают с интересами Господа.

Чтобы поддержать тело (свое собственное или тело общества), человек зарабатывает деньги, но если он не направляет эту деятельность на то, чтобы постичь свои отношения с Богом, то все его старания мало чем отличаются от усилий животных. Цель поддержания человеческого тела отлична от деятельности животных. «Аналогичным образом, научные исследования, экономический прогресс, философские изыскания, изучение ведических писаний и даже благочестивая деятельность (благотворительность, открытие больниц, раздача пищи) также должны быть связаны с Господом», и больше ни с кем. Шрила Прабхупада ссылается в комментарии на «Бхагавад-гиту» 9.27. Какие бы жертвования ни делал человек, какие бы аскезы он ни совершал, он должен посвящать их Господу и делать все это только во имя Него.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «До тех пор пока искушенные лидеры безбожной человеческой цивилизации не примут сознания Бога, все их усилия в сфере экономики и образования не принесут желаемого результата. А для того чтобы стать сознающим Бога, нужно слушать повествования о всеблагое Господе, содержащиеся в “Шримад-Бхагаватам”, “Бхагавад-гите” и других священных писаниях».

Стих 2.4.18

«Кираты, хуны, андхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны, представители племен кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении».

В этом стихе идет речь о различных типах и классах людей и о том, каким образом они могут очиститься, принимая прибежище преданных.

Абзацы 1-8 дают короткое описание всех этих категорий людей, рассказывают где они находятся, где их можно было встретить в прошлом, и где их можно встретить в настоящем.

Кирата. Обычно киратами называют племена коренных жителей Индии; в наши дни земля древней провинции Кирата в северной Индии.

Хуна. Территория нынешней Восточной Германии и части России называется провинцией хунов.

Андхра. Провинция на юге Индии, люди их Андхрапрадеша. Она до наших дней сохранила свое прежнее название.

Пулинда – греки.

Абхира. Эти люди проживающие в районе реки Сарасвати в Синде. Синд, это теперь часть Пакистана.

Шумбхи, или Канки. Жители древней провинции Бхараты.

Яваны. Турки

Кхаса – Монголоидные представители, китайцы.

В девятом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что это разные народы, внешне отличающиеся друг от друга цветом кожи, формой глаз и проч. Существуют и другие расы, которые здесь не упоминаются, и которые вовлечены в совершение греховной деятельности, потому что это обычные

жители. Если все эти люди примут прибежище преданных, то они смогут встать на путь исправления. Шрила Прабхупада говорит, сто служение Иисуса Христа и Магомета, принесло человечеству великое благо, по крайней мере, некоторым из этих групп людей.

Шрила Прабхупада высказывает мощную мысль. Если бы преданным ИССКОН поручили решать проблемы мира, то в сердцах всех людей произошла бы радикальная перемена, так как преданные Господа способны изменять сердце и очищать ум. Все эти люди получили бы возможность общаться с преданными. Политикам не нужно было бы уходить со своих постов, поскольку чистых преданных Господа не привлекает политическое руководство, они заботятся только о том, чтобы люди не были сбиты с толку и не растрчивали попусту человеческую жизнь. Шрила Прабхупада вновь подчеркивает, что материалистическая система этой цивилизации обречена. Если политики будут руководствоваться советами преданных, то, как доказал Господь Чайтанья, ситуация в мире изменится к лучшему. Господь Чайтанья рекомендовал воспевать святые имена. Это фундаментальная программа. Тогда вражда между народами, возникшая по вине политиков, погаснет. Это весьма не простая задача, но это правда, и рано или поздно к этому все и придет.

Десятый абзац объясняет, что Бога может осознать любой человек. Даже человек низкого происхождения, женщина, *шудра* или *вайшья* – кто угодно может стать преданным и получить право вернуться обратно к Богу. Требуется только одно – принять покровительство чистого преданного Господа, который в совершенстве постиг трансцендентную науку о Кришне. Всякий, независимо от того, где он родился, может стать чистым преданным и духовным учителем. Даже самый закоренелый грешник сможет очиститься до уровня чистого *вайшнава*.

Шрила Прабхупада говорит о *варнашраме*. *Варнашрама* отживает свой век даже в среде ее так называемых последователей. В условиях социальной, политической и экономической революций уже невозможно восстановить ее функционирование, как общественного института, потому что сейчас она действует лишь на основании рождения. Поэтому, следуя указанию Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, необходимо по всему свету проповедовать культ «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиты», обращая всех в преданных Бога. *Вайшнав* никогда не станет смотреть на другого *вайшнава* с точки зрения его происхождения или касты, или считать Божество в храме идолом. Не говоря уже о том, что *вайшнав* не станет оценивать Божество, как фигурку, сделанную из того или иного материала.

Одиннадцатый абзац подводит итог. Будучи всемогущим, Господь может принять любого. Господь Чайтанья принимал в Свое движение многих людей: как преданных, так и людей, находившихся вне системы *варнашрамы*, которых даже за людей не считали. Он говорил, что Сам не принадлежит ни к какой *варне* или *ашраму*, а является вечным слугой слуги Господа, покровителя *гопи*.

Стих 2.4.19

«Он — Сверхдуша и Верховный Господь всех осознавших себя душ. Он — олицетворение Вед, религиозных писаний и аскез. Ему поклоняются Господь Брахма, Шива, а также все, кто свободен от притворства и не имеет никаких притязаний. Пусть же этот Верховный Абсолют, почитаемый с таким трепетом и благоговением, будет доволен мною».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Несмотря на то, что Верховный Господь, Личность Бога, является Господином всех, кто следует различными путями самоосознания, постичь Его могут только те, кто не имеет никаких притязаний». Иначе говоря, люди идущие другими путями имеют притязания. Шрила Прабхупада объясняет, что тех, кто занимается самоосознанием, обычно делят на 4 вида:

- карми, которые занимаются кармической деятельностью и наслаждением чувств,

- гьяни, стремящихся слиться со Всевышним и занимаются спекулятивным философствованием. Их называют *мукти-ками* — жаждущими освобождения от материального бытия,
- йоги-мистики, которых называют *сиддхи-ками*
- и преданные Господа, которым ничего не нужно для личного удовлетворения.

Карми жаждут материальных наслаждений для себя, *гьяни* стремятся слиться со Всевышним ради мистических совершенств, но преданные ничего для себя не хотят. Единственное их желание — служить Господу. Это сознание помогает преданному избавиться от всех желаний, т.е. стать *нишками* — не имеющими желаний. Шрила Прабхупада говорит, что «по своей природе живое существо не может быть свободным от всех желаний; желания *бхукти-ками*, *мукти-ками* и *сиддхи-ками* продиктованы стремлением к собственному удовлетворению, но *нишками*, преданные Господа, хотят удовлетворять только Господа. Они всегда готовы исполнить свой долг ради удовлетворения Господа», а о себе они готовы забыть.

Второй абзац объясняет, что отказавшись сначала участвовать в битве на Курукшетре, Арджуна повел себя как *бхукти-кāmī*, человек, действующий ради собственного удовлетворения — он не хотел, чтобы его родственники и друзья умерли. Чтобы поднять его до уровня *нишками*, Кришна поведал ему «Бхагавад-гиту». Став свободным от личных притязаний, Арджуна изменил свое решение и согласился сражаться ради удовлетворения Господа. Так он стал свободным от желаний.

В третьем абзаце упоминаются Брахма и Шива, так как они, а также Лакшмиджи и четверо Кумар являются основателями четырех вайшнавских *сампрадай*, и проповедующих свободу от желаний. Каждый из них свободен от всевозможных личных притязаний. «Шрила Джива Госвами объясняет, что слово *гата-вйаликаих* значит *проджджхита-каитаваих*, то есть “не имеющие личных притязаний, или свободные от притворства”». Иначе говоря, это чистые преданные. Далее Шрила Прабхупада цитирует известный стихиз «Чайтанья-чаритамриты», Мадхья, 19.149:

*кришна-бхакта — нишкāма, ата эва ‘ийāнта’
бхукти-мукти-сиддхи-кāmī, сакали ‘аийāнта’*

«Поскольку преданный Кришны свободен от всех желаний, он умиротворен. В отличие от него, карми одержимы желанием материальных удовольствий, гьяни стремятся к освобождению, а йоги — к материальным достижениям. Все они обуреваемы материальными желаниями и потому не способны обрести умиротворение».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада пишет, что Господь необходим всем, поскольку без Его санкции никто не может осуществить своих желаний. Об этом говорится в «Бхагавад-гите» (8.9). Господь награждает плодами деятельности всех: ведантистов, великих *карма-кандиев*, выдающихся религиозных деятелей и великих аскетов, и всех, кто стремится к духовному совершенству. Только Господь награждает их всех плодами их деятельности.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Однако в полной мере Его может осознать только преданный, свободный от личных притязаний. Поэтому Шрила Шукадева Госвами снова и снова подчеркивает важность преданного служения Господу».

Стих 2.4.20

«Пусть же будет милостив ко мне Господь Шри Кришна, почитаемый всеми преданными, защитник и слава всех царей династии Яду (Андхаки и Вришни), супруг всех богинь процветания, владыка всех жертвоприношений и повелитель всех живых существ, владыка

разума, властелин всех духовных и материальных планет, высшее воплощение на Земле (олицетворение высшей власти и высшего совершенства)».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Поскольку Шукрадева Госвами является одним из знаменитых *гата-вьяликов*, людей, свободных от ложных представлений, он описывает свое восприятие Господа Шри Кришны как совокупности всех совершенств, Личности Бога». Шрила Прабхупада рассматривает этот момент с разных точек зрения. «Все стараются завоевать расположение богини процветания, но людям неизвестно, что Господь Шри Кришна — ее возлюбленный В “Брахма-самхите” говорится, что в Своей трансцендентной обители, на Голоке Вриндаване, Господь пасет коров *сурабхи*, и там Ему прислуживают сотни тысяч богинь процветания. Все они — проявление Его трансцендентной потенции наслаждения *хладини-шакти* — аспекта Его внутренней энергии. Когда Господь воплотился на земле, то во время *раса-лилы*, Он частично продемонстрировал действие Своей потенции наслаждения, чтобы привлечь к Себе обусловленные души». Чистые преданные Господа, подобные Шукрадеве Госвами описывали танец *раса*, не с точки зрения половых отношений, а чтобы насладиться трансцендентным вкусом служения, который неизвестен материалистам, одержимым сексуальным желанием. Шрила Прабхупада говорит: «Секс в материальном мире заковывает обусловленное живое существо в цепи иллюзии, поэтому Шукрадева Госвами был совершенно равнодушен к нему». *Хладини-шакти* — энергия наслаждения Господа, также не имеет ничего общего с этим. «Господь Чайтанья настолько строго соблюдал правила *санньясы*, что никогда не позволял женщинам приближаться к Нему даже для того, чтобы поклониться и выразить почтение. Высшей формой любовного преданного служения Господу Он считал служение *гопи* Вриндавана». Шрила Прабхупада завершает абзац: «Шримати Радхарани — главная среди богинь процветания, поэтому Она олицетворяет собой энергию наслаждения Господа и неотлична от Самого Кришны».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада продолжает: «В ритуальном разделе Вед содержатся рекомендации, касающиеся совершения различных жертвоприношений, которые позволяют человеку получить блага». Все блага дарует богиня процветания, но ее супруг – Кришна, Он владыка всех жертвоприношений и его называют Ягья-пати. Люди, нахрюющиеся в иллюзии поклоняются второстепенным полубогам, но преданные прекрасно знают, что все жертвоприношения предназначены для Кришны. Поэтому они совершают *санкиртана-ягью*. Все остальные виды жертвоприношений в Кали-югу практически неосуществимы из-за неблагоприятных условий и отсутствия опытных жрецов.

В третьем абзаце сказано, что из «Бхагавад-гиты» (3.10–11) мы узнаем, что в начале творения Господь Брахма велел совершать жертвоприношения и жить в благоденствии. Если мы будем заниматься тем же самым, то на нашем пути не будет никаких препятствий, и в конце мы получим духовное благо. Обусловленные души никогда не должны отказываться от благотворительной деятельности, аскез и жертвоприношений. Цель всех подобных жертвоприношений — удовлетворить Господа.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что разум, которым наделены живые существа, дается им в зависимости от их *кармы*. Уровень развития разума определяет Сам Господь. Одни из нас по милости Господа способны помнить свою прошлую деятельность, а другие нет. Один рождается умным, а другой — глупцом, поэтому Господа называют *дхиям-пати*, повелителем разума.

Пятый абзац говорит, что обусловленная душа старается употребить все возможности своего интеллекта на то, чтобы покорить материальную природу. Шрила Прабхупада называет это безумием. «Разум дан человеку для того, чтобы он мог освободиться от оков материального рабства. Но охваченная безумием обусловленная душа тратит всю свою энергию и разум на чувственные наслаждения и ради достижения этой цели сознательно совершает всевозможные злодеяния», за что

получает очень плохую *карму*. Вместо того чтобы обрести свободу, обусловленная душа продолжает влачить рабское существование. «Обусловленная душа вправе наслаждаться какой-то частью материального космоса, но не самостоятельно, а под контролем Господа. Таково наставление “Ишопанишад”». Шрила Прабхупада говорит, завершая абзац: «Только в силу своего безумия они посягают на то, что Господь выделил другим».

В шестом абзаце сказано, что по Своей милости Господь нисходит чтобы восстановить наши вечные взаимоотношения с Ним. Он призывает предаться Ему и показывает насколько Он могущественен. Шрила Прабхупада говорит: «Обусловленная душа испытывает гордость от того, что становится мужем хотя бы одной жены, но у Господа это вызывает улыбку. Разумный человек понимает, кто является истинным супругом». Это интересный момент. В действительности Господь является супругом всех женщин во всем творении, но обусловленная душа испытывает гордость от того, что становится мужем хотя бы одной или двух жен.

Шрила Прабхупада начинает седьмой абзац словами: «Все титулы *пати*, упомянутые в данном стихе, приложимы только к Господу Шри Кришне, поэтому Шрила Шукадева Госвами говорит здесь о *пати* и *гати* рода Яду», то есть о повелителе и конечной цели династии Яду. Члены рода Яду знали, что Господь Шри Кришна есть все сущее, и потому все они намеревались возвратиться в Его обитель, после того как Он завершит Свои игры на Земле. Они были уничтожены по воле Господа, поскольку им надлежало вернуться домой вместе с Ним. Это было спектаклем, устроенным Господом.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Таким образом, Господь является предводителем всех преданных, и потому Шукадева Госвами выражает Ему глубокое почтение, с любовью склоняясь перед Ним».

Стих 2.4.21

«Только Он, Личность Бога, Шри Кришна, может даровать живому существу освобождение. Беспреданно думая о Его лотосных стопах, преданный, следующий по стопам великих авторитетов, входит в транс и непосредственно созерцает Абсолютную Истину, тогда как спекулятивные философы представляют себе Господа таким, каким им хочется Его видеть. Пусть же этот Господь останется доволен мною».

В этом стихе Шукдева Госвами просит много благословений. Шрила Прабхупада говорит, что транс чистого преданного глубже, чем транс *йога*-мистика, который созерцает Сверхдушу. Чистый преданный понимает, что пал в океан рождений и смерти и постоянно молит Господа выволить его оттуда. По милости Кришны чистый преданный полностью утрачивает интерес к материальным удовольствиям и, чтобы уберечься от скверны материального мира, постоянно размышляет о лотосных стопах Господа. Затем Шрила Прабхупада приводит молитву царя Кулашекхара.

Во втором абзаце сказано, что стебли лотосов и лебеди тесно связаны друг с другом. Пока человек не станет лебедем, *парамахамсой*, ему будет закрыт доступ к зарослям лотосных стоп Господа. В «Брахма-самхите» говорится, что спекулятивные философы не смогут увидеть Абсолютную Истину, даже если будут рассуждать о Ней целую вечность. Господь оставляет за Собой право не открывать Себя подобным людям. Все эти люди приходят к разным заключениям — к бессмысленному выводу, который устраивает всех: «сколько людей, столько мнений». Шрила Прабхупада говорит, но Господь не продавец в лавке спекулятивного философа, старающийся угодить всем покупателям. Господь всегда остается таким, как Он есть, и требует от человека полной самоотдачи. Чистый преданный, следующий по стопам предыдущих *ачарьев* может увидеть Его через прозрачную среду духовного

учителя. Господь Чайтанья утверждает, что живое существо — вечный слуга Кришны и это признают все четыре *сампрадайи*. Нет ни одного *ачарьи*, который считал бы себя неотличным от Господа.

В третьем абзаце описывается смирение, присущее чистому преданному. В этом состоянии ему открывается истинная природа вещей, и Господь Сам открывает Себя искреннему преданному, будучи удовлетворенным его служением. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Шукадева Госвами не принадлежал к числу спекулятивных философов или приверженцев соглашательской философии “сколько людей, столько мнений”. Вместо того чтобы заниматься бесплодным философствованием, он обращается к Господу с молитвой, взывая к Его трансцендентной милости, и это — единственный путь постижения Господа».

Стих 2.4.22

«Пусть же Господь, который, находясь в сердце Брахмы, на заре творения умножил его активные знания и наделил его полным знанием о творении и Самом Себе, пусть этот Господь, который, казалось, появился на свет из уст Брахмы, будет доволен мною».

В первом абзаце говорится Господь дает всем живым существам, начиная с Брахмы и кончая ничтожным муравьем, то знание, которым они обладают. Живое существо способно усвоить только семьдесят восемь процентов полного знания – это маленький показатель. Поскольку мы являемся частицей Господа, мы не способны вместить все знание. Доказательством тому служит тот факт, что мы забываем о предыдущей жизни, сменяя тело после смерти. Но Господь вкладывает знание в наши сердца. Это называется пробуждением знания, и напоминает пробуждение ото сна или возвращение к сознанию после обморока. Этот процесс находится под контролем Господа, поэтому разные люди обладают разным объемом знаний. Первым на свет появился Брахма. Он родился не от отца и матери, поскольку тоогда не было других живых существ. Он родился из цветка лотоса, и его называют *аджей*. *Аджа* означает «не рожденный». Тем не менее, он относится к числу живых существ, неотъемлемых частиц Господа. Как самого благочестивого преданного, Господь вдохновляет Брахму на вторичное сотворение вселенной, которое следует за основным, осуществляемым Господом.

Ученые наблюдают некие процессы, происходящие в природе, не понимая, что за сила движет ими, подобно тому, как дети видят электричество, не зная, что этим процессом управляет инженер, работающий на электростанции. Брахма получил знание от Кришны, поэтому оно называется *анаурушейей*, то есть «происходящими не от сотворенного существа». То, что говорит Господь – трансцендентно. Существует огромная разница между его словами и материальными звуками. Физики могут изучать только материальные звуки, поэтому никто во вселенной не в состоянии постичь смысл Вед, пока звук (*апракрита*), нисходящий по цепи ученической преемственности не вдохнет в него это знание. Ни один ученый мира не способен перевести ведические гимны, только те, кто получил посвящение от духовного учителя. Поэтому того, кто не получил знание через *парампару*, считают человеком никчемным, даже если он обладает впечатляющими мирскими познаниями и образованием.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «В ответ на просьбу Махараджи Парикшита Шукадева Госвами, вдохновленный Господом изнутри, молит Его даровать ему способность правильно объяснить процесс творения. В отличие от мирского ученого, духовный учитель не выдумывает собственных теорий, он всегда остается *шротриям брахма-ништхам*».

Стих 2.4.23

«Пусть же Верховная Личность Бога, которая, входя в эту вселенную, вдыхает жизнь в тела, созданные из материальных элементов, и которая в Своем воплощении пуруши заставляет живое существо подчиняться шестнадцати проявлениям материальных гун, порождающим его, сделает мои речи приятными для слуха».

В первом абзаце сказано, что, как преданный, уповающий только на Господа, Шукадева Госвами молит Его о милости и просит чтобы его слова звучали убедительно и были по достоинству оценены слушателями. Преданный всегда считает себя орудием в руках Господа и никогда не ставит это в заслугу себе, а безбожник-атеист все свои достижения считает собственной заслугой, не ведая того, что даже травинка не шелохнется без дозволения Господа. Поэтому Шукадева Госвами хочет, чтобы его действиями руководил Верховный Господь, вдохновивший Брахму.

Ведические истины не теории и не художественный вымысел. Они безупречны и свободны от ошибок описания реальности. Шукадева Госвами так их и представляет. Все это исходит от Кришны, потому что Кришна является автором философии «Веданты» и лишь Ему известен ее подлинный смысл. Следовательно, нет истины более высокой, чем эта. Шукадева Госвами проповедует это знание потому, что он смиренный слуга.

Второй абзац говорит, что разумный человек видит, что ни одно материальное создание не может расти без соприкосновения с духом. Источник всех истин – это дух, а не грубая материя. Сначала Сам Господь входит в вакуум материальной вселенной, после чего постепенно возникает все остальное. Более того, Господь в форме Параматмы пребывает в сердце каждого индивидуального существа. Таким образом, все в этом творении гармонично делает Он Сам. Шестнадцать основных элементов возникают из Господа и затем только распределяются между живыми существами для их наслаждения. Гармония и порядок созданы энергией Господа, и индивидуальному живому существу остается лишь молить Его позволить ему постичь устройство мироздания.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Шукадева молит Господа о милости, чтобы Тот не только помог ему изложить эти истины, но и помог его слушателям понять их».**

Стих 2.4.24

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шрилой Вьясадевой, воплощением Васудевы, составившим ведические писания. Чистые преданные пьют нектар трансцендентных знаний, стекающий с лотосоподобных уст Господа».

Тут уместно предлагать поклоны, потому что Шукадева Госвами получил знание от Вьясадевы. Эта практически заключительная его молитва. Шрила Прабхупада приводит, своего рода, изотерическое объяснение: **«Это мнение разделяет и Шрила Джива Госвами. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур идет дальше, говоря, что нектар с уст Господа Кришны переходит к Его супругам, благодаря чему они овладевают секретами изящных искусств: музыки, танца, выбора украшений и одежд, — словом, учатся всему тому, что улаждает Господа».** Передача знания об искусствах из одних уст в другие, тоже относится к этой категории. Это не мирские вещи. Трансцендентное знание неведомо обусловленным душам. Шрила Вьясадева составил ведические писания, чтобы обусловленные души могли вспомнить о своих вечных взаимоотношениях с Господом. Нам следует стараться постигать знание, услышав его из уст Вьясадевы или Шукадевы Госвами. Постепенно углубляя свои познания, можно проникнуть в тайны музыки и танца в *раса-лиле*. По-другому невозможно постичь трансцендентную природу музыки и танца *раса*.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Чистый преданный Господа одинаково наслаждается нектаром глубокой философской беседы и поцелуем Господа во время танца *раса*, поскольку с духовной точки зрения между ними нет никакой разницы».

Стих 2.4.25

«Дорогой царь, отвечая на вопросы Нарады, Брахма, первый из живых существ, слово в слово повторил все, что Сам Господь поведал собственному сыну, обладавшему ведическим знанием с самого рождения».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Как только Брахма родился на лепестках лотоса, растущего из пупка Вишну, Господь вложил в его сердце ведическое знание. Поэтому его называют *веда-гарбхой*, ведантистом от рождения». Без ведического знания невозможно ничего сотворить, поэтому знание было вложено в сердце Брахмы, чтобы он мог творить вселенную или, по крайней мере, провести инженерные работы, используя ингредиенты, предоставленные Господом. Отвечая на вопросы Нарады, Брахма рассказал ему все, что сам некогда услышал от Господа. Нарада передал эти знания Вьясе, а Вьяса пересказал их Шукадеве Госвами и теперь Шукадева собирается передать это знание Махарадже Парикшиту.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что в теориях нет никакого смысла. Знание должно основываться на фактах. Очень много сложных явлений, даже в сознании Кришны, которые можно понять, только обратившись к знающим людям. Это относится и к ведической науке. Ее можно понять только обратившись к тем, кто сведущ в трансцендентной науке.

В третьем абзаце Шукадева Госвами взывает к милости Господа, прося даровать ему способность повторить послание без искажений. Следовательно, переданные знания не просто некая теория, а подлинные факты. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «И тот, кто внимает словам Шукадевы Госвами и пытается понять их, получает совершенное знание о материальном творении».

[В Оглавление](#)

Пятая глава. Причина всех причин.

Разделы пятой главы:

1. Стихи 1-8. Нарада Муни задает вопросы Господу Брахме.
2. Стихи 9-20. Брахма начинает свой ответ Нараде.
3. Стихи 21-34. Брахма описывает процесс творения.
4. Стихи 35-42. Описание Брахмой вселенской формы.

Первый раздел. Нарада Муни задает вопросы Господу Брахме.

Стих 2.5.1

«Шри Нарада Муни обратился к Брахмаджи: О главный из полубогов, о перворожденный творец всех живых существ, я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Пожалуйста, открой мне трансцендентное знание, которое приводит к постижению истины об индивидуальной душе и Сверхдуше».

Этот стих подтверждает, что система *парампары* совершенна. Ошибиться в *парампаре* невозможно, при условии, что сохраняется цепь честных людей, постигших истину и жаждущих только одного – поделиться этим знанием с другими. В предыдущей главе объяснялось, как Брахма получил знания от Господа и затем передал их Нараде. Нарада попросил Брахму и тот открыл ему знание. Просить знания у авторитетной личности и получать их должным образом – это система *парампары*. Именно это рекомендуется в «Бхагавад-гите» 4.2: *эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух*. Кришна говорит о том, что знание, которое Он передал Вивасвану, затем Икшваку, Ману и так далее, проходило через цепь честных царей, *раджаршии*. Поэтому необходимо обратиться к духовному учителю, к авторитетной личности, предавшись ему. Нужно обращаться не в духе вызова, а вопрошать об истине и служить. Это лучше, чем знание за деньги, которое обретается в университетах. Духовный учитель из цепи Брахмы и Нарады не просит денег.

Стих 2.5.2

«О мой отец, будь добр, достоверно опиши признаки проявленного мира. На чем он покоится? Как он создается, как поддерживается и под чьим надзором это происходит?»

В первом абзаце говорится, что вопросы Нарады, основанные на причинно-следственной связи разумны, уместны и интеллектуальны. Атеисты выдвигают теории без причины и следствия. Они не могут объяснить природу этого мира и духовной души. У них очень много теорий, вводящих людей в заблуждение, потому что сами атеисты сбиты с толку. Нарада говорит: «Пожалуйста, достоверно опиши науку», он хочет знать факты, признаки проявленного мира. Но хочет знать истину, ему не нужны теории.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада высказывает интересную мысль: трансцендентное знание о душе и Сверхдуше включает в себя также знание об этом мире и основе его сотворения. Разумные люди видят в этом мире три вещи: живых существ, проявленный мир и абсолютный контроль над ними. Разумный человек видит, что ни живое существо, ни этот мир не являются случайными творениями.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Симметричность творения и действующий в нем закон причины и следствия свидетельствуют о том, что за творением стоит разум, и человек, искренне стремящийся постичь истину, сможет понять, что является высшей причиной творения, обратившись с вопросами к тому, кому эта причина достоверно известна». Нарада хочет обрести истинное знание, а не какие-то неподтвержденные безосновательные спекуляции, измышления, не имеющие ничего общего с реальностью.

Стих 2.5.3

«Дорогой отец, тебе известна эта наука, ибо все, что было создано в прошлом, будет сотворено в будущем, создается в настоящем, равно как и все, что уже есть во вселенной, ты держишь в своих руках, словно грецкий орех».

Брахма – творец вселенной, он знает прошлое, настоящее и будущее. Три составляющие творения: живое существо, проявленный мир и их повелитель – находятся в непрерывном действии в прошлом, настоящем и будущем. Управляющий должен знать эти действия и их последствия так же, как человек знает грецкий орех в своих руках. Интересен выбор примера с грецким орехом. Разломить его скорлупу – достаточно сложный процесс. В грецком орехе есть еще и внутренняя текстура, непростая ореховая система. Шрила Прабхупада говорит, что творец должен знать, как он научился этому искусству, где взял ингредиенты, как это организовал, и как получаются различные продукты в процессе производства. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Брахма – первое живое существо во вселенной, и потому ему должно быть известно все об искусстве созидания».

Стих 2.5.4

«Дорогой отец, откуда ты почерпнул свои знания? Кто покровительствует тебе? Кому ты подчиняешься в своей деятельности? Каково твое истинное положение? Один ли ты своей собственной энергией создаешь все существа из материальных элементов?»

Шрила Прабхупада пишет: «Шри Нараде Муни было известно, что Господь Брахма обрел способность созидать ценой суровых аскез. Из этого он заключил, что существует кто-то, стоящий выше Брахмаджи, кто наделил его способностью созидать. Поэтому он и задал Брахмаджи все эти вопросы». Кажется, что Нарада не знает, есть ли кто-то вышестоящий, и если есть, то кто это.

Шрила Прабхупада рассуждает о научных открытиях. Научные открытия не являются независимыми. Ученый должен знать что-то, уже существующее, созданного кем-то другим. В противном случае он не сможет начать научный процесс, ему нужно какое-то знание, нужен мозг, созданный кем-то другим.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Таким образом, никто не в праве претендовать на роль независимого творца, и ничего не возникает само по себе, без вмешательства творца». Ученым потребовались века, чтобы придти к своим умозаключениям. Это пошаговый процесс и в нем могут обнаруживаться ошибки.

Стих 2.5.5

«Как паук с легкостью плетет свою паутину, проявляя при этом непревзойденные созидательные способности, так и ты творишь посредством своей самодостаточной энергии, обходясь без посторонней помощи».

Непонятно, откуда взялись все эти ингредиенты. Все начинается с определенной точки отсчета, которая была достигнута в результате предыдущего процесса, предыдущей личностью.

Лучшим примером самодостаточности является Солнце. Для его освещения больше ничего не нужно. Напротив, Солнце помогает освещать другие светящиеся тела. К примеру, Луна светит, но в действительности она отражает солнечный свет. Нарада приводит пример паука, самодостаточного, который создает поле деятельности без чьей-либо помощи, используя собственную слюну. Никто не

видел, что сделал Господь на предыдущем этапе творения, какую провел подготовку, в результате чего Брахма смог продолжить процесс.

Стих 2.5.6

«Все, что мы знаем по имени, качествам и свойствам - будь оно высшим, низшим или равным нам, вечным или тленным, - сотворено не кем иным, как Тобой, о великий».

В этом мире так много разнообразных существ – некоторые высшие, некоторые низшие. По сути, человек занимает самое высокое положение. Но и среди людей есть разные уровни. «Для Нарады Муни было очевидно, что все эти виды были сотворены не кем иным, как его отцом Брахмаджи. Вот почему он хотел узнать о них от Господа Брахмы». Старшие, младшие, высшие, низшие, Нараде хотелось узнать все о них.

Стих 2.5.7

«И все же, думая о том, с каким усердием ты предавался суровым аскезам, мы приходим к выводу, что, как ни велики твои созидательные способности, должен существовать кто-то еще более могущественный, чем ты».

В комментарии Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: «Следуя примеру Шри Нарады Муни, не нужно слепо принимать своего духовного учителя за Самого Бога». Духовный учитель передает информацию о Господе, и, в качественном смысле есть схожесть между ним и Богом. Кришна говорит: «Предайся Мне», а духовный учитель говорит: «Предайся Кришне». Если гуру заявляет, что он Бог, то его нужно отвергнуть.

Нарада принял Брахму за Всевышнего, но затем увидел, что он поклоняется кому-то более высшему. Поклонение себе с идеей стать Богом называется *аханграхопасана*. Это вводит в заблуждение, но разумный ученик обнаруживает, что Верховному Господу, чтобы стать Богом, не нужно поклоняться никому, в том числе и Самому Себе. Бог всегда Бог. Возможно, *аханграхопасана* является одним из методов познания трансцендентного, но *аханграхопасита* никогда не может стать Самим Богом. Никто не становится Богом через какой-то процесс трансцендентальной реализации. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Нарада Муни думал, что Брахмаджи – Верховная Личность, но когда увидел, что Брахмаджи сам занят познанием трансцендентного, у него зародились сомнения, и он хотел, чтобы сам Брахма рассеял их».

Стих 2.5.8

«Дорогой отец, ты все знаешь и повелеваешь всем. Поэтому, пожалуйста, ответь на все заданные мной вопросы, чтобы я, твой ученик, смог понять это».

Вопросы Нарады – это не только его вопросы, они важны для всех. Поэтому Нарада задает их и просит Брахму согласиться с тем, что они уместны, чтобы все, кто принадлежит к цепи ученической преемственности, могли узнать ответы.

Второй раздел. Брахма начинает свой ответ Нараде.

Стих 2.5.9

«Господь Брахма сказал: Сын мой Нарада, задав свои вопросы, ты проявил милость ко всем (в том числе и ко мне), ибо они побудили меня к размышлениям о величии Всемогущей Личности Бога».

Брахма похвалил Нараду, потому что обычно преданные приходят в восторг, когда их спрашивают о Господе. Это признак чистого преданного.

Это было спустя две или три недели после того, как я переехал в храм. Был воскресный пир, и я набрал себе много *прасада*. Пир был просто шикарный, я хотел найти укромный уголок, где можно было расположиться одному и насладиться *прасадом*. Я сел спиной к людям, но ко мне подошел один человек и сказал: «Пожалуйста, расскажите мне о Кришне, я так хочу узнать о Нем». Моей сиюминутной реакцией на уровне ума было: «О нет!», но я рассказал о Кришне то, что знал. Я не знал многого, может быть полчаса я рассказывал то, что могло его вдохновить, и надеюсь, не высказал никаких спекуляций. Спустя полчаса беседы мы обратили внимание, что люди заканчивают принимать *прасад*, встают и направляются к выходу из храма. Я вообще ничего не съел, но чувствовал такое вдохновение! Я действительно почувствовал настоящий заряд, я впервые ощутил такое. На тот момент я был далек от уровня чистого преданного, но тем не менее опыт, который я пережил, поразил меня до глубины сердца. Такие беседы о деяниях Господа очищают атмосферу, преданные приходят в восторг, отвечая на подобные вопросы. Этот процесс сопровождается очищением, как для спрашивающего, так и для отвечающего.

Шрила Прабхупада указывает на очень важный и интересный момент: чистые преданные не удовлетворены тем, что они сами знают все о Господе, они стремятся поделиться этим знанием. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Поэтому преданный всегда рад, когда ему предоставляется такая возможность. Это – основополагающий принцип всякой миссионерской деятельности».**

Стих 2.5.10

«Все, что ты сказал обо мне, соответствует истине, ибо, пока человек не постигнет Личность Бога - высшую истину, стоящую надо мной, он обречен оставаться в иллюзии, созерцая мои необыкновенные деяния».

В первом абзаце Шрила Прабхупада упоминает историю о лягушке в колодеце. Она думала, что ничего больше по размерам, чем ее колодец, не существует. Ей говорили, что существует океан, но она утверждала, что нет ничего большего, чем ее колодец. Лягушка вытянулась в струнку, вдохнула полной грудью, спросила: «Океан настолько большой?» «Нет, – отвечали ей — еще больше». Она вдохнула еще: «Такой?» «Нет, еще больше». Вдохнула еще и лопнула – таков был конец лягушки. Шрила Прабхупада говорит: **«Подобно этому, ученые-материалисты подвергают сомнению существование непостижимой энергии Господа, пытаются измерить Его с помощью своих лягушачьих мозгов и научных достижений, но в конце концов просто умирают, как эта лягушка, так ничего и не добившись».**

Во втором абзаце сказано, что иногда материально могущественного человека принимают за Бога. При этом люди не имеют никакого знания о Боге вообще. Эта практика может распространяться даже на Брахму. В «Бхагавад-гите» говорится, что один день и одна ночь Брахмы чрезвычайно длинны. «Колодезная лягушка» может не в это поверить, но те, кто осознал истины «Бхагавад-гиты»,

принимают это. Из *шастр* следует, что Брахма этой вселенной младший из всех Брахм, которые управляют бесчисленными вселенными, находящимися выше нашей, но никто из них не равен Верховной Личности Бога.

В третьем абзаце сказано, что до того, как Нарада Муни достиг освобождения, он был сыном служанки. Может возникнуть вопрос: почему Нарада не осознает Господа? Почему он ошибочно думал, что Брахма – всевышний. Освобожденная душа никогда не бывает сбитой с толку подобными вещами, так почему же Нарада задавал такие вопросы, словно обычный невежественный человек? Как и в случае с Арджуной, с Нарадой это произошло по воле Господа. Благодаря этому обусловленные души могут осознать истину и получить знание о Боге. Таков замысел Господа. Сомнения Нареды это урок для «колодезных лягушек», чтобы они не были сбиты с толку неправильным пониманием Личности Бога. Не следует заблуждаться, поклоняясь какой-то личности, как Богу.

Шрила Прабхупада говорит, что многие цари ни в чем не уступали Господу Рама, но ни один из них не упоминается в *шастрах*, как Бог. Мы видим, что Махараджа Юдхиштхира был не менее благочестивым царем, чем Рама, и лучшим моралистом, чем Кришна. Кришна попросил Махараджу Юдхиштхиру солгать, но тот не стал. Однако, это не означает, что он был равен Рама или Кришне, Юдхиштхира – благочестивый человек, но Рама и Кришна – это Бог.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «**Следовательно, Господь всегда отличен от живых существ, и идея антропоморфизма не приложима к Нему. Господь – всегда Господь, и обыкновенное живое существо ни при каких обстоятельствах не может быть равным Ему.** Антропоморфизм – означает возвышать обычное живое существо до уровня Бога.

Стих 2.5.11

«Я начинаю творить только после того, как Господь с помощью Своего сияния [брахмаджьоти] создает этот мир, подобно тому, как Луна, небосвод, влиятельные планеты и мерцающие звезды начинают светиться только после того, как засияет солнце».

Шрила Прабхупада рассказывает в первом абзаце, что Брахма сказал Нараде, что он не является верховным творцом. Некоторые думают, что Боахма — причина всех причин, но Нарада лично прояснил этот вопрос. Как в правосудии окончательным является решение верховного суда, так же окончательным признается мнение Брахмы. Нарада обладал высокой квалификацией, но притворялся менее разумным, чтобы несведующие люди получили ответ. Он разумно задал вопрос, который должен был прояснить Брахма.

Во втором абзаце Прабхупада пишет, что Брахма проясняет этот вопрос и утверждает, что он совершает вторичное творение. Брахма подтверждает это в «Брахма-самхите» 5.40: «Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, ибо сила Его и сияние – источник описанного в Упанишадах безличного Брахмана, существующего за пределами этого мира с его миллионами планет и уровней бытия, таких как Земля, который предстает как неделимая, бесконечная Абсолютная Истина».

В третьем абзаце сказано, что то же самое, по поводу *брахмаджьоти*, утверждается в «Бхагавад-гите» 14.27 (*брахмано хи пратиштхахам*). *Пратиштха* – «то, что устанавливает». *Брахмано хи пратиштхахам* означает «*брахмаджьоти* установлено на Мне», *хи* означает «однозначно, вне сомнений». *Брахмаджьоти* расположено на Господе Кришне, это сияние трансцендентного тела Господа, оно всепроникающее, творение стало возможным благодаря его силе. Поэтому в ведических гимнах говорится, что *брахмаджьоти* поддерживает все (*сарвам кхалв идам брахма*), все исходит из Брахмана. Прабхупада говорит: «**Следовательно, брахмаджьоти – это энергетическое семя творения.**

Оно безгранично, неисчерпаемо и исходит от Господа. Таким образом, высшей причиной творения в конечном счете является Господь (Шри Кришна) (*ахам сарвасйа прабхавах*)». (Бхагавад-гита, 10.8).

В четвертом абзаце сказано, что не следует ожидать, что Господь будет подобен кузнецу с молотом – у Него есть Свои энергии. Все задачи выполняются без необходимости личного присутствия и участия. Подобно маленькому семени баньянового дерева, обладающему способностью создавать большое дерево, Господь распространяет все разновидности семян с помощью *брахмаджьоти*. Брахма не может создать семена, но он может заставить их вырасти в дерево, поливая их, как садовник помогает растениям расти, поливая их. Если не поливать растения, они не выживут, поэтому Брахма орошает семена, способствуя их росту. Солнце – хороший пример. Все сияние на небе – это творение Солнца, но оно создано *брахмаджьоти*, а *брахмаджьоти* исходит от Господа. Итак, Господь – высшая причина творения, следовательно *брахмаджьоти* – это энергетическое семя творения, оно безгранично, неисчерпаемо и исходит от Господа.

Стих 2.5.12

«Я в почтении склоняюсь перед Личностью Бога, Господом Кришной [Васудевой], и медитирую на Него – Того, чья неодолимая энергия заставляет их [недалеких людей] называть меня верховным повелителем».

В первом абзаце объясняется, что менее разумные, сбитые с толку внешней энергией существа принимают Брахму за Всевышнего. Но он не желает, чтобы его так называли. Брахма выражает свое почтение Кришне, как он сказал в «Брахма-самхите» 5.1: *ишварах парамах кришнах* – Кришна верховный контролирующий.

Во втором абзаце сказано, что Брахма знает свое положение и знает, что глупцы принимают кого угодно за Бога, находясь под влиянием *майи*. Брахма возражает против того, чтобы его называли Верховным Господом, но глупцы, которых прославляют люди, подобные свиньям, собакам и так далее, чувствуют себя польщенными, когда к ним обращаются как к Верховному Господу. Почему они получают удовольствие, когда кто-то называет их Богом? Эта тема будет разбираться в следующем стихе.

Стих 2.5.13

«Стыдясь себя, иллюзорная энергия Господа не претендует на превосходство, но те, кто введен ею в заблуждение, постоянно болтают вздор, поглощенные мыслями: "Это я, это мое"».

Майя настолько могущественна, что может сбить с толку весь мир, но она недостаточно сильна, чтобы устоять перед Кришной. В Первой песни описывалось, что Вьясадева увидел иллюзорную энергию, стоящую позади Господа, смущеннуетем, что ей нужно вводить в заблуждение живых существ. Шрила Прабхупада говорит, что неведение достаточно сильно, чтобы вводить в заблуждение живые существа. Основным признаком людей, которые полагают, что являются Богом, или поклоняются лжебогам, является настроение «я, мне, мое». Такие люди несут чушь. Глупые разговоры – это разговоры, не подкрепленные ведической литературой, а глупость первого класса – заявлять: «это я, это мое». Безбожная цивилизация управляется исключительно такими идеями.

Люди, не имеющие представлений о Боге, принимают ложного Бога, или объявляют Богом себя, чтобы ввести в заблуждение других. *Майя* находится за Господом, и люди, находящиеся за Господом, пребывают в ее власти. Люди, находящиеся перед Господом – это преданные, они не могут быть под влиянием *майи*, и поэтому свободны от концепции «это я, это мое». Они не признают лжебогов и не выдают себя за равного Богу.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Этот стих очень точно описывает положение человека, введенного в заблуждение иллюзорной энергией».

Стих 2.5.14

«Пять стихий, из которых состоит творение, взаимодействия, в которые, повинуюсь вечному времени, вступают эти стихии, а также интуиция, или природа индивидуальных живых существ, - все это различные неотъемлемые части Личности Бога, Васудевы, и только в этом их действительная ценность».

Этот мир – безличное воплощение Господа, поскольку элементы творения, их взаимодействия и живое существо, наслаждающееся плодами этих взаимодействий, созданы внешней и внутренней энергиями Господа Кришны. Это подтверждается в «Бхагавад-гите" 7.4-5. Грубые элементы: земля, вода и так далее, тонкое тело: ум, разум, ложное эго – произведены внешней энергией. *Джива*, живое существо, которое наслаждается всем этим, является разновидностью внутренней энергии. Живые существа по природе духовны, но их называют «разновидностью внутренней энергии», потому что им присуще пограничное положение. Живые существа могут находиться в двух положениях: под влиянием внутренней энергии Господа, или под влиянием внешней энергии. Мы являемся живыми доказательствами этого утверждения. Мы уже давно находимся под влиянием внешней энергии Господа, мы даже не знаем, как долго это продолжается. Сейчас мы пришли к выводу, что нужно уходить отсюда, это не то место, где стоит находиться. Теперь мы прикладываем усилия, чтобы выбраться отсюда, находясь под постоянным влиянием внешней энергии. Как бы то ни было, ни материальные элементы, ни духовные искры не являются независимыми от Кришны. Все части этого мира: внешние, внутренние или пограничные – просто проявление сияния Господа, подобно тому, как у огня есть свет, жар и дым.

Стих 2.5.15

«Ведические писания созданы Верховным Господом и предназначены для Него. Полубоги призваны служить Господу как части Его тела, многочисленные планеты тоже существуют для Него, а различные жертвоприношения проводятся, только чтобы удовлетворить Его».

Шрила Прабхупада пишет в первом абзаце: «Как сказано в “Веданта-сутрах” (*шастра-йони-тват*), Верховный Господь является автором всех священных писаний, которые предназначены для того, чтобы люди могли постичь Его». Любая литература, не предназначенная для возрождения сознания Кришны, сразу отвергается преданными. Неважно, насколько все может быть восторженно и красиво в этих писаниях.

В «Бхагаватам» говорится, что существуют места паломничества ворон. Верховное Божество – это Нараяна, полубоги вторичны по отношению к Нему, поэтому поклонение полубогам также вторично по отношению к поклонению Нараяне. Полубоги являются руками Нараяны, которые помогают Ему. Если мы не воспринимаем полубогов как помощников Господа, не понимаем их положения и не взаимодействуем с ними на основе этого понимания, то взаимодействие с полубогами в лучшем случае может быть авторизованным методом поклонения, а в худшем случае – глобальным отклонением. Полубоги зависят от Нараяны, и наши отношения с ними зависят от наших и их отношений с Нараяной.

Второй абзац объясняет, что в стихе говорилось о разных планетах, которые существуют для Господа. Шрила Прабхупада пишет, что разные планеты привлекательны тем, что на них есть разные виды жизни и разные проявления блаженства. Некоторые люди хотят отправиться на Брахмалоку и увеличить длительность своей жизни и своего удовольствия. Шрила Прабхупада говорит, что если

возможно добраться до Брахмалоки, то почему бы не попробовать достичь планет в духовном мире. Путешествие с одной планеты на другую завершается достижением высшей планеты Господа – Голоки Вриндавана. Реализовать это можно при помощи *санкиртана-яги*.

Стих 2.5.16

«Все виды медитации и мистицизма суть средства постижения Нараяны. Цель всех аскез - достичь Его. Трансцендентные знания приобретают только для того, чтобы на мгновение увидеть образ Нараяны, и, наконец, обрести освобождение – значит вступить в царство Нараяны».

Этот стих напоминает стих из второй главы Первой песни, где представлялась та же идея, что Васудева – это все. Все зиждется на Васудеве, который является Кришной.

Стих 2.5.17

«Вдохновляемый Им одним, я под наблюдением всепроникающей Сверхдуши лишь проявляю то, что уже создано Им [Нараяной], и сам я тоже создан Им».

В первом абзаце сказано: «Даже Брахма, сохдатель вселенной, признает, что не является истинным творцом вселенной, но, вдохновляемый Господом Нараяной, создает под Его наблюдением то, что уже сотворено Им, Сверхдушой всех живых существ». Шрила Прабхупада говорит о душе и Сверхдуше. В каждом теле есть две души – индивидуальная душа и Сверхдуша. Сверхдуша вдохновляет душу на создание того, что уже создано Ею. По благоволению Господа открыватель чего-либо в этом мире признается таковым. Например, Америка уже существовала, люди уже жили там, не говоря уже о животных, деревьях, травах, но Колумб «открыл» Америку и прославился этим. Тот же самый принцип применим к творению. Кришна дает нам вдохновение и разум создать что-то, и мы создаем это по Его милости.

Шрила Прабхупада говорит, что способность дается в соответствии с готовностью человека служить. Нам нужно быть готовым служить – это первая часть того, что значит быть преданным. Надо быть готовыми служить с вдохновением, с энтузиазмом. Каждый должен служить Господу, тогда Кришна наделит его силой, пропорциональной его преданию. Брахма – уже великий преданный, поэтому он уполномочен или вдохновлен Господом на проектирование и создание вселенной. Другой пример – Господь вдохновил Арджуну сражаться в битве на Курукшетре. Эта битва, так же как и все происходившие когда-либо войны, происходят по воле Господа, ибо никто не может совершить массовое уничтожение без Его санкции. Дурьодхана и другие оскорбили Драупади, великую преданную, и она обратилась к за помощью к Господу. Затем Господь посоветовал Арджуне сражаться и покрыть себя славой. По воле Господа все эти люди в любом случае были бы убиты из-за того, что оскорбили Драупади.

Второй абзац объясняет, что в ведических писаниях, в таких как «Катха-упанишад», говорится: *сарва-бхута-антаратма* – Господь, пребывает в теле каждого и управляет всеми предавшимися душами. Те, кто не предался Ему, находятся под влиянием *майи*. Они поступают по своему усмотрению и страдают от последствий. Такие преданные, как Брахма и Арджуна, ничего не делают из личных соображений, они всегда ждут указаний от Господа и пытаются делать то, что обычному человеку кажется невыполнимым.

Шрила Прабхупада говорит, что одно из имен Господа – Урукрама – «Тот, чьи деяния чудесны и превосходят наше воображение», или если говорить буквально: «Тот, кто ступает чудесным образом» (*крама* значит «шаг»). Благодаря указаниям Господа, действия преданных иногда кажутся чудесными. Разум каждого, каким бы он ни был: хорошим вайшнавским или ужасным демоническим, находится под наблюдением Господа, Сверхдуши.

Шрила Прабхупада завергает комментарий словами: «И разумный человек, который способен исследовать свою психическую деятельность, то есть анализировать свои мысли, эмоции и желания, может ощутить неуловимое присутствие Господа».

Стих 2.5.18

«Верховный Господь – форма чистого духа, трансцендентная ко всем материальным качествам, однако, для того, чтобы создавать, поддерживать и уничтожать материальный мир, Он с помощью Своей внешней энергии принимает на Себя гуны материальной природы - благость, страсть и невежество».

Господь, помимо всего прочего, является повелителем *гун*, повелителем материальной энергии, Он не подвержен их влиянию. Но *дживы* склонны попадать под влияние *гун*. Иначе говоря, *гуны*, являясь продуктами энергии Господа, безусловно связаны с Ним, как слуга с хозяином. Господь управляет материальной энергией, а живые существа не способны ни подчинить ее себе, ни управлять ею. Они находятся под ее контролем. Шрила Прабхупада говорит: «На самом деле Господь вечно пребывает в Своей внутренней, духовной энергии, подобно солнцу, сияющему в ясном небе, но временами Он создает материальную энергию, так же как солнце иногда создает в ясном небе облако». Это хороший пример: солнце создает в ясном небе облако, нагревая воду, но облако не оказывает никакого влияния на солнце. Если во время дождя взлететь на самолете над облаками, то там окажется просто идеальная солнечная погода. «Крошечное облако не в состоянии закрыть Солнце, и точно так же ничтожное облако материальной энергии, время от времени появляющееся в *брахмаджьоти*, бескрайнем сиянии Господа, не в силах оказать никакого влияния на безграничного Господа».

Стих 2.5.19

«Проявляясь затем в форме материи, знания и деятельности, эти три гуны материальной природы опутывают вечно трансцендентное живое существо сетью причин и следствий и заставляют его отвечать за свои поступки».

Дживы занимают промежуточное положение между внутренней и внешней энергией, они духовны, *сач-чид-ананда*, но обладают пограничной тенденцией. С фундаментальной точки зрения *дживы* относятся к внутренней энергии, они не представляют собой комбинацию духовной и материальной энергии. Несмотря на то, что *дживам* присуща пограничная природа, они не должны находиться в обусловленном состоянии, подчиненные материи. Ошибочное решение, принятое ими из желания господствовать над материальной энергией, проявляет их пограничную природу и так они попадают под влияние материальной энергии и *гун*, начиная жить материальной жизнью. Когда это происходит, их знание скрывает *майя*.

Шрила Прабхупада говорит, что материальная энергия настолько постоянна и глубока, что кажется, будто живое существо вечно пребывает в невежестве. Можно привести в пример привычку человека. Вы можете заметить, что это плохая привычка, и попробовать помочь этому человеку избавиться от нее. Вы прикладываете усилия, а человек продолжает делать от же самое. Вот на сколько глубока наша

тенденция нырять в материальную жизнь с желанием насладиться. Она настолько глубокая и укоренившаяся, что невозможно подвергать критике высказывание «кажется, как-будто живые существа вечно находятся в невежестве».

Из-за покрывающей силы *майи*, ученый не может видеть дальше материальных причин. Но на самом деле за этими вещами стоят действия *адхибхуты*, *адхьятмы* и *адхидайвы*. Ученые этого не понимают. Обусловленная душа в *гуне* невежества не понимает этого. Шрила Прабхупада говорит: «*Адхибхута* удерживает душу в круговороте рождений и смертей, обрекая ее на старость и болезни, *адхьятма* обуславливает духовную душу, а *адхидайва* представляет собой систему внешнего контроля. *Адхибхута*, *адхьятма* и *адхидайва* – это материальные проявления закона причин и следствий, который определяет меру ответственности обусловленных душ за свою материальную деятельность. В конечном счете все это – разные формы обусловленности, и освобождение из обусловленного состояния является высшим совершенством, которого может достичь душа».

Стих 2.5.20

«О брахман Нарада, три упомянутые гуны природы не позволяют материальными чувствами живых существ ощутить присутствие Верховного Наблюдателя, трансцендентного Господа, но тем не менее Он управляет всеми, в том числе и мной».

В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что имперсоналист гораздо менее разумен, чем персоналист. Сколько бы имперсоналист ни изучал «Веданту», он остается менее разумным, чем персоналист. В «Бхагавад-гите» материалисты поисываются как *алпа-медхасам*, *алпа* значит «маленький», *медхаса* – «разум». У материалистов крошечный разум. Имперсоналисты описываются как *абуддхи*, то есть вообще лишены разума. Сколько бы имперсоналисты ни изучали «Веданту» и ни думали о слиянии со Всемишним, они охвачены *гунами*, поэтому не могут приблизиться к Господу. Кришна говорит, что Он оставляет за Собой право оставаться скрытым завесой *йога-майи* для тех, кто завидует Ему, кто не является преданными. Не нужно думать, что раньше Господь был непроявленным, а теперь проявился в человеческой форме, а через некоторое время Он вновь вернется в непроявленное состояние. Имперсоналисты думают, что именно так все и обстоит. Они думают, что Брахман временно принимает форму и через некоторое время, когда это тело приходит в негодность, вновь становится Брахманом. Шрила Прабхупада говорит, что эта идея бесформенности Господа обусловлена завесой *йога-майи*, и она может быть удалена только по высшей воле. Всевозможные лжеконцепции могут быть устранены только по воле Господа. Для материалистов это значит – в соответствии с их *кармой*. Завеса *йога-майи* может быть удалена, когда обусловленная душа предается Господу. Преданные, трансцендентные к трем *гунам*, могут видеть исполненную блаженства форму Господа через призму любви, приходящей в процессе чистого преданного служения.

Раздел третий. Брахма описывает процесс творения.

Стих 2.5.21

«Таким образом, Господь, повелитель всех энергий, с помощью Своей потенции создает вечное время, судьбу всех живых существ и их индивидуальную природу, ради которой они были сотворены, а затем Сам же, независимо ни от кого, поглощает их».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур так переводит этот стих: «Господь человечества, желая стать многим, по Своей Собственной воле принимает время, которое было объединено в Нем Самом, а также *карму* и *свабхаву*, которые были объединены в *дживе* посредством *майи*». В своем

комментарии он говорит: «Господь, желающий стать многими, по Своей собственной воле принимает для создания время, которое было объединено в Нем, *карму* и *свабхаву*, которые были объединены в *дживе*».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Материальный мир, в котором Верховный Господь предоставляет обусловленным душам возможность действовать, подчиняясь Его внешней энергии, всякий раз после того, как его уничтожают, создается вновь». Такова материальная жизнь. Шрила Прабхупада сравнивает материальный мир с облаком в небе. Облако *махат-таттвы* покрывает часть духовного неба – это для обусловленных душ, которые хотят господствовать над миром. Подобно сезону дождей, творение регулярно приходит и уходит, позволяя обусловленным душам играть и творить свои собственные судьбы. Процесс творения и уничтожения *анади*, не имеющий начала. Продолжительность даже частичного творения 8 640 000 000 лет (это один день Брахмы). Это как собирать кубик Рубика - поворачиваешь и поворачиваешь, нужно, чтобы все стороны были одного цвета, но за это ты ничего не получаешь. Есть такая деталь автомобиля, которая называется одометр – он показывает сколько миль или километров автомобиль проехал. Он может показывать до сотен тысяч километров. Пытались ли вы когда-нибудь обнулить одометр? Первые десять километров обнулить очень просто, следующие десять уже сложнее, потому что это десять, умноженное на десять.

Если вы посмотрите на цифру 8 640 000 000 лет, то то продолжительность нашей жизни по сравнению с ней — это двузначное число. Вероятность того, что мы доживем до трехзначного числа — ничтожна. Материальное и духовное творение покоятся на безличной сущности Господа, но Он сохраняет личностные черты, как *пурнам* (полное целое). Не нужно думать, что у Господа нет личностной формы из-за Его неограниченных имперсональных возможностей.

В этой связи приводится пример из «Бхагавад-гиты», о том, что творение основывается на энергии Господа. Хотя воздух и атомы покоятся в огромном пространстве неба, которое подобно огромному резервуару для всего материально сотворенного, небо не смешивается с ним и не попадает под их влияние. Небо, космос и пространство – это просто пространство, в котором что-то происходит. Если что-то происходит в космосе, оно не влияет на космос, потому что космос – это космос. Если влияние было оказано на воздух, то можно сказать, что влияние оказано на воздух в космосе. Космос, пространство – это отдельная субстанция. Подобным образом, хотя Верховный Господь поддерживает все, созданное Его обширными энергиями, Он всегда остается в стороне. Это признает даже Шанкарачарья, великий защитник безличной формы Абсолюта. Он говорит: *нарайанах паро 'вйактат* – «Нараяна существует отдельно от безличной созидательной энергии». Таким образом все творение в момент уничтожения сливается с телом трансцендентного Нараяны, затем творение снова исходит из Его тела с теми же неизменными категориями судьбы и индивидуальной природы.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Поскольку индивидуальные живые существа являются неотъемлемыми частицами Господа, их иногда называют *атмами*, имея в виду, что они качественно подобны Ему по своей духовной природе. Однако присущая живым существам склонность прельщаться материальным творением, которая влияет на их деятельность и личные качества, отличает их от Верховного Господа».

Стих 2.5.22

«После того, как Господь воплощается в форме первого пуруши [Каранарнавашайи Вишну], возникает махат-таттва - совокупность начал материального творения, затем проявляется время, а вслед за ним появляются три качества. Природа представляет собой проявление трех качеств, которые преобразуются в деятельность».

Шрила Джива Госвами говорит, что время – это первопричина

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Благодаря всемогуществу Верховного Господа все материальное творение эволюционирует, проходя в своем развитии через ряд последовательных преобразований и взаимодействий, и по Его же высшей воле все объекты материального мира вновь уничтожаются один за другим, погружаясь в тело Всевышнего. *Кала* (время) – это синоним природы. Оно представляет собой преобразованное проявление совокупности элементов материального творения, поэтому *калу* можно считать первопричиной творения, а преобразования природы порождают разнообразную деятельность материального мира».

В стихе говорилось: «затем проявляется время». Джива Госвами говорит, что время – это первопричина. Природа – это три *гуны*, при помощи трансформации трех качеств проявляется деятельность. Шрила Прабхупада говорит: «Такую деятельность можно считать проявлением врожденных инстинктов каждого живого существа (и даже неодушевленных предметов), и в результате этой деятельности возникают разнообразные объекты и побочные продукты, имеющие единую природу». Изначально все они принадлежат Господу.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «"Веданта-сутры" и "Бхагаватам" начинаются с определения Абсолютной Истины как источника всех творений (*джанмадй асйа йатах*)».

Стих 2.5.23

«Материальная деятельность возникает в результате возбуждения махат-таттвы. В первую очередь трансформации подвергаются гуны благости и страсти, затем – благодаря гуне невежества - появляется материя и знание о ней, а также многообразные проявления материального знания в деятельности».

Любое материальное творение обязано своим существованием действию *гуны* страсти. *Махат-таттва* – основа материального творения, и когда она приходит в возбуждение по воле Господа (в соответствии с «Брахма-самхитой», благодаря взору Господа, брошенному на материальную энергию), сначала в ней преобладают *гуны* страсти и благости, но затем начинает доминировать *гуна* страсти, и живые существа все больше погружаются в *тамас*.

В комментарии перечисляются Божества трех *гун*: Брахма, Шива, Вишну. Материальная природа – мать. Гуна *невежества* представлена Господом Шивой, который является отцом материальной деятельности. Все материальные виды деятельности – это невежество. В Кали-югу преобладает материализм, направленный на развитие человечества, и живые существа все больше и больше забывают о своей духовной природе. Страсть и невежество доминируют, а немного благости дает представление о духовной природе. Из-за преобладания страсти и невежества благость искажается. Поэтому мы, будучи обусловленными душами, не можем выйти за пределы *гун*, и осознание Господа становится очень трудным, даже если кто-то находится преимущественно в *гуне* благости.

«Иначе говоря, грубоматериальные проявления этого мира называют *адхихутам*, их поддержание – *адхидайвам*, а того, кто является причиной материальной деятельности, называют *адхьятмам*». *Адхихутам* в данном контексте – это тело, *адхьятмам* – душа, *адхидайвам* – полубоги или Сверхдуша. «Эти три аспекта – природные богатства, их систематическое пополнение и использование природных богатств для создания всевозможных материальных вещей ради удовлетворения чувств заблудших живых существ – составляют основу деятельности материального мира».

Стих 2.5.24

«Так сосредоточенное на себе материальное эго преобразуется в три начала - гуну благодати, гуну страсти и гуну невежества - и проявляется в форме сил, развивающих материю, знания о материальных творениях и разума, направляющего материальную деятельность. Ты, о Нарادا, вполне способен понять это».

В первом абзаце говорится, что материальное эго, отождествление себя с материей, сосредоточено только на себе и лишено знания о Боге. Этот эгоцентризм является причиной того, что души продолжают оставаться в рабстве материальной жизни. В седьмой главе «Бхагавад-гиты» (стихи 24-27) есть прекрасное описание этого эгоцентризма: «Люди, лишённые разума, и не знающие Меня таким, какой Я есть, считают, что Я Верховная Личность Бога, Кришна, раньше не был личностью, а теперь стал ею. Из-за скудости своих познаний они не понимают, что Я обладаю высшей природой, абсолютной и нетленной. Я никогда не являю Себя глупцам и невеждам. От них Меня скрывает Моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что Я нерожденный и неисчерпаемый. О Арджуна, как Верховная Личность Бога, Я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ, Меня же не знает никто. О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти».

Стих 2.5.25

«Из тьмы ложного эго возникает первый из пяти элементов – небо. Его тонкая форма – звук, который связан с ним так же, как объект наблюдения с наблюдателем».

Стихи 2.5.26-29

«Трансформируюсь, небо порождает воздух, обладающий свойством осязаемости. Подобно предыдущему элементу, он наполнен звуком, а также несет в себе основные факторы продолжительности жизни: чувственное восприятие, силу ума и физическую силу. С течением времени в процессе эволюции воздух трансформируется в огонь, который приобретает форму и в то же время сохраняет свойства звуконосности и осязаемости. Огонь, в свою очередь, тоже трансформируется, в результате чего появляется вода, с присущими ей свойствами влажности и вкуса. Как и предыдущие элементы, она имеет форму, осязаема и несет в себе звук. Трансформируюсь, вода превращается в землю, которая обладает запахом и, подобно предыдущим элементам, сохраняет свойства вкуса и осязаемости, несет звук и обладает формой».

Четвертый раздел. Описание Брахмой вселенской формы.

Стих 2.5.35

«Оставаясь лежать в Причинном океане, Господь [Маха-Вишну] в то же время вышел из него и, разделив Себя, в образе Хираньягарбхи вошел в каждую вселенную, где принял форму вират с тысячами ног, рук, ртов, голов и т. д.»

Шрила Прабхупада говорит, что различные планетные системы каждой вселенной расположены в разных частях *вират-рупы* (вселенской формы) Господа. Их описание приводится в последующих стихах..

Стих 2.5.36

«Великие философы представляют себе, что все планетные системы вселенной олицетворяют различные верхние и нижние члены вселенского тела Господа».

Шрила Прабхупада в комментарии рассматривает слово *калпайанти*, что значит «представляют себе». *Анти* значит «они есть». *Калпа* связана с ментальными процессами. Это значимое слово в самом стихе. *Вират-рупа* – вселенская форма Абсолюта, является плодом воображения философов-эмпириков, которые не могут принять существование двурукой формы Господа Шри Кришны. В конечном итоге эта форма предназначена чтобы довести их до момента принятия Кришны, как личности и встать на путь служения Ему, встать на путь *садхана-бхакти*.

Шрила Прабхупада говорит что несмотря на то что это одна из особенностей Господа, вселенская форма более или менее воображаема. Существуют различные подходы в рассмотрении вселенской формы. Говорится, что семь высших планетных систем расположены выше талии Вселенской формы, а низшие – ниже нее.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Смысл этого утверждения в том, что Верховный Господь чувствует каждую часть Своего тела и, таким образом, все в творении подвластно Ему».

Стих 2.5.37

«Его рот — брахманы, руки — кшатрии, бедра — вайшьи, а шудры появляются на свет из Его ног».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «В этом стихе объясняется что все живые существа считаются неотъемлемыми частицами Верховного Господа». Четыре сословия человеческого общества: *брахманы*, *кшатрии*, *вайшьи* и *шудры* – занимают различные части тела Господа. В этом смысле все они неотличны от Господа и никто не является полностью независимым от Господа. Это философия *ачинтья бхеда-абхеда татты* — единовременного единства (*бхеда*) и отличия (*абхеда*). Рот и ноги не отличаются конституционально, но все же рот или голова в качественном отношении более важны для тела, нежели ноги. В то же время все вместе — рот, ноги, руки и бедра — являются частями единого тела. «Все члены тела Господа призваны служить полному целому. Рот нужен для того, чтобы говорить и есть, руки — чтобы защищать тело, ноги — чтобы носить тело, а средняя часть тела — чтобы поддерживать его существование. Поэтому люди, принадлежащие к интеллектуальному сословию общества, должны говорить от имени всего тела и принимать пищу, чтобы утолить его голод. Голод Господа — это Его желание вкушать плоды жертвоприношений, поэтому *брахманы*, то есть те, кто принадлежит к интеллектуальному сословию, должны в совершенстве знать как следует проводить жертвоприношения, а подчиненные классы обязаны принимать участие в них. Говорить от имени Верховного Господа — значит прославлять Его, распространяя подлинное знание о Нем, описывая истинную природу Господа и истинное положение всех остальных частей Его тела. Поэтому *брахманы* должны хорошо знать Веды — первоисточник всех знаний. *Веда* значит «знание», а *анта* — его вершина. Согласно “Бхагавад-гите”, Господь является источником всего сущего (*ахам сарвасйа прабхавах*), поэтому кульминация процесса

познания (*веданта*) — постичь Господа, наши взаимоотношения с Ним и действовать строго в соответствии с этими отношениями. Части тела неразрывно связаны с телом, следовательно, живое существо также должно знать, в каких взаимоотношениях оно находится с Господом. Именно в этом и заключается смысл человеческой жизни — постичь истинные отношения, связывающие каждое живое существо с Господом. Жизнь человека, не познавшего их, прожита напрасно. Поэтому на сословии разумных людей (*брахманов*) лежит особая ответственность за то, чтобы распространять знание о наших взаимоотношениях с Господом и направлять людей на истинный путь. Правящее сословие должно защищать живых существ, чтобы дать им возможность осуществить эту цель. Сословие *вайшьев* призвано производить зерно и обеспечивать им все человеческое общество, чтобы люди в обществе могли жить в достатке и исполнять обязанности, которые налагает на них человеческая жизнь. Кроме того, *вайшьям* надлежит заботиться о коровах, чтобы у людей было вдоволь молока и молочных продуктов, без которых у человека не может быть ни здоровья, ни разума, необходимых для поддержания в обществе культуры, предоставляющей каждому его члену возможность познать высшую истину. Представители же рабочего класса, не обладающие ни особым разумом, ни силой, могут помогать высшим сословиям своим физическим трудом и извлекать пользу из такого сотрудничества. Связанная такими отношениями с Господом вселенная представляет собой единое целое, тогда как в обществе, где утрачены подобные отношения с Господом, воцаряется хаос, и в таком обществе не может быть ни мира, ни благополучия».

Стих 2.5.38

«Говорится, что низшие планетные системы, вплоть до уровня Земли, расположены в Его ногах. Средние планетные системы, начиная с Бхуварлоки, пребывают в Его пупке. А расположенные еще выше планетные системы, на которых обитают полубоги и великие святые и мудрецы, находятся в груди Верховного Господа».

«Во вселенной существует четырнадцать уровней планетных систем. Низшие системы называют Бхурлокой, средние — Бхуварлокой, а высшие системы, вплоть до Брахмалоки, высшей планетной системы вселенной, — Сварлокой. Все они находятся в теле Господа. Иначе говоря, во вселенной нет никого, кто не был бы связан с Господом».

Стих 2.5.39

«Между грудью вселенской формы Господа и Его шеей располагаются планетные системы Джаналока и Таполока, а высшая планетная система, Сатьялока, находится на голове вселенской формы. Однако духовные планеты вечны».

Шрила Прабхупада говорит, что духовные планеты выше всех материальных планет. Также он говорит о Сатьялоке, или Брахмалоке.

«Иногда Сатьялоку, планету, на которой обитает Брахма, тоже называют Брахмалокой, однако Брахмалока, упоминаемая в данном стихе, не имеет никакого отношения к планетной системе Сатьялока. В отличие от Сатьялоки эта Брахмалока вечна. И чтобы подчеркнуть разницу между ними, в данном стихе использовано прилагательное *санātана*. По мнению Шрилы Дживы Госвами, Брахмалока, упоминаемая здесь, это *лока* (обитель) Брахмана, Верховного Господа. Все планеты духовного неба неотличны от Самого Господа. Господь полностью духовен, и Его имя, слава, качества, игры и т. д. неотличны от Него, поскольку Он абсолютен. Поэтому планеты в царстве Бога также неотличны от Него. Там не существует разницы между телом и душой. Время, под властью которого мы находимся в материальном мире, не распространяет своего влияния на эти планеты.

Неподверженные влиянию времени, планеты Брахмалоки, кроме того, духовны по своей природе и потому не подлежат уничтожению. Все многообразие форм на духовных планетах также неотлично от Господа. Материальный мир — это всего-навсего тень, призрачное отражение духовного царства Господа, и, как тень, этот мир не может быть вечным. Разнообразие материального мира, мира двойственности (духа и материи), не идет ни в какое сравнение с разнообразием духовного мира. По своему невежеству недалекие люди иногда ошибочно полагают, что в призрачном материальном мире такие же условия, как и в духовном, поэтому они принимают Господа за обусловленную душу, а Его игры в материальном мире кажутся им деятельностью обусловленной души».

В «Бхагавад-гите» (9.11) Господь осуждает таких недалеких людей: **«Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего».**

«Комментируя этот стих, Шрила Шридхара Свами справедливо замечает, что упомянутая в нем Брахмалока — это Вайкунтха, царство Бога. Оно — *санатана* (вечное) и потому отличается от описанных выше материальных творений. Вселенская форма Господа *вират* — это воображаемая форма, предназначенная для материального мира. Она не имеет ничего общего с духовным миром, царством Бога».

Стихи 2.5.40-41

«Мой дорогой сын Нарада, знай же, что семь из четырнадцати планетных систем — низшие. Первая из них, Атала, расположена на талии Господа, вторая (Витала) — на Его бедрах, третья (Сутала) — на коленях. Четвертая планетная система (Талатала) расположена на Его икрах, пятая (Махатала) — на лодыжках, шестая (Расатала) — на верхней части стоп, а седьмая (Патала) — на Его подошвах. Таким образом, форма Господа вират включает в себя все планетные системы».

Шрила Прабхупада говорит, что современные астронавты должны изучать структуру вселенной из «Шримад-Бхагаватам».

Существуют семь высших *лок*, планетных систем и семь низших планетных систем: Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Вселенная размером 2 000 000 000 x 2 000 000 000 квадратных километров. «Современные космонавты могут отрывать лишь на несколько тысяч километров от Земли и потому в своих попытках путешествовать по небу похожи на детей, играющих на берегу бескрайнего океана. Из Пятой песни “Шримад-Бхагаватам” мы узнаем, что планетные системы, разбросанные в материальном небе, находятся на огромном расстоянии друг от друга. Помимо нашей вселенной существует бесчисленное множество других материальных вселенных, и все они вместе взятые занимают лишь незначительную часть духовного неба, которое в предыдущем стихе называют вечной (*санātана*) Брахмалокой.

«Все планеты, начиная с Сатьялоки, высшей планеты вселенной, которая, как уже говорилось, находится непосредственно под вечной Брахмалокой, материальны, и на какой бы из материальных планет ни находилось живое существо, на него распространяются законы материальной природы: законы рождения, смерти, старости и болезней. Однако от материальных страданий можно полностью избавиться, попав в мир *санатаны*, на вечную Брахмалоку, царство Бога. Следовательно, освобождения, о котором мечтают мистики и философы-эмпирики, можно достичь, только став преданным Господа. Непреданным закрыт доступ в царство Бога. Попасть в царство Бога может только тот, кто развил в себе стремление служить Господу в трансцендентном мире. Поэтому, если

спекулятивные философы и мистики действительно хотят обрести освобождение, они должны встать на путь преданного служения».

Стих 2.5.42

«Согласно другим представлениям, вся система планет вселенной делится на три части: низшие планеты, расположенные на ногах Господа [вплоть до Земли], средние, находящиеся на Его пупке, и высшие [Сварлока], занимающие пространство от груди Верховной Личности до Его головы».

Шрила Прабхупада говорит, что планета Земля не относится к среднему уровню планетных систем, она находится на вершине низшего уровня.

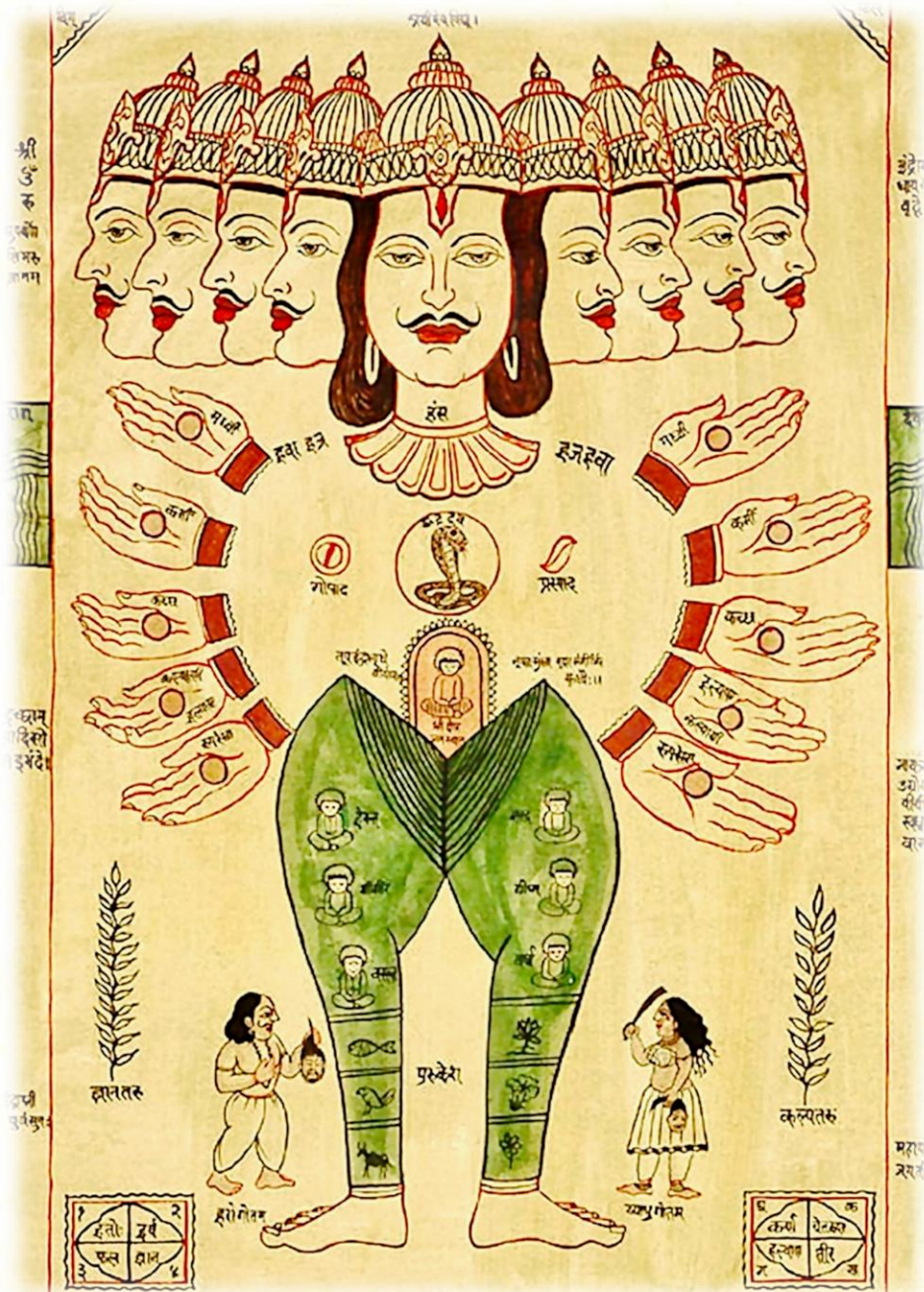
Также здесь говорится о трех уровнях планетных систем вселенной, однако другие ученые, как описывалось выше, говорят о существовании четырнадцати уровней планетных систем.

[В Оглавление](#)

Шестая Глава. Подтверждение Пуруша- СУКТЫ.

Разделы шестой главы:

1. Стихи 1-12. Брахма продолжает описывать вселенскую форму.
2. Стихи 13-22. Подтверждение Пуруша-сукты.
3. Стихи 23-30. Господь Брахма описывает процесс жертвоприношения.
4. Стихи 31-46. Все зависит от Господа.

Первый раздел. Брахма продолжает описывать вселенскую форму

Стих 2.6.1

«Господь Брахма сказал: Рот вират-пуруши [вселенской формы Господа] — источник голоса, а божество, управляющее им, — Огонь. Его кожа и шесть других оболочек — источник ведических гимнов, а Его язык порождает разнообразные продукты питания и лакомства, которые подносят полубогам, предкам и обыкновенным людям».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Этот стих описывает богатства вселенской формы Господа. Здесь говорится, что Его рот является источником разнообразных голосов, а божество, управляющее ртом *вират-пуруши*, — полубог огня. Кожа и шесть других оболочек Его тела представляют собой центры, производящие семь видов ведических гимнов, в частности Гаятри. С Гаятри, как объяснялось в Первой песни “Шримад-Бхагаватам”, начинаются все ведические мантры. Поскольку все эти производящие центры являются различными частями вселенской формы Господа, а форма Господа трансцендентна к материальному миру, значит, голос, язык, кожа и другие атрибуты *вират-пуруши*, о которых говорится в данном стихе, есть и у трансцендентной формы Господа (у Кришны)... Все эти функции — не что иное, как искаженные отражения своих прообразов, принадлежащих к исполненному духовного разнообразия трансцендентному миру. Все многообразные искаженные материальные формы имеют свой точный духовный прообраз в духовном мире. Единственное различие заключается в том, что материальная деятельность осквернена тремя *гунами* материальной природы, тогда как все энергии духовного мира чисты, поскольку заняты беспримесным трансцендентным любовным служением Господу».

Шрила Прабхупада дает определение преданному служению: «В “Нарада-панчаратре” преданное служение определяется следующим образом:

сарвопādхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хришйкеṇа хришйкеиā
севанам бхактир учйате

Изначально чувства исходят от Господа — источника всех чувств, и потому их деятельность в материальном мире можно очистить в процессе преданного служения Ему. Таким образом, совершенства жизни можно достичь, просто очистив свою нынешнюю материальную деятельность. Очищение начинается с того момента, когда человек перестает отождествлять себя со своими внешними материальными определениями». Как достичь этого? Ответ прост — занять наши чувства в служении Повелителю чувств.

Живые существа, которые не следуют этому процессу, не служат Богу, служат чему-то другому — себе, семье, обществу, стране и т. д. «Однако если материальные привязанности заменить на служение Господу, это будет практически равносильно избавлению от материальных привязанностей. Таким образом, с помощью преданного служения освобождения достичь легче, нежели любыми другими методами. Это подтверждается и в “Бхагавад-гите” (12.5), где говорится, что того, кто привязан к безличному аспекту Абсолюта, ожидают всевозможные страдания: *клеиṃ ’дхикатарас тешām авйактāсакта- четасām*». Необходимо полностью избавиться от телесной идентификации и от всего, что связано с телом. Это очень сложно для тех, кто находится в материальных телах.

Стих 2.6.2

«Две Его ноздри дают начало нашему дыханию и всем типам жизненного воздуха. Его обоняние порождает полубогов Ашвини- кумар и все разновидности лекарственных трав, а из энергий Его дыхания возникают разнообразные запахи».

Стих 2.6.3

«Его глаза — источник всевозможных форм. Его глазные яблоки подобны солнцу и райским планетам. Его уши слышат звуки, доносящиеся со всех сторон света, и вмещают в себя все Веды, а Его слух порождает небо и все виды звуков».

«Слово *tīrtxānām* иногда переводят как “места паломничества”, но Шрила Джива Госвами говорит, что оно означает “постижение трансцендентного ведического знания”. *Тиртхами* называют также проповедников ведического знания».

Стих 2.6.4

«Поверхность Его тела — это среда, в которой возникают деятельные начала всего сущего и все благоприятные возможности. Его кожа, подобно дуновению ветра, порождает все виды осязания и является местом совершения всех видов жертвоприношений».

«Воздух — это сила, приводящая в движение все планеты, и потому жертвоприношения, с помощью которых человек попадает на райские планеты, являются поверхностью тела Господа и, следовательно, источником всех благоприятных возможностей».

Стих 2.6.5

«Волоски на Его теле дают начало всей растительности и прежде всего тем деревьям, которые необходимы для совершения жертвоприношений. Волосы на Его голове и лице — вместилище облаков, а из Его ногтей возникают камни, электричество и железные руды».

«Гладкие ногти Господа служат источником электричества, а облака покоятся в волосах на Его голове. Таким образом, у Господа можно найти все необходимое для поддержания своего существования, и потому Веды утверждают, что источником всего произведенного на свет является Сам Господь. Господь — это высшая причина всех причин».

Стих 2.6.6

«Руки Господа — место возникновения великих полубогов и других предводителей и защитников простых людей».

Этот весьма важный стих «Шримад-Бхагаватам» прекрасно объяснен в «Бхагавад-гите» (10.41–42):

*йад йад вибхūтимат саттвам
и́рймад у́рджитам эва вā
тат тад эвāвагаччха твам
мама теджо- 'ми́а-самбхавам*

*атхавā бахунаитена
ким джнāтенa тавāрджуна
виштабхйāхам идам кртснам
экāmиена стхито джагат*

В этих стихах идет речь о том, что все величественное и славное в этом мире порождено лишь искрой великолепия Кришны. Это основная идея, от которой отталкивается Шрила Прабхупада, развивая дальнейшую мысль в комментарии.

«Могущественные цари, правители, знатоки священных писаний, ученые, художники, инженеры, изобретатели, геологи, археологи, промышленники, политики, экономисты, бизнесмены и более могущественные живые существа, или полубоги: Брахма, Шива, Индра, Чандра, Сурья, Варуна и Марут, — каждый на своем месте, заботятся о поддержании порядка во вселенной. И все они являются наделенными определенными полномочиями неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Верховный Господь Шри Кришна — отец всех живых существ, которым в зависимости от их желаний и устремлений отводится то или иное место в творении. Некоторых из них, в частности, упомянутых выше, Господь наделяет особыми полномочиями». Например, Господь Брахма и Господь Шива наделены особыми полномочиями. Господь Брахма наделен полномочиями, связанными с сотворением Вселенной, а Господь Шива — полномочиями, связанными с ее разрушением. Они также контролируют *гуны* страсти и невежества. Все это определенные полномочия, силы.

Основной идеей вышесказанного является то, что никто не обладает независимой властью. Мы должны это понимать. Даже если вы обладаете небольшой властью, то вы должны понимать, что это временная власть. Она одолжена нам. Каждый должен признать, что Господь является источником их силы. Если мы будем выполнять свои обязанности в этом духе, то станем совершенными. Если же нет, то жизнь станет тяжелой борьбой. Поэтому все должны воздавать Господу должное, относится к Нему уважительно и признавать важность роли, которую играет Господь в наших жизнях.

Шрила Прабхупада говорит: «Просто признав Господа верховным владыкой, которому принадлежит все сущее, — кем Он на самом деле и является — можно достичь высшего совершенства». Если люди будут делать это, они обретут душевный покой и умиротворение. Это напоминает нам стих 5.29 из «Бхагавад-Гиты», где говорится о формуле мира. Необходимо признать, что Он — Верховный Владыка, что Он — единственный, кто наслаждается плодами всех жертвоприношений, что Он — друг всех живых существ. Это нужно принять сердцем, а не просто формально или поверхностно. Тогда человек обретает умиротворение.

Люди, уполномоченные Господом на служение, получают эти полномочия не ради того, чтобы делать все, что им заблагорассудится. Эти полномочия даются им для служения. Шрила Прабхупада приводит пример: «Господь наделяет свои неотъемлемые частицы определенной властью, чтобы они могли служить Ему, подобно тому как крупный бизнесмен иногда назначает своего сына на высокий пост в принадлежащей ему компании». В подобных ситуациях люди не идут против воли своего отца. Поэтому они умиротворены и счастливы в его семье, в служении ему. Если мы будем поступать таким образом, то в человеческом обществе наступит мир и процветание. В противном случае будет происходить то, что происходит уже сейчас. Даже новости читать опасно. Становится страшно от того, что происходит. Поэтому мир и процветание на материальном уровне невозможны.

Стих 2.6.7

«Шаги Господа — прибежище высших, низших и райских планет, а также всего, в чем мы нуждаемся. Его лотосные стопы защищают нас от всех опасностей».

Шрила Прабхупада пишет: «Где бы мы ни находились — на этой планете, на высших, низших или райских планетах, — чтобы уберечься от всех опасностей, а также иметь все необходимое для жизни, мы должны найти прибежище у лотосных стоп Господа». Шрила Прабхупада немного перефразирует это утверждение и получается очень интересное высказывание: «Полная зависимость от лотосных стоп Господа называется чистым преданным служением, и именно о нем идет речь в данном стихе». Об этом прямо говорится в стихе, не косвенно.

«Никто не должен сомневаться в этом или обращаться за помощью к полубогам, поскольку все они тоже зависят от Господа. Все, кроме Самого Господа, зависят от милости Господа; даже всепроникающая Сверхдуша зависит от высшего аспекта Абсолютной Истины — Бхагавана, Личности Бога». Так почему же не принять прибежища на прямую у Кришны?

Стих 2.6.8

«Из Его гениталий исходят вода, семя, детородные органы, дожди и прародители. Его гениталии — это источник наслаждений, искупающих муки, которые сопутствуют зачатию ребенка».

Тяготы семейной жизни очень обременительны. Мои родители не были бедными людьми, и мы жили достаточно комфортно. Но стресс, который они испытывали от меня и моего брата, — это просто нечто. Особенно когда мы повзрослели. Я стал кришнаитом. Это было уже нечто для них. А мой брат попал в серьезную серьезную автокатастрофу и остался инвалидом на всю жизнь. Это было чуть более 50-ти лет назад, сразу после того, как я стал преданным. Стресс и все тяготы, которые были связаны с этим, для родителей были просто кошмаром.

Шрила Прабхупада говорит, что все тяготы, обременяющие семейную жизнь, через которые проходят все родители, компенсируются удовольствием от сексуальной жизни. Если бы это было не так, то ни у кого не было бы детей. «Если бы Господь по Своей милости не снабдил детородные органы особым покрытием, позволяющим испытывать наслаждение, люди вообще перестали бы производить потомство». Поэтому иногда встречаются семьи, которые продолжают и продолжают зачинать детей. Это безумие, когда детей очень много. Все конфликты между ними происходят одновременно. Чтобы разрешить их необходимо быть мастером переговоров. И не только в этом проблема. Содержать большое количество детей — это очень дорого. Разумные люди могут это понять, но к сожалению, разумных людей не так много. Разумные люди понимают, что в сексуальную жизнь слишком сильно погружаться не стоит, только ради духовных целей. Поэтому Шрила Прабхупада говорит о том, что планирование семьи очень важно.

«Ограничение роста семьи с помощью противозачаточных средств и т. п. порочно и является самой грубой разновидностью материальной скверны». Это вообще нехорошо, но многие люди живут ради сексуального удовольствия.

Стих 2.6.9

«О Нарада, анус вселенской формы Господа является обителью бога смерти, Митры. Анальное отверстие и прямая кишка Господа — это место злобы, несчастий, смерти, ада и тому подобного».

Стих 2.6.10

«Спина Господа — место всевозможных разочарований, невежества и безнравственности. Из Его вен берут начало большие и малые реки, а кости Его образуют высокие горные хребты».

Комментарий Шрилы прабхупады: «Чтобы опровергнуть представления о безличности Верховной Личности Бога, в этих стихах последовательно рассматривается физиологическое и анатомическое строение Его трансцендентного тела. Из приведенного здесь описания тела Господа (Его вселенской формы) нетрудно понять, что оно отличается от привычных нам форм материального мира. Но в любом случае Он никак не бесформенная пустота. Невежество — это спина Господа, следовательно, невежество недалеких людей также является составной частью Его тела. Его тело — это полное целое, включающее в себя все сущее, поэтому нет никаких оснований утверждать, что Он только безличен. Напротив, совершенное описание Господа гласит, что Он одновременно обладает личностным и безличным аспектами. Личность Бога является изначальным аспектом Господа, а Его безличная эманация — не что иное, как отражение Его трансцендентного тела. Те, кому выпала удача увидеть лицо Господа, способны постичь Его личностный аспект, неудачники же, стоящие с той стороны Господа, которая олицетворяет невежество, или, иначе говоря, те, кто смотрит на Господа со спины, осознают Его безличный аспект».

Стих 2.6.11

«Безличный аспект Господа — обитель великих океанов, а в Его животе после гибели материального мира находят прибежище все живые существа. Его сердце — обитель тонких материальных тел живых существ. Все это известно тем, кто наделен разумом».

Шрила Прабхупада подсчитывает продолжительность жизни Брахмы: «В “Бхагавад-гите” (8.17–18) утверждается, что за один день Брахмы на Земле сменяется тысяча эпох, каждая из которых состоит из четырех веков и длится по 4 300 000 земных лет. Ровно столько же продолжается ночь Брахмы. Брахма живет сто таких лет, после чего умирает. Как правило, пост Брахмы занимает великий преданный Господа, который после смерти получает освобождение. Со смертью Брахмы вселенная (называемая *брахмандой*, что значит «похожая на мяч сфера, которой управляет Брахма») уничтожается, и вместе с ней гибнут все, кто ее населяет». Брахманда, Вселенная, и все жители гибнут. Затем все живые существа отправляются в живот Маха Вишну, где они прибывают в состоянии очень глубокого сна. Это происходит вновь и вновь. Мы имеем возможность выбраться из этого круговорота, потому что находимся в человеческой форме жизни. Но для этого надо приложить максимум усилий. «Иначе говоря, тонкие формы живых существ пребывают в сердце Высшего Существа, и во время сотворения вселенной они воплощаются, получая соответствующие грубые материальные тела».

Стих 2.6.12

«Сознание этой великой личности — прибежище принципов религии: моих, твоих и четырех Кумар, давших обет безбрачия (Санаки, Санатаны, Санат-кумары и Сананданы). Ее сознание также служит обителью истины и трансцендентного знания».

Второй раздел. Подтверждение Пуруша-сукты

Стих 2.6.13-16

«Вселенская форма Господа охватывает все, начиная с меня [Брахмы] и кончая тобой и Бхавой [Шивой], в нее входят все великие мудрецы, рожденные до тебя, полубоги, демоны, наги, люди, птицы, звери, пресмыкающиеся и все материальные проявления во вселенных: планеты, звезды, астероиды, светила, молния, гром, — а также обитатели различных планетных систем: гандхарвы, апсары, якши, ракши, бхутаганы, ураги, пашу, питы, сиддхи, видьядхары, чараны и прочие виды живых существ, в том числе птицы, звери, деревья и все сущее во все времена — в прошлом, настоящем и будущем. Однако Сам Он трансцендентен ко всему этому и вечно существует в форме, размеры которой не превышают двадцати сантиметров».

Это основной раздел, имеющий отношение к «Пуруша-сукте», дающий нам понимание почему вся глава так называется.

Шрила Прабхупада пишет: «Верховная Личность Бога в Своем частичном проявлении Сверхдуши, размеры которой не превышают двадцати сантиметров, посредством Своей потенциальной энергии вырастает, приобретая очертания вселенской формы, включающей в себя все многообразие форм органической и неорганической материи. Таким образом, все многообразие, проявленное во вселенной, неотлично от Господа, так же как разнообразные по форме золотые украшения неотличны от золотого самородка, из которого они сделаны. Иными словами, Господь является Верховным Повелителем, управляющим всем мирозданием, но при этом остается высшей независимой личностью, отличной от всего проявленного материального мира. Поэтому в “Бхагавад-гите” (9.4–5) Его называют Йогешварой. Все покоится на энергии Господа Шри Кришны, и тем не менее Сам Он отличен от всего в Своем творении и трансцендентен к нему. То же самое говорится в ведическом гимне Пуруша-сукты, входящем в состав “Риг-мантры”».

Далее Шрила Прабхупада говорит о Пуруша-сукте. Приведем несколько стихов из «Пуруша-сукты», чтобы было понятнее о чем речь. Первая строчка первого стиха звучит так: *сахасра-ширша пурушах сахасракишах сахасра-пат*. Эти молитвы произносят на ягьях. Мы приведем первые 3 стиха.

1-й стих. «Пуруша — вселенская форма, вселенское существо, — имеет тысячу голов, тысячу глаз и тысячу ног. Тысяча означает бесчисленное количество, что указывает на вездесущность вселенской формы. Иначе говоря, Он обволакивает мир со всех сторон, то есть Он пронизывает каждую часть творения и простирается за его пределами в 10 направлениях, представленных 10-ю пальцами».

2-й стих. «Пуруша действительно является всем этим творением по своей сути: то, что существовало в прошлом и то, что будет существовать в будущем. Все творение соткано бессмертной сущностью Великого Владыки, Пуруши, став пищей чего (поглощаясь чьей бессмертной сущностью через предание) человек выходит за пределы грубого мира и становится бессмертным».

3-й стих. «Пуруша больше чем все величие, которое можно выразить словами. Одна его часть стала всеми этими видимыми мирами, а 3 его части покоятся в бессмертном мире трансцендентного».

Пуруша-сукта объясняет реальность с точки зрения *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*, одновременного единства всего с Господом и отличия всего от Него. Ясность по этому вопросу внес Господь Чайтанья, а Шрила Джива Госвами ввел непосредственно сам термин. Это основная тема Пуруша-сукты. Чтобы объяснить концепцию единства и отличия, Шрила Прабхупада приводит пример золота в украшениях и золота в шахте. «Мы все неотличны от Господа, так же как золотые украшения качественно неотличны от золота из золотого месторождения, но в количественном отношении между ними огромная разница. Золотое месторождение никогда не истощается, сколько бы украшений ни сделали из добытого оттуда золота, поскольку оно *пурнам*, полное. Даже если из этого *пурнам* исходит другой

пурнам (ум), высший пурнам остается неизменным). Даже если полное исходит из другого полного, то высшее полное остается неизменным. Это трансцендентная философия. «Мы со своими несовершенными чувствами не в состоянии постичь эту истину, поэтому Господь Чайтанья назвал Свою философию *ачинтьей* (непостижимой), и, как подтверждают “Бхагавад-гита” и “Бхагаватам”, философия *ачинтья-бхедабхеда-таттвы* Господа Чайтаньи является совершенным философским описанием Абсолютной Истины».

В своем комментарии Шрила Вишванатха Чакравати Тхакур погружается в анализ «Пуруша-сукты» и приводит ее подтверждения. «Шримад-Бхагаватам» подтверждает версию «Риг-веды». Поскольку верховный Господь является обладателем *майя-шакти*, все в этом мире неотлично от Него. Это подтверждает «Пуруша-сукта». Шрила Прабхупада, указывает на то, что все в этом мире неотлично от Него, это также подтверждает значение «Пуруша-сукты».

16-й стих «Пуруша-сукты» говорит о том, что Господь — это всё во Вселенной. Этот стих проиллюстрирован в трех с половиной стихах в «Шримад-Бхагаватам». В стихе 2.6.16 говорится: *сарва пурушам эведам*, что означает «Господь есть всё во Вселенной». Показав, что Верховный Господь является причиной материального мира, Брахма заявляет, что Господь находится за пределами этого мира и ограничивает весь мир. Этот мир покрыт Верховным Господом. Он больше чем этот мир на 10 пальцев. Это сказано, чтобы выделить Его превосходство над Вселенной, а не для того, чтобы описать Его размер, ибо Он не может быть измерен, потому что Он безграничен. Это иллюстрирует вторую строчку из первого стиха «Пуруша-сукты»: *са бхумим вишвато вритва атйатишхад дашангулам* — «Коснувшись земли, Он простерся за ее пределы на 10 пальцев». «Земля» в данном контексте означает «Вселенная».

Суть «Пуруша-сукты» укладывается в три с половиной стихах «Шримад-Бхагаватам», начиная с 16-го стиха.

Стих 2.6.17

«Распространяя свои лучи, Солнце освещает все в этом мире изнутри и снаружи. Подобно этому, Верховная Личность Бога, принимая вселенскую форму, изнутри и снаружи поддерживает все творение».

Шрила Прабхупада пишет: «В этом стихе дано очень точное описание вселенской формы Господа, или Его безличного аспекта, называемого *брахмаджьоти*. Безличный аспект Господа сравнивают здесь с солнечным светом. Солнечный свет распространяется по всей вселенной, но источником этого света является планета Солнце, или божество, носящее имя Сурьи-нараяны. Подобно этому, Господь Кришна, Верховная Личность Бога, является источником безличного сияния *брахмаджьоти* — безличного аспекта Господа. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (14.27).

*брахmano хи пратиштхāхам
амртасйāвйайасйа ча
шйиватасйа ча дхармасйа
сукхасйаикāнтикасйа ча*

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

Следовательно, вселенская форма Господа производна от Его безличной формы». То есть вселенская форма Господа воображаема. «Изначальной же формой Господа является Его двурукая форма — Шьямасундара, играющий на Своей вечной флейте. Три четверти исходящего от Господа

сияния проявляются в духовном небе (*трипād-вибхṛти*), а одна четверть Его сияния охватывает материальный мир со всеми его вселенными. Это также объясняется в «Бхагавад-гите» (10.42). Соответственно, три четверти исходящего от Него сияния называют внутренней энергией Господа, а оставшуюся четверть — Его внешней энергией. Живые существа, населяющие как духовный, так и материальный мир, принадлежат к пограничной энергии Господа (*татастха-шакти*) и могут по своему желанию находиться либо в Его внешней, либо в Его внутренней энергии. Тех, кто находится в духовной энергии Господа, называют освобожденными душами, а тех, кто пребывает в Его внешней энергии, — обусловленными душами. Исходя из этого, можно приблизительно определить, сколько живых существ пребывает во внутренней энергии Господа в сравнении с тем, сколько их находится в пределах Его внешней энергии, и убедиться в том, что освобожденных душ гораздо больше, чем обусловленных».

Стих 2.6.18

«Верховный Господь властвует над бессмертием и бесстрашием, Он трансцендентен к смерти и кармической деятельности материального мира. Поэтому, о брахман Нарада, величие Верховной Личности не поддается измерению».

Чтобы мы обрели понимание масштаба всего происходящего, поняли разницу между духовным миром и материальным, Шрила Прабхупада ссылается на «Падма-пурану», в которой говорится: «Число планет духовного неба, составляющего три четверти внутренней энергии Господа, во много раз превосходит общее число планет во всех вселенных, принадлежащих к внешней энергии Господа. В “Чайтанья-чаритамрите” вселенные, образованные внешней энергией Господа, сравнивают с мешком горчичных семян, а каждую вселенную — с одним горчичным семенем. Мы не можем сосчитать планеты всего одной вселенной, так что нам трудно даже представить себе суммарное число планет во всех вселенных, которых так же много, как горчичных семян в мешке. Между тем в духовном небе планет по крайней мере в три раза больше, чем в материальном. Эти планеты, духовные по природе, трансцендентны к материальным *гунам* и, следовательно, состоят из чистой, бесприемной благодати. На них царит духовное блаженство (*брахмананда*). Они вечны, неуничтожимы и свободны от скверны, присущей материальному миру. Каждая из них излучает свет, и ее сияние (если это только можно себе представить) ярче, чем совокупное сияние миллионов материальных солнц. Обитатели этих планет не рождаются, не стареют, не болеют и не умирают, все они обладают полным знанием, добродетельны и свободны от материальных желаний. Единственное занятие обитателей этих планет — трансцендентное любовное служение Верховному Господу Нараяне — Божеству, правящему на планетах Вайкунтхах. Освобожденные души в духовном мире беспрестанно поют песни и гимны из “Сама-веды” (*ведаиḥ сāṅга-пада-крампанишадаир гāйанти йам сāмагāḥ*) и являются олицетворением пяти Упанишад».

Господь является Господом бессмертия, поэтому Он может даровать бессмертие преданным. Такова гигантская разница между Верховным Господом и мирскими «Богамися». Он может наградить преданных всеми качествами Своей личности. Этот мир полон страха, но Господь дарует бесстрашие своим преданным. Кто-то может разбогатеть в этом материальном мире за счет тяжелого труда, всегда боится потерять это. В духовном мире никто не должен стремиться к счастью таким образом. Оно всегда рядом и такого счастья здесь не найти. Даже Брахма на Сатьялоке подчиняется кармическим законам.

«Поэтому в данном стихе употреблено слово *дуратйайаḥ*, иначе говоря, даже великие *брахмачари* и *санньяси*, достигшие планет, которые находятся выше райских, не могут представить себе духовное счастье, царящее в вечном мире Бога. То есть Господь так велик, что даже великие *брахмачари* и

санньяси не могут представить себе масштабов Его величия, но по Его божественной милости это счастье становится доступным Его чистым, беспримесным преданным».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет: «Этот стих объясняет 2-й стих “Пуруша-сукты”. Брахма-гятри — фундаментальный стих, но на ряду с “Пуруша-суктой”, он не так уж велик. “Пуруша-сукта” является одним из самых фундаментальных ведических гимнов».

Стих 2.6.19

«Знай же, что одна четвертая часть энергии Верховной Личности Бога, в которой пребывают все живые существа, делает Его высшим источником всех материальных богатств. Бессмертие, бесстрашие и свобода от страданий старости и болезней — все это есть в царстве Бога, которое простирается за пределами трех высших планетных систем и материальных покровов вселенной».

В первом абзаце комментария говорится: «Одна четверть всех проявлений *сандхини-шакти* Господа приходится на материальный мир, а три четверти — на духовный». Иногда мы используем это слово *сандхини*, как обозначение слова «вечность», но это также означает «итог бытия». И материальный и духовный миры являются аспектами энергии *сандхини*.

«Энергия Господа состоит из трех частей: *сандхини* (бытие, *сад*), *самвит* (сознание, *чид*) и *хладини* (удовольствие, наслаждение, *ананда*). Иначе говоря, Он олицетворяет полное проявление бытия, знания и блаженства. В материальном мире чувство бытия, знания и блаженства проявляется весьма ограничено. Являясь крошечными неотъемлемыми частичками Господа, освобожденные живые существа способны до некоторой степени наслаждаться чувством бытия, знания и блаженства, но в обусловленном состоянии материального существования они практически лишены возможности ощутить истинное, вечное, чистое и исполненное знания счастье бытия. Освобожденные души, которых гораздо больше, чем душ в материальном мире, могут действительно пользоваться возможностями перечисленных выше энергий Господа — *сандхини*, *самвит* и *хладини*, то есть быть бессмертными, бесстрашными, не подверженными старости и болезням».

Второй абзац объясняет: «Планетные системы материального мира расположены в трех сферах, называемых трилокой: Сварге (райские планеты), Мартье (планеты земного уровня) и Патале (планеты низшей категории), — и все они вместе взятые составляют лишь четвертую часть энергии *сандхини*... Ни на одной из планетных систем трилоки нет бессмертия, полного знания и абсолютного блаженства. Планеты трех высших планетных систем называют «сатвичными» (*сѣттвика*), поскольку их обитатели живут долго, практически свободны от старости и болезней и почти не знают страха (на столько, на сколько это возможно на материальном уровне для непреданных). Великие мудрецы и святые достигают планет Махарлоки, расположенных выше райских, но даже там они не могут до конца избавиться от страха, потому что в конце *калпы* Махарлока уничтожается, и ее обитатели вынуждены переселяться на еще более высокие планеты. Однако и те, кто обитает на этих планетах, тоже обречены на смерть. Они живут дольше, обладают более глубокими знаниями и наслаждаются более полным счастьем, но все это относительно. Подлинное бессмертие, бесстрашие и свобода от старости, болезней и т. д. достижимы только за пределами материальных оболочек материального неба. Все это находится на голове (*адхйи мурдхасу*)».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что этот стих объясняет 3-й стих «Пуруша-сукты».

Стих 2.6.20

«Духовный мир, составляющий три четверти энергии Господа, находится за пределами материального мира и предназначен для тех, кому не суждено родиться вновь. Тем же, кто привязан к семейной жизни и не соблюдает обет безбрачия, уготована жизнь в пределах трех материальных миров».

В первом абзаце сказано: «В данном стихе “Шримад-Бхагаватам” ясно сформулирована цель системы *варнашрама-дхармы (санатана-дхармы)*». Этот стих и комментарий к нему достаточно значительны. Они говорят об опасности, из-за которой можно сойти с пути сознания Кришны — из-за сексуальной жизни. Шрила Прабхупада погружается в рассмотрение этого вопроса: «Самая большая услуга, которую можно оказать человеку, — это привить ему равнодушие к сексу, в частности потому, что именно нерегулируемые половые отношения вынуждают живое существо снова и снова рождаться в материальном мире, обрекая его на обусловленное существование. Человеческое общество, в котором секс никак не регулируется, — общество четвертого сорта, поскольку в такой атмосфере душа лишена возможности вырваться из клетки материального тела... Но до тех пор, пока живое существо поощряет плотскую привязанность к чувственным наслаждениям, оно будет вынуждено снова и снова рождаться и умирать, не в силах вырваться из плена материального тела, которое, подобно одежде, обречено на обветшание».

Второй абзац. «Для того чтобы обрести высшее благо, доступное лишь в человеческой форме жизни, люди, следующие принципам *варнашрамы*, в юном возрасте дают обет безбрачия, становясь *брахмачари*. Жизнь *брахмачари* ведут юноши, приученные строго соблюдать обет безбрачия. Юношам, не познавшим вкуса сексуальных отношений, нетрудно соблюдать этот обет, и им легко будет и дальше идти по пути, ведущему к высшему совершенству жизни — достижению царства, составляющего три четверти энергии Господа... Домохозяину, привязанному к семейной жизни, нетрудно будет отказаться от сексуальных удовольствий, если в юности он следовал принципам *брахмачарьи*. Шастры рекомендуют семейным людям по достижении пятидесяти лет уйти из дома (*пайчайордхам вanam враджет*) и поселиться в лесу, после чего, избавившись от всех привязанностей к семье, они могут принять санньясу, то есть отречься от мира и полностью посвятить себя служению Господу. Любая форма религии, которая учит своих последователей соблюдать обет безбрачия, благотворна для человека, потому что положить конец исполненному страданий существованию в материальном мире могут только те, кто приобрел этот навык».

Господь Будда учил принципам целибата, Шанкара Ачарья призывал к этому. Но в высшей степени обретению способности завершить владение жалкой жизни в материальном мире учат в сознании Кришны, этому учат в «Шримад-Бхагаватам». Относительно этого вопроса нет сильной разницы в учениях.

В третьем абзаце еще раз подчеркивается важность следования целибату. «Семейным людям и тем, кто сознательно нарушает обет безбрачия, закрыт доступ в царство бессмертия. Благочестивые домохозяева, падшие *йоги* или сошедшие с пути трансценденталисты могут достичь высших планет материального мира, составляющего одну четверть энергии Господа, но врата в царство бессмертия закрыты для них. *Абрхад-врата* — это человек, нарушивший обет безбрачия. Если *ванастхи*, оставившие семейную жизнь, и *санньяси*, отречьшиеся от мира, хотят достичь успеха на своем пути, им ни в коем случае нельзя нарушать обет безбрачия. *Брахмачари*, *ванастхи* и *санньяси* — это те, кто не намерен родиться вновь (*апраджа*), и тайные наслаждения сексом не для них. Если человек, занимающийся духовной практикой, нарушает обет безбрачия, то в следующей жизни ему предоставляется возможность снова родиться в человеческом теле в благочестивой семье ученых *брахманов* или богатых коммерсантов, чтобы он мог продолжить свой путь. Но самое лучшее — достичь совершенства бессмертия уже в этой жизни. Тот, кто не достиг этого совершенства, прожил

свою жизнь напрасно. Господь Чайтанья предъявлял очень строгие требования к своим последователям в том, что касается соблюдения целибата. Один из Его приближенных, Чхота Харидас, нарушил целибат (это было незначительное нарушение принципа), за что был сурово наказан Господом».

Шрила Прабхупада подчеркивает этот момент: «Таким образом, для трансценденталиста, стремящегося достичь духовного царства, где нет материальных страданий, сознательно наслаждаться сексом — хуже самоубийства, особенно если он дал обет отречения от мира. Если отрекшийся от мира человек продолжает заниматься сексом — это самая извращенная форма религиозной жизни, и такого заблудшего человека сможет спасти только чистый преданный, случайно встретившийся на его пути».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что в этом стихе раскрывается 4-й стих «Пуруша-сукты».

Стих 2.6.21

«Благодаря Своим энергиям всепроникающий Верховный Господь распространяет Свою абсолютную власть как на деятельность, целью которой является достижение господства над материальной энергией, так и на деятельность в преданном служении. При всех обстоятельствах Он остается верховным повелителем как невежества, так и истинного знания».

Тема различия между нами и Господом раскрывается в этом стихе. Причина в нашем невежестве. «В этом стихе особого внимания заслуживает слово *вишван*». В пословном переводе оно переводится как «Всепроникающая Личность Бога», но также это «тот, кто путешествует совершенным образом». «Того, кто свободно перемещается с одного поля деятельности на другое, называют *пурушей* или *кшетра-гьей*. Эти два определения, *кшетра-гья* и *пуруша*, в одинаковой степени приложимы и к индивидуальной душе, и к Высшей Душе, Господу. В “Бхагавад-гите” (13.3) это объясняется следующим образом:

*кшетраджнам чāпи мām виддхи
сарва-кшетрешу бхāрата
кшетра-кшетраджнайор джнāнам
йат тадж джнāнам матам мама»*

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

«*Кшетра* значит “поле”, а того, кто знает поле, называют *кшетра-гья*... Индивидуальная душа знает лишь собственные мысли, чувства и желания, но Сверхдуше — Параматме, верховному владыке, пребывающему всюду, известны мысли, чувства и желания всех. Следовательно, каждое индивидуальное живое существо является хозяином только своего крошечного поля деятельности, а Верховная Личность Бога управляет делами всех и каждого, прошлым, настоящим и будущим всех живых существ (*ведāхам саматītāни* и т. д.)». В этом огромная разница. Мы знаем происходящее сейчас, но что-то мы уже забыли. Мы знаем лишь какую-то часть о том, что происходит с нашими телами на данном этапе, а что касается будущего — это только плоскость измышлений.

«Живое существо, в отличие от материи, лишенной сознания, по своей познавательной способности качественно одинаково с Господом, но оно никогда не может сравняться с Ним в полноте знаний о прошлом, настоящем и будущем».

В третьем абзаце говорится, что мы частично осознаем свою деятельность и жизнь, но иногда мы забываем о собственной идентичности из-за частичной осознанности бытия. Это происходит в *экапад-*

вибхути, в части энергии Господа, которая является материальным миром. В *трипад-вибхути*, в духовном мире, составляющим $\frac{3}{4}$ энергии Господа, эта забывчивость не проявляется.

«Материальное тело является олицетворением грубой и тонкой форм забывчивости, поэтому весь материальный мир называют *авидьей*, неведением, атмосферу же духовного мира называют *видьей*, исполненной знания. Различные ступени *авидьи* носят название *дхармы, артхи и мокши*». Обычно об этих понятиях говорят в контексте 4-х принципов, но Шрила Прабхупада говорит о том, что это различные стадии *авидьи*, материальной религии. Живое существо тяжело трудится во имя чувственного наслаждения и, потерпев крах в этих попытках, оно задумывается о *мокше*. Душа, находящаяся в материальном мире, подвержена влиянию *авидьи*. Шрила Прабхупада высказывает следующую мысль: «Даже *мокша* имперсоналистов является частью *авидьи*».

Шрила Прабхупада говорит: «Знание о качественном единстве души и Сверхдуши неполно и в каком-то смысле тоже является невежеством, потому что, как отмечалось выше, не учитывает количественной разницы между душой и Сверхдушой. Индивидуальная душа никогда не может сравняться с Господом в знании, иначе ей не была бы присуща забывчивость. Итак, поскольку индивидуальные души, то есть живые существа, могут впасть в забывчивость, они принципиально отличны от Господа, так же как часть всегда отлична от целого. Часть никогда не может стать равной целому, следовательно, представления об абсолютном равенстве живого существа с Господом также порождены невежеством».

Четвертый абзац: «В поле неведения целью любой деятельности является господство над творением. Поэтому в материальном мире каждый старается разбогатеть, чтобы добиться господства над материальным миром». Традиционно женщины выходили замуж и считалось, что в этом весь смысл их жизни — быть женой и матерью. Все, больше от них ничего не ожидали. Все пытаются разбогатеть, а потом происходит переизбыток богатств. Муж будет стараться подобрать хорошую жену, с которой можно будет разделить это богатство. Эта девушка должна красиво выглядеть, подobaюще вести себя и т.д. Таким образом, с ней вдвоем он сможет получать больше удовольствия. Женщины в большинстве своем тоже хотели бы проявить свое господство над материальным миром, чтобы у нее был богатый муж, при помощи которого она смогла бы распространить свое влияние и господствовать над миром. Поэтому всегда есть столкновение интересов, а значит всегда будут разочарования и раздоры, являющиеся признаками невежества.

«Однако в духовном мире, где царит знание, живые существа заняты преданным служением Господу (*бхакти*), поэтому на стадии преданного служения в освобожденном состоянии исключается возможность загрязнения, связанного с неведением, или забывчивостью (*авидьей*)». Другими словами, когда человек действительно достигает уровня реального знания, он автоматически начинает заниматься преданным служением. Поэтому есть разница в степени того или иного знания. Когда истинное знание достигает определенного уровня, человек погружается в преданное служение и у него не остается никакого шанса на осквернение невежеством.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Таким образом, Господь владеет и полем неведения, и полем знания, а живому существу дано право выбирать, в каком из двух миров оно предпочитает жить». Выбор за вами.

Стих 2.6.22

«Личность Бога порождает все сферообразные вселенные, а также вселенскую форму со всеми материальными элементами, качествами и чувствами. И все же Он находится вне этих

материальных проявлений, подобно солнцу, которое существует отдельно от своих лучей и тепла».

«В предыдущем стихе высшая истина была определена как *пуруша* (наслаждающийся), или *пурушоттама*, то есть Верховная Личность. Абсолютная Личность — это *шивара*, верховный повелитель, правящий с помощью Своих многообразных энергий. *Экапад-вибхути*, проявление материальной энергии Господа, подобно одной из Его многочисленных возлюбленных, к которой Господь относится довольно холодно, о чем свидетельствует выражение, употребленное в “Гите”, — *бхинна пракритих*. Область *трипад-вибхути*, которая представляет собой чистое духовное проявление энергии Господа, в каком-то смысле более привлекательна для Него. Поэтому, оплодотворяя материальную энергию, Господь создает материальные проявления, а затем распространяет Себя в них, принимая гигантскую форму *вишва-рупы*. *Вишва-рупа*, показанная Арджуне, не является изначальной формой Господа. Его изначальная форма — это трансцендентная форма Пурушоттамы, то есть Сам Кришна. Данный стих очень хорошо объясняет, каким образом Он распространяет Себя, проводя аналогию с солнцем. Солнце распространяет себя в форме жара и ослепительного сияния, но при этом всегда остается индивидуальным небесным телом, независимым от света и тепла. Имперсоналисты сосредоточивают все свое внимание только на лучах Господа, не ведая об осязаемой, трансцендентной, вечной форме Господа — Господе Кришне. Поэтому высшая личностная форма Кришны — с двумя руками и флейтой в них — ставит в тупик имперсоналистов, которые в состоянии представить себе только Его гигантскую *вишва-рупу*. Им следовало бы знать, что лучи солнца вторичны по отношению к солнцу, и, подобно этому, гигантская безличная форма Господа вторична по отношению к личностной форме Пурушоттамы. Это находит подтверждение в “Брахма-самхите” (5.37):

*ānanda-cinmayā-rasa-pratibhāvitābhic
tābhic īa eva nidhja-rūpatāyā kalābhic
голока эва нивасатй акхилātма-бхūто
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

“Верховная Личность Бога, Говинда, Тот, кто сиянием Своего тела оживляет чувства каждого, всегда пребывает в Своей трансцендентной обители, называемой Голокой. Вместе с тем в форме Своих блаженных духовных лучей, равных по мощности Его собственной энергии наслаждения, Он присутствует в каждом уголке творения”».

Шрила Прабхупада подчеркивает очень важный момент: «Таким образом, благодаря Своей непостижимой энергии Он сочетает в Себе качества личности и безличную природу, то есть Он суть единый Господь, единое начало, объединяющее в Себе все многообразие материальных и духовных проявлений. Он отличен от всего сущего, но в то же время не существует ничего, что было бы отлично от Него».

Третий раздел. Господь Брахма описывает процесс жертвоприношения.

Стих 2.6.23

«Когда я родился на лотосе, выросшем из живота Господа, великой личности [Маха-Вишну], в моем распоряжении не было никаких компонентов для совершения жертвоприношений, кроме частей тела великой Личности Бога».

Шрила Прабхупада пишет: «Господа Брахму, творца космического проявления, называют Сваямбху, что значит “тот, кто рожден без участия отца и матери”». Тут подробно описывается процесс его явления и упоминается жизненно важный момент: «Появившись в гигантской пустоте

вселенной, Брахма не увидел ничего, кроме крошечной тьмы. Он пребывал в растерянности, и Господь, находящийся в его сердце, вдохновил его на совершение аскез, благодаря которым он получил все необходимое для жертвоприношений. Но кроме них двоих — Маха-Вишну и самого Брахмы, родившегося из тела Господа, — во вселенной никого не было. Для совершения жертвоприношений необходимо много разных компонентов, и главное — животные. Животных приносят в жертву не для того, чтобы убить, а для того, чтобы достичь цели, с которой совершается жертвоприношение. Разумеется, животное, принесенное в жертву на огне, погибает, но ведические гимны, исполняемые опытными жрецами, дают ему возможность сразу же получить новое тело. Без опытных жрецов проводить огненные жертвоприношения животных на алтаре запрещено. Таким образом, даже компоненты жертвоприношения Брахма создал из частей тела Гарбходакашайи Вишну, то есть Брахма сам установил космический порядок... В «Бхагавад-гите» (10.8) Господь говорит: *ахам сарвасйа прабхава маттаḥ сарвам правартате* — «Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем»»).

Второй абзац: «Имперсоналисты заявляют, что поклоняться Господу нет никакого смысла, поскольку все сущее есть не что иное, как Сам Господь. Однако те, кто понимает, что Бог является личностью, поклоняются Ему из чувства глубокой благодарности, используя для этого созданные из членов тела Господа компоненты. Фрукты и цветы растут из тела Земли, но тем не менее благоразумные преданные поклоняются матери-Земле, поднося ей то, что она родила. Матери-Ганге поклоняются, предлагая ей воду из Ганги, и тем не менее поклоняющийся пожинает благие плоды своего поклонения. Господу также поклоняются с помощью компонентов, созданных из членов Его тела, и все же поклоняющийся, который сам является частицей Господа, обретает плоды преданного служения Господу». Преданный может использовать все в служении Господу, так как он знает, что все является собственностью Господа. Все естественным образом укладывается у преданного в голове. Никто не смеет утверждать, что ему что-то принадлежит. «Эта совершенная концепция единства помогает преданному в его любовном служении Господу, тогда как самодовольному имперсоналисту его ложная гордыня не позволяет стать преданным, и Господь никогда не признает такого человека».

Стих 2.6.24

«Для жертвоприношений необходимы определенные атрибуты: цветы, листья, сухая трава, а также жертвенный алтарь и подходящее время [весна]».

Стих 2.6.25

«Кроме того, нужны соответствующая утварь, зерно, топленое масло, мед, золото, земля, вода, «Риг-веда», «Яджур-веда», «Сама-веда» и четыре жреца».

Интересный момент: «Для успешного проведения жертвоприношения необходимо присутствие по крайней мере четырех опытных жрецов: жреца, который предлагает жертву (*хотā*); жреца, произносящего мантры (*удгātā*); жреца, разжигающего жертвенный огонь без помощи другого огня (*адхварйу*); и жреца, наблюдающего за ходом жертвоприношения (*брахмā*). Жертвоприношения во вселенной совершались со времени рождения Брахмы, первого живого существа, и вплоть до времен царствования Махараджи Юдхиштхиры. Однако в нынешний век деградации и раздоров опытные брахманы-жрецы — большая редкость, поэтому в век Кали рекомендована только санкиртана-ягья — повторение святого имени Господа. Священные писания гласят:

*харер нāма харер нāма
харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва
нāстй эва гатир анийатхā.*

«Святое имя, святое имя, святое имя Господа — вот путь духовного развития для тех, кто живет в эпоху Кали. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути»».

Стих 2.6.26

«Помимо этого, необходимо произносить имена полубогов, исполняя специальные гимны и давая обеты воздаяния, в соответствии с определенным священным писанием, для достижения определенной цели и по определенной методике».

В первом абзаце сказано: «Жертвоприношения представляют собой одну из форм кармической деятельности (но это не относится к *санкиртана-ягье*) и имеют под собой глубокую научную основу. Успех жертвоприношения главным образом зависит от правильного произнесения *мантр* с точной расстановкой ударений». Ведические *мантры* очень требовательные. Если их слова произносятся с неправильной интонацией или с неправильным ударением, то все жертвоприношение будет провальным.

Шрила Прабхупада указывает на важный момент: «Это великая наука, однако из-за отсутствия квалифицированных *брахманов* она практически не применялась по крайней мере в течение последних четырех тысяч лет, и потому в наше время жертвоприношения больше не приносят результатов. Более того, их не рекомендуют совершать в Кали-югу — век всеобщей деградации. Если сейчас кто-то и устраивает подобные жертвоприношения, как правило, это делается напоказ, и единственная цель, которую при этом преследуют лукавые жрецы, — обмануть доверчивых людей. Такие показательные жертвоприношения никому не приносят пользы. Сейчас кармическая деятельность осуществляется главным образом с помощью материальной науки и лишь в незначительной степени с помощью физического труда, но материалисты стремятся к более тонкому материальному прогрессу, который достигается с помощью произнесения определенных сочетаний звуков, составляющих основу ведических гимнов. Грубая материальная наука бессильна помочь человеку достичь истинной цели жизни. Наука может только увеличить искусственные потребности человека, но не в состоянии решить ни одной проблемы жизни, и потому материалистический образ жизни приводит к формированию ненормального человеческого общества». Поэтому мы должны повторять святы имена, как это рекомендовал Господь Чайтанья.

Стих 2.6.27

«Итак, я вынужден был воспользоваться членами тела Личности Бога, чтобы собрать все компоненты и атрибуты, необходимые для совершения жертвоприношения. Произнося имена полубогов, я постепенно достиг высшей цели — Вишну, таким образом возместив Ему все взятое мной и доведя жертвоприношение до конца».

«В этом стихе особое внимание уделено личности Верховного Господа, поскольку именно Он, а не Его безличное *брахмаджьоти*, является источником всего, что у нас есть. Цель всех жертвоприношений — Нараяна, Верховный Господь, и все ведические гимны в конечном счете предназначены для достижения этой цели. Таким образом, жизнь человека можно считать успешной,

только если он удовлетворил Нараяну и получил право вступить в непосредственное общение с Ним в духовном царстве Вайкунтхи».

Стих 2.6.28

«Так из частей тела Верховного Господа, наслаждающегося жертвоприношениями, я создал все компоненты и атрибуты, необходимые для жертвоприношения, и затем совершил его, дабы умиловать Господа».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Все люди хотят обрести душевное равновесие и установить мир во всем мире, но беда в том, что они не знают пути к этому. Достичь этого можно только с помощью жертвоприношений и аскез. В “Бхагавад-гите” (5.29) сказано:

*бхоктāрам̐ йаджнā-танасām̐
сарва-лока-махешварам
схурдам̐ сарва-бхūtānām̐
джнāтвā мām̐ шāнтим рччхати*

“Карма-йогам известно, что все жертвоприношения и аскезы на самом деле предназначены для наслаждения Верховного Господа и что это Он дает все необходимое для совершения жертвоприношений и аскез. Кроме того, они знают, что Господь является верховным владыкой всех планет и истинным другом всех живых существ. И когда карма-йоги общаются с чистыми преданными Господа, это знание постепенно делает их самих чистыми преданными, освобождая от оков материального рабства”». Если мы будем поступать в соответствии с данным стихом, то мы обретем душевный покой.

Второй абзац: «Проводить жертвоприношения нас научил Брахма, первое живое существо в материальном мире. Само слово “жертвоприношение” подразумевает отказ от собственных интересов во имя удовлетворения кого-то другого. Это относится к любой деятельности. Каждый человек чем-то жертвует ради других, будь то семья, общество, сословие, страна или даже все человечество. Но все подобные жертвы достигают совершенства только тогда, когда люди идут на них во имя Верховной Личности, Господа. Господь — владелец всего и друг всех живых существ, это Он поддерживает существование того, кто совершает жертвоприношения, и Он же снабжает его всем необходимым для их проведения, поэтому все жертвоприношения должны совершаться только ради Его удовлетворения».

В третьем абзаце объясняется, что люди прямо или косвенно вовлечены в процесс жертвоприношения. «В наше время люди жертвуют свою энергию на развитие системы образования, социальный и экономический прогресс, строят планы общего улучшения условий жизни человека, но, вопреки наставлениям “Бхагавад-гиты”, никто не хочет идти на жертвы во имя Господа. Поэтому и нет на земле мира. Если люди вообще хотят мира, они должны совершать жертвоприношения во имя Того, кто является истинным владельцем всего сущего и другом всех живых существ».

Стих 2.6.29

«Сын мой, затем, чтобы умиловать как проявленных, так и непроявленных пуруш [личностей], жертвоприношение и все подобающие случаю обряды совершили твои девять братьев, повелители живых существ».

«Проявленные личности — это все полубоги, ... а непроявленная личность — это Сам Господь». В Кали-югу полубоги тоже непроявлены. Их называют проявленными, но они не предстают перед нами, перед взором материалистов. «Современные люди все хотят увидеть собственными глазами, несмотря на то что не обладают необходимыми для этого качествами, поэтому они отказываются верить в существование полубогов и Верховного Господа. Вместо того чтобы полагаться на свое несовершенное зрение, людям надлежит смотреть на мир сквозь призму авторитетных писаний. Бога можно увидеть даже в наши дни, но для этого наши глаза должны быть умащены бальзамом любви к Нему». Это может звучать как-то поразительно и невероятно, но в действительности это так и есть. Если мы становимся достаточно развитыми и развиваем любовь к Кришне, то обретем эту способность видеть Господа.

Стих 2.6.30

«Затем, дабы удовлетворить Верховного Господа, жертвоприношения совершили Ману, прародители человечества, великие мудрецы, предки, знатоки Вед, дайтьи и люди».

«Дайтьи — это те, кто поклоняется полубогам, рассчитывая получить от них всевозможные материальные блага». Это демоны. «Преданных Господа называют *эка-ништхами*, что значит “полностью отдавшие себя преданному служению Господу”. Поэтому у преданных практически не остается времени на поиски материальных благ». Они не чувствуют потребности в их обретении. «Они осознали свою духовную природу, и потому их больше интересует духовное раскрепощение, нежели материальные удобства».

Четвертый раздел. Все зависит от Господа

Стих 2.6.31

«Таким образом, все материальные проявления вселенных пребывают в пределах Его могущественных материальных энергий, которые Он, самодостаточный, принимает на Себя, хотя Сам никак не связан с материальными гунами».

Шрила Прабхупада ссылается на первый раздел пятой главы (стихи 1-8), где Нарада Муни расспрашивал Господа Брахму. «Шри Нарада Муни обратился к Брахмаджи: О главный из полубогов, о перворожденный творец всех живых существ, я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Пожалуйста, открой мне трансцендентное знание, которое приводит к постижению истины об индивидуальной душе и Сверхдуше. О мой отец, будь добр, достоверно опиши признаки проявленного мира. На чем он покоится? Как он создается, как поддерживается и под чьим надзором это происходит? Дорогой отец, тебе известна эта наука, ибо все, что было создано в прошлом, будет сотворено в будущем, создается в настоящем, равно как и все, что уже есть во вселенной, ты держишь в своих руках, словно грецкий орех. Дорогой отец, откуда ты почерпнул свои знания? Кто покровительствует тебе? Кому ты подчиняешься в своей деятельности? Каково твое истинное положение? Один ли ты своей собственной энергией создаешь все существа из материальных элементов? Как паук с легкостью плетет свою паутину, проявляя при этом непревзойденные созидательные способности, так и ты творишь посредством своей самодостаточной энергии, обходясь без посторонней помощи». Это стихи 1-5.

В 7-м и 8-м стихах он говорит: «И все же, думая о том, с каким усердием ты предавался суровым аскезам, мы приходим к выводу, что, как ни велики твои созидательные способности, должен существовать кто-то еще более могущественный, чем ты. Дорогой отец, ты все знаешь и

повелеваешь всем. Поэтому, пожалуйста, ответь на все заданные мной вопросы, чтобы я, твой ученик, смог понять это».

Прабхупада объясняет: «Этим стихом Брахма отвечает на вопрос Нарады о том, кто поддерживает материальное творение. Материальные причины и следствия, видимые проявления которых изучают ученые-материалисты, не являются первопричиной возникновения, существования и уничтожения вселенной».

Далее Шрила Прабхупада погружается в более детальный разбор функционирования этого процесса: «Материальная энергия представляет собой одну из потенций Господа, которая проявляется во времени и принимает формы трех качеств (благости, страсти и невежества), олицетворенных в Вишну, Брахме и Шиве. Таким образом, материальная энергия подчиняется высшей власти Верховного Господа, хотя Сам Он всегда трансцендентен к любым проявлениям материальной деятельности. Богатый человек строит большой дом, расходуя на это свою энергию в форме денег. Точно так же, вкладывая средства, этот человек разрушает его, но о поддержании своего дома он всегда заботится лично. Господь — самый богатый из всех богачей, поскольку всегда обладает шестью достоинствами во всей их полноте. Следовательно, Ему не нужно делать что-либо Самому, но тем не менее все в материальном мире происходит по Его воле и указанию. Представления о безличности высшей истины возникают лишь вследствие недостатка знаний, что и объясняет здесь Брахмаджи, который, как известно, является творцом данной вселенной. Брахмаджи — величайший знаток ведической мудрости, поэтому его мнение в данном вопросе должно считаться непреложной истиной».

Стих 2.6.32

«По Его воле я творю, Господь Шива уничтожает, а Сам Он в Своей вечной форме Личности Бога поддерживает творение. Он — всемогущий повелитель этих трех энергий».

Здесь приводится ответ на вопрос Нарады о том, существует ли кто-то более могущественный чем его отец, Господь Брахма. «Данный стих подтверждает концепцию единого целого. Это единое целое — Господь Васудева, и все многообразные проявления материального и духовного миров держатся только на Его энергиях и экспансиях. В материальном мире Господь Васудева также является всем, что подтверждается в “Бхагавад-гите” (7.19): *vāsudevaḥ sarvaṁ iti* — все сущее есть Васудева, и только Он. Ведические гимны тоже называют Васудеву Всевышним. В Ведах говорится: *vāsudevāt paro brahman na cānyo ’rtho ’sti tattvataḥ* — нет истины превыше Васудевы. То же самое Господь Кришна подтверждает в “Бхагавад-гите” (7.7): *tattvaḥ parataram nānyat* — “Нет ничего выше Меня (Господа Кришны)”».

Шрила Прабхупада поясняет важный момент, связанный с имперсоналистами. В первую очередь он это делает для нас, чтобы мы не вводились в заблуждение этой концепцией. Также это важно для проповеди — чтобы мы могли грамотно выделять недостатки этой концепции. Тут можно много чего сказать. Так как мы склонны к невежеству, нам необходимо учиться этим вещам у авторитетов.

Идея единства чрезмерно подчеркивается имперсоналистами. Эта идея также принимается персоналистами, но в контексте принципа *ачинтья-бхеда абхеда-таттвы*. Это отличие очень важно понять и усвоить: каким образом сознание Кришны включает в себя элементы имперсональной деятельности. Этот аспект важен, но чрезмерно оказывать внимание этой концепции не имеет смысла, ибо очень много путаницы. Преданный знает, что Господь совмещает в себе и безличное и личное. Но преданные больше внимания уделяют личностному аспекту Господа.

«Господь Васудева — один и только один, но поскольку Он всемогущ, то может принимать разные формы и проявлять Свои многообразные энергии. Здесь сказано, что Господь является всемогущим повелителем трех основных энергий (*три-шакти-дхрк*); имеются в виду три Его энергии: внутренняя, пограничная и внешняя. Внешняя энергия, в свою очередь, также проявляется в форме трех качеств: благости, страсти и невежества. Подобно этому, внутренняя энергия Господа проявляется в форме трех духовных качеств: **самвит** (энергия *чит*), *сандхини* и *хладини*. Пограничная энергия, то есть живые существа, также духовна (*пракритим виддхи ме парам*), однако живые существа никогда не равны Господу. Господь есть *нираста-самья-атишья*, иначе говоря, нет никого более великого, чем Верховный Господь, или равного Ему... Его абсолютная власть распространяется и на материальный мир, где Он в Своей вечной форме Вишну поддерживает и контролирует деятельность всех полубогов, включая Брахму и Шиву».

Стих 2.6.33

«Итак, сын мой, я ответил на все твои вопросы; у тебя не должно оставаться никаких сомнений в том, что все сущее (будь то причина или следствие, в материальном мире или в духовном) зависит от Верховной Личности Бога».

«Все космические материальные и духовные проявления энергий Господа действуют сначала как причина, а затем как следствие. Однако первопричина всего — Верховная Личность Бога. Следствия этой первопричины сами становятся причинами новых следствий, и таким образом всё — и постоянное, и временное — выступает в роли причины и следствия. Поскольку Господь является изначальной причиной всех личностей и энергий, Его называют причиной всех причин, что подтверждается в “Брахма-самхите” и “Бхагавад-гите”. В “Брахма-самхите” (5.1) сказано:

*йшварах параммах кришнах
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

В “Бхагавад-гите” (10.8) также говорится:

*ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матвā бхаджанте мām
будхā бхāва-саманвитāх*

Итак, изначальная причина всего — это *виграха*, личность, а безличное духовное сияние, *брахмаджьоти*, также является следствием, причина которого — Верховный Брахман (*брахмано хи пратиштхāхам*), Господь Кришна». *Хи* — «однозначно». *Ахам* — «я». *Пратиштх* — «утверждать, находиться». Это выражение означает: «Брахман однозначно покоится во Мне».

Стих 2.6.34

«О Нарада, я крепко держусь за лотосные стопы Верховной Личности Бога, Хари, и потому все, что я говорю, еще никогда не оказывалось ложью. Ничто и никогда не было препятствием для моего ума, а чувства мои не оскверняла преходящая привязанность к материальным вещам».

Это результат принятия полного прибежища у Господа. Это чудодейственный эффект принятия всем сердцем прибежища лотосных стоп Бога. «Господь Брахма открыл ведическое знание Нараде, который распространяет его по всему миру с помощью своих многочисленных учеников — Вьясадевы и други». Вьясадева непосредственно связан со «Шримад-Бхагаватам», другие ученики Нарады имеют непосредственное отношение к ведической литературе и стоят во главе этих писаний. «Господь Брахма — совершенное освобожденное живое существо в материальном мире, и тот, кто искренне хочет постичь трансцендентную науку, должен считать слова Брахмаджи непогрешимыми. Ведическое знание непогрешимо, поскольку исходит от Самого Верховного Господа, вложившего его в сердце Брахмы, который, являясь самым совершенным живым существом, никогда не ошибается. Причина этого в том, что Господь Брахма — великий преданный Господа, безоговорочно принявший лотосные стопы Господа за высшую истину».

«В “Брахма-самхите” Брахмаджи снова и снова повторяет слова: *говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми* — “Я поклоняюсь изначальной Личности Бога, Говинде, предвечному Господу”». Такова его квалификация, поэтому Господь защищает слова и поступки Брахмы.

«Господь заявляет в “Бхагавад-гите” (9.31): *каунтейа пратиджāнйхи* — “О сын Кунти, смело провозглашай это”. Почему Он просит об этом Арджуну? Потому что в словах Самого Говинды обыватели иногда усматривают противоречия, тогда как в словах Его преданных невозможно обнаружить никаких противоречий. Господь лично заботится о непогрешимости Своих преданных. Поэтому преданное служение должно начинаться со служения преданному, стоящему в цепи ученической преемственности». Шрила Прабхупада повторяет этот момент вновь и вновь.

«Иллюзорные материальные наслаждения не могут соблазнить преданного, занятого служением Господу. Его замыслы всегда осуществляются, и все это благодаря тому, что он искренне привязан к преданному служению Господу». Это, по сути дела, и есть эталон совершенства и освобождения.

Во втором абзаце сказано: «Итак, слова и поступки того, кто искренне, всей душой стремится к непосредственному общению с Личностью Бога в процессе трансцендентного любовного служения Ему, всегда будут непогрешимы». Если все же встречается какая-то погрешность или расхождение, то это все происходит по замыслу Господа. Из этих случаев будут извлечены уроки. Все происходит по замыслу Господа.

«Причина этого в том, что Верховный Господь является Абсолютной Истиной и все, что связано с Абсолютной Истиной, обретает те же трансцендентные качества». Но имперсоналисты, любители умозрительных заключений, считают, что это поможет им прогрессировать духовно. Шрила Прабхупада говорит, что «любые логические построения, опирающиеся на материальные знания и материальную науку и не связанные с Абсолютной Истиной, в конечном счете всегда оказываются ложными, вздорными и бессмысленными просто потому, что не связаны с Абсолютной Истиной. Таким безбожным, лукавым словам и поступкам никогда нельзя доверять, какими бы материальными достоинствами они ни обладали. В этом заключается смысл этого важного стиха: *крупича преданности дороже тонн безверия*».

Стих 2.6.35

«Хотя меня называют великим Брахмой, в совершенстве постигшим ведическую мудрость, которая передается по цепи ученической преемственности, хотя я совершил все аскезы, овладел всеми мистическими силами и осознал себя, и даже несмотря на то, что всё это признают великие праотцы живых существ, которые в почтении склоняются предо мной, я все же не способен постичь Его, Господа, истинную причину моего появления на свет».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Брахма, величайший из всех живых существ во вселенной, признает здесь, что не способен постичь Верховного Господа, несмотря на то, что знает все тайны ведической мудрости, совершал аскезы, овладел мистическими силами, познал себя и даже несмотря на то что ему поклоняются великие Праджапати, праотцы живых существ. И так, всего этого еще недостаточно, чтобы познать Верховного Господа. Брахмаджи удалось постичь Господа лишь в незначительной степени, потому что он искренне, всем сердцем старался служить Господу (*хрдауткантхйаватā*), то есть потому, что занимался преданным служением. Следовательно, ключом к познанию Господа является страстное желание служить Ему. Научные или философские познания и мистические способности бессильны помочь человеку познать Господа. Это подтверждается и в “Бхагавад-гите” (18.54–55):

*брахма-бхўтах прасаннāтмā
на шочати на кāнкшати
самах сарвешу бхўтешу
мад-бхактим лабхате парām
бхактйā мām абхиджāнāти
йāвāн йаи чāsми таттватах
тато мām таттвато джнāтвā
вишāте тад анантарам*

Только самоосознание, приходящее к человеку вместе с обретением перечисленных выше добродетелей: знания ведической мудрости, аскетичности и т. д., — способно помочь человеку продвинуться на пути преданного служения. Однако без преданного служения он обречен на несовершенство, поскольку одного самоосознания еще недостаточно для того, чтобы постичь Верховного Господа».

«Не следует, однако, превратно толковать слово *вишāте* — “входит”, считая, что оно указывает на слияние с бытием Всевышнего. Вишāте, которого достигают с помощью преданного служения (*бхактйā*), подразумевает возможность личного общения с Господом». Занимаясь преданным служением, мы становимся качественно подобными Ему, но не количественно. И так мы обретаем возможность вступить в царство Бога.

«Существует пять видов освобождения, один из которых *сауджья-мукти* — слияние с бытием или телом Господа. Другие виды освобождения подразумевают сохранение индивидуальности атомарной души и трансцендентное любовное служение Господу. Таким образом, слово *вишāте*, используемое в этих стихах “Бхагавад-гиты”, относится к преданным, которых вообще не интересует освобождение, — само по себе служение Господу, независимо от внешних обстоятельств, приносит им полное удовлетворение».

Второй абзац: «Господь Браhma — первое живое существо во вселенной, и он получил ведическое знание непосредственно от Самого Господа (*тене браhma хрдā йа āди-кавайе*). Поэтому кто может знать Веды лучше Господа Брахмы? Однако Браhma признается, что, несмотря на совершенное знание Вед, ему не удалось постичь величие Господа. Никто не может знать Веды лучше Господа Брахмы. Как же тогда так называемые ведантисты могут рассчитывать в совершенстве постичь Абсолютную Истину? Поэтому до тех пор, пока ведантисты не пройдут школу *бхакти-веданты*, то есть *веданты* в сочетании с *бхакти*, они не смогут войти в бытие Господа».

«Абсолютную Истину, Личность Бога невозможно постичь полностью, но, по крайней мере, до некоторой степени Абсолютную Истину, Личность Бога, можно познать, предавшись и посвятив себя служению Ей. Никаких других методов для этого не существует. В “Брахма-самхите” также говорится: *ведешу дурлабхам* — с помощью изучения “Веданты” очень трудно установить существование Личности Бога; но в то же время Господь *адурлабхам атма-бхактау* — легко доступен Своим

преданным. Поэтому Шрила Вьясадева не почувствовал удовлетворения, после того как составил “Веданта-сутры”, и, чтобы понять истинный смысл веданты, он по совету своего духовного учителя, Нарады, сложил “Шримад-Бхагаватам”. Таким образом, “Шримад-Бхагаватам” является совершенным средством постижения Абсолютной Истины». Ведантистам нужно идти по этому пути.

Стих 2.6.36

«Поэтому самое лучшее, что я могу сделать, — это предаться Его стопам, ибо только они даруют избавление от страданий повторяющихся рождений и смертей. Преданность Господу во всех отношениях благотворна и позволяет изведать полное счастье. Даже небо не способно измерить свои просторы. Что говорить о других, если даже Сам Господь не знает Своих пределов?»

Шрила Прабхупада пишет в первом абзаце: «Господь Брахма, самый великий из всех ученых, величайший из всех совершающих жертвоприношения и аскезы, самый великий осознавший себя мистик, является высшим духовным учителем всех живых существ». Он действительно важная личность, и он дает нам совет, к которому стоит прислушаться. «Он говорит, что тот, кто желает добиться успеха в своей деятельности, даже если его цель — избавиться от материальных страданий и обрести духовное бытие, должен просто предаться лотосным стопам Господа. Господа Брахму называют питамахой, то есть отцом отца». Он является дедом. Это еще более возвышенный уровень. Мы должны слушать его и предаться Господу Кришне, а не пытаться разобраться во вселенной самим.

Господь безграничен. «Энергии Господа неизмеримы, что подтверждают Веды. *Парāсйа шāктир вивидхаива шрūйате свāбхāвикй джñāна-бала-крйā ча* (Шветашватара-упанишад, 6.8). Господь — величайший из всех, и все остальные живые существа (даже самый великий из них — Брахмаджи) признают, что самое лучшее для нас — это предаться Господу». Лучше всего следовать по стопам Брахмы и предаться Господу.

«Только очень ограниченные и невежественные люди объявляют себя господином всего, что видят. Да и что они видят? Они не способны охватить взглядом даже всю ширь крошечного неба в одной из крошечных вселенных». Да что там говорить про вселенную и небо, они даже в одной стране, в маленькой стране, не могут охватить всего. «Так называемые ученые-материалисты утверждают, что, для того чтобы долететь на ракете до высшей планеты вселенной, им понадобилось бы сорок тысяч лет. Это полная утопия». Как минимум космонавты не доживут до этого.

Шрила Прабхупада рассказывает одну небольшую историю. «Один такой деятель науки, не веривший в Бога, с большим энтузиазмом строил планы на будущее и даже открыл больницу, чтобы спасти жизнь другим, но через шесть месяцев после ее открытия умер. Поэтому человеческую жизнь, полученную после многих и многих смен тел в цикле из 8 400 000 видов жизни, не следует тратить на напрасную погоню за призрачным материальным счастьем».

Второй абзац объясняет: «Тот же, кто отказывается подчиниться Господу, то есть отвергает путь, рекомендованный в “Бхагавад-гите”, “Шримад-Бхагаватам”, да и, по сути дела, во всех авторитетных писаниях, будет вынужден подчиниться законам материальной природы». Шрила Прабхупада говорил, что есть заносчивые и горделивые люди, которые не любят кланяться Господу, не говоря о том, чтобы поклониться великому преданному. Но когда приходит время умирать, им приходится кланяться абсолютно всему. «Живое существо по своей природе не является независимым. Оно должно подчиняться либо Господу, либо материальной природе. Материальная природа также зависит от Господа, поскольку Сам Господь называет ее *мама майа* — “Моя энергия” (Б.-г., 7.14)... И живые

существа, как высшая по отношению к материи энергия, могут выбирать, кому им подчиняться — Господу или материальной энергии. Тот, кто предается Господу, обретает счастье и освобождение, а тот, кто предается материальной энергии, обрекает себя на страдания. Следовательно, чтобы положить конец всем своим страданиям, мы должны предаться Господу».

Третий абзац: «Таким образом, свободы, счастья и удачи во всем можно достичь, только предавшись Господу, ибо Он — абсолютная свобода, абсолютное счастье и абсолютное благополучие. Эта свобода и счастье к тому же не имеют границ. Их сравнивают с небом, хотя на самом деле они неизмеримо больше неба. Просто нам в нашем нынешнем положении сравнение с бескрайним небом помогает лучше понять, что имеют в виду, когда говорят о беспредельном счастье и свободе. Мы не в состоянии измерить даже небо, а счастье и свобода, которые сулит общение с Господом, не идут ни в какое сравнение с ним. Это духовное счастье так огромно, что его не может измерить даже Сам Господь, не говоря уже об остальных живых существах».

Четвертый абзац: «В писаниях сказано: *брахма-саукхйам* тв анантам — духовное счастье безгранично. В этом стихе говорится, что даже Господь не может измерить его. Однако это не значит, что Он не способен его измерить и, следовательно, в каком-то смысле несовершенен. На самом деле Господь может измерить его, но счастье, которое в Нем заключено, в силу абсолютной природы Господа тождественно Ему Самому. Итак, Господь может измерить счастье, которое Он приносит, но оно постоянно возрастает. Господь снова измеряет его, но оно возрастает опять. Он измеряет его снова и снова, так что рост и мера счастья вечно состязаются друг с другом, и этому состязанию нет конца. Духовное счастье — это *анандамбуди-вардханам*, постоянно увеличивающийся океан блаженства. Границы материального океана неизменны, тогда как духовный океан постоянно расширяется. В “Чайтанья-чаритамрите” (Ади-лила, глава четвертая) Кавираджа Госвами дает прекрасное описание этого бесконечно увеличивающегося океана духовного счастья, которое испытывает трансцендентная Шримати Радхарани, олицетворяющая энергию наслаждения Господа Кришны». Это прекрасное описание того, как *гопи* и Радхарани вдохновляются удовлетворить Кришну своими прекрасными обликами. Они наряжаются и украшают себя для Его удовлетворения. Когда Он видит их, Он преисполняется счастья, а когда они видят, что Он счастлив, они вдохновляются еще больше. Тогда Кришна становится еще более счастливым. Когда они видят это, то становятся еще более счастливыми. Таким образом происходит состязание между Господом и *гопи*.

Стих 2.6.37

«Установить пределы духовного счастья не под силу ни Господу Шиве, ни тебе, ни мне, откуда же другие полубоги могут знать их? И поскольку все мы сбиты с толку иллюзорной внешней энергией Верховного Господа, то видим, каждый в меру своих способностей, только этот проявленный космос».

Первые три *махаджана* — Брахма, Нарада и Господь Шива, — кое-что знают о Господе. Другие знают меньше, например, полубоги. У всех других преданных есть свое определенное представление об Абсолютной Истине, подобно ученым и философам-эмпирикам в человеческом обществе. «Все эти живые существа — творения материальной природы, и потому сбиты с толку удивительными проявлениями трех *гун* материальной природы». Это относится ко всем живым существам от Брахмы до муравья. «Об этом сказано в “Бхагавад-гите” (7.13). *Трибхир гунамайаир бхāваир эбхиḥ сарвам идам джагат:* Ввергнутый в иллюзию тремя *гунами* природы [благодатью, страстью и невежеством], весь мир не знает Меня, стоящего над *гунами* и неисчерпаемого».

«Все живые существа, ограниченные своими способностями, думают, что, помимо вселенной, доступной их восприятию, не существует ничего. Так, в двадцатом веке ученые Земли пытаются

своими методами определить дату возникновения и грядущего уничтожения вселенной. Но что знают эти ученые? Даже Брахма и тот однажды впал в заблуждение, решив, что он — единственный Брахма, избранник Господа». Тут имеется в виду *лила*, где он украл мальчиков пастушков, коров и телят, считая, что он — единственный Брахма. «Позднее по милости Господа он узнал о том, что существует великое множество куда более могущественных Брахм». Все они занимают гораздо более высокое положение по отношению к нему. У нашего Брахмы 4 головы, но, придя к Господу он увидел, что есть Брахмы, у которых 8 голов, десятки, сотни, тысячи. У кого-то миллионы голов. Количество голов соотносится с размером вселенных, которыми они управляют. Тогда Брахма понял, что есть «множество куда более могущественных Брахм, которые правят другими вселенными, во много раз превосходящими эту по размерам, и что все эти вселенные вместе составляют *экапад-вибхути* — всего лишь одну четвертую часть проявления созидательной энергии Господа. Остальные три четверти Его энергии приходятся на духовный мир. Так что же может знать об Абсолютной Личности Бога ничтожный ученый с его ничтожным умом? Поэтому Господь говорит (БГ 7.13): *мохитам нāбхиджāнāти мām эбхйах парам авйайам* — сбитые с толку *гунами* материальной природы, они не могут понять, что за всеми этими проявлениями стоит Верховная Личность — абсолютный повелитель всего сущего». Ученым не постичь этого, только если они не станут преданными.

«Брахма, Нарада и Господь Шива знают о Господе сравнительно много, поэтому, вместо того чтобы гордиться своим куцым умом и его игрушечными изобретениями, вроде космических кораблей и тому подобных достижений науки, мы должны следовать указаниям этих великих личностей. Как мать является единственным авторитетом, способным поведать ребенку, кто его отец, так и мать-Веда, которую представляют такие признанные авторитеты, как Брахма, Нарада или Шива, — единственный авторитетный источник, из которого можно почерпнуть сведения об Абсолютной Истине».

Стих 2.6.38

«Так склонимся же в почтении перед Верховной Личностью Бога, чьи воплощения и деяния мы воспеваем, хотя и не способны постичь Его до конца».

«В этом стихе говорится, что трансцендентное имя, форму, качества, игры, свойства Личности Господа и т. д. невозможно постичь с помощью грубых материальных чувств. Но когда в процессе слушания, повторения святых имен, памятования, поклонения лотосным стопам Божества и т. д. чувства человека очищаются, Господь открывает Себя преданному, однако лишь в той мере, в какой улучшилось качество его преданного служения (*йе йатхā мām прападйанте*)». Нам необходимо это выучить. Чистота — ключевой момент. Кришна не поставщик наших заказов. Это глупость — поклоняться Господу ради материальных заказов. Мы должны следовать процессу, данному Брахмой и его *парампарой*. По мере постепенного очищения чувств, Господь пропорционально открывает себя.

«Но тот, кто, не занимаясь преданным служением, рассчитывает постичь Абсолютную Истину с помощью собственных рассуждений и философских умозаключений, практически лишен возможности увидеть Господа. Такой деятель способен ораторствовать перед аудиторией, но ему не дано постичь личностный аспект Верховной Личности Бога. В “Бхагавад-гите” Господь ясно говорит, что постичь Его можно только с помощью преданного служения. Самодовольный материалист с его необоснованными материальными претензиями и требованиями никогда не сможет постичь Господа, но смиренный преданный способен удовлетворить Господа своим искренним служением, и такому преданному Господь открывает Себя настолько, насколько он того заслуживает. Поэтому, как истинный духовный учитель, Господь Брахма в почтении склоняется перед Господом и рекомендует нам заниматься шраваной и киртаной. Тот, кто последует его совету, ... непременно увидит в своем сердце Личность Господа».

«Подводя итог, можно сказать, что не существует метода, с помощью которого Верховную Личность Бога можно было бы постичь до конца, но отчасти Его присутствие можно ощутить с помощью преданного служения, которое начинается со слушания, повторения святых имен и т. д.»

Стих 2.6.39

«Эта верховная изначальная Личность Бога, Господь Кришна, принимая образ Маха-Вишну, Своей полной части и первого воплощения, создает проявленный космос, однако Сам Он является нерожденным. И все же созидание происходит в Нем, а материальная субстанция, так же как и все материальные проявления, — это не что иное, как Он Сам. В течение некоторого времени Он поддерживает их, а затем вновь вбирает в Себя».

Шрила Прабхупада начинает свой комментарий с рассмотрения принципа философии *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*. «Творение неотлично от Господа, и тем не менее Он находится вне этого творения. В “Бхагавад-гите” (9.4) это объясняется следующим образом:

*майā татам идам сарвам
джагад авьякта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни
на чāхам тешв авастхитах*

Все существа пребывают в Кришне, но на *чāхам тешв авастхитах* “Я не в них”.

Безличная концепция Абсолютной Истины является одной из форм Господа, называемой *авьякта-мурти*. *Мўрти* значит “форма”, но, поскольку безличный аспект Господа невозможно постичь нашими несовершенными чувствами, Его форма носит название *авьякта-мурти*, и на этой непостижимой форме Господа покоится все творение. Иначе говоря, все творение есть Сам Господь, творение неотлично от Него, но в то же время в форме изначальной Личности Бога, Шри Кришны, Он находится за пределами проявленного творения. Имперсоналисты придают особое значение безличной форме, или безличному аспекту Господа, не веря в то, что изначально Он является личностью, тогда как *вайшнавы* признают изначальную форму Господа, считая безличную форму всего лишь одним из аспектов Личности Господа».

Имперсоналисты в большей степени опираются на индуктивную логику (восходящую), и потому не могут понять Кришну. Но преданные принимают нисходящий процесс знания, они принимают знание от вышестоящих преданных и в конечном счете от самого Кришны. «Недостаток знаний лишает их (имперсоналистов) возможности совместить факт существования изначальной личностной формы Господа с представлениями о том, что Он присутствует во всем сущем. Причина этого изъяна концепции имперсоналистов кроется главным образом в материалистическом представлении о том, что субстанция, разделенная на много частей, утрачивает свою первоначальную форму».

Во втором абзаце сказано: «Изначальная Личность Бога (*ādйāх*), Говинда, распространяет Себя, воплощаясь в образе Маха-Вишну, и ложится на воды Им же созданного Причинного океана. Это подтверждает также “Брахма-самхита” (5.47): “В “Брахма-самхите” Господь Брахмаджи говорит: “Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, который в образе Маха-Вишну — Своей полной части — возлежит в Причинном океане. Из пор Его трансцендентного тела исходят бесчисленные вселенные, а Сам Он погружен в мистический сон вечности”».

Третий абзац: «Итак, Маха-Вишну — первое воплощение Господа в творении, и из Него исходят все вселенные, а также, одно за другим, все материальные проявления. Причинный океан создается Господом как *махат-таттва* — облако в духовном небе и представляет собой лишь часть Его

разнообразных проявлений. Духовное небо состоит из лучей, исходящих от Его личностной формы, и Он же является облаком *махат-таттвы*. Он возлежит в Причинном океане и Своим дыханием порождает вселенные, а затем, входя в каждую из них в образе Гарбходакашайи Вишну, для поддержания порядка во вселенной создает Брахму, Шиву и многих других полубогов. Когда же приходит срок, Он вновь вбирает в Себя все сущее. Как сказано в “Бхагавад-гите” (9.7). Подводя итог, можно сказать, что все сущее — это не что иное, как проявление непостижимых энергий Господа, и ни одно живое существо не может обладать исчерпывающими знаниями об этих энергиях. Мы уже обсуждали этот вопрос ранее».

Стих 2.6.40-41

«Верховный Господь чист, ибо свободен от малейшей примеси материальной скверны. Он является Абсолютной Истиной, олицетворением полного и совершенного знания. Он пронизывает Собой все, у Него нет ни начала, ни конца, и никто не может соперничать с Ним. О великий мудрец Нарада, великие мыслители постигают Его только тогда, когда полностью освобождаются от всех материальных желаний и обретают невозмутимость. Несостоятельные же рассуждения только искажают все, и Господь скрывается у нас из виду».

Великие мыслители постигают Его только тогда, когда полностью освобождаются от всех материальных желаний и обретают невозмутимость. Они должны принять прибежище у Господа. Имеется ввиду, что их умы и чувства должны быть заняты в преданном служении. В противном случае возникают несостоятельные рассуждения, искажающие реальность. Тогда Господь скрывается у них из виду. «Здесь Господа описывают отдельно от Его трансцендентной деятельности в переходящих материальных творениях.

- Философия *майявады* пытается доказать, что, когда Господь приходит в материальный мир в образе Своих *аватар*, Он оскверняется, получая материальное тело. Данный стих полностью опровергает эти домыслы, утверждая, что Господь остается чистым и непогрешимым при всех обстоятельствах.
- В соответствии с философией *майявады*, пока духовная душа покрыта неведением, ее называют *дживой*, а избавившись от неведения, она сливается с безличным бытием Абсолютной Истины. Однако этот стих утверждает, что Господь всегда остается олицетворением полного и совершенного знания.

Такова Его отличительная черта — быть вечно свободным от материальной скверны. Это отличает Господа от обыкновенных живых существ с их склонностью попадать под влияние невежества и становиться материально обусловленными. Обусловленные индивидуальные души нельзя даже сравнивать с Ним, поскольку они склонны оскверняться материей».

Господа сравнивают с солнцем. Солнце обладает такой энергией, что никакая скверна не может коснуться Его. Наоборот, своими лучами оно само дезинфицирует любую грязь. Подобно этому, Господа также не может коснуться скверна греха, наоборот, Он очищает все живые существа, соприкасающиеся с Ним. «Нет ничего, что существовало бы вне и помимо энергий Господа. Господь присутствует во всем, Он также охватывает все, и на Него не оказывает влияния деятельность индивидуальных душ. Таким образом, Он бесконечно велик, а живые существа — ничтожно малы».

Во втором абзаце сказано: «В Ведах сказано, что не существует ничего, помимо Господа, и что все другие в своем существовании зависят от Него». Он источник богатства и силы каждого. Он настолько привлекателен, что освобожденные души тянутся к Нему, привлекаются Им, Он всемогущ. «Однако, даже обладая всеми качествами личности, Господь тем не менее всемогущ, поэтому Он ничего не

должен делать Сам — за Него все делают Его всемогущие энергии. Это подтверждают ведические мантры: *parāṣya śāktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī dṛṣṭvāna-bala-kriyā ca*. Это еще раз подтверждает, что между Ним и нами много различий. Данный стих вторит предыдущему, утверждая, что Господа невозможно постичь полностью, но здесь, кроме того, перечислены качества, которыми необходимо обладать, чтобы до некоторой степени познать Его. Познать Господа могут только *прашанты*, Его беспримесные преданные, поскольку у них нет иных желаний, кроме одного — быть послушными слугами Господа».

Из-за спекуляций все искажается и поэтому Господь все дальше уходит от нашего понимания. Чем больше мы спекулируем, тем дальше уходит Господь от нашего понимания. Спекулятивные философы могут в какой-то степени обладать знанием о Его безличном аспекте, но у них нет ни малейшего шанса понять Его конечную форму как Говинды, несмотря на их аскетизм и подвижничество. «Только *амалатманы*, то есть абсолютно безгрешные люди, могут заниматься чистым преданным служением Господу, что подтверждается и в “Бхагавад-гите” (7.28)».

Стих 2.6.42

«Каранарнавашайи Вишну является первым воплощением Верховного Господа. Он повелевает вечным временем, пространством, причинами и следствиями, умом, стихиями, материальным эго, гунами природы, чувствами, вселенской формой Господа, Гарбходакашайи Вишну, а также всеми движущимися и неподвижными живыми существами».

Каранарнавашайи Вишну — это Карнадакашайи Вишну или Маха Вишну.

Этот материальный мир временен. Как уже неоднократно обсуждалось, цель этого творения — дать шанс обусловленным душам выбраться из *майи*. В этом мире люди хотят наслаждаться, подражая Господу. Шрила Прабхупада говорит, что они хотят разными способами наслаждаться, так или иначе извлекая чувственное удовольствие, хотя не являются наслаждающимися по природе. Изначально души являются слугами. Это реальность. Но в этом мире они становятся ложными господами. Они пытаются ими стать, и некоторым удастся занять это положение на некоторое время, но спустя это некоторое время их просто стирают с лица земли. Не остается ни малейшего упоминания об их существовании. Все, что остается, — какая-то историческая запись, и даже эта запись забывается со временем.

Веды существуют по милости Господа. Он милостиво предоставляет разные возможности, даже лично предстает перед людьми. Милость Господа проявляется в том, что Он дает нам ведические писания, из которых мы можем узнать истину. Сам Господь приходит в виде различных инкарнаций, иногда Он даже Сам приходит в облике Кришны. Он приходит Сам лично.

«Итак, временное материальное творение представляет собой проявление материальной энергии Господа, и, чтобы управлять им, Верховный Господь принимает форму Каранарнавашайи Вишну, подобно тому как правительство поручает наместнику в течение определенного срока управлять какой-либо провинцией».

На западе есть пасхальные мероприятия, которые длятся на протяжении недели. Правительство устраивает масштабные гуляния с различными постановками, цирковыми представлениями и тд. Для проведения такого праздника назначают какого-то менеджера. Эта личность управляет всем мероприятием, а спустя неделю или две шоу сворачивается, и этот человек перестает быть менеджером. Его снимают с этой должности. Шрила Прабхупада говорит, что Карнадакашайи Вишну подобен такому наместнику, менеджеру, временно управляющему особым мероприятием. В данном случае он управляет материальным проявлением. Для этого ему даются особые полномочия.

Он своим взглядом проявляет этот мир, и так все приводится в действие. Это происходит вновь и вновь, *кальпу* за кальпой. Каранарнавашайи Кишну или Карнадакашайи Кишну является полной частью изначальной Личности Бога, Шри Кришны. «Брахма-самхита» (5.48) описывает Его следующим образом:

*йасйаика-нишвасита-кāлам атхāваламбйа
джйиванти лома-виладжā джагад-анда-нāтхāх
вишнур махāн са иха йасйа калā-вишешо
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

«Бесчисленные вселенные существуют только на протяжении одного вздоха Маха-Вишну, или Каранарнавашайи Вишну, который является полной частью Говинды, изначальной Личности Бога — Господа Кришны». Таким образом Господь Брахма шаг за шагом, все подробнее и подробнее рассматривает эту тему.

Стих 2.6.43-45

«Я сам [Брахма], Господь Шива, Господь Вишну, великие прародители живых существ (Дакша, Праджапати и другие), вы [Нарада и Кумары], полубоги рая, такие как Индра и Чандра, правители Бхурлоки, правители земных планет и низших планет, правители планет гандхарвов, видьядхар, Чараналоки, повелители якш, ракшасов и урагов, великие мудрецы, великие демоны, великие атеисты и величайшие из существ, путешествующих в космосе, а также мертвецы, злые духи, нечистая сила, чародеи, кушманды, гигантские морские чудовища, огромные звери и птицы, — одним словом, все, кто наделен сверхъестественным могуществом, выдающимся умственными способностями и необычайно развитыми органами чувств, силой, снисходительностью, красотой, скромностью, богатством, знатным происхождением, имеющие форму и бесформенные — могут показаться частной истиной или проявлением Господа, хотя на самом деле не являются таковыми. Каждый из них — всего лишь частица трансцендентной энергии Господа».

Когда в стихе говорится о качествах, то все вместе или по отдельности эти качества должны быть проявлены у Верховной Личности Бога. Шрила Прабхупада переводит термин *пшачи*, как демонисты, злые духи».

Все перечисленные выше существа можно перепутать с Господом. Они могут производить серьезное впечатление на различных людей, находящихся под влиянием различных *гун*. Например, кто-то впечатлен полубогами и считает их Верховным Господом. Особенно если полубоги хорошо к ним относятся. С другой стороны злые духи и чародеи, *кушманды* могут счесть какого-то серьезного влиятельного демона за Верховного Господа. Любой, кто до определенной степени обладает одним или несколькими из перечисленных качеств, может казаться Господом для определенного типа людей. Но на самом деле ни один из них не является Господом, хотя всем им присуще что-то особенное, и они занимают более высокое положение по отношению к обычным живым существам. Шрила Прабхупада поясняет: **«В действительности у них есть только фрагмент энергии Господа».**

Шрила Прабхупада говорит, что когда примитивные, менее разумные люди, видят особенное проявление материальной природы, это производит на них серьезное впечатление. Они находят в этом нечто особенное и удивительное, и думают, что это явление занимает особое положение. Шрила Прабхупада упоминает аборигенов, и в данном контексте речь также идет о неразвитых людях в современном обществе. Слышали ли вы когда-нибудь о Карго-культе? Карго — компания, занимающаяся грузовыми авиаперелетами. Они привозят товары от производителя торговым сетям. Жители Индонезии думали, что эти белые люди, привозящие им различные западные товары, которые они никогда не видели — Боги. Это действительно уместный пример того, что здесь обсуждается.

Пример чрезвычайной неудачливости и чрезвычайной глупости неразвитых, неопытных людей. Они считают подобные вещи удивительными.

Более развитые люди были бы под впечатлением от деяний, которые могут явить полубоги. Шрила Прабхупада приводит пример: «Тех, кого в творении Господа поражает чье-либо могущество, но кто при этом ничего не знает о Самом Госпode, называют *шактами*, то есть почитателями могущества и силы». *Шакта* — это тот, кто поклоняется *шакти*, могуществу, или тому, кто обладает могуществом. «Воображение современных ученых также поражают загадочные механизмы явлений природы, следовательно, ученые тоже относятся к *шактам*. Развиваясь, эти примитивные люди постепенно поднимаются до уровня *саурийев* (солнцепоклонников) и *ганapatiйев* (тех, кто в лице Ганapati поклоняется простым людям, называя их *джаната-джанардана*, *даридра-нараяна* и т. д.). Затем, в поисках вечной души они достигают уровня поклонения Господу Шиве и наконец приходят к поклонению Господу Вишну, Сверхдуше, оставаясь при этом в неведении о Говинде, Госпode Кришне, изначально Вишну. Есть люди, которые поклоняются своей расе, национальности, птицам, зверям, злым духам, нечистой силе и т. д.»

В некоторых местах Южной Африки это распространенное явление. Люди поклоняются змеям и считают их особыми созданиями, которые могут даровать им особые благословения. Рядом с нашим храмом в Дурбане, была змеиная нора. Люди начали поклоняться змее в норе, а сейчас там вырос целый храм, несколько зданий на небольшом клочке земли.

В связи с этим Шрила Прабхупада говорит о поклонении Шанидеве. Ему поклоняются по субботам ради доброго здоровья, ибо суббота — это его день.

Некоторые люди поклоняются различным могущественным проявлениям Господа, но суть в том, что это лишь проявления могущества Господа, а не Господь. Однако, люди продолжают поклоняться им, думая, что это Господь. Но это не так. Это *ачинтья-бхедаабхеда-таттва*. Единство и отличие. Эти формы обладают определенным единством с Господом, в том смысле, что они обладают определенным могуществом, которым их до определенной степени наделяет Господь. Но в сравнении с Самим Господом, они не так уж и впечатляющи. «Но в этом стихе Брахмаджи объясняет, что ни одно из могущественных существ, которым поклоняются такие недалекие люди, не является Верховным Господом. Они всего лишь вороны в павлиньих перьях, заимствованных у изначально Всемогущего Господа Шри Кришны». Тут могли быть любые птицы, но павлины достойны восхищения. «Когда Господь советует в “Бхагавад-гите” поклоняться Ему, и только Ему, нужно понимать, что, поклоняясь Господу Кришне, мы поклоняемся также всем, кто упомянут в данном стихе, поскольку Он, Господь Кришна, включает в Себя все».

Во втором абзаце говорится, что все это — проявления Его трансцендентной энергии. Когда Господь нисходит в это мир, менее разумные люди думают, что Он — один из нас. Либо они полагают, что Он является особым проявлением — бесформенным и безличным. Они думают, что в этом мире Он просто проявляет какую-то форму, но изначально являясь бесформенным и безличным. Шриле Прабхупаде не нравилась эта мысль. У Господа всегда есть форма, при любых обстоятельствах и во все времена.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Истину о Госпode нужно пытаться постичь, следуя наставлениям Брахмаджи».

Стих 2.6.46

«О Нарада, теперь я одно за другим опишу тебе трансцендентные воплощения Господа, которые называют лила-аватарами. Слушание повествований об их деяниях устраняет всю

скверну, скопившуюся в ушах. Повествования об этих играх радуют душу и ласкают слух, и потому я вечно храню их в своем сердце».

Это очень красиво звучит. Господь Брахма хранит игры Господа в своем сердце, поэтому его душа может радоваться всегда, а не только тогда, когда кто-то рассказывает о них. Эти игры всегда хранятся в сердце Господа Брахмы. «Как говорилось в начале “Шримад-Бхагаватам” (1.5.8), слушание не принесет человеку полного удовлетворения до тех пор, пока он не начнет слушать рассказы о трансцендентных играх Господа». Шрила Прабхупада обращает наше внимание на то, что Господь Брахма пытается подчеркнуть то, ким образом Господь Кришна приходит в этот мир.

«Живым существам нравится слушать интересные новости и занимательные рассказы, поэтому почти все так любят слушать обзоры новостей и интервью, передаваемые по радио». Это все временно. В футбольном мире Аргентина только что выиграла кубок мира. Жители Аргентины пребывают в экстазе по этому поводу. Но через несколько дней, они вновь будут несчастными, все будет плохо. Даже кубок мира не будет их радовать. Они погрузятся в рутину жизни. Когда люди слышат приятные новости, они концентрируются на них, но при этом удовольствия от этого не получают. Это очень важно. Это происходит потому, что эти вещи несовместимы с тем, кем мы являемся на самом деле. Мы духовны, а кубок мира материален. Все, что связано с этим материальным уровнем, является материальным, а мы духовны. Несовместимость на лицо. Мы не можем долго сосуществовать со всем этим. Как нефть и вода, или как бензин и вода: можно попытаться их смешать, но через некоторое время бензин всплывет на поверхность. Потому что они не совместимы по своей природе. Шрила Прабхупада делает вывод: мы должны слушать послание Господа.

Шрила Прабхупада говорит: «Деяния Господа делятся на две основные категории. К первой относятся проявления Его материальной созидательной энергии в этом мире, а ко второй — игры Его различных воплощений, явленные Им в разное время и в различных местах. Бесчисленные воплощения Господа подобны волнам реки, беспрестанно набегающим на берег (их нельзя сосчитать). Недалеких людей больше привлекают созидательные силы Господа, проявляющиеся в материальном мире. Лишенные связи с Господом, такие люди одну за другой выдвигают многочисленные теории происхождения вселенной, именуя это научными исследованиями». Они не изучают писания, в которых описан процесс творения. Нет. Они занимаются измышлениями на счет всех этих вещей. «Однако, в отличие от них, преданным Господа прекрасно известен механизм упорядоченного действия созидательных сил, связанных причинно-следственными закономерностями материальной энергии Господа, поэтому их больше занимают трансцендентные игры Господа, воплощающегося в материальном мире». Поэтому преданным нравится «Шримад-Бхагаватам». «Шримад-Бхагаватам» описывает историю деяний Господа. Это самое лучшее повествование. Есть также и другие источники, но «Шримад-Бхагаватам» является лучшей историей деяний Господа. Как утверждает непосредственно в самом стихе: «у тех, кому нравится слушать “Шримад-Бхагаватам”, сердца очищаются от скопившейся в них материальной грязи».

Шрила Прабхупада говорит, что существует тысячи безрассудных произведений, которые пытаются захватить внимание людей какими-то интересными историями: историями про героев, любовными историями и все в таком духе. Некоторые истории являются выдуманными, некоторые истории описывают исторические события, но Шрила Прабхупада говорит, что «тот, кого привлекает “Шримад-Бхагаватам”, утрачивает всякий интерес к подобному чтиву».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Поэтому Шри Брахмаджи хочет поведать об основных воплощениях Господа, чтобы дать Нараде возможность насладиться трансцендентным нектаром этих повествований».

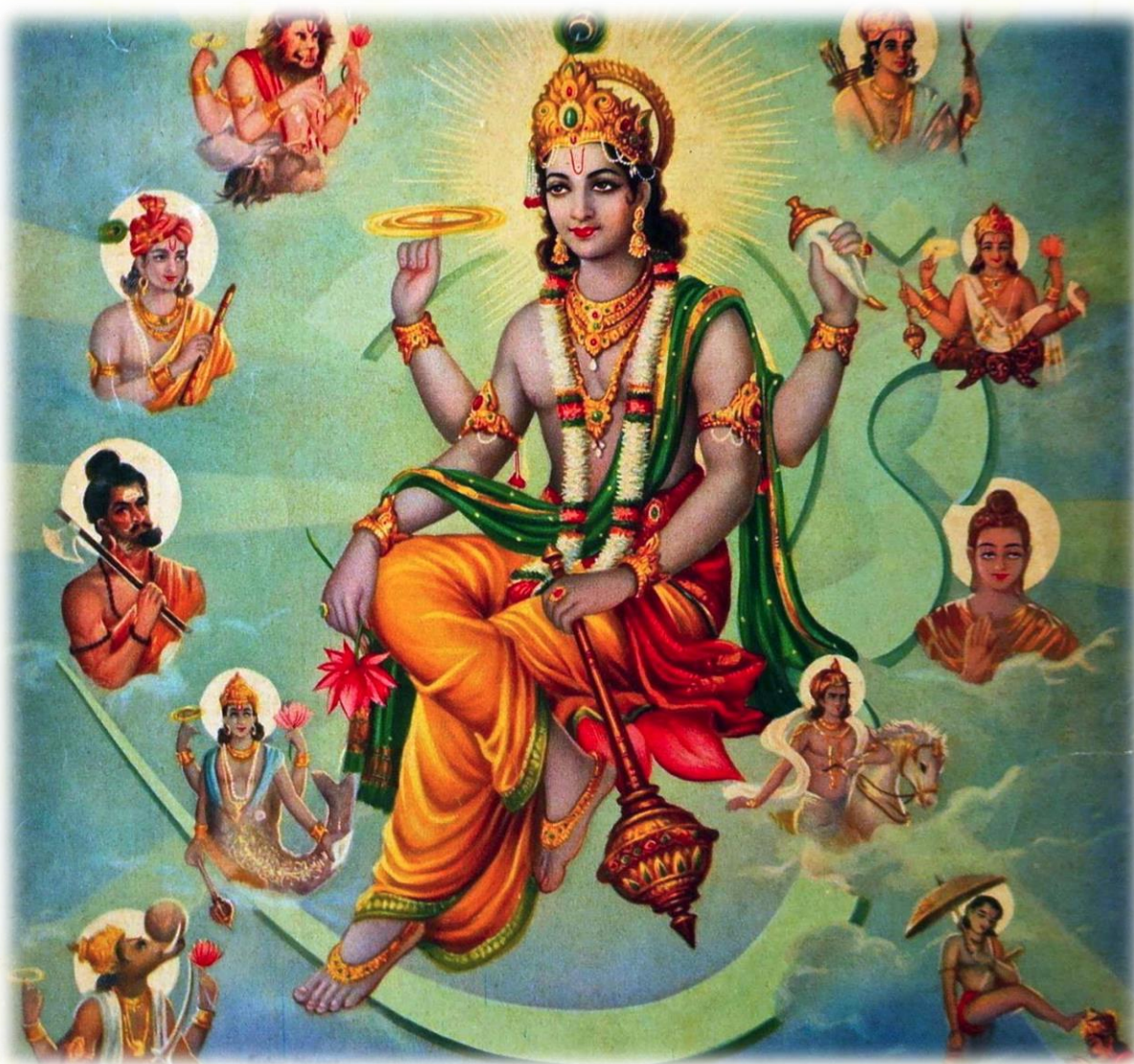
[В Оглавление](#)

Седьмая глава.

Регулярно приходящие воплощения Господа и их особые миссии.

Разделы седьмой главы:

1. Стихи 1-38. Перечень аватар.
2. Стихи 39-49. Господь Брахма завершает свое прославление Господа и описание процесса приближения к Нему.
3. Стихи 50-53. Господь Брахма простит Нараяду расширить, объяснить далее, более подробно науку о Боге.

Первый раздел. Перечень аватар.

Тема *лила-аватар* – форм Господа и их игр, поднималась самим Брахмой. Во второй строчке стиха 2.6.46 – *лилаватаран пурушасйа бхумнах* – Брахма говорит: «Теперь я одно за другим опишу тебе трансцендентные воплощения Господа, которые называют *лила-аватарами*». С этим мы и сталкиваемся в седьмой главе.

Стих 2.7.1

«Господь Брахма сказал: когда развлечения ради безгранично могущественный Господь принял форму вепря, чтобы поднять Землю, утонувшую в великом океане вселенной, носящем название океана Гарбходака, перед Ним появился первый демон [Хираньякша], и Господь пронзил его Своим клыком».

В первом абзаце говорится, что с самого начала творения, с незапамятных времен существует конфликт между полубогами и демонами. Господь Брахма – первый полубог, а Хираньякша – первый демон. Вараха – это очень интересная форма Господа. Обычно по замыслу Господа Брахмы, или, в конечном итоге, по замыслу Верховной Личности Бога, планеты парят в воздухе при определенных условиях, как невесомые шары. Если нарушить эти условия, они падают в океан Гарбходака, занимающий нижнюю половину вселенной. Только половину вселенной, где находятся планеты, населяют люди. Шрила Прабхупада говорит: **«Парить в невесомости планетам позволяет их внутреннее устройство, и то, что в наше время демоны бурят землю, выкачивая из нее нефть, может пагубно отразиться на невесомости Земли».** Люди продолжают выкачивать и выкачивать все больше и больше нефти из Земли каждый день. Земля может перестать парить и накрениться, тогда северный и южный полюса могут сместиться. Можно думать, что этого не произойдет, но такая вероятность существует – планета может накрениться или начать вращаться по-другому, или даже может сойти с оси и упасть – это будет уже серьезная проблема. По вине демонов во главе с Хираньякшей, Земля упала в океан Гарбходака. Хираньякша не пытался бурить землю и выкачивать нефть, он добывал золото. Поэтому Шрила Прабхупада называет его великим эксплуататором, наживавшемся на золотой лихорадке. Шрила Прабхупада цитирует стих о Господе Варахе Шри Джаядевы Госвами.

Во втором абзаце сказано, что Господь вмешивается и являет чудеса, чтобы спасти ситуацию – таковы признаки воплощений, *аватар* Господа. Это не является плодом воображения. Воплощения Господа приходят при чрезвычайных обстоятельствах **«и выполняют задачу, которую человек с его крохотным умишком не способен даже вообразить».** Современным так называемым «воплощениям» стоит обратить на это внимание. Шрила Прабхупада говорит, что *аватары* Господа приходят в чрезвычайных обстоятельствах и выполняют особые задачи. Например Вараха поднял Землю. К любому так называемому *аватару* нужно обратиться с просьбой: «попробуйте поднять холм Говардхана». Конечно они не смогут этого сделать, даже пытаться не будут. Тогда мы поймем, что они не являются *аватарами*, они просто жулики.

Стих 2.7.2

«Сначала Праджапати в лоне своей жены Акути зачал Суягью, а затем Суягья в лоне своей жены Дакшины зачал полубогов во главе с Суямой. Исполняя обязанности Индрадевы, Суягья облегчил великие страдания трех планетных систем вселенной [высшей, низшей и средней], за что позднее великий отец человечества Сваямбхува Ману дал ему имя Хари».

Шрила Прабхупада говорит: «Чтобы выбить почву из-под ног у недалеких фантазеров, придумывающих собственные воплощения Бога, в авторитетных богооткровенных писаниях, как правило, приводится также имя отца истинного воплощения Господа», а также деревня или место, где Он являлся. «Следовательно, нельзя никого признавать воплощением Господа, если имя его отца, а также название деревни или места его рождения не упомянуты в авторитетных священных писаниях». Этот момент можно отметить в случае с Калки – приводится информация о том, как зовут Его отца, где Он явится. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Поэтому здравомыслящие люди не признают самозванных воплощений, о которых в авторитетных священных писаниях не сказано ни слова». Нужно быть осторожными с этим, чтобы не быть сбитыми с толку. Так называемые *аватары* осознанно хотят запутать людей.

Стих 2.7.3

«Затем Господь явился в образе Капилы, сына брахмана-праджапати Кардамы и его жены Девахути. Вместе с Ним пришли девять женщин [Его сестер]. Он открыл Своей матери науку самоосознания, и она уже в этой жизни полностью очистилась от скверны материальных гун и достигла освобождения – пути Капилы».

В первом абзаце сказано, что вся история Господа Капилы, Кардамы, Девахути и все, что с ними связано, подробно изложена в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам», в главах 25-32. Всякий, кто следует наставлениям, данным Господом Капилой, сможет получить освобождение, как Девахути, которая навсегда вернулась домой, обратно к Богу. Тот же принцип применяется не только в случае Капилы и Девахути, но и когда Господь поведал Арджуне «Бхагавад-гиту». Арджуна стал полностью осознавшей себя душой. Даже на сегодняшний день, в Кали-югу, любой, кто будет следовать по стопам Арджуны, получит то же самое благо, станет полностью осознавшей себя душой и обретет квалификацию, чтобы вернуться домой, назад к Богу. Поэтому мы не должны давать ложных интерпретаций *шастр*, а должны просто следовать наставлениям истинных воплощений Бога.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит о выражении *атма-гатим*, которое упоминается в стихе. Это цель постижения для освобожденных душ, полное постижение Всевышнего, совершенное знание. Нам не следует заниматься измышлениями, а нужно желать достичь *атма-гатим*. «Человек не должен довольствоваться тем, что осознал качественное подобие живого существа и Господа. Мы должны стараться постичь Господа настолько, насколько позволяют наши ограниченные познавательные способности». Мы не можем постичь Господа до конца, на это даже не способны Шива и Брахма, не говоря уже о нас. Господь Капила дал наставления Своей матери о личной форме Господа, благодаря чему она осознала Его и достигла области Вайкунтхалоки. Шрила Прабхупада говорит: «У каждого воплощения Господа есть Своя обитель». Чистые преданные ведут там тот же образ жизни, что и Господь со Своими вечными спутниками.

В третьем абзаце Прабхупада перечисляет различные формы Господа: *амша, кала, гуна, йуга, манвантара*, а когда приходят спутники Господа, их называют *шактьяявеша*. Все они подробно описаны в авторитетных *шастрах* (священных писаниях), а не являются плодом воображения какого-нибудь корыстолюбивого авантюриста. Они всегда проповедуют о Личности Бога, а не имперсонализм. Они проповедуют славу Господа, утверждают Его как конечную Абсолютную Истину. «Безличная концепция высшей истины – это не более чем способ очистить форму Господа от наслоений материальных представлений о высшей истине». Об этом говорится в «Бхагавад-гите».

Четвертый абзац объясняет, что с духовной точки зрения живые существа так же хороши, как и Господь. Но Господь всегда остается верховным и чистым, а мы имеем тенденцию оскверняться. «От осквернения материальными *гунами* можно полностью избавиться с помощью знания, отречения и

преданного служения». Ключевой фактор – это преданное служение Господу. Те, кто занимается преданным служением, не только обретают необходимые познания в духовной науке, но и утрачивают все материальные привязанности, достигая таким образом полного освобождения и возвращаясь в царство Бога. Об этом говорится в «Бхагавад-гите»^{14.26}:

*мам ча йо 'вйабхичарена
бхакти-йогена севате
са гунан саматитйаитан
брахма-бхуйайа калпате*

«Живое существо может заниматься трансцендентным любовным служением непосредственно Личности Бога, Господу Кришне, или таким Его полным экспансиям, как Рама и Нрисимха, даже в обусловленном состоянии. Таким образом, по мере совершенствования в трансцендентном преданном служении преданный сначала поднимается на уровень *брахма-гатим*, или *атма-гатим*, а в конце концов легко достигает *капиласья-гатим*, обители Господа». Цель – отправиться к Господу Капиле, по крайней мере это случилось с Девахути.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Преданное служение Господу обладает таким сильным дезинфицирующим действием, что способно уничтожить всю материальную инфекцию уже в нынешней жизни преданного. Для того, чтобы достичь полного освобождения, преданному не нужно дожидаться следующего рождения».

Стих 2.7.4

«Великий мудрец Атри молил Господа о потомстве, и Господь, довольный им, обещал Сам стать его сыном - Даттатрейей [Даттой, сыном Атри]. Получив благословение лотосных стоп Господа, многие Яду, Хайхая и другие настолько очистились, что обрели и материальное, и духовное благо».

Шрила Прабхупада начинает комментарий, обсуждая различные виды вечных взаимоотношений с Господом, которых существует пять: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья* (нейтральные, взаимоотношения слуги и Господина, дружеские, родительские и супружеские расы). Атри, отец Даттатрейи, находился с Господом в *ватсалья-расе*, родительской *расе*, он хотел, чтобы Господь стал его сыном. Поскольку он был очень возвышенной личностью, Господь согласился и явился как его сын. Это не так, что Господь может явиться в семье любого человека, кто захочет, чтобы Он стал его сыном. Такое происходит только на очень высоком уровне. Именно об этом случае идет речь.

Шрила Прабхупада обращает наше внимание на следующий момент: Господь явился в качестве сына Атри, но если посмотреть на это по-другому, то у Господа есть бесчисленное количество преданных, которые являются Его отцами: Нанда Махараджа, Васудева, Дашаратха и множество других. Господь, в конечном итоге, является Сам отцом всех живых существ. Из трансцендентной любви Господь становится чьим-то сыном. Господь предпочитает занимать положение сына Своего преданного, а не отца, потому что сын обычно получает больше любви от отца. Сыновья воспринимают отцов как должное.

Шрила Прабхупада указывает на очень важный момент: имперсоналисты мечтают о слиянии с Господом, но преданный (по крайней мере в *ватсалья-расе*) достигает более высокого положения, нежели Господь, становясь Его отцом. Преданные в родительском настроении говорят своим сыновьям: *делай это, не делай то*. Иногда преданные в *ватсалья-расе* обретают особое достояние, мистическое могущество. Но чистые преданные не хотят всего этого. Как в случае Колавече Шридхары

и Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья явил Себя Калавече Шридхару и предложил ему различные благословения: «Хотел бы ты обзавестись планетой?» Колавеча Шридхар сказал: «Нет, просто позволь мне быть Твоим преданным». В случае Прахлады Махараджи, после того, как Нрисимхадева убил Хираньякашипу, Он сказал Прахладу: «Я хочу что-то дать тебе». Он имел в виду что-то материальное, но Прахлад сказал: «Нет, спасибо большое, я ничего не хочу от Тебя, я хочу лишь служить Тебе». Таково наше положение слуги Господа. Не нужно думать, что Он должен давать нам что-то в обмен на наше служение.

Колавеча Шридхар и Прахлада Махараджа – это чистые преданные. Мы точно не на этом уровне. Наше состояние осквернено на протяжении многих лет и многих жизней в попытках обрести материальные достояния для себя, извлечь удовольствие для себя. Нам нужно искоренить эти привычки, нужно очиститься как внутри, так и внешне, поэтому нам необходима практика *садхана-бхакти*. Постепенно склонности к служению будут проявляться более естественно, без желания получить что-то от Господа.

Шрила Прабхупада обращает внимание на следующий момент: мы должны быть очень осторожными и не совершать оскорблений, так как они отбрасывают нас назад на пути развития нашего осознания Кришны. Яркий пример такого оскорбления – Хайхая, **«который достиг всех благ, приходящих к человеку в результате преданного служения, но, оскорбив стопы преданного, был убит Господом Парашурамой»**.

Стих 2.7.5

«Ради сотворения различных планетных систем мне пришлось совершать аскезы и исполнять обеты, и тогда Господь, довольный мною, воплотился в образе четырех сан [Санак, Санаткумары, Сананданы и Санатаны]. В прошлом цикле творения во время уничтожения вселенной духовная наука погибла, однако четверо сан так замечательно изложили ее, что, выслушав их, мудрецы сразу обрели ясное видение истины».

В первом абзаце сказано: «В молитвах "Вишну-сахасра-нама" среди прочих имен Господа упоминаются имена *санат* и *санатанатама*». И мы, и Господь – *санатана*, и Он, и мы вечны, но Господь – *санатана-тама*, «вечный в превосходной степени». Живые существа, *дживы*, бесспорно *санатана*, но не в превосходной степени. Шрила Прабхупада объясняет почему – потому что нам присуща склонность к падению не просто в материальный мир, а в материальную жизнь в материальном мире. **«Таким образом, между живыми существами и высшим *санатаной*, Господом, существует количественная разница»**.

Во втором абзаце сказано: **«Слово *сан* может означать также "пожертвование". Если преданный все приносит в жертву Господу, Господь в благодарность за это дарит ему Себя»**. Это изумительная и поразительная часть сознания Кришны. Этот момент подтверждается в «Бхагавад-гите» 4.11: *йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам* – «Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его». Господь Брахма хотел воссоздать космос таким, каким он был в предыдущем цикле творения (речь идет о новой *кале*), но во время разрушения вселенной в предыдущий век, знание об Абсолютной Истине было полностью утрачено. Он хотел восстановить то же самое знание, иначе творить не имело смысла. Эта миссия Брахмы была исполнена, когда на свет появились четыре его сына, четверо *сан*: Санака, Санаткумара, Санандана и Санатана. Являясь воплощением знания Верховного Господа, они ясно изложили трансцендентную науку, так что мудрецы, внимавшие им, смогли без труда постичь это знание. В конце комментария Шрила Прабхупада говорит: **«Человек, следующий по стопам четырех Кумар, может сразу же увидеть Верховную Личность Бога в своем сердце»**.

Стих 2.7.6

«Чтобы показать, на какие аскетические подвиги Он способен, Господь явился из лона Мурти, жены Дхармы и дочери Дакши, в образе братьев-близнецов Нараяны и Нары. Небесные красавицы из свиты Купидона пытались заставить Его нарушить Свои обеты, но потерпели неудачу, когда увидели, как из Него, Личности Бога, одна за другой выходят множество красавиц, подобных им».

Красавицы из свиты Купидона настроены на привлечение противоположного пола ради материальных целей. Они пытались так же привлечь Господа, но увидели, что множество красавиц, подобных им, выходят из Него. Это очень интересно. В стихе говорится о Наре и Нараяне, как о братьях-близнецах, а также как о единой личности, из которой выходило множество красавиц.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что Господь – источник всего сущего, включая аскезы и покаяния. Мудрецы совершают великие аскезы, дают обеты, чтобы достичь самоосознания и быть успешными на этом пути. Человеческая жизнь предназначена для аскезы, особенно это касается *брахмачарьи*. Шрила Прабхупада пишет: «В суровой жизни, посвященной *тапасье*, нет места общению с женщинами». Поэтому в системе *санатана-дхармы* не разрешается общаться с женщинами на трех этапах жизни; разрешается только в одном *ашраме* – в *грихастха-ашраме*. Даже если жена сопровождает мужа в *ванапрастха-ашраме*, она помогает своему супругу, который занимается проповедью, в духе отречения – это не типичные отношения *грихастх*.

Согласно *санатана-дхарме*, жизнь делится на четыре стадии: безбрачие (*брахмачарья*), семейная жизнь (*грихастха*), отход от дел (*ванапрастха*) и жизнь в отречении (*санньяса*). Первая стадия длится до двадцати пяти лет, когда юноша воспитывается как *брахмачари*, чтобы помимо прочего понять, что женщина – это та сила, которая привязывает человека к материальному существованию. Это существенная часть обучения. Нужно освободиться от этой привязанности. Женщина – олицетворение соблазна для живого существа, а мужская человеческая форма предназначена для самоосознания. Это не означает, что женщины не могут практиковать путь самоосознания. Мы видим, что большое количество женщин присоединяются к движению и практикуют сознание Кришны, но классическое понимание таково – женщины являются частью олицетворения соблазна материальной жизни, а мужская человеческая форма предназначена для следования по пути самоосознания.

«Весь мир околдован женскими чарами, и, как только мужчина сходитя с женщиной, материальные пути связывают его по рукам и ногам». В результате общения с женщинами развивается следующее: «Чувство мнимого господства над материальным миром опьяняет живое существо, и это желание властвовать над материальной природой возникает именно тогда, когда мужчина и женщина сходятся друг с другом. Желание приобрести дом, владеть землей, иметь детей и добиться положения в обществе, любовь к своим соотечественникам, сословию и земле, на которой родился, жажда разбогатеть» – все это связано с жизнью домохозяина, и все это обременяет мужчину.

Это не значит, что женщины не способны встать на путь самоосознания, но находясь в мужском теле живое существо обязано культивировать духовную жизнь. До достижения двадцати пяти лет, мальчики трех высших сословий (*вайшьи*, *кшатрии* и *брахманы*) обучаются как *брахмачари* под руководством *гуру*, чтобы осознать истинную ценность жизни. Затем *брахмачари* может вернуться домой, жениться и начать жить семейной жизнью, но в результате пройденного обучения он не будет просто замкнут на семейной жизни. Однако многие *брахмачари* всю жизнь остаются *нашитхика-брахмачари* и затем принимают *санньясу*, отрекаясь от мира. Они понимают, что союз с женщиной – это ненужное бремя, которое затрудняет процесс самоосознания. В результате оставалось гораздо больше незамужних девушек, чем юношей, поэтому *кшатрии* и *вайшьи* имели право принимать больше, чем одну жену. Шрила Прабхупада говорит, что *гуру* должен решать, кому можно жениться,

а кому нет. Добропорядочные домохозяева по достижении пятидесяти лет, как естественный ход развития, принимают сначала *ванапрастху*, а затем *санньясу*.

Во втором абзаце говорится, что Господь пришел как Нараяна, чтобы учить этому. Прабхупада пишет: «Завидуя аскетичной жизни строгих *брахмачари*, полубоги пытаются заставить их нарушить свои обеты, посылая к ним воинов Купидона». Эти красивые женщины пришли и попытались привлечь ум Нараяны, но увидели, что Он с помощью Своей мистической внутренней энергии способен породить бесчисленное количество таких же красавиц. «Известная пословица гласит, что кондитера не соблазнить сладостями». Господь способен создать бесчисленное множество красавиц и не привлекаться ими.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Только последние невежды могут утверждать, будто Господь Кришна наслаждался женщинами во время *раса-лилы* во Вриндаване или Своими шестнадцатью тысячами жен в Двараке». Можно подумать, что раз у Господа было столько подружек *гопи* и столько жен, Он был очарован их женскими чарами с материальной точки зрения. Но это не так, отношения Кришны и Его жен, Кришны и *гопи* – трансцендентны.

Описание различных воплощений Господа в этой главе отличается от описаний в третьей главе Первой песни. Там было описание одного воплощения в одном стихе. Здесь в одном стихе могут быть описаны два воплощения, или одно воплощение в двух стихах. Седьмой стих тоже имеет отношение к Нара-Нараяне.

Стих 2.7.7

«Великие стойки, подобные Господу Шиве, своим гневным взглядом могут пересилить и подавить вожделение, но им не дано совладать с губительными проявлениями своего гнева. Подобному гневу закрыт доступ в сердце Господа, стоящего выше всего этого. Как же тогда в Его уме может поселиться вожделение?»

Шрила Прабхупада упоминает достаточно известную историю из Пуран о том, как Господь Шива совершал суровые аскезы и пребывал в медитации. В это время появился Купидон и выпустил в него стрелу сексуального желания. Господь Шива разгневался на Купидона за то, что тот попытался способствовать его падению. Разъяренный Господь Шива испепелил Купидона своим взглядом. Шрила Прабхупада говорит: «При всем своем могуществе Господь Шива не сумел подавить в себе гнев. Что же касается Господа Вишну, то не было ни одного случая, когда бы Он так разгневался».

Есть история о Бхригу Муни, который испытывал Господа Брахму, затем Господа Шиву, затем Господа Вишну, чтобы проверить уровень самоконтроля этих личностей. Он нанес оскорбление своему отцу Господу Брахме на уровне ума, не проявив должного уважения в своем поведении. Господа Шиву он оскорбил словесно, велел ему отойти в сторону: «Посмотри на себя, ты грязен». Господа Вишну Бхригу оскорбил физически, ударив Его ногой в грудь. Господь Вишну не был даже потревожен и Сам принес извинения. Он сказал: «Я надеюсь, что ты не повредил свою мягкую лотосную стопу о мою жесткую грудь. До этого момента Моя супруга не поднималась выше Моих стоп, а теперь на Моей груди есть пыль с твоих лотосных стоп, и, возможно, она захочет получить ее и подняться выше, до Моей груди». На груди Господа Вишну есть отметина – *бхригу-пада* – отпечаток стопы Бхригу Муни, в качестве напоминания о терпении. «Таким образом, гнев не имеет власти над Господом, и потому вожделение, которое менее могущественно, чем гнев, тем более не в силах одолеть Его». Там, где нет гнева, нет и вожделения.

Шрила Прабхупада объясняет: «Господа называют *апта-камой*, имея в виду, что Он Сам способен осуществить все Свои желания. Чтобы удовлетворить их, Он не нуждается ни в чьей помощи. Господь

безграничен, и потому Его желания также безграничны». Мы ограничены, а как могут ограниченные личности удовлетворить желания безграничного? Это невозможно.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Из всего сказанного следует, что Абсолютная Личность Бога свободна от вожделения и гнева, и, даже иногда Абсолютный Господь делает вид, будто разгневан или охвачен вожделением, в проявлении Его "вожделения" и "гнева" следует видеть абсолютное благо».

Стих 2.7.8

«Оскорбленный резкими словами второй жены царя, произнесенными в его присутствии, царевич Дхрува, хотя и был еще ребенком, ушел в лес и стал совершать суровые аскезы. Довольный его молитвами, Господь дал ему в награду планету Дхрува, которой поклоняются великие мудрецы, обитающие выше и ниже ее».

Этот стих о Господе Пришнигарбха, форме Господа, которая появилась перед Дхрувой после того, как он совершал свои аскезы. Господь дотронулся до его головы Своей раковиной. В комментарии Шрила Прабхупада рассказывает историю Дхрувы, которая более детально разбирается в Четвертой песни.

В первом абзаце Шрила Прабхупада кратко объясняет, каким образом Дхрува был оскорблен своим отцом по инициативе его мачехи (второй жены царя). Из-за кшатрийской гордости он хотел преподать своему отцу урок – обзавестись царством, превосходящим по размерам царство своего отца. Поэтому он спросил свою мать, что делать. Его мать сказала: «Я думаю, что тебе нужно обратиться с этой просьбой к Богу». Дхрува спросил: «Хорошо, где Бог, мне нужно отыскать Его, чтобы попросить у Него это царство». Мать Сунити ответила: «Я слышала, что когда люди хотят отыскать Бога, они отправляются в лес». Дхрува тут же отправился в лес и совершал там суровые аскезы.

Во втором абзаце говорится, что Дхрува совершал аскезы под руководством своего духовного учителя, Нарады Муни. Он дал царевичу сочетание *бхакти-йоги* и *аштанга-йоги*. Посредством *бхакти-йоги* Дхрува обрел милость Господа, и Он предстал перед ним. С другой стороны он стал очень могущественной личностью посредством *аштанга-йоги*. Нарада дал Дхруве мантру: *ом намо бхагавате васудевайя*. Дхрува повторял эту мантру, и Господь предстал перед ним. К этому моменту Дхрува полностью очистился благодаря воспеванию. Господь сказал: «Тебе нужно царство?», Дхрува ответил: «Нет, теперь у меня есть Ты, и это все, что мне нужно».

В третьем абзаце описывается, что Господь даровал Дхруве планету Дхрувалоку – это планета Вайкунтха, находящаяся в рамках материального мира, особенная планета, расположенная над созвездием из семи звезд. Так как это одна из планет Вайкунтхи, ей поклоняются жители низших и даже высших планет.

Четвертый абзац говорит, что Дхрува достиг совершенства по милости Нарады. Этот момент Шрила Прабхупада повторяет снова и снова: милость и благословения приходят от преданных. Поэтому нам всегда нужно служить преданным, прославлять преданных, удовлетворять и радовать их. «Таким образом, чтобы достичь высшего совершенства – лицом к лицу встретиться с Господом, серьезный человек должен следовать указаниям чистого преданного, который сам придет к нему, когда у человека возникнет желание во что бы то ни стало увидеть Господа».

Если человек действительно серьезен в том, чтобы стать сознающим Кришну и жаждет встретить Его лицом к лицу, достичь совершенства, то благодаря этой решимости он обязательно встретит

великого преданного, который направит его на верный путь. То же самое случилось со Шрилой Прабхупадой. Большое количество молодых людей, которые искали альтернативу, искали что-то большее, что-то духовное, встретили Шрилу Прабхупаду. Это случилось по милости Кришны.

Стих 2.7.9

«Махараджа Вена сошел с пути праведности, и брахманы покарали его, обрушив на его голову молнию своего проклятия. Это проклятие испепелило все добрые дела и богатства царя Вены, а его самого низвергло в ад. Тогда по Своей беспричинной милости Господь низошел на Землю в образе его сына по имени Притху, освободил проклятого царя Вenu из ада и возделал Землю, заставив ее родить все виды злаков».

Этот стих посвящен Махарадже Притху, который был *шактьявеша-аватарой*. Это более подробно описывается в Четвертой песни, как и история царевича Дхрувы.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит о варнашраме. За порядком в таком обществе следили *брахманы*, они обучали царей. Правление *кишатриев* не было авторитарным, они всегда консультировались с *брахманами*, которые были более разумны. Они обращались к *брахманам* за советом о том, как управлять обществом. В демократии нет необходимости. На сегодняшний день мы видим, как в западном мире во многих странах демократия приходит в упадок. Долгое время люди полагали, что в управлении государством нужно прислушиваться к мнению граждан. Если люди будут сами принимать решения, тогда не на кого будет жаловаться, так как это будут их собственные решения, а правительство просто будет исполнять их. Это стратегический ход в попытке контролировать людей при помощи их же собственных желаний и реализации этих желаний на основе их же выбора, избегая какой-либо ответственности.

Шрила Прабхупада говорит, что подавляющее большинство людей в обществе не знает, что является для них истинным благом, как дитя, которое не ведаёт, что для него хорошо, а что плохо. Все эти люди просто нуждаются в руководстве *брахманов*. *«Брахманы не находились в материальной зависимости от царя и потому не боялись давать ему указания, основанные на законах священных писаний. Эта система просуществовала вплоть до времени правления Махараджи Чандрагупты, чьим премьер-министром был брахман Чанакья, не получавший за свои труды никакой платы».*

Во втором абзаце сказано: *«Махараджа Вена нарушил этот принцип правления и перестал прислушиваться к советам образованных брахманов».* Он думал, что он самый главный. Он убивал своих друзей в игре. Он не прислушивался к *брахманам* и правил так, как хотел. Он был сильным правителем, поддерживал закон и порядок, но в то же время был ужасным автократом и деспотом. *Брахманы* были заинтересованы в том, чтобы все получали благо. Они молились Господу и проклинали Вenu, который умер на месте.

Третий абзац: *«Тот, кто отказывается подчиниться великой душе, сокращает свою жизнь, лишается смирения, доброго имени, праведности, возможности подняться на высшие планеты и благорасположения великих людей».* Вена пренебрег наставлениями великих душ и был наказан. Когда правил Махараджа Вена, прославлять Господа было незаконно. *Брахманы*, понимая, что царь сошел с истинного пути и тянет общество в ад, проклинали его. Затем из его тела появился Притху. Подробно эта история описана в «Вамана-пуране». В конце абзаца Шрила Прабхупада говорит: *«Махараджа Притху, узнав, в каких адских условиях находится его отец Вена, в следующей жизни родившийся в семье млечхи и страдавший от проказы, немедленно отвез бывшего царя на Курукшетру, чтобы тот очистился и избавился от своих страданий».*

Четвертый абзац: «Махараджа Притху, воплощение Бога, низошел на Землю, вняв молитвам брахманов, чтобы восстановить на ней законность и порядок. Он взрастил на земле все виды злаков и одновременно исполнил свой сыновний долг, освободив отца из ада. Слово *путра* значит "тот, кто спасает из ада под названием *пут*". Именно таким и должен быть достойный сын». *Тра* значит «тот, кто освобождает». *Трайате махато бхайат* (Бхагавад-гита 2.40)– даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности.

Стих 2.7.10

«Затем Господь явился в образе сына Судеви, жены царя Набхи. Его звали Ришабхадевой. Чтобы привести ум в равновесие, Он практиковал материалистическую йогу. Эта стадия также считается высшей совершенной ступенью освобождения, достигнув которой человек погружается в себя и ощущает полное удовлетворение».

Первый абзац: «Практика *джада-йоги* подразумевает, что человек должен стать глух, как камень, и не обращать никакого внимания на внешние материальные раздражители». Нужно перестать реагировать на внешние воздействия, как безразличный камень. Такие *йоги* иногда вырывают волосы у себя на голове, чтобы усложнить свою жизнь. «Однако истинная цель *джада-йоги* – избавиться от материальных привязанностей и полностью погрузиться в себя». Махараджа Ришабхадев следовал этому методу, он ходил нагим повсюду, мог сидеть в своих испражнениях и моче. Неразумные дети и глупые люди плевали и мочились на него. Он был реальным *авадхутой*. Иногда он лежал в собственных испражнениях и не двигался, он его испражнения благоухали. Поэтому добродетельные люди признавали в нем *парамахамсу*. Если вы не можете сделать свои испражнения благоуханными, не имитируйте. Был один персонаж во Вриндаване, его звали Говинда. Он пытался быть *авадхутой*. Он лежал, испражнялся, но его испражнения не благоухали.

Во втором абзаце говорится, что истинной целью *джада-йоги* является *прашанта-каранах* – обуздание чувств. Это недостижимо в нынешний век. Сейчас единственный работающий метод – это *бхакти-йога*. Поэтому мы должны следовать наставлениям «Шримад-Бхагаватам». Ришабхадев был отцом царя Бхараты, в честь которого Земля названа Бхарата-варшей. История Махараджи Бхараты будет рассматриваться более подробно в Шестой песни.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Другое имя матери Ришабхадевы – Мерудеви, хотя в этом стихе ее называют Судеви. Иногда предполагают, что Судеви – это другая жена царя Набхи, но, поскольку царя Ришабхадеву в других местах "Шримад-Бхагаватам" называют сыном Мерудеви, очевидно, что Мерудеви и Судеви – одно и то же лицо».

Стих 2.7.11

«Во время жертвоприношения, которое проводил я [Брахма], Господь воплотился в образе Хаягривы. Он - олицетворенное жертвоприношение, и тело Его золотистого цвета. Он также олицетворяет Веды и является Сверхдушой всех полубогов. Когда Он дышал, из Его ноздрей вырывались ласкающие слух звуки ведических гимнов».

Ведические гимны главным образом предназначены для удовлетворения полубогов. «Однако Господь является олицетворением ведического акта и ведических гимнов. Следовательно, тот, кто поклоняется непосредственно Господу, достигает цели всех жертвоприношений и удовлетворяет всех

полубогов. Преданные Господа могут не совершать никаких жертвоприношений и не выполнять указаний Вед, касающихся поклонения полубогам, но тем не менее они находятся на более высоком уровне, чем *карми* и те, кто поклоняется полубогам».

Стих 2.7.12

«В конце этого цикла творения будущий Вайвасвата Ману по имени Сатьяврата увидит, как, приняв образ рыбы, Господь даст прибежище всем живым существам, обитающим на низших планетах типа Земли. Когда эпоха подходит к концу, меня охватывает страх перед бескрайними водами потопа, и Веды выпадают у меня изо рта. Тогда Господь, наслаждающийся этими бескрайними водами, спасает их».

Это стих о Господе Матсье. «За один день Брахмы сменяется четырнадцать Ману, и, когда истекает срок правления каждого Ману, все планеты вплоть до планет типа Земли погружаются в бескрайние воды потопа, которые приводят в ужас даже Брахму. В начале своего правления будущий Вайвасвата Ману станет свидетелем такого потопа. При этом произойдет также много других событий, в частности будет убит знаменитый Шанкхасура. Данное предсказание основано на опыте Брахмаджи, который знал, что при виде наводящего ужас потопа Веды выпадут из его рта и Господь, приняв образ рыбы, спасет не только всех живых существ (полубогов, животных, людей и великих мудрецов), но и Веды».

Стих 2.7.13

«Затем предвечный Господь воплотился в образе черепахи, чтобы стать опорой для горы Мандара, которую демоны и полубоги использовали в качестве мутовки. Желая добыть нектар, они пахтали Мандарой молочный океан. Раскачиваясь, гора царапала спину погруженного в дремоту Господа Черепахи, избавляя Его от зуда».

Этот стих описывает Господа Курму.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит о молочном океане. У нас нет подобного опыта, но в действительности даже современные ученые признают, что над нашими головами парят сотни тысяч планет с разными климатическими условиями. «Шримад-Бхагаватам» дает нам информацию о том, что находится за пределами нашего опыта. Мудрецы и преданные принимают это без колебаний – это называется *шастра-чакиурват*, смотреть через призму священных писаний. У нас нет оснований отрицать существование во вселенной молочного океана, до тех пор, пока мы своими глазами не увидим все планеты, парящие в космическом пространстве. Основывать свои суждения только на том, что мы видели – это не более, чем предрассудок. Во вселенной есть гораздо больше всего того, что мы не видели. Шрила Прабхупада говорит: «А поскольку такой эксперимент невозможен, нам не остается ничего другого, как согласиться со сказанным в "Шримад-Бхагаватам", поскольку эту истину признали такие знатоки духовной науки, как Шридхара Свами, Джива Госвами, Вишванатха Чакраварти и другие». Это единственный метод, с помощью которого можно постичь то, что мы не в состоянии даже представить. Необходимо обратиться к авторитету.

Второй абзац объясняет, что Господь всемогущ, Он может делать все, что пожелает, у Него нет ограничений, как у нас. Он может принять форму черепахи, для Него это не проблема, так же, как принять форму рыбы. Он может делать все, что угодно, может стать конем, выполняя определенное служение. Нам нужно без колебаний верить в то, о чем говорится в аутентичных богооткровенных

священных писаниях, таких как «Шримад-Бхагаватам», потому что они принимаются великими авторитетами.

Третий абзац: «Для исполнения грандиозной задачи – пахтанья молочного океана – полубогам и демонам нужна была гигантская опора для огромной горы Мандара. Поэтому, чтобы помочь полубогам, предвечный Господь принял облик гигантской черепахи, плавающей в молочном океане. Гора царапала спину погруженного в дремоту Господа, избавляя Его от зуда».

Стих 2.7.14

«Он (Личность Бога) воплотился в облике Нрисимхадевы, чтобы рассеять великий страх, обуявший полубогов. Он убил царя демонов [Хираньякашипу], который с булавой в руках напал на Господа. Гневно вращая бровями, Господь раскрыл пасть, оскалив страшные зубы, положил демона к Себе на колени и пронзил его Своими когтями».

Эта история описана в Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам». Хираньякашипу хотел получить от Брахмы бессмертие, но Брахма не мог дать ему такого благословения. С помощью разных уловок Хираньякашипу добился от Брахмаджи благословения, позволявшего ему стать практически бессмертным. Он обрел всяческую защиту. Согласно благословию, его нельзя было убить ни днем, ни ночью, ни на земле, ни в воздухе, ни при помощи какого-либо оружия, ни человеком, ни животным, ни каким-либо живым существом, сотворенным Брахмой, и так далее. Каждый раз Господь Брахма говорил: «Да будет так». Подход был весьма изобретательным, и чтобы обойти все это, Господь принял образ получеловека-полульва – такую форму Господь Брахма не творил. Господь убил его ни днем, ни ночью, а в сумерки; ни на земле, ни в небе, а на Своих коленях. И ни при помощи какого-то оружия, а с помощью Своих когтей.

Далее Шрила Прабхупада развивает мысль: такие демоничные люди, как Хираньякашипу, своими материальными достижениями бросают вызов власти Верховного Господа, а также терроризируют Его преданных, даже если это их собственные сыновья.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «В этих чрезвычайных обстоятельствах Господь принял образ Нрисимхадевы, и, чтобы покончить с врагом полубогов, убил Хираньякашипу, воспользовавшись способом, который демон не мог даже представить. Всемогущий Господь неизменно расстраивает все материалистические планы демонов-атеистов».

Стих 2.7.15

«Однажды вожака слонов, который купался в реке, схватил за ногу превосходивший его по силе крокодил, причиняя ему невыносимые страдания. Зажав в хоботе лотос, слон обратился к Господу: "О изначальный наслаждающийся, о Господь вселенной! О спаситель, знаменитый, как места паломничества! Все очищаются, просто слушая Твое святое имя, достойное того, чтобы его повторяли"».

История Гаджендры описывается в Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам». Обычно слоны сильнее крокодилов, но когда крокодил находится в своей естественной среде обитания, в воде, а слон тоже в воде – в неестественной для него среде обитания, крокодил может превосходить слона по силе. В предыдущей жизни Гаджендра был преданным, поэтому, оказавшись перед лицом великой опасности, память вернулась к нему и он смог воспеть святые имена Господа и вознести молитвы о спасении.

В материальном мире мы постоянно испытываем муки и страдания, но если у нас есть хорошая карма, мы можем выбрать путь преданного служения Господу. В действительности это зависит не только от хорошей кармы, но и от милости. Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто в прошлом совершал добрые дела, избирает путь преданного служения Господу, что подтверждается в «Бхагавад-гите» 7.16 а в стихе 7.15 говорится, что те, кто в прошлом совершали неблагочестивые поступки, не становятся на путь преданного служения.

В завершении первого абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Личность Бога, Хари, в то же мгновение явился перед слоном, восседая на спине Своего вечного носителя Гаруды, и освободил его».

Второй абзац говорит, что «слон осознавал, в каких отношениях он находится с Верховным Господом». Это не было каким-то миолетным счастливым случаем. Шрила Прабхупада выделяет здесь несколько важных моментов: мы все наслаждающиеся, но Господь изначальный наслаждающийся, *ади-пуруша*. Подобно тому, как в семье отец – это первичный наслаждающийся, а его сыновья – вторичные, подчиненные наслаждающиеся. Чистый преданный прекрасно знает, что все во вселенной принадлежит Господу, и живое существо может наслаждаться только тем, что выделено ему Господом. «Живое существо не имеет права даже касаться того, что не предназначено для него». Преданный понимает, что все принадлежит Господу, и не примет ничего, не предложив это сначала Ему.

Третий абзац: «Слон обратился к Господу, назвав Его *акхила-лока-натхой*, то есть Господом вселенной, который поэтому был господином и самого слона. Будучи преданным Господа, слон заслуживал спасения, и поскольку Господь обещает, что Его преданный никогда не погибнет, то мольба слона о помощи, обращенная к Господу, была вполне уместной, и милосердный Господь сразу же откликнулся на нее. Господь защищает всех живых существ, но в первую очередь тех из них, кто, отбросив ложную гордыню, признает верховную власть Господа». Чистые преданные Господа очень четко видят разницу между собой и Господом, и поэтому всегда уповают на Него, на Его личную помощь, а Господь лично заботится о Своем преданном, отдавая ему предпочтение перед всеми остальными. Непреданных защищает лишь ограниченная сила, подчиненная воле Господа.

Четвертый абзац: «Слон назвал Господа также *тиртха-шравах* – знаменитым, как места паломничества». Люди идут в такие места, чтобы избавиться от последствий грехов. Однако, просто повторяя святые имена Господа, можно полностью очиститься от последствий своих грехов. Для этого не нужно куда-либо идти. В сущности между Господом и местами паломничества нет никакой разницы, поэтому чистому преданному нет необходимости отправляться в такие места, достаточно просто воспевать. «Чистый преданный Господа никогда не грешит, но, поскольку весь мир погряз в грехе, даже чистый преданный может иногда неосознанно согрешить». Если кто-то грешит сознательно, он не имеет права называться преданным Господа. «Но, если чистый преданный неосознанно совершает какой-либо грех, Господь Сам избавляет его от последствий этого греха, поскольку чистый преданный всегда помнит о Господе».

Однажды преданный спросил Шрилу Прабхупаду: «Если, проповедуя каждый день на улице и распространяя сознание Кришны, мы сделаем что-то не так, заберет ли Господь Кришна последствия этого поступка, или мы должны будем ответить за содеянное?» Шрила Прабхупада ответил: «Если вы занимаетесь служением в храме и по какой-то причине совершаете неверное действие, то у вас займет гораздо больше времени, чтобы нейтрализовать его последствия, чем нейтрализация последствий того же действия во время проповеди. В случае с проповедниками, Господь тотчас же заберет последствия».

В пятом абзаце приводится еще одно имя Господа – *шравана-мангала*. Это значит, что человеку достаточно просто слушать звук святого имени. *Шравана* – слушать, *мангала* – благоприятно. Вы сможете обрести все благоприятное, просто слушая Его святые имена, и вам будет во всем сопутствовать удача. «В другом месте "Шримад-Бхагаватам" святое имя Господа называют *пунья-шравана-киртана*. Слушание повествований о Господе и воспевание Его деяний само по себе уже является добродетельным поступком. Господь нисходит на Землю и, подобно обычному человеку, участвует в делах этого мира только для того, чтобы Его деяния стали темой повествований о Нем и люди слушали их. Помимо этого Ему нечего делать в материальном мире».

Если бы Он не пришел и не явил Своих деяний, о которых мы могли бы слушать, что бы мы делали? Наше положение было бы весьма унылым. Господь приходит по Своей милости и поступает так, как пожелает. Он приходит сюда не для того, чтобы наслаждаться жизнью. Веды и Пураны изобилуют описаниями Его деяний. Сейчас люди больше погружаются в мирские романы, повести, кинофильмы, которые не могут им помочь, а кроме того еще и без необходимости возбуждают умы и усиливают влияние *гун* страсти и невежества, ту же затягивая узел материального существования. «Живущую в людях потребность слушать и читать нужно направить на чтение и слушание повествований о деяниях Господа».

Шестой абзац: «Подводя итог, можно сказать, что человек должен всегда стремиться слушать святое имя Господа и повествования о Нем, поэтому в данном стихе Его называют *нама-дхейя*, что значит "Тот, чье святое имя достойно того, чтобы его повторяли"».

Стих 2.7.16

«Услышав мольбу слона, Верховный Господь понял, что тот попал в страшную беду и нуждается в немедленной помощи. Он тотчас явился туда на крыльях царя птиц Гаруды, вооруженный диском [чакрой]. Чтобы спасти слона, Он Своим диском разрубил на куски пасть крокодила и даровал слону освобождение, подняв его за хобот».

«Обитель Господа находится на Его планете – Вайкунтхе». Никто не знает, насколько это далеко от нас. «Говорится, что если пытаться достичь этой планеты с помощью воздушных кораблей или мыслелетов, то можно пропутешествовать в космосе миллионы лет, так и не долетев до нее». Современные ученые создают воздушные корабли, а *йоги* путешествуют с помощью кораблей ума. Но ни тем, ни другим способом невозможно достичь царства Бога на Вайкунтхалоке, которое расположено далеко за пределами материального неба.

Шрила Прабхупада высказывает очень интересную мысль: «Как же тогда Господь, находясь на таком расстоянии, мог слышать молитвы слона и мгновенно предстать перед ним? Человеческим разумом никогда не постичь этого. Такое возможно только благодаря безграничному могуществу Господа, поэтому в данном стихе Господа называют *апрамея* – Его могущество и силы не в состоянии измерить или математически описать ни один человек».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Находясь на огромном расстоянии от нас, Господь, не покидая Своей обители, может слышать и принимать пищу, предлагаемую Ему здесь, и в мгновение ока одновременно появляться всюду. Таково всемогущество Господа».

Стих 2.7.17

«Господь трансцендентен ко всем материальным гунам, и тем не менее Своими качествами Он затмил всех Адитьев - сыновей Адити. Господь явился в образе младшего сына Адити и перешагнул все планеты вселенной, следовательно, Он - Верховная Личность Бога. Притворившись, что просит клочок земли размером в три шага, Господь отобрал у Бали Махараджи все его владения. Он обратился к царю с просьбой, ибо, не спросив позволения у владельца, ни одно живое существо – какой бы властью оно ни обладало - не имеет права присваивать чужую собственность».

Эта история описывается в Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам». «Бали Махараджа завоевал все планеты вселенной и по праву владел ими. Если царь благодаря своему военному превосходству побеждает других царей, завоеванное им считается его законной собственностью». Бали Махараджа завоевал все земли и при этом он славился особой щедростью к брахманам. Поэтому Господь принял форму очень красивого брахмана-карлика. Бали Махараджа не смог бы Ему отказать. Вамана попросил подарить Ему клочок земли длиной в три шага. Господь – владелец всего, чем обладал Бали, и если бы Он захотел, то мог бы отнять у Бали Махараджи все, но Он не стал этого делать, поскольку Бали владел землями по праву царя – это очень важный момент.

Шукрачарья, духовный учитель Бали Махараджи и демонов, понимал, что происходит. Поэтому он стал уговаривать царя отказать брахману, так как знал, что Вамана – это Сам Господь, разыгрывающий из Себя нищего. Но Бали не согласился со своим духовным учителем. В действительности Шукрачарья не был настоящим духовным учителем, потому что он не знал Кришну, а не зная Кришны, невозможно быть настоящим духовным учителем. Когда Бали Махараджа согласился выполнить просьбу Ваманадева, Он стал увеличиваться в размерах. Первые два шага покрыли все земли вселенной, третий шаг Бали предложил сделать себе на голову и обрел эту милость – стопы Господа у себя на голове. Эта милость выходит за рамки нашего понимания. Затем Господь согласился стать постоянным спутником Бали, его привратником. Несмотря на то, что Бали потерял свое царство, он не проиграл, он заслужил благосклонность Господа, который стал его постоянным спутником, привратником и охранником.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Таким образом, отдав всю свою собственность на дело Господа, человек ничего не потеряет, более того, он обретает то, о чем никогда даже не мог мечтать».

В одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты» Кришна говорит похожие вещи: занимаясь чистым преданным служением, можно полчить так много, все блага, о которых мечтают люди в этом мире; но затем человек получает еще больше – Кришну и доступ в царство Бога.

Стих 2.7.18

«Окропив свою голову водой, стекавшей со стоп Господа, Бали Махараджа не думал ни о чем, кроме своего обещания, несмотря на то, что духовный учитель запретил ему исполнять его. Царь предложил Господу свое тело, чтобы Тот мог сделать третий шаг. Для такого человека даже завоеванное им райское царство не представляет никакой ценности».

В первом абзаце говорится, что Бали ничего не потерял, даже пожертвовав все свое царство. Он получил место на Вайкунтхе. Так что, если Господь забирает ваше имущество, давая взамен служение – это проявление Его милости к преданному.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада указывает на важный нюанс. Материальная собственность временна. Как бы привлекательно она ни выглядела, с ней придется расстаться, по крайней мере в

момент смерти, а может быть даже раньше. Поэтому самое лучшее, что с ней можно сделать – это использовать для служения Господу, чтобы довольный нашим служением, Господь предоставил нам вечное место в Своей обители.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 15.5-6, где описано царство Господа. Мы надеемся удовлетворить Господа и оказаться в том месте, которому мы принадлежим. На материальном уровне мы можем обладать различными материальными благами: домами, землями, детьми, обществом, дружбой, богатством. Но это лишь на тот короткий промежуток времени, когда мы здесь. Что делать с большой суммой денег в семьдесят лет? Нет ни времени, ни физических сил, чтобы извлечь из них хоть что-то. Все это в действительности иллюзорно. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что нужно ограничиться необходимым минимумом, либо вовсе отказаться от материальной собственности, чтобы избавиться от своей ложной гордости.

Чем больше мы духовно прогрессируем в процессе преданного служения Господу, отрекаясь от материальной собственности, тем больше освобождаемся от привязанности к материальной иллюзии. Чтобы достичь этого уровня, необходима четкая убежденность в сознании Кришны. Нужна убежденность и практика минимизации количества вещей. В противном случае, если мы погружены в чувственные наслаждения, то находимся на одном уровне с животными. Над чувственными наслаждениями стоит ум, а затем разум. «Бхагавад-гита» имеет дело с уровнем разума духовной души, она направляет человека на путь духовной культуры. А «Шримад-Бхагаватам», описывая саму душу, лежит в основе совершенной человеческой культуры. Так мы можем вернуться обратно к Богу.

Четвертый абзац: «Первое, что мы узнаем о царстве Бога, – это что там не нужно ни солнца, ни луны, ни электричества, которые необходимы в царстве тьмы материального мира». Во вторых, мы узнаем из «Бхагавад-гиты», что в духовный мир можно попасть, следуя процессу преданного служения. «В обмен на свои материальные богатства Бали Махараджа получил доступ к духовной культуре, а вместе с ним и право войти в царство Бога. Все богатства райского царства, которые он завоевал благодаря своему материальному могуществу, ничто по сравнению с богатствами царства Бога».

В пятом абзаце сказано: «Тот, кто пользуется всеми удобствами материальной культуры созданной для чувственных наслаждений, должен попытаться получить доступ в царство Бога, следуя по стопам Бали Махараджи, который, воспользовавшись методом *бхакти-йоги*, рекомендованным в "Бхагавад-гите" и более подробно описанном в "Шримад-Бхагаватам", отдал за это все накопленное им материальное богатство».

Стих 2.7.19

«О Нарада, Верховный Господь, воплотившийся в образе Хамса-аватары, учил тебя науке о Боге и трансцендентном любовном служении Ему. Он был очень доволен тобой за то, что ты с великой любовью служил Ему. Он также подробно изложил тебе науку преданного служения, которую способны постичь только те, кто предался Господу Васудеве, Личности Бога.»

Первый абзац: «Понятия "преданный" и "преданное" служение тесно связаны между собой. Тот, кто не стремится стать преданным Господа, не способен постичь все тонкости преданного служения». Можно разбогатеть, занять положение в материальном мире, но если вы непреданный, вы не можете проникнуть в суть науки преданного служения. Шрила Прабхупада указывает на важный фундаментальный момент: Господь Кришна открыл науку преданного служения Арджуне, потому что Арджуна был Его преданным. Первая квалификация для сознания Кришны – это желание человека

служить Господу и добровольно сотрудничать с Его преданными. Тогда вы научитесь заниматься преданным служением и освободитесь от материального общения. До той степени, до которой вы погружаетесь в преданное служение, до этой степени возрастет ваша вера и вкус к преданному служению. Затем возникнет привязанность к преданному служению, а затем придет *бхава*.

Второй абзац говорит, что существует два раздела знания о преданном служении: предварительное знание природы преданного служения и знание о том, как осуществлять преданное служение на практике. «Бхагаватам» повествует нам о Личности Бога, Его красоте, славе, богатстве и других достоинствах и трансцендентных качествах, побуждающих живые существа вступать в любовные отношения с Ним. У нас есть естественная близость к Господу, но она покрыта влиянием материального общения. Находясь в материальном мире на протяжении миллионов и миллиардов лет, внезапно вы обнаруживаете, что начинаете понимать Господа при помощи знания о Господе. «Шримад-Бхагаватам» действует как светильник трансцендентного знания. Нам необходимо изучить эти два раздела трансцендентного знания. Но, как говорится в «Бхагавад-гите» 7.19, душа, полностью предавшаяся Господу, встречается очень редко.

Стих 2.7.20

«Воплотившись в династии Ману, Господь стал потомком династии Ману и подчинил Своей власти злокозненных царей, одержав над ними победу с помощью Своего могущественного оружия - диска. Власть Его была безраздельной, и правление Его было овеяно славой, которая разнеслась по всем трем локам и достигла высшей планетной системы вселенной - Сатьялоки».

Шрила Прабхупада пишет в первом абзаце: «В течение одного дня Брахмы сменяется четырнадцать Ману. Таким образом, за один месяц Брахмы сменяется 420 Ману, а в течение его года - 5 040». Существует бесчисленное количество Брахм, и все они живут только на протяжении одного вздоха Маха-Вишну. «Это дает некоторое представление о том, как воплощения Верховного Господа действуют повсюду в материальных мирах, составляющих лишь четверть всей энергии Верховной Личности Бога».

Второй абзац: «Приходя в образе Ману, Господь карает неправедных правителей различных планет, ибо наделен могуществом Верховной Личности Бога – Кришны, который наказывает негодяев с помощью Своего оружия – диска. *Манвантара-аватары* распространяют по свету трансцендентную славу Господа».

Стих 2.7.21

«В образе Дханвантари Господь Своей олицетворенной славой мгновенно исцеляет вечно больных живых существ. Благодаря Ему полубоги обрели долголетие. За это люди и полубоги вечно возносят хвалу Личности Бога. Он также взыскал Свою долю жертвоприношений и заложил во вселенной основы медицинских знаний».

Как мы знаем с самого начала «Шримад-Бхагаватам», все исходит от Господа, медицина в том числе. Веды – это всесторонние писания, составленные либо Самим Господом, либо под руководством Господа. Медицинские знания являются частью Вед. Это совершенные знания об исцелении болезней живых существ. Наши тела изначально больны. «Болезни заложены в самой природе тела обусловленной души. Материальное тело – это символ болезней». Могут быть даже духовные болезни.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Одно из имен Господа – *бхаваушадхи*, что означает "Тот, кто излечивает от болезни материального существования"». Святое имя Господа исцеляет от болезни материального существования.

Стих 2.7.22

«Когда правители, которых называют кшатриями, охваченные желанием мучиться в аду, сбились с пути, ведущего к Абсолютной Истине, Господь воплотился в образе Парашурамы и уничтожил этих выродившихся царей, которые были подобны занозам, сидевшим в теле Земли. Своей острой секирой Он трижды по семь раз уничтожил род кшатриев».

Кшатрии являются представителями Господа и призваны вести подданных к осознанию Бога. Любая форма правления: демократия, монархия и т.д. – несет эту ответственность. Это первая ответственность любой формы правления, потому что все творение существует лишь для этой цели – исцелить падшие обусловленные души. Когда *кшатрии* небрежно относились к этому долгу, явился Парашурама и убил их всех двадцать один раз. Многие из них бежали из Индии. Королевские семьи в Европе произошли от этих *кшатриев*. Шрила Прабхупада говорит: «Согласно авторитету "Махабхараты", цари Египта переселились туда из Индии, спасаясь от гнева Парашурамы. Подобное наказание обрушивается на головы царей и правителей всякий раз, когда они забывают о Боге и строят на земле безбожную цивилизацию. Такова воля Всевышнего».

Стих 2.7.23

«По беспричинной милости ко всем живым существам этой вселенной Верховный Господь вместе со Своими полными экспансиями явился в роду Махараджи Икшваку, став господином Своей внутренней энергии, Ситы. По велению Своего отца, Махараджи Дашаратхи, Он в сопровождении жены и младшего брата отправился в изгнание в лес и прожил там несколько лет. Обладавший огромным материальным могуществом десятиголовый Равана дерзко оскорбил Господа, что в конце концов послужило причиной его гибели».

В первом абзаце сказано, что Господь Рама и Его братья – это *вишну-таттва*, а не обычные люди, как заявляют некоторые невежественные комментаторы. Некоторые комментаторы «Рамаяны» представляют младших братьев Господа Рамы, как обычных личностей. Но «Шримад-Бхагаватам» разъясняет, что Они все являются полными экспансиями Господа. Рама – это Васудева, Лакшман – Санкаршана, Бхарата – Прадьюмна, а Шатругхна – Анируддха. Сита – это Его внутренняя энергия, а не обычная женщина, и даже не Дурга. Сита находится на гораздо более высоком уровне, чем богиня Дурга.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» 4.7, где сказано, что Господь появляется, когда люди перестают следовать принципам истинной религии. Рама появился при таких обстоятельствах. Его братья – это экспансии Его внутренней энергии, и Сита тоже.

В третьем абзаце говорится, что отец Рамы приказал Ему отправиться в лес, и Он, как идеальный сын, так и сделал. Вместо того, чтобы стать царем, буквально за день до Его коронации Он отправился в изгнание. Лакшман, младший брат Господа и Сита, Его вечная супруга, отправились вместе с Ним и поселились в лесу Дандакаранья, где прожили четырнадцать лет. В Индии Его называют Юварадж – принц-регент, тот, кто должен стать царем через некоторое время, в случае отставки царя или в случае его смерти.

В четвертом абзаце говорится, что материалисты, подобные Раване, хотят лично наслаждаться Ситой, энергией Господа, независимо от Него. Они могут считать себя очень умными и могущественными, но творят лишь страдания для самих себя. Так случилось и с Раваной. Материалисты должны извлекать уроки из «Рамаяны». Не нужно быть негодяем и присваивать собственность Господа. Нужно поклоняться Раме, а также Его внутренней энергии Сите, служить Им. Мы пытаемся удовлетворить Господа и Его внутреннюю энергию. Шрила Прабхупада подчеркивает важный момент: Равана был материально продвинут, все на Ланке было из чистого золота. Он бросил вызов Господу и потерял все. Если обычный материалист, который даже близко не дотягивает до уровня Раваны, пытается эксплуатировать собственность Господа, то он потеряет все из-за нанесенного Господу оскорбления.

Пятый абзац: «Господь Рамачандра – полное воплощение Личности Бога, Он в полной мере обладает всеми шестью достоинствами Господа, и потому в этом стихе Его называют *калешах* – владыкой всех достояний».

Стих 2.7.24

«Личность Бога, Господь Рамачандра, охваченный горем разлуки со Своим близким другом [Ситой], бросил на город Своего врага [Раваны] гневный взгляд. При этом Его глаза были красными, как у Хары [который хотел испепелить райское царство] (имеется в виду Господь Шива). Великий океан, дрожа от страха, пропустил Господа, ибо его обитатели - акулы, змеи и крокодилы - изнемогали от жара под взглядом огненно-красных глаз Господа».

«Шрила Прабхупада говорит, что у Господа есть все чувства, которые есть у нас, потому что Он главный и является источником всех живых существ. Он — источник всех качеств и отличительных черт, характеров и особенностей всех живых существ. Есть две категории вечных живых существ: верховное существо и подчиненные Ему. Одно живое существо с незапамятных времен исполняет желания всех остальных и поддерживает их. Вечный Господь и вечные живые существа качественно тождественны друг другу. «В силу общности их природы и Господу, и живому существу присущи одинаковые эмоции с той лишь разницей, что в количественном отношении эмоции главного вечного существа отличаются от эмоций зависимых вечных существ».

Когда Рамачандра разгневался, Его гнев был гораздо мощнее нашего. «Его глаза стали красными, как раскаленное железо, жар Его гнева так нагрел воду в океане, что все его обитатели ощутили на себе этот жар, а сам Океан, дрожа от страха, пропустил Господа и дал Ему возможность легко достичь города врага». Имперсоналисты считают этот гнев нехорошим, потому что хотят видеть совершенство в отрицании чувств, свойств, качеств. Были случаи, когда Шрила Прабхупада публично проявлял свой гнев. Однажды это случилось перед несколькими тысячами людей в Мумбае или в Дели. Там присутствовало десять или двадцать тысяч человек. Один человек выступил в попытке поправить Шрилу Прабхупаду. Прабхупада разгневался. *Свами* иногда должны гневаться, особенно когда наносится серьезное оскорбление Господу или Его преданным.

Чувства и эмоции Верховной Личности Бога трансцендентны. Он проявляет всю любовь всех живых существ или весь гнев всех живых существ. Шрила Прабхупада говорит об этом: «Однако разные эмоции, присущие Абсолюту, – будь то гнев или сострадание – качественно неотличны друг от друга, иначе говоря, в ценностном отношении они, в отличие от материальных эмоций, одинаковы, поскольку все Его эмоции имеют единую абсолютную природу. Эмоции, несомненно присущи Абсолюту, вопреки представлениям имперсоналистов, которые смотрят на трансцендентный мир с материальной точки зрения».

Стих 2.7.25

«Во время поединка Индры с Раваной бивень слона, на котором восседал небесный царь, ударившись о грудь Раваны, разбился вдребезги, и его куски, разлетевшиеся кругом, озарили все стороны света. Гордясь своей доблестью, Равана стал прохаживаться между сражающимися воинами, уверенный, что покорил весь мир. Но, когда зазвенела натянутая тетива лука Рамачандры, Личности Бога, его ликующий смех внезапно оборвался, и он испустил дух».

Равана смеялся: «Смотрите, говорят Индра такой могущественный, но я смог его растоптать, по крайней мере я растоптал его слона! Ха-ха-ха!» Но не только его смех внезапно оборвался, он еще и упал замертво. «Каким бы могуществом ни обладал человек, если он осужден Богом, его никто не спасет, и наоборот, каким бы слабым ни был человек, никто не сможет убить его, если он находится под защитой Господа».

Стих 2.7.26

«Когда мир изнемогал под бременем военной мощи не веривших в Бога царей, Господь и Его полная экспансия низошли в этот мир, чтобы облегчить его страдания. Господь пришел сюда в Своей изначальной форме, которую украшают великолепные черные волосы, и, чтобы явить Свое трансцендентное могущество, совершил множество необычайных подвигов. Никто не в силах до конца постичь величие Господа».

В первом абзаце приводится описание Кришны и Баларама, Они Оба являются одной Верховной Личностью Бога, проявленной в двух формах. Господь всемогущий распространяет Себя в бесчисленные формы и энергии. Все они вместе взятые являются единым Верховным Брахманом – это очень важный момент. Шрила Прабхупада говорил, что мы не так много говорим о Боге, как об Абсолюте, как о конечной цели. Если мы хотим выразить эту точку зрения, то ссылаемся на Высшую Абсолютную Истину или единый Верховный Брахман. «Многообразные проявления Господа делятся на две категории: личные и обособленные. Личные экспансии Господа называют *вишну-таттвами*, а обособленные – *джива-таттвами*, и самая первая личная экспансия Кришны, Верховной Личности Бога, – Господь Баладева».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада высказывает интересную мысль. В «Вишну-пуране» и «Махабхарате» Кришна и Баларама описываются как обладатели красивых черных волос, даже в преклонном возрасте. В большинстве случаев, особенно у мужчин, в старости цвет волос тускнеет, или они теряют волосы. Но у Кришны и Баларама были очень красивые черные волосы, даже в преклонном возрасте. Шрила Прабхупада говорит: «Господа называют *анупалакшья-маргах*, или, пользуясь еще более точным ведическим термином, *аван-манаса-гочарах* – "Тот, кого большинство людей не способно видеть или воспринимать с помощью своих ограниченных материальных чувств"». Шрила Прабхупада подтверждает это цитатой из «Бхагавад-гиты» 7.25, где говорится, что Господь оставляет за Собой право не открывать Себя всем и каждому.

Однажды, проводя программу в пандале, Шрила Прабхупада разгневался на одного западного юношу, который требовал, чтобы Прабхупада ответил на его вопрос. Шрила Прабхупада сначала поприветствовал этого персонажа, проявив любезность, но он достаточно быстро понял, что это заносчивый, возгордившийся и неискренний человек. Поэтому Прабхупада решил не отвечать на его вопросы. Этот юноша заявил: «Вы обязаны отвечать на мои вопросы», на что Прабхупада ответил: «Ты не являешься моим учеником, поэтому я не обязан отвечать на твои вопросы».

Только преданные знают Господа, Господь с радостью открывает им Себя. Преданные знают Его по отличительным признакам, одним из которых являются Его прекрасные черные волосы, поэтому Его называют *кешава* – Тот, кто обладает красивыми черными волосами. Даже в старости Кришна и Баларама были, как молодые мальчики. Об этом говорится в «Брахма-самхите» (это очень интересно и важно): *адйам пурана-пурушам нава йауванам ча*. Господь является изначальной, самой древней личностью – *нава йауванам ча*, тем не менее Он выглядит как юный, свежий, шестнадцатилетний подросток. Материальное и духовное тела совершенно разные. На Вайкунтхах у всех одинаковое духовное тело, поэтому там нет старости.

Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: когда Вишнудуты пришли, чтобы спасти Аджамилу, они выглядели как юноши, но в действительности они были очень старыми. Когда Господь нисходит, Он является в Своем духовном теле, состоящем из *атма-майи*, Его внутренней энергии.

В третьем абзаце поднимается вопрос о том, почему всемогущий Господь приходит сюда, чтобы облегчить бремя Земли? Ведь Ему не обязательно приходиться лично, Он может удаленно, с Голоки контролировать все процессы. В чем причина Его прихода? Почему Он хочет прийти, считает Себя обязанным прийти? Он приходит, чтобы вдохновить Своих чистых преданных, которые хотят прославить Его. Это основная причина Его прихода. Есть и другие причины: восстановить утраченные принципы религии, уничтожить демонов, но Ему нет никакой необходимости заниматься этим лично. Это могут сделать и другие, но вдохновить Своих чистых преданных, дать им личное общение может только Он.

Стих 2.7.27

«Нет никаких сомнений в том, что Господь Кришна - Верховный Господь, иначе разве смог бы Он, будучи грудным младенцем, убить гигантскую демоницу Путану, в трехмесячном возрасте перевернуть ногой повозку или, ползая по двору, вырвать с корнем два дерева арджуна, таких высоких, что вершины их, казалось, доставали до неба? Совершить все эти подвиги не под силу никому, кроме Самого Господа».

Первый абзац: **«Бога невозможно выдумать или избрать голосованием, как в наше время стало модным среди недалеких людей. Бог всегда остается Богом, а обыкновенное живое существо – Его неотъемлемой частицей».** Мы не можем стать Богом, но есть личности, которые изобретают Бога. Они берут обычного человека и заявляют, что это Бог. Бог один, а обыкновенных живых существ бесчисленное множество.

В комментарии Шрила Прабхупада упоминает историю Путаны. Кришне не нужно было увеличиваться в размере, чтобы убить ее. Несмотря на то, что Он был младенцем, Он убил Путану, которая была в шесть миль ростом. Господь Вамана покрыл всю вселенную двумя шагами, Он целенаправленно увеличился в размерах. В случае с Путаной Господь не хотел увеличиваться в размерах, потому что это отравило бы любовь Яшоды. Кришна всегда такой, как есть. Ему не нужно совершать суровые аскезы, чтобы стать Богом. Мы не можем стать Богом, совершая аскезы, но мы можем развить в себе божественные качества, и установить связь с Богом, стать счастливым в служении Ему.

Во втором абзаце говорится, что Кришна убил Шакатасуру, демона-повозку, когда Ему было три месяца. В Дамодара-лиле Он, будучи маленьким мальчиком, проталил пест домашней ступы между деревьями *арджуна*, и они упали. На тот момент Он был достаточно маленьким. Когда Яшода увидела, что деревья упали, она подумала, что они упали сами по себе, а Кришна был спасен от падающих деревьев по милости Бога. Она хотела, чтобы Кришна стал ее ребенком, поэтому Он занял

это положение. Красота этих игр в том, что Господь исполняет желания преданных. В случае с деревьями – Он исполнил желание Нарады, а также Яшоды, которая, любила смотреть, как Господь играет во дворе.

В третьем абзаце сказано, что в любом состоянии Кришна – Господь вселенной. Он может действовать, как пожелает, в любой форме: гигантской или малой, как Ему нравится.

Стих 2.7.28

«Затем, когда мальчишки-пастушки и скот, который они пасли, отравились ядовитой водой Ямуны, Господь [который был еще ребенком] Своим милостивым взором оживил их, а потом, чтобы очистить воды Ямуны, Он, словно резвясь, прыгнул в нее и проучил скрывавшегося там змея Калию, с языка которого сочился яд. Кто, кроме Верховного Господа, способен на такие удивительные подвиги?».

Стих 2.7.29

«В ту же ночь, после наказания змея Калии, когда жители Враджабхуми спали безмятежным сном, в лесу загорелись сухие листья и начался пожар. Казалось, что все жители Враджа обречены на верную гибель, но Господь вместе с Баларамой спас их, просто зажмурив Свои глаза. Таковы сверхъестественные деяния Господа».

Хотя в этом стихе деяния Кришны описываются как сверхчеловеческие, нужно отметить, что все Его деяния всегда сверхчеловеческие. Это отличает Его от нас. Вырвать с корнем гигантский баньян или дерево *арджуна*, потушить лесной пожар, закрыв глаза – это невозможно для человека. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» 4.9: *джанма карма ча ме дивйам*, Его *джанма* (явление) и *карма* (деяния) являются *дивйам* (божественными), «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».

Стих 2.7.30

«Когда пастушка [приемная мать Кришны Яшода] пыталась связать своему сыну руки веревкой, длины веревки всякий раз не хватало, и в конце концов она махнула на это рукой. Тогда Господь Кришна открыл рот, в котором Его мать увидела все вселенные. От этого зрелища в ее ум закралось сомнение, однако затем она нашла объяснение мистической природы своего сына».

Здесь описывается две *лилы*: *Дамодара-лила* и *лила*, в которой Господь показывает вселенную у Себя во рту. Когда Яшода увидела во рту Кришны все вселенные, это зрелище поразило ее, «но из-за сильной любви к Кришне она подумала, что Всемогущий Господь Нараяна милостиво заботится о ее сыне, вызволяя Его из всех опасных ситуаций, в которые Он то и дело попадает. Она так сильно любила Кришну, что ей и в голову не могло прийти, что ее сын и есть Нараяна, Личность Бога. Так действует *йога-майя*, внутренняя энергия Всевышнего, функция которой состоит в том, чтобы сделать совершенными все игры Господа с преданными разных категорий. Кто, кроме Бога, способен творить такие чудеса?»

Стих 2.7.31

«Господь Кришна избавил Своего приемного отца, Нанду Махараджу, от страха перед полубогом Варуной и освободил пастушков из горных пещер, куда их спрятал сын Майи. Кроме того, жителям Вриндавана, которые весь день работали, а ночью, утомленные дневными трудами, крепко спали, Господь Кришна позволил достичь высочайшей планеты духовного неба. Все эти деяния трансцендентны и не оставляют никаких сомнений в том, что Он - Бог».

Нанда Махараджа пошел омыться в Ямуну, думая, что ночь уже закончилась. Но это было не так, и Варуна, полубог воды, забрал его на свою планету. Он хотел получить *даршан* Кришны, когда Тот придет освободить Своего отца. «На самом деле Варуна никогда не брал в плен Нанду Махараджу, так как жители Вриндавана были всегда погружены в размышления о Кришне, постоянно медитируя на Личность Бога и находясь в особой форме *самадхи* – транса *бхакти-йоги*». У *враджаваси* не было никаких материальных страхов. Как говорит «Бхагавад-гита», те, кто общается с Кришной в любовных отношениях, свободны от страданий, причиняемых материальной природой. Шрила Прабхупада говорит, что *майаведи* и некоторые другие трансценденталисты считают, что если человек будет совершать аскезы или медитировать, то сможет сам стать Богом. Но *враджаваси* были так заняты в течение дня, что ночью крепко спали, и у них не было времени ни на медитацию, ни на аскезы. Все, чем они занимались, было для Кришны, поэтому все было пропитано духовной энергией – в этом преимущество *бхакти-йоги*.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Все свои обязанности следует исполнять во имя Господа Кришны, тогда каждое действие мы будем совершать с мыслью о Кришне, отчего вся наша деятельность станет высшей формой транса духовного самоосознания».

Стих 2.7.32

«Когда, послушавшись Кришну, пастухи Вриндавана перестали приносить жертвы небесному царю Индре, всю местность, называемую Враджем, грозили затопить нескончаемые проливные дожди, которые обрушивались на Вриндаван в течение семи дней. По беспричинной милости к жителям Враджа Господь Кришна одной рукой поднял холм Говардхана, хотя в то время Ему едва исполнилось семь лет. Он поступил так, чтобы защитить скот от бесконечных потоков воды».

В первом абзаце сказано: «Дети часто играют с кукольными зонтиками, которые иногда называют "лягушкиными зонтиками", а Господь Кришна, когда Ему было всего семь лет, ухитрился поднять огромную гору, Говардхану Парвату во Вриндаване, и в течение семи дней держал ее на одной руке, только чтобы защитить животных и жителей Вриндавана от гнева небесного царя Индры, которому жители Враджабхуми перестали приносить жертвы». Он разгневался, потому что его ежегодная Индра-пуджа прекратилась по настоятельной рекомендации Господа Кришны. Вместо того, чтобы все ингредиенты и параферналии использовать в поклонении Индре, все использовалось в пудже Говардхану.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что нет необходимости приносить жертвы полубогам, если человек действительно занят служением Господу. Жертвоприношения полубогам, рекомендуемые в ведической литературе, являются своего рода побуждением к осознанию высших авторитетов для обычных людей. Люди могут не понимать, что во вселенной существуют высшие авторитеты. Но обретая плоды поклонения полубогам, они могут принять высший авторитет, о существовании которого ранее не знали. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что поклонение полубогам – это косвенное поклонение Господу, неправильное поклонение. Однако, но когда мы

напрямую поклоняемся Господу, то нет необходимости поклоняться полубогам. Индра не понял этого и рассердился. Он пребывал в ужасном состоянии и попытался отомстить жителям Враджа. Но Кришна спас положение и доказал, что любому, кто непосредственно служит Ему, не нужно удовлетворять полубогов, даже таких, как Брахма или Шива. Эта *лила* доказала, что Кришна является Верховной Личностью Бога, и остается Им при любых обстоятельствах: и когда Он ребенок на коленях Яшоды; и в возрасте семи лет, когда Он поднял Говардхан; и когда Ему было сто двадцать пять лет.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Он никогда не находился на одном уровне с обыкновенными людьми и даже в преклонном возрасте выглядел, как шестнадцатилетний юноша. Таковы отличительные черты трансцендентного тела Господа».

Стих 2.7.33

«Когда Господь предавался играм танца раса в лесу Вриндавана, Своими сладкозвучными песнями возбуждая желание в женах обитателей Вриндавана, демон по имени Шанкхачуда, богатый последователь хранителя райских сокровищ [Куверы], похитил их, и Господь снес ему голову».

В первом абзаце сказано, что здесь Брахма говорит Нараде о вещах, которые произойдут в будущем. Тут упоминаются различные *лилы*: наказание Калии, убийство Шанкхачуды, и прочие. Шрила Прабхупада говорит: «Ясновидцам, которым открыто прошлое, настоящее и будущее, известно об играх Кришны, и, поскольку Брахмаджи был одним из них, он предсказывает здесь то, что должно произойти в будущем».

Второй абзац: «Как правило, будущие явления и деяния Господа или Его воплощений предсказаны в священных писаниях, поэтому псевдовоплощения не могут обмануть тех, кто знает о том, что написано в авторитетных шастрах». Классический тому пример – Паундрака. Он знал, что Господь принимает ту или иную форму, но, будучи шарлатаном, представился инкарнацией Кришны четырехрукой формы. По милости Господа Шивы он обзавелся еще двумя руками и таким же цветом тела. Люди полагали, что это Кришна, но в действительности это был розыгрыш.

Стихи 2.7.34-35

«Демоны Праламба, Дхенука, Бака, Кеши, Аришта, Чанура, Муштика, слон Кувалаяпида, Камса, Явана, Наракасура и Паундрака, великие военачальники, подобные Шалве, обезьяна Двивида и Балвала, Дантавакра, семеро быков, Шамбара, Видуратха и Рукми, а также великие воины - Камбоджа, Матсья, Куру, Сринджая и Кекая будут яростно биться либо с Самим Господом Хари, либо с Ним же, но под другими именами: Баладевы, Арджуны, Бхимы и проч. А когда эти демоны будут убиты, они войдут в безличное брахмадзьоти или в обитель Господа на планетах Вайкунтхи».

«Все существующее в материальных и духовных мирах представляет собой проявление различных энергий Господа Кришны. Личность Бога Баладева – это первая экспансия Господа, а Бхима, Арджуна и другие – Его приближенные. Господь, как всегда, явился в окружении Своих приближенных и энергий. Поэтому непокорные души и демоничные люди, которые поименно перечислены в этих стихах (Праламба и т. д.), должны были погибнуть либо от руки Самого Господа, либо от руки одного из Его спутников». Важно отметить следующий момент: «Однако следует уяснить себе, что все

упомянутые живые существа после смерти обрели освобождение, либо слившись с *брахмаджьоти* Господа, либо получив право войти в обители Господа, называемые Вайкунтхами. Бхишмадева уже объяснил это в Первой песни "Бхагаватам". Все, кто участвовал в битве на Курукшетре или сражался с Самим Господом, Баладевой, или с кем-либо из слуг Господа, обрели духовное существование, соответствующее состоянию их ума в момент смерти». Если они признавали Господа, то отправились на Вайкунтху, а если считали Его обычным могущественным существом, то отправились в *брахмаджьоти*. Но все получили освобождение от материальной жизни.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Если такая удача выпадает на долю тех, кто играет роль врагов Господа, то трудно даже представить себе, чего достигают Его преданные, связанные с Ним трансцендентными отношениями».

Стих 2.7.36

«Сам Господь, воплотившись в образе сына Сатьявати [Вьясадевы], сочтет созданные Им ведические писания слишком сложными для людей с неразвитым интеллектом, которым отпущена короткая жизнь, и, чтобы приспособить эти писания к условиям наступившего века, разделит древо ведических знаний на отдельные ветви».

Первый момент, который достоин внимания, заключается в том что в стихе идет речь о будущем. Брахма говорит о том, как в будущем Господь явится как Вьясадева. Он сочтет созданные Им ведические писания слишком сложными для людей с неразвитым интеллектом. Тут имеются в виду люди Кали-юги. Поэтому Вьясадева разделил древо ведических знаний на отдельные ветви. Мы все знаем, что жизнь в Кали-югу невероятно сложна. Как говорится в самом стихе, людям отпущена короткая жизнь; очень много беспокойств, проблем, вытекающих из безбожия, материального прогресса и невежества. Настоящий прогресс – это прогресс на пути самоосознания, осознания Бога. «Однако в век Кали недалекие люди ошибочно полагают, что вместе с сотней лет, отпущенных им для жизни (которые теперь фактически сократились до шестидесяти, а то и до сорока лет), всему приходит конец». Они думают, что нужно брать от жизни все, потому что один раз живем. Это вызывает глубокие сожаления. Таких людей считают недалекими, с неразвитым интеллектом, потому что они не знают, что жизнь вечна, они не знают, что делать с этой жизнью. Они считают временное тело основополагающим принципом жизни, отождествляют себя с ним. «О таких людях говорят, что они мало чем отличаются от ослов или быков. Однако Господь – милосердный отец всех живых существ – дает им безграничные ведические знания в форме таких коротких трактатов, как "Бхагавад-гита" и "Шримад-Бхагаватам" (предназначенный для тех, кто усвоил истины "Бхагавад-гиты")». Пураны и «Махабхарата» тоже сложены Вьясадевой, и здесь картина та же самая, они составлены, чтобы помочь ленивым людям, которым отпущена короткая жизнь, которые введены в заблуждение и пребывают в беспокойстве.

Стих 2.7.37

«Когда атеисты, досконально изучив ведическую науку, уничтожат обитателей разных планет вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях, построенных великим ученым Майей, Господь внесет путаницу в их умы и, облачась в привлекательные одежды Будды, будет проповедовать принципы, предшествующие религиозным».

Этот Будда из другой Кали-юги, потому что Он делает все совершенно по-другому, нежели Будда, который приходил не так давно. Шрила Джива Госвами утверждает, что этот Будда явился в другой век Кали. Он проповедует *ахимсу*, здравый смысл. Это не какая-то *дхарма*, религия, но это важно для религиозных людей. Это здравый смысл, потому что если вы будете причинять боль другим, другие будут причинять боль вам. Чтобы не испытывать боль, нужно избегать ситуации, в которых вы причиняете боль другим. Чтобы эффективно подойти к этому вопросу, нужно развивать смирение и отказ от гордости, в противном случае будет сохраняться тенденция к насилию.

После *ахимсы* нужно изучить терпение и простоту, как говорится «простая жизнь, возвышенное мышление». «Кроме того, нужно с почтением относиться к великим религиозным проповедникам и духовным учителям, а также научиться владеть своими чувствами, отрешившись от привязанности к семье, дому и занимаясь преданным служением Господу. В конце концов человек должен признать существование Господа и стать Его преданным».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Все религиозные принципы должны быть непосредственно связаны с Богом; моральные правила являются всего лишь субрелигиозными принципами, которые обычно называют упадхармой, то есть принципами, предшествующими религиозным».

Стих 2.7.38

«Затем, в конце Кали-юги, когда о Боге перестанут говорить даже в домах людей, слывающих святыми, и домах почтенных представителей трех высших сословий, когда власть в правительстве перейдет в руки министров, избранных из числа невежественных шудр или людей, принадлежащих к еще более низким слоям общества, когда не останется никого, кто хотя бы понаслышке знал, как следует совершать жертвоприношения, Господь явится в образе верховного карателя».

Этот стих о Калки-аватаре. Речь в стихе идет о будущем, о конце Кали-юги. Вот признаки Кали-юги: сущее безбожие, даже люди, слывающие святыми, будут атеистами, «они практически забудут даже святое имя Господа, не говоря уже о Его деяниях». Существует необходимость того, чтобы представители трех высших сословий хорошо разбирались в науке о Верховном Господе. О святых и представителях высшего сословия судят по тому, насколько они сведущи в науке о Боге, а не по рождению. Без понимания науки о Боге, без преданного служения все остальное – это лишь украшение трупа. Когда все общество состоит из таких разукрашенных мертвецов, в обществе происходят разные аномалии и в этом нет ничего хорошего. Такие люди не являются дваждырожденными, они как животные, которые рождаются только однажды. Правительство будет состоять из *шудр* – это именно то, что происходит сейчас. Правительства различных стран состоят из *шудр*, а министры – необразованные люди низшего класса. Вся ситуация весьма унылая. «В человеческом обществе, состоящем из необразованных представителей низших классов, не может быть ни мира, ни благополучия». Такая ситуация складывается прямо сейчас. Все становится еще хуже, и тогда приходит Калки и безжалостно уничтожает всех демонических правителей, безбожных лидеров, за исключением нескольких преданных.

Второй раздел. Господь Брахма завершает свое прославление Господа и описание процесса приближения к Нему.

Стих 2.7.39

«На заре творения есть аскеза, я [Брахма] и Праджапати - великие мудрецы, производящие потомство. Позже, в период поддержания творения, действуют Господь Вишну, наделенные исполнительной властью полубоги и цари разных планет. Но в конце во вселенной воцаряется безбожие, а затем приходит Господь Шива и вместе с ним разъяренные демоны-атеисты. Все они суть различные проявления энергии верховной власти - Господа».

Этот материальный мир создается энергией Господа, которая на заре творения проявляется в аскезе Брахмаджи. Затем появляются девять Праджапати, великих мудрецов. «На стадии сохранения творения мир держится на преданном служении Господу Вишну, то есть на истинной религии, а также на многочисленных полубогах и правителях различных планет. Когда же приближается конец творения, то сначала в мире распространяется безбожие, а затем приходит Господь Шива со свитой разъяренных демонов-атеистов. Однако все они – лишь различные проявления Верховного Господа. Брахма, Вишну и Махадев (Шива) являются воплощениями различных гун материальной природы». В конечном счете, все это создано для того, чтобы дать обусловленным душам возможность освобождения. «И тот, кто принимает покровительство Господа Вишну и развивает в себе качества гуны благодати, имеет гораздо больше шансов освободиться из материального рабства», и вернуться домой к Богу.

Стих 2.7.40

«Кому под силу описать величие Вишну? Даже если за это возьмется ученый, сосчитавший все атомы во вселенной, то и его постигнет неудача. Ведь именно Он в Своей форме Тривикрамы без труда достал ногой до высшей планеты вселенной, Сатьялоки, и достиг границы нейтрального состояния трех гун материальной природы. Этот случай потряс всех».

Высшим достижением материальной науки на данный момент является открытие атомной энергии. «Однако ученые-материалисты не способны определить число атомов во вселенной. Но даже если кто-то и смог бы сосчитать все атомы или свернуть небо, как сворачивают одеяло, то и тогда бы он не сумел измерить величие и могущество Верховного Господа». Могущество Верховного Господа выходит далеко за пределы этой вселенной. «Его называют Тривикрамой, потому что, воплотившись в образе Ваманы, Он простер Свою ногу над Сатьялокой, высшей планетной системой вселенной». Крама означает «шаг», а викрама — «особые шаги». Он пронзил оболочки материального мира, и потекла Ганга.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Иначе говоря, у трансцендентно могущественного Вишну не может быть соперников. Он всемогущ, и нет никого равного Ему или более великого, чем Он».

Стих 2.7.41

«Ни я сам, ни великие мудрецы, рожденные до тебя, не знают до конца всемогущую Личность Бога. Что же тогда говорить о тех, кто родился после нас? Даже первое воплощение Господа, Шеша, и тот не может исчерпать это знание, хотя беспрестанно описывает качества Господа десятью сотнями уст».

«Энергия Всемогущей Личности Бога проявляется в трех основных формах – как внутренняя, внешняя и пограничная энергия, и каждая из них в свою очередь имеет бесконечное множество разнообразных проявлений. Таким образом, никто не в силах сосчитать все проявления энергии Бога, ибо даже Сам Господь в Своем воплощении Шеша не может измерить эти энергии, хотя беспрерывно описывает их тысячью Своих уст». Он еще ни разу не повторил ни одну *лилу*.

Стих 2.7.42

«Однако тот, кто безраздельно предан служению Верховному Господу и благодаря этому заслужил особую благосклонность Личности Бога, может пересечь непреодолимый океан иллюзии и постичь Господа. Но те, кто привязан к своему телу, которому в конце концов суждено стать пищей собак и шакалов, не способны на это».

«Чистые, беспримесные преданные Господа постигли Его величие – они понимают, насколько велик Господь и как бесконечно разнообразны проявления Его энергий. Но тем, кто привязан к своему смертному телу, практически закрыт доступ к науке о Боге». В материалистическом мире эта наука неведома. Материалисты вечно трудятся, чтобы обеспечить всем необходимым не только свое материальное тело, но и тела своих детей, родственников, членов своего сословия, соотечественников и т.д. У них есть множество направлений филантропической и альтруистической деятельности на политической арене, на уровне страны, в масштабах всего мира, однако ни одна из форм их деятельности не выходит за рамки ложной концепции тождества материального тела и духовной души. Следовательно, нужно освободиться от телесной концепции, чтобы обрести знания о Боге. А пока в обществе нет знаний о Боге, прогресс материальной цивилизации – каким бы блестящим он ни был – следует рассматривать как деградацию общества.

Стихи 2.7.43-45

«О Нарада, энергии Господа непостижимы и безграничны, но, поскольку все мы - души, предавшиеся Ему, нам известно, каким образом Он действует, манипулируя энергиями йогамаи. Знанием об энергиях Господа обладают также всемогущий Шива, Прахлада Махараджа - великий царь, родившийся в семье безбожника, Сваямбхува Ману, его жена Шатарупа, его сыновья и дочери (Прияврата, Уттанапада, Акути, Девахути и Пра ути), Прачинабархи, Рибху, Анга (отец Вены), Махараджа Дхрува, Икшваку, Аила, Мучукунда, Махараджа Джанака, Гадхи, Рагху, Амбариша, Сагара, Гая, Нахуша, Мандхата, Аларка, Шатадханве, Ану, Рангидева, Бхишма, Бали, Амурттарая, Дилипа, Саубхари, Утанка, Шиби, Девала, Пиппалада, Сарасвата, Удхава, Парашара, Бхуришена, Вибхишана, Хануман, Шукадева Госвами, Арджуна, Арштишена, Видура, Шрутадева и другие».

«В данном стихе говорится, что всем великим преданным Господа, которые жили в прошлом и живут ныне, а так же преданным Господа, которые придут в будущем, известно о многообразных энергиях Господа, в том числе об энергии Его имени, качеств, игр, окружения, личности и т. д. Как же они получили эти знания? Разумеется, не в процессе философских рассуждений и не с помощью ограниченных орудий познания... К примеру, во вселенной существуют миллионы и миллионы планет, но ученые не способны их даже сосчитать. Эти планеты – всего-навсего проявления материальной энергии Господа». Что же тогда ученые могут узнать о духовной энергии Господа? Они не могут об этом узнать, поскольку не являются преданными. Философствования не помогают в этом. Если люди хотят познать Бога, то им нужно понять, что умозрительные поиски истины приведут только к отчаянию. Они вовсе откажутся от своих поисков, заявив, что Бога нет. Здравомыслящий человек не

занимается этим, а предается Господу. Шрила Прабхупада ссылается на Упанишады, в которых ясно сказано, что ни самоотверженный труд, ни умственное напряжение, ни философские рассуждения не помогут постичь Верховную Личность Бога. «Господа может постичь только предавшаяся Ему душа». В данном стихе эту истину признает Брахма. «Поэтому люди должны прекратить бесплодные попытки постичь Бога экспериментальным путем. Чтобы постичь Господа, нужно предаться Ему и признать авторитет преданных, перечисленных в этих стихах. Господь безграничен, и с помощью Своей *йога-майи* Он помогает предавшейся душе постичь Его в той мере, в какой она предается Ему».

Стих 2.7.46

«Души, предавшиеся Господу, даже если они принадлежат к тем, кто ведет греховную жизнь: женщинам, рабочим, горцам или коренным жителям Сибири, - и даже звери и птицы тоже могут постичь науку о Боге и вырваться из оков иллюзорной энергии, если предадутся чистым преданным Господа и будут следовать по их стопам, встав на путь преданного служения».

В первом абзаце сказано, что этот стих является выводом о том, в каком направлении необходимо прогрессировать. Данный стих дает весьма уместный ответ – необходимо предаваться Кришне при помощи духовного учителя. Для этого не требуется никакая материальная квалификация, необходима для выполнения материальной деятельности. В духовной жизни требуется лишь одна квалификация – предание. Все зависит от нас. Если мы предадимся, тотчас же начнется наша духовная жизнь. Нужно предаться духовному учителю. Шрила Прабхупада говорит, что духовный учитель является любящим посланником и представителем Господа. «Иначе говоря, исполненный любви представитель Бога даже более милостив, чем Сам Бог, поскольку к нему проще приблизиться. Грешный человек не способен приблизиться к Самому Господу, но он легко может приблизиться к Его чистому преданному. И если он признает такого чистого преданного Господа своим наставником, то сможет постичь науку о Боге и в конце концов стать таким же, как этот трансцендентный чистый преданный Господа, получив таким образом освобождение и вернувшись домой, к Богу, туда, где царит вечное счастье».

Второй абзац: «Итак, тому, кто действительно хочет этого, совсем не трудно постичь науку о Боге и прекратить бессмысленную борьбу за существование. Однако тем, кто не желает предаться Господу, а предпочитает заниматься бесплодным философствованием, постичь Его чрезвычайно трудно».

Стих 2.7.47

«То, что постигается как Абсолютный Брахман, исполнено безграничного блаженства, которое не омрачает даже тень скорби. Это, несомненно, высший аспект верховного наслаждающегося, Личности Бога. Он всегда безмятежен и не ведает страха. В отличие от материи, Он есть совершенное сознание. Безукоризненно чистый и лишенный материальной двойственности, Он является высшей изначальной причиной всех причин и следствий. В Нем отсутствуют жертвоприношения, совершаемые во имя наслаждения их плодами, и Его не может коснуться иллюзорная энергия».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что Личность Бога – это *суммум бонум*, высшее благо, ибо Он является высшей причиной всех причин. Осознание безличного Брахмана – это первый шаг на пути познания Абсолюта. Это антитеза иллюзорной концепции материального бытия, подобно тому, как свет является противоположностью тьмы. Но свет состоит из разных цветов, и высшая ступень постижения Брахмана – это осознание источника сияния Брахмана, то есть осознание Верховной Личности Бога, которая является *суммум бонум*, первоисточником всего сущего (в том числе нас, нашего положения, в котором мы находимся, наших реализаций). Когда мы встречаемся с Господом,

это включает в себя постижение безличного Брахмана. Верховная Личность Бога – это третий шаг, Параматма – второй шаг, осознание Брахмана – это первый шаг.

Во втором абзаце говорится о слове *пратибодха-матрам* – это антитеза материального бытия. В материальном мире неизбежны материальные страдания, поэтому на первой стадии осознания Брахмана есть отрицание материальных страданий, «человек отрицает все проявления материальной скверны и обретает ощущение вечности бытия, противоположное мукам рождения, смерти, болезней и старости». Это, своего рода, разновидность освобождения. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «К этому в общих чертах сводится осознание безличного Брахмана».

В третьем абзаце объясняется, что Верховный Господь есть душа всего сущего. Осознать Его и обрести любовь к Нему можно только следуя высшей концепции. Это концепция счастья и любви основывается на взаимоотношениях между душами. Как, к примеру, взаимоотношения между отцом и сыном. Шрила Прабхупада обращает наше внимание на то, что часто отношения отца и сына разрушаются, эта любовь в материальном мире полна ограничений. Но когда мы встречаем Личность Бога, любовь, на которую мы способны, проявляется во всей полноте, поскольку любовные отношения Бога и души реальны. «Любовь к Господу не зависит от перемен материального тела или ума человека. Господь является полным, очевидным, естественным, безукоризненно чистым и неоскверненным объектом любви для всех живых существ, ибо Он – Сверхдуша, Параматма, пребывающая в сердце каждого. Любовь к Господу достигает полного развития лишь тогда, когда живое существо получает освобождение».

Четвертый абзац: «Эта любовь приводит к тому, что в душе начинает бить неиссякаемый источник вечного счастья, к которому не примешивается страх того, что оно может кончиться, омрачающий любое счастье в материальном мире. Отношения с Господом никогда не прерываются (они только забываются на время), поэтому их не омрачает ни горе, ни страх. Это счастье невозможно выразить словами». Это трансцендентное счастье, выходящее за рамки возможностей восприятия нашими чувствами и умом. Постичь это могут только те, кто находится на духовном уровне. Эти любовные взаимоотношения с Господом не являются просто отсутствием страданий. На уровне сознания Кришны мы обладаем чистыми чувствами, как и Господь. «Иллюзорная материальная энергия не смеет коснуться их, стыдясь Господа и Его трансцендентных преданных». Далее Шрила Прабхупада высказывает интересную мысль: «В материальном мире деятельность чувств всегда омрачена сопутствующими ей страданиями, но здесь ясно сказано, что это не относится к чувствам Господа и Его преданных». Материальные чувства омрачены страданиями, а духовные чувства Господа и преданных – нет. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Духовные чувства в корне отличаются от материальных, и нам следует понять это, вместо того чтобы, исходя из материальных представлений, отрицать существование духовных чувств».

В пятом абзаце говорится, что в материальном мире чувства пропитаны невежеством. Духовные авторитеты советуют человеку приложить все силы к тому, чтобы очистить чувства от материальных представлений. «В материальном мире чувствами пользуются только ради собственного удовлетворения, тогда как в духовном мире их используют по назначению – для достижения той цели, ради которой они изначально были созданы, то есть для удовлетворения Верховного Господа. Такая деятельность чувств естественна и потому материальная скверна не может омрачить наслаждение духовно очищенных чувств». Такая деятельность материальных чувств естественна в рамках любовных взаимоотношений с Господом. Духовное наслаждение Господа безгранично, и мы тоже испытываем фантастическое наслаждение в рамках этих любовных взаимоотношений с Господом. «Подобное наслаждение в равной степени испытывают оба трансцендентных партнера». Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «И поскольку счастье, которое приносит эта деятельность, безгранично и постоянно углубляются, у того, кто ею занимается, не возникает необходимости прибегать к искусственным ухищрениям ради того, чтобы удовлетворять свои

материальные чувства. Такое трансцендентное по природе счастье называют *брахма-сукхьям*, и более подробно оно будет описано в Пятой песни "Шримад-Бхагаватам"».

Стих 2.7.48

«Человеку, пребывающему в таком трансцендентном состоянии, не нужно искусственно обуздывать ум, заниматься философствованием или медитацией, как это делают гьяни и йоги. Ему ни к чему утруждать себя всем этим, подобно тому как небесному царю Индре не нужно утруждать себя рытьем колодца».

У Господа Индры воды в достатке, поэтому ему не нужно рыть колодец, а бедняк, нуждающийся в воде, с трудом копает себе колодец. Обычные люди стараются контролировать чувства, не фокусируясь на Господе, не занимаясь преданным служением Ему. Они не знают, что контроль чувств и духовные достижения возможны только в преданном служении. Поэтому освобожденные души хотят слушать и воспевать деяния Господа.

Хороший пример – Индра, он контролирует воду, поэтому ему не нужно рыть колодцы для личного пользования. Точно так же и те, кто занимается преданным служением, уже достигли высшей цели жизни, поэтому им не нужно строить догадки, чтобы найти истину, Верховную Личность Бога. Поскольку они занимаются преданным служением, они уже достигли результатов размышлений и медитации.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Таким образом, истинное совершенство жизни заключается в том, чтобы заниматься трансцендентным любовным служением Господу».**

Стих 2.7.49

«Личность Бога является верховным владыкой всех благ, поскольку именно Господь награждает живое существо плодами всех действий, совершенных им как в материальной, так и в духовной жизни. Следовательно, Он - высший благодетель. Каждое живое существо является аджей, нерожденным, и потому даже после распада материального тела само живое существо продолжает существовать, подобно воздуху, который был заключен в теле».

В первую очередь Шрила Прабхупада указывает на некоторые фундаментальные понятия. Живое существо нерожденное, вечное и, как говорится в «Бхагавад-гите» 2.30, не исчезает даже после разрушения тела. В материальном мире любое действие вознаграждается в следующей или этой жизни. Так же и в духовной жизни Господь дает награды – пять видов освобождения. Даже закоренелый имперсоналист не может слиться с Господом без Его милости. Они делают свой выбор, и Господь соответственно вознаграждает их. Каждый должен поклоняться Господу для достижения своих целей, в том числе и имперсоналисты. Вместо, философских измышлений и медитации, имперсоналистам следовало бы заниматься преданным служением и с легкостью достигать своих целей.

Во втором абзаце говорится, что преданные от природы склонны становиться спутниками Господа, а не сливаться с Ним, как имперсоналисты. Поэтому преданные следуют своим естественным инстинктам и достигают своих целей – вхождение в одну из *рас*. Выполняя прекрасную деятельность в преданном служении, такую как слушание и повторение, они достигают совершенства, намного превосходящее слияние с бытием Брахмана. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Поэтому

преданным нет никакой необходимости пускаться в философские рассуждения о природе Всевышнего или заниматься противоестественной медитацией на пустоту».

Третий абзац говорит, что не следует ошибаться, думая, что после смерти этого тела живое существо не получает другого. Мы нерожденные, вечные. Наши материальные тела развиваются в соответствии с нашими желаниями, это значит, что материальное тело развивается из духовной души. В качестве иллюстрации Шрила Прабхупада приводит пример воздуха: воздух находится внутри и снаружи тела, а живая искра существует так же, как и воздух в теле. Когда материальное тело уничтожается, душа продолжает существовать. Затем, по указанию Господа, живое существо (преданный) получает в награду духовное тело, которое позволяет ему общаться с Господом.

В четвертом абзаце сказано, что Господь так добр, что даже если преданный не может достичь совершенства в преданном служении, он получает еще один шанс в следующей жизни. И, как сказано в шестой главе «Бхагават-гиты», он легко может завершить процесс, а, оставив это тело, вернуться к Богу.

В пятом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что «Бхагават-сандарбха» Шрилы Дживы Госвами подробно рассказывает об этом. «Однажды попав в духовный мир, преданный остается там навечно, как мы уже говорили в комментарии к предыдущему стиху».

Третий раздел. Господь Брахма просит Нараду расширить, объяснить далее, более подробно науку о Боге.

Стих 2.7.50

«Сын мой, я вкратце описал тебе Верховную Личность Бога, который творит проявленные миры. Помимо Него, Господа Хари, нет иных причин материального и идеального бытия».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что у обусловленных душ предостаточно опыта в попытках контролировать и эксплуатировать этот материальный мир. «Брахмаджи объясняет Нараде, что преходящий материальный мир является творением внешней энергии Господа, а обусловленные души, борющиеся в нем за существование, - пограничной энергией Верховного Господа, Личности Бога». Он стоит за всем этим, но Он в стороне, все происходит на основе Его энергий. Энергия и ее источник одновременно едины и отличны друг от друга.

Во втором абзаце сказано, что нельзя винить Господа за создание полного страданий материального мира, как короля нельзя обвинять в создании тюрьмы. Материальный мир существует и тюрьмы существуют, потому что есть люди, которые сходят с истинного пути, и таких людей нужно наказывать, изолировать от добропорядочных граждан.

Стих 2.7.51

«О Нарада, "Шримад-Бхагаватам", наука о Боге, был в сжатой форме поведан мне Верховной Личностью Бога. Эта наука, открытая мне, вобрала в себя все многообразные энергии Господа. Ты же, пожалуйста, разработай эту науку в деталях».

В девятой главе будет говориться о четырех основных наставлениях, данных Господу Брахме. Брахма получил их от Кришны, поэтому это не спекуляция, это чистое, вечное совершенное знание.

«Шримад-Бхагаватам» – это прямое воплощение Кришны, но суть в том, что мы должны получить его в *парампаре*, подобно тому, как манго спускают с дерева, передавая его из рук в руки. Самый спелый плод манго находится на верхушке дерева, солнечные лучи питают его на протяжении всего дня. Если бы манго находилось в другом месте, то солнечные лучи попадали бы на него только в течение определенного времени. Если потрясти дерево, то плод упадет и повернется. Поэтому необходимо передавать манго с верхушки из рук в руки – таков принцип *парампары* – нисходящего знания по цепи учителей. Другим способом было бы очень сложно получить эту науку.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «"Бхагаватам" ни в коем случае нельзя слушать из уст профессиональных чтецов, которые зарабатывают себе на жизнь, удовлетворяя чувства своих слушателей». Тут имеются в виду мирские презентации «Бхагаватам» с мирскими шутками, которые воспринимает мирская аудитория.

Стих 2.7.52

«Наберись решимости и опиши эту науку о Боге так, чтобы человек смог встать на путь трансцендентного преданного служения Личности Бога Хари - Сверхдуше всех живых существ, которая является высшим благом, средоточием и источником всех энергий».

В первом абзаце сказано: «В "Шримад-Бхагаватам" изложена философия преданного служения и дан научный анализ взаимоотношений человека с Верховной Личностью Бога», чтобы помочь нам развить эти отношения. До века Кали в подобной книге не было нужды, так как все знали эти вещи. Но в Кали-югу, в результате совершения грехов люди забыли о своих взаимоотношениях с Кришной. «Шримад-Бхагаватам» – это факел для таких слепых людей. Шрила Прабхупада говорит: «Это определило необходимость последовательного изложения науки о Боге, начиная с сотворения физического мира».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада указывает на очень важные моменты. Наука о Боге так строго и безукоризненно изложена в «Шримад-Бхагаватам», что любой искренний человек сможет понять ее, просто прочитав или услышав «Шримад-Бхагаватам». Все ищут счастья, но не знают, где его найти. На самом деле Кришна – источник счастья. Настоящее счастье может быть достигнуто только с помощью преданного служения. Только благодаря общению с Господом можно избавиться от страданий. Даже те, кто хочет материального счастья, может добиться успеха, благодаря «Шримад-Бхагаватам». Поэтому Брахма, духовный учитель, просит Нараду, даже приказывает ему широко представить эту науку о Боге.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Нарада никогда не получал совета проповедовать учение "Бхагаватам" с целью заработать себе на жизнь. Его духовный учитель требовал, чтобы он отнесся к порученному ему делу со всей серьезностью, видя в этом миссию своей жизни».

Стих 2.7.53

«Деяния Господа, связанные с Его разнообразными энергиями, нужно описывать, оценивать и слушать, следуя наставлениям Верховного Господа. Делая это постоянно с преданностью и благоговением, человек непременно освободится от влияния иллюзорной энергии Господа».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Научный подход в корне отличается от сентиментального отношения фанатиков». Фанатики и глупцы могут думать, что нет необходимости

слушать об отношениях Господа с внешней материальной энергией. Они могут заявить, что находятся на более высоком уровне, на уровне отношений Радхи и Кришны. Но действия Господа с обеими энергиями одинаково хороши. Те, кто не совсем свободен от внешней энергии, должны регулярно слышать о деяниях Господа, связанных с Его внешней энергией. Только по глупости они переходят к повествованиям о деятельности внутренней энергии, таких как *раса-лила*. Шрила Прабхупада говорит: «Самозванные чтецы "Бхагаватам" очень любят рассказывать о деятельности внутренней энергии Господа, а псевдопреданные, поглощенные материальными чувственными наслаждениями, ведут себя так, как будто достигли уровня освобожденных душ, и потому падают еще ниже, все больше запутываясь в сетях внешней энергии».

Во втором абзаце подчеркивается та же мысль. Некоторые думают, что слушать об играх Кришны – значит слушать о Его развлечениях с *гопи* или о том, как Он поднял холм Говардхана. Им не нравится слушать об экспансиях и Их играх в процессе созидания, поддержания и разрушения материального мира. Но чистый преданный знает, что между ними нет никакой разницы. «Более того, описания деяний Господа в образе *пуруша-аватар* предназначены именно для тех, кто запутался в сетях внешней энергии. Описания *раса-лилы* предназначены для освобожденных, а не для обусловленных душ». Обусловленные души должны слушать об играх Господа, связанных с материальной энергией, и это будет так же хорошо, как для освобожденных душ слушать о *раса-лиле*. Шрила Прабхупада напоминает нам: «Господь Шри Чайтанья никогда не позволял Себе слушать рассказы о *раса-лиле* Господа в присутствии непосвященных».

В третьем абзаце сказано, что первые девять песен готовят нас к Десятой. Последняя глава этой песни объяснит это. В Третьей песне будет дано дополнительное объяснение. Чистый преданный и тот, кто хочет стать чистым преданным, должен начинать слушать «Шримад-Бхагаватам» с самого начала, а не с Десятой песни. Шрила Прабхупада говорит, что некоторые так называемые преданные просили его сразу рассказывать описания из Десятой песни, но он воздержался, потому что хотел представить «Шримад-Бхагаватам», как науку о Боге, а не что-то сентиментальное. Это запрещено такими авторитетами, как Брахма.

Шрила Прабхупада завершает комментарий и главу словами: «Читая и слушая "Шримад-Бхагаватам" как научное произведение, обусловленные души смогут освободиться от влияния иллюзорной энергии, основанного на чувственном наслаждении, и постепенно достигнут высот трансцендентного знания».

[В Оглавление](#)

Восьмая глава. Вопросы царя Парикшита.

Разделы восьмой главы:

1. Стихи 1 и 2. Первые вопросы царя Парикшита, адресованные Шukaдеве Госвами.
2. Стихи 3-5. Парикшит прославляет "Шримад-Бхагаватам".
3. Стихи 6-26. Следующие вопросы Махараджи Парикшита.
4. Стихи 27-29. Шukaдева Госвами начинает отвечать Парикшиту.

Первый раздел. Первые вопросы царя Парикшита.

Стих 2.8.1

«Царь Парикшит спросил Шukaдеву Госвами: Каким образом Нарaда Муни, слушать которого такая же удача, как слушать Господа Брахму, описал трансцендентные качества Господа, не имеющего материальных качеств, и кто были его слушатели?».

В заключительном разделе седьмой главы Господь Брахма дал наставления Нарaде Муни о распространении послания «Шримад-Бхагаватам» и проповеди его другим людям. Здесь Парикшит спрашивает Шukaдеву Госвами, каким образом Нарaде это удалось.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о том, что Нарaду наставлял Брахма, а Брахму наставлял Господь. Мы читали об этом в предыдущих главах. После того, как Брахма получил наставления от Господа, он представил те же самые наставления Нарaде, поэтому наставления Нарaды так же хороши, как и наставления Господа, или, как говорится в самом стихе: **«Нарaда Муни, слушать которого такая же удача, как слушать Господа Брахму, описал трансцендентные качества Господа».**

В ходе повествования преданный, который был учеником, становится учителем, повторяя те же наставления, которые услышал от своего духовного учителя. Если это происходит в таком духе, если все представляется без каких-либо изменений, то ученики, которые слушают эти наставления, так же удачливы, как люди, получившие их тысячи лет назад. Такова система передачи ведического знания, система цепи ученической преемственности. Это нисходящий процесс получения знания. Присутствие Нарaды Муни так же замечательно, как и присутствие Самого Господа – так работает *парампара*. Шрила Прабхупада подчеркивает этот момент. Простой эксперимент показывает, что нет разницы между наставлениями Господа и наставлениями тех, кто в *парампаре*. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: **«О том, как Нарaда Муни распространял трансцендентное знание о Господе, будет рассказано в последующих песнях».**

Во втором абзаце сказано: **«Кроме того, мы узнаем, что Господь существовал до материального творения, а следовательно, Его трансцендентное имя, качества и т. д. не имеют отношения ни к каким материальным качествам».** Господа описывают как *агуна*. Это слово встречается в первом стихе восьмой главы: *агунасьа* – отсутствие материальных качеств. Шрила Прабхупада объясняет, что когда Господь описывается как *агуна*, это не означает, что у Него вообще нет качеств. У Него отсутствуют материальные качества, такие как качества *гуны* благости, страсти и невежества, присущие обусловленным душам. Поэтому Господь трансцендентен ко всем материальным представлениям и является *агуной*.

Стих 2.8.2

«Царь сказал: Я хочу постичь истину. Повествования о Господе, обладающем удивительными энергиями, вне всякого сомнения, благотворны для всех живых существ, на каких бы планетах они ни обитали».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что «Шримад-Бхагаватам» полон повествований о деяниях Господа. Прямо или косвенно повествование фокусирует наше внимание на Господе. К примеру, в Четвертой песни описывается история царя Пуранджаны, но он не является *аватарой*, он даже не является преданным. Это просто пример личности, связанной оковами материальных

привязанностей и находящейся в материальном мире. Однако, эта история дает нам понимание о Господе, о том, как действует Он и как действуют люди, если они связаны с Господом, и если не связаны с Ним. Таким образом, прямо или косвенно «Шримад-Бхагаватам» полон повествований о деяниях Господа, благоприятных для всех живых существ, потому что Господь благоприятен для всех живых существ.

Если кто-то считает, что «Бхагаватам» принадлежит к определенной секте или группе людей и подходит только для них, он ошибается. Так как «Шримад-Бхагаватам» фокусирует наше внимание на Господе и на всем, что с Ним связано, прежде всего он дорог преданным, но он также благоприятен и для непреданных. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что если непреданные прочтут хотя бы одну страницу из его книги, они получают огромное благо. Они получают благо, даже если они прочтут одно предложение, или одно слово. Они получают освобождение от цепких когтей *майи*, если они будут слушать это послание со всей внимательностью и преданностью из правильного источника, через *парампару*.

Второй раздел. Парикшит прославляет «Шримад-Бхагаватам».

Стих 2.8.3

«О счастливейший Шукадева Госвами, продолжай же рассказывать "Шримад-Бхагаватам", чтобы я мог сосредоточить свой ум на Верховной Душе, Господе Кришне, и, избавившись от всех материальных качеств, оставить это тело».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада объясняет, что если мы полностью погрузимся в слушание «Шримад-Бхагаватам», то будем постоянно находиться в общении с Господом, и освободимся от материи. Кришна подобен солнцу, а *майя* – тьме. **«Как солнце рассеивает тьму, так и постоянное общение с Господом Шри Кришной освобождает от скверны материальных качеств».** С незапамятных времен осквернение *майей*, выражающееся в материальном сознании, материальных желаниях и в восприятии себя как продукта творения материальной энергии, цель которого господствовать над материальным миром, является причиной повторяющихся рождений и смертей. Если мы должным образом практикуем сознание Кришны, то вырываемся из круговорота повторяющихся рождений и смертей. Если мы концентрируем свое внимание на Господе, то Кришна, подобно солнцу, рассеит тьму и освободит нас от *майи*. Освобождение это трансцендентность. Теперь, по милости Шукадевы, Парикшит освобожден, потому что Шукадева рассказывал ему о высшем совершенстве жизни. Махараджа Парикшит постиг тайну освобождения и стал совершенной душой.

Отвечая на вопрос Махараджи Парикшита: «В чем заключается долг человека, стоящего на пороге смерти», Шукадева Госвами сказал: «Долг заключается в *анте нарайана-смритих*». *Анте* – в момент смерти, *нарайана-смритих* – человек должен помнить Верховную Личность Бога. Парикшит покинет тело через семь дней, поэтому это становится его программой – сфокусировать свое сознание и ум на Кришне, вспоминать Господа, слушая «Шримад-Бхагаватам», а затем оставить тело в присутствии великих личностей и в присутствии Господа в форме «Шримад-Бхагаватам».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада в очередной раз объясняет, что слушание «Шримад-Бхагаватам» от профессиональных чтецов отличается от трансцендентного слушания, которое демонстрирует нам Махараджа Парикшит. Парикшит уже является реализованной душой, **«душой, постигшей Абсолютную Истину, Шри Кришну, Личность Бога, чего нельзя сказать о корыстных материалистах, которые рассчитывают извлечь какую-либо материальную выгоду из своего так называемого слушания "Шримад-Бхагаватам"».** Они могут обрести материальное благо, извлечь какую-то материальную выгоду, но Шрила Прабхупада предельно четко говорит: **«это еще не значит,**

что такой спектакль, длящийся неделю, можно приравнять к слушанию "Бхагаватам" Махараджей Парикшитом».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что обязанность здравомыслящих людей – слушать осознавших себя душ и не быть обманутыми профессионалами. Таким образом, до конца жизни следует продолжать слушать «Шримад-Бхагаватам» и получить освобождение.

В четвертом абзаце говорится: «К тому времени Махараджа Парикшит уже порвал все связи с царством и семьей – самым привлекательным из того, что может быть в жизни материалиста, – но все еще ощущал свое материальное тело. Теперь с помощью постоянного общения с Господом он хотел освободиться и от этих оков». Иначе говоря, он уже был свободен от влияния *майи* в фундаментальном смысле, от привязанностей к обладанию богатствами, к семье, к родственниками, но он еще обладал материальным телом, материальным сознанием и желал освободиться от этого посредством общения с Господом в форме «Бхагаватам».

Стих 2.8.4

«В сердцах тех, кто постоянно слушает "Шримад-Бхагаватам" и старается понять то, о чем в нем идет речь, очень скоро проявится Личность Бога Шри Кришна».

В первом абзаце Шрила Прабхупада начинает объяснять, что есть и те, кто не стараются понять, о чем идет речь в «Шримад-Бхагаватам». В самом стихе говорится о тех, кто старается это понять, и очень скоро увидит Господа лицом к лицу, или Он проявится в их сердцах. Но «псевдопреданные, то есть преданные-материалисты, горят желанием увидеть Господа лично, не обладая необходимыми для этого качествами». Они должны знать, что материальные привязанности и возможность узреть Господа лицом к лицу не несовместимы. Это не механический процесс, когда профессиональный чтец пытается заработать денег на чтении «Шримад-Бхагаватам», а преданный третьего класса пытается просто наслаждаться, а не учиться и не применять это знание на практике. Не означает, что у них все получится и они обретут осознание Кришны. Шрила Прабхупада вновь подчеркивает, что профессиональные чтецы бесполезны, потому что не заинтересованы в обретении этой реализации, и в том, чтобы их слушатели обрели освобождение. Они заинтересованы только в деньгах.

Махараджа Парикшит слушал семь дней, а в данном стихе он говорит, что мы должны слушать «Бхагаватам» в течение всей жизни. В завершении абзаца Шрила Прабхупада говорит: «**Это даст человеку возможность в скором времени увидеть Господа Шри Кришну в своем сердце**».

Во втором абзаце сказано, что псевдопреданный стремится увидеть Господа в соответствии со своими прихотями. Он не прилагает серьезных усилий должным образом услышать послание «Бхагаватам» и освободиться от привязанностей, на практике применив услышанное знание. Это не тот путь, который рекомендовал Махараджа Парикшит.

Стих 2.8.5

«Звуковое воплощение Господа Шри Кришны, Верховной Души ["Шримад-Бхагаватам"], входит в сердце осознавшего себя преданного и, располагаясь на лотосе его любви, очищает сердце от пыли, накопившейся в нем от соприкосновения с материей - вожделения, гнева и желаний. Оно подобно осенним дождям, делающим мутную воду в водоемах прозрачной».

Шрила Прабхупада дает очень интересный и важный комментарий к этому стиху. В первом абзаце он говорит, что один чистый преданный может освободить все падшие души. Это доказывает эффект

присутствия Шрилы Прабхупады в этом мире. Даже после его физического ухода, благодаря его представителям весь мир глубоко ощущает его влияние. Шрила Прабхупада говорит, что человек, которого принял чистый преданный, подобный Нараде или Шукадеве, наделяется силой своего духовного учителя, и может освободить не только себя (что уже является достижением), но и весь мир.

Хорошим примером является осенний дождь, падающий на мутные водоемы. Этот пример применим в тех местах, где есть сезоны дождей. Вся вода в водоемах во время сезона дождей становится мутной, потому что дожди льют без остановки на протяжении нескольких месяцев. Эти дожди поднимают ил со дна водоемов. Все это попадает в реки и озера, и они становятся мутными. Затем приходит время мягких осенних дождей, которые смывают всю эту муть и таким образом вода в водоемах снова становится прозрачной. Чистый преданный может освободить не только себя, но и многих других.

Во втором абзаце сказано: «Иначе говоря, с помощью других методов (занятий эмпирической философией или мистической *йогой*) можно очистить только собственное оскверненное сердце, тогда как преданное служение Господу обладает такой силой, что способно очистить оскверненные сердца всех людей, если им занимается наделенный полномочиями чистый преданный Кришны. Истинные представители Господа: Нарада, Шукадева Госвами, Господь Чайтанья, шесть Госвами, а позднее Шрила Бхактивинода Тхакур, Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и другие – силой своего преданного служения способны освободить всех людей».

В третьем абзаце говорится, что благодаря искренним усилиям слушать «Шримад-Бхагаватам», человек осознает свои отношения с Господом в одной из пяти *рас*: нейтральной, слуги и господина, дружеской, родительской или супружеской любви. Великие личности, которых мы только что перечислили, были осознавшими себя душами, они проповедовали и освободили многих. Они стали очень могущественными с духовной точки зрения, следуя «Шримад-Бхагаватам», слушая и поклоняясь «Бхагаватам». Если преданный следует процессу слушания «Шримад-Бхагаватам», поклоняясь и проповедуя «Шримад-Бхагаватам», то Господь лично убирает из его сердца любую скверну. Господь всегда присутствует в сердце каждого живого существа, но Он проявляет Себя, когда люди занимаются преданным служением.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что очищение сердца через культивирование знания (тут имеется в виду имперсональное знание о душе) или через мистическую *йогу*, помогает до определенной степени, но это все равно что очищать небольшое количество воды химическими веществами. Это может помочь на некоторое время, но вскоре муть всплывет. Преданное служение очищает сердце навсегда, а не только на время.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Преданное служение Господу, в процессе которого особое внимание уделяется регулярному слушанию "Шримад-Бхагаватам", – лучший из всех рекомендованных методов освобождения из сетей иллюзии».

Третий раздел. Следующие вопросы Махараджи Парикшита.

Сначала Махараджа Парикшит задал пару вопросов, потом прославил «Шримад-Бхагаватам», и снова вернулся к задаванию вопросов.

Стих 2.8.6

«Чистый преданный Господа, однажды очистивший свое сердце с помощью преданного служения, никогда не оставляет лотосных стоп Господа Кришны, ибо, находясь подле них, он ощущает полное удовлетворение, как путешественник, вернувшийся домой после долгих странствий».

Этот стих утверждает, что чистый преданный, чье сердце полностью очистилось, никогда не оставляет лотосных стоп Господа, потому что испытывает полное удовлетворение, находясь подле них.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто не является чистым преданным, не может полностью очистить сердце. Чистый преданный никогда не прекращает преданного служения. Во время проповеди, во время служения, преданный может столкнуться с трудностями. Тот, кто имел опыт распространения книг Шрилы Прабхупады на улице, или занимался другими видами проповеди, хорошо знаком с этим. Преданные могут столкнуться с трудностями. Например, Господь Нитьянанда столкнулся с Джагаем и Мадхаем; Иисус был убит за свою проповедь. Джагай и Мадхай хотели убить Господа Нитьянанду, Мадхай даже пытался. Но интересный момент в том, что в этих серьезных трудностях преданные испытывают удовольствие, потому что Господь удовлетворен их служением и отвечает им из сердца.

Шрила Прабхупада приводит пример Прахлады, который никогда не забывал о Господе, он не проповедовал прямо. Он никогда не забывал Господа, потому что такой чистый преданный чувствует, что не может покинуть Его прибежище. В этом состоянии у чистого преданного не может быть независимых представлений о своем образе жизни. Жизнь за жизнью, даже после ухода из материального мира, преданные продолжают заниматься теми же видами преданного служения.

Прабхупада приводит очень интересное отличие между преданными и *гьяни* или *йогами*, (имперсоналистами и мистиками). *Гьяни* и *йоги* в конце концов прекращают свои практики, но чистый преданный не может отказаться и не отказывается от преданного служения, потому что ему приказывает духовный учитель – это первая составляющая; кроме того служение преисполнено нектара – это вторая составляющая. Преданные, подобные Нараде и Нитьянанде принимают приказы духовного учителя, как жизнь и душу, и не беспокоятся о своем будущем. Они воспринимают, будто приказ исходит непосредственно от Господа.

Во втором абзаце приводится очень удачный пример путешественника, который испытывает удовольствие, вернувшись домой после долгих странствий. Путешественник отправляется в поиски богатства или чего-то другого. В путешествии с ним приходит много бед, он оказывается в незнакомых местах, встречает незнакомых людей, но когда он возвращается к семье, даже когда он просто вспоминает о доме, он забывает о проблемах.

Третий абзац: **«Связь чистого преданного с Господом подобна семейным узам, поэтому ничто не может помешать ему исполнять свои обязанности, ибо он связан с Господом узами любви».**

Стих 2.8.7

«О ученый брахман, трансцендентная духовная душа отлична от материального тела. Случайно ли она получает тело, или на то есть причина? Тебе известен ответ на этот вопрос, поэтому, будь добр, объясни это мне».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что Махараджа Парикшит, как хороший преданный, хочет не просто слушать «Шримад-Бхагаватам», а еще и установить его философскую основу, слушая от авторитетного представителя Господа. Именно для этого дан «Шримад-Бхагаватам» – это наука о

Верховной Личности Бога. Он отвечает на все вопросы. В процессе служения преданный может задавать духовному учителю вопросы обо всем, что касается положения Господа и живых существ. Шрила Прабхупада приводит базовую информацию по этим темам. Это включает в себя изучение «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» под руководством духовного учителя, изучение переселения души и причины ее материального воплощения. Махараджа Парикшит спрашивает об этом для блага всех кандидатов на пути самоосознания и преданного служения.

Во втором абзаце косвенно подтверждается, что у Господа нет материальных изменений тела. Он совершенный дух, поэтому нет разницы между Его телом и душой. Он есть душа. В отличие от обусловленных душ, жэто относится и к освобожденным преданным, глубоко утвержденные в сознании Кришны. Получая общение Господа, слушая «Шримад-Бхагаватам», они подобны Господу. Только обусловленные души подвержены изменениям тела. Как же начался этот процесс?

Это объясняется в третьем абзаце. Первый шаг в процессе преданного служения – принять прибежище у духовного учителя, а затем вопрошать. Это даст иммунитет от оскорблений, потому что если мы не понимаем, что следует делать и что нет, то мы не можем избежать совершения оскорблений. Даже если человек утвердился в преданном служении, он все равно должен вопрошать духовного учителя. Шрила Прабхупада объясняет, что духовный учитель должен быть хорошо осведомлен, чтобы ответить на все вопросы. Тот, кто недостаточно сведущ, не должен изображать из себя духовного учителя, особенно ради материальной выгоды. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Тому, кто не способен освободить ученика, запрещено становиться духовным учителем»**. Это действительно очень важно.

Стих 2.8.8

«Если Верховная Личность Бога, из живота которого вырастает стебель лотоса, обладает гигантским телом, соответствующим Его мощи и размерам, то чем Его тело отличается от тел обыкновенных живых существ?»

В начале комментария Шрила Прабхупада обращает наше внимание на очень важный и интересный момент: Махараджа Парикшит разумно задавал вопросы своему духовному учителю, чтобы понять трансцендентное тело Господа. Во многих местах (например в «Брахма-самхите») было описано, как Господь принял гигантское тело Каранодакашайи Вишну, из пор которого вышли бесчисленные вселенные. Затем из тела Гарбходакашайи Вишну вырос стебель лотоса, а на лотосе появился Господь Брахма. В процессе творения Господь принимает большое тело, а живые существа получают тела разного размера, в зависимости от рождения, которое они должны принять. В зависимости от потребностей, слон принимает большое тело, а муравей маленькое, точно так же, как Господь принимает гигантское тело для размещения вселенных или планет внутри вселенной. Нет отличия в принципе принятия тела – это происходит в соответствии с необходимостью. Поэтому *дживу* от Господа нельзя отличить на основе размеров тела. Как говорит Брахма в «Брахма-самхите», Господь не только обладает гигантским телом, которое вмещает в себя все вселенные, но так же Он настолько мал, что присутствует в каждом атоме. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Ответ на поставленный вопрос нужно искать в особых функциях тела Господа, которые отличают Его тело от тел обыкновенных живых существ». А также в том, что Господь собирается делать, проявляя Себя тем или иным образом. К примеру, Господь Вараха принял тело вепря, потому что Ему было необходимо иметь дело с грязью.

Стих 2.8.9

«Брахма, который появился на свет не из материального чрева, а из цветка лотоса, выросшего из пупа Господа, - творец всех существ, имеющих материальное происхождение. И увидеть образ Господа Брахма смог только по Его милости».

В этом стихе Брахма назван *аджах* – нерожденным. *Джа* – это корень слова *джанма*, рождение. Брахма назван *аджах*, потому что не родился из чрева матери, а появился из цветка лотоса. Исходя из этого, сложно понять, имеют ли тело Господа и тело Брахмы одинаковые качества, или они разные. Можно подумать, что Брахма появился прямо из тела Господа, поэтому их тела идентичны. Одно несомненно – Брахма полностью зависит от милости Господа, потому что после рождения он смог создавать живых существ только по Его милости, и смог увидеть Господа только по Его милости. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Есть ли качественное различие между телом Брахмы и увиденным им образом Господа, – очень сложный вопрос, и Махараджа Парикшит хочет, чтобы Шрила Шукадева Госвами дал на него ясный ответ».**

Стих 2.8.10

«Объясни, пожалуйста, каким образом Личность Бога пребывает в каждом сердце в форме Сверхдуши и почему Его - Владыку всех энергий - не касается Его внешняя энергия».

Комментарий Шрилы Прабхупады: **«Очевидно, что форма Господа, которую увидел Брахма, имела трансцендентную природу, иначе как бы Он мог окинуть взглядом созидательную энергию и не соприкоснуться с ней? (она бы оказала на Него влияние) Известно также, что тот же пуруша пребывает в сердце каждого живого существа. Это тоже требует разъяснения».**

Стих 2.8.11

«О ученый брахман, ранее говорилось, что все планеты вселенной вместе с их повелителями расположены в различных частях гигантского тела вират-пуруши. Мне также доводилось слышать, что различные планетные системы якобы покоятся в гигантском теле вират-пуруши. Где же они находятся на самом деле? Будь добр, объясни мне это».

Стих 2.8.12

«Расскажи и о том, сколько времени проходит между созданием и уничтожением вселенной и как долго существуют промежуточные творения. Поведай также о природе времени, раскрывающегося в понятиях прошлого, настоящего и будущего. Объясни мне, какова продолжительность жизни полубогов, людей и других живых существ на разных планетах вселенной и чем она определяется».

Комментарий состоит из одного предложения: **«Прошлое, настоящее и будущее – различные аспекты времени, понятия, определяющие продолжительность существования данной вселенной и всего, что в ней находится, включая разнообразных живых существ, обитающих на разных планетах».**

Стих 2.8.13

«О самый чистый из брахманов, пожалуйста, объясни, каким образом мы воспринимаем короткие и длинные промежутки времени и как продолжается цепь причин и следствий, возникшая на заре творения».

Стих 2.8.14

«Будь добр, объясни еще, каким образом последствия действий, совершенных под влиянием различных гун материальной природы, накапливаются и воздействуют на имеющее желаний живое существо, то возвышая его до положения полубогов, то низвергая в самые низшие формы жизни. Какие закономерности управляют этим процессом?»

Первый абзац комментария объясняет, что действия и их последствия накапливаются, и из них складывается суммарный результат деятельности. Махараджа Парикшит спрашивает о том, как происходят действия и их последствия, каковы процессы, в какой пропорции они действуют? В скором времени мы увидим, как Шукадева будет отвечать на эти вопросы.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада высказывает очень важную мысль о том, что жизнь на райских планетах нужно заслужить, а не долететь до них с помощью космического корабля, как полагают неискушенные ученые. Ее можно заслужить, занимаясь деятельностью в *гуне* благодати.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что даже на этой планете существуют ограничения на въезд в разные страны. Люди из лучших, по современным стандартам, стран могут с легкостью пересекать границы большинства государств, но люди из бедных стран не могут так свободно пересекать границы богатых стран, им необходимо получить особое разрешение, которое получить иногда бывает невозможно. Шрила Прабхупада приводит пример Америки, которая принципиальна в этих вещах. США не хочет делиться своим благополучием ни с кем. В межпланетном пространстве применяется такой же принцип.

Четвертый абзац: «Махараджа Парикшит спрашивает о том, какой запас деятельности в *гуне* благодати необходим для того, чтобы перенестись с этой планеты на планеты высших сфер вселенной».

В пятом абзаце говорится, что даже на этой планете нельзя получить хорошее положение, не имея должной квалификации. Нельзя занимать место верховного судьи, не имея соответствующего образования. Ингдла люди вторгаются в правительственные офисы, заходят в кабинеты чиновников, садятся с ногами на стол и ведут себя как *шудры*, потому что они и есть *шудры*. Они не обладают соответствующей квалификацией и не имеют право занимать кресло верховного судьи. Точно так же и мы не можем насильно проникнуть на высшие планеты. Невозможно вторгнуться туда в расчете на то, что никто нас не остановит. У людей под влиянием *гун* страсти и невежества нет шансов попасть на высшие планеты просто при помощи механических действий.

В шестом абзаце Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» (9.25), где Господь Кришна говорит, что «те, кто поклоняется полубогам, рождаются среди полубогов; поклоняющиеся предкам отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни; те же, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной». В следующей жизни люди могут отправиться в то место, для которого у них есть квалификация. «Различные действия, совершенные в *гуне* благодати и их последствия можно, как правило, разделить на четыре категории: благочестивая деятельность, сочетающаяся с преданным служением; философское познание мира в сочетании с преданным служением; развитие мистических сил в сочетании с преданным служением; и, наконец, преданное служение, не смешанное ни с какими другими видами благочестивой деятельности». Различные виды деятельности в *гуне* благодати в конечном итоге приводят к чистому преданному служению. Это чистое, беспримесное преданное служение трансцендентно и называется *пара-бхакти*. Шрила Прабхупада

завершает комментарий словами: «Это трансцендентное царство – не миф, оно так же реально, как Луна. Но чтобы постичь царство Бога и Самого Бога, необходимо обладать трансцендентными качествами».

Стих 2.8.15

«О лучший из брахманов, расскажи мне также, как были созданы небесные тела во вселенной, как возникли четыре стороны света, небо, планеты, звезды, горы, реки, моря, острова и разнообразные живые существа, населяющие их».

Шрила Прабхупада говорит, что обитатели разных мест не равны между собой. Обитатели земли отличны от обитателей воды или от обитателей неба. Тот же принцип применим в отношении обитателей разных планет и звезд. Шрила Прабхупада отмечает очень важный момент: по законам Господа ни одно место во вселенной не пусто, но обитатели везде разные. Люди в джунглях и пустынях различаются в соответствии с разными *гунами*. Ничего не происходит вслепую, за всем стоит великий замысел. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Махараджа Парикшит просит великого мудреца Шукрадеву Госвами объяснить ему это, опираясь на сведения из авторитетных источников».** В скором времени Шукрадева Госвами именно так и поступит.

Стих 2.8.16

«Опиши также размеры внутреннего пространства вселенной и оболочек, покрывающих ее снаружи, а также качества и деяния великих душ и признаки различных каст и укладов общественной жизни».

В первом абзаце Шрила Прабхупада начинает объяснять, что Махараджа Парикшит – настоящий преданный. Он очень особенный преданный, поэтому проявляет интерес ко всем этим темам и хочет знать смысл творения Господа. Это подходит для настоящего искателя знания. Те, кто считает преданных просто сентиментальными, должны принять к сведению вопросы Махараджи Парикшита, потому что они очень глубокие. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: **«Современные ученые неспособны понять даже внутреннее устройство вселенной, не говоря уже о том, чтобы выйти за ее пределы и посмотреть, что находится снаружи нее».**

Во втором абзаце сказано, что Махараджа Парикшит не удовлетворен материальным знанием. Это является классическим признаком, отличающим преданного от остальных людей – он хочет знать о смысле творения Господа, о славе Господа и преданных. Слава Господа и преданных – предмет «Шримад-Бхагаватам». Шрила Прабхупада вспоминает о том, как мама Яшода увидела все творение во рту у Кришны, заглянув туда только для того, чтобы посмотреть, не ел ли ее ребенок грязь. Шрила Прабхупада завершает абзац: **«По милости Господа преданные могут увидеть всю вселенную у Него во рту».**

Третий абзац. Как мы видели в самом стихе, Парикшит задавал вопросы о *варнашраме* в смысле квалификации того или иного человека, а не только в плане его рождения. Шрила Прабхупада объясняет, что различные *варны* и *ашрамы* подобны неотъемлемым частям тела, формирующие общую картину. В этом значение научной системы *варнашрамы*. Это очень важный момент. Деление общества можно определить только с точки зрения развития преданного служения, а не какими либо другим образом. Разницу между *брахманами* и *кшатриями*, *вайшьями* и *шудрами* можно определить только с точки зрения развития преданного служения. В качестве иллюстрации Шрила Прабхупада приводит очень интересный пример. Любой, кто работает в правительстве, является неотъемлемой

частью всего правительства. Таково положение всех живых существ в правительстве Господа. Но каждый должен служить цели высшего целого.

Стих 2.8.17

«Расскажи, пожалуйста, о различных эпохах, сменяющих друг друга за время существования мироздания, и о том, какова продолжительность каждой из них. Поведай мне также о деяниях воплощений Господа, приходящих в разные эпохи».

Подробнее об этом будет говориться в Третьей песне. В комментарии в первую очередь Шрила Прабхупада говорит о том, что Кришна – изначальная форма Господа, и все воплощения исходят из Него. Даже несмотря на то, что Они неотличны от Него, их источником является Кришна.

Махараджа Парикшит хочет знать о деяниях этих *аватар*, особенно в контексте их подтверждения *шастрами*. Парикшит не хочет, чтобы люди ошибочно принимали за *аватару* того, кто им не является. Парикшит хочет, чтобы эта информация была подтверждена *шастрами*, а также *ачарьей*, Шукадевой.

Далее Шрила Прабхупада объясняет, что Господь приходит посредством внутренней энергии, не подчиняясь законам материальной природы, поэтому Его деятельность необычна, так как Его явление и деяния не связаны влиянием законов материальной природы. Его деяния и Он Сам тождественны на абсолютном плане. Слушать о деяниях Господа – значит общаться с Ним напрямую. Это дает полное очищение.

Стих 2.8.18

«Будь добр, объясни также, что может служить основой, объединяющей все религиозные верования, которые существуют в человеческом обществе, и расскажи о религиозных обязанностях, которые надлежит исполнять всем сословиям людей. Объясни, каким образом общество делится на сословия и кто относится к правящему сословию царей. Расскажи также, каким религиозным принципам должны следовать те, кто попал в беду».

В первом абзаце комментария говорится, что общей религией для всех, даже для животных, является преданное служение. Это ответ на первый вопрос, который Парикшит задает в этом стихе. Лучший пример тому – Хануман. Даже низшие представители человеческого общества, такие как аборигены и каннибалы, могут заниматься преданным служением, если получают руководство преданного. Далее Шрила Прабхупада рассказывает историю из «Сканда-пураны» об охотнике, который под руководством Нарады стал великим преданным. Таким образом каждое живое существо может в равной степени участвовать в преданном служении.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что религиозная принадлежность в зависимости от страны или культуры не является общей религией для всех. Базовым принципом является преданное служение. Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: даже если определенный религиозный принцип не признает верховенства Господа, его последователям все равно приходится подчиняться своему лидеру. Но **«основатель религиозной секты не может быть Всевышним, потому что достиг своего высокого положения, совершив те или иные аскезы»**. Верховная Личность Бога не становится Всевышним через совершение аскез и так далее. Как мы видим в деяниях Кришны, Он всегда является Верховным Господом.

Третий абзац объясняет, что обязанности *варнашрамы* относительно источников средств существования также зависят от преданного служения. Люди могут не признавать и не видеть этого.

Обязанности *варнашрамы* не зависят от происхождения семьи или ее профессиональной деятельности. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что человек может достичь совершенства в жизни, просто предлагая Господу результаты своего труда. Те, кто следуют преданному служению, никогда не сталкиваются с трудностями, поэтому для них не существует вопроса об *анад-дхарме* – религии в бедственном положении.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Как объясняет в этой книге величайший авторитет Шрила Шукадева Госвами, нет иной религии, кроме преданного служения Господу, хотя оно может принимать разные формы».

Стих 2.8.19

«Расскажи о первоэлементах творения, о том, сколько их, каково их происхождение и как они развиваются, а также о пути преданного служения и методе, позволяющем развить в себе мистические силы».

Стих 2.8.20

«Какую власть обретают великие мистики и чего они в конце концов достигают? Каким образом достигший совершенства мистик разрывает связь с тонким астральным телом? В чем суть мудрости ведических писаний, в частности исторических хроник и Пуран?»

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада начинает объяснять, что *йогешвара*, обладатель мистических сил, может проявлять восемь совершенств: становиться меньше атома, легче пера, получить все, что он пожелает, ходить где угодно и куда угодно, даже создать планету на небе и так далее. Есть много *йогешвар* с разным опытом в мистических силах, но величайший из них – Шива. Очень важный момент – преданный не практикует мистические силы, но тем не менее может победить великого *йогешвару* (этот термин в данном контексте относится не к Верховному Господу, а к какому-то мистическому *йогу*). Шрила Прабхупада приводит пример Махараджи Амбариши, который победил Дурвасу. Подобным образом Драупади была защищена Господом, который принял форму бесконечного *сари*. Она ничего не знала о таких способностях. В конечном итоге преданные являются *йогешварами* благодаря могуществу Господа, точно так же как сила ребенка определяется силой его родителей. В конце абзаца Шрила Прабхупада говорит: «**Дети не пытаются защитить себя с помощью каких-то искусственных средств, их единственная защита – любовь родителей**». Точно так же и Господь защищает Своих преданных.

Во втором абзаце говорится, что Махараджа Парикшит спросил о предназначении таких мистиков, и о том, как они получают свои силы – собственными усилиями или по милости Господа. Еще он спросил об их непривязанности к грубым и тонким телам (это тоже интересный момент), а также о значении ведического знания.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Как сказано в "Бхагавад-гите" (15.15), смысл всех Вед – дать людям знание о Верховной Личности Бога и таким образом помочь им стать трансцендентными любящими слугами Господа».

Стих 2.8.21

«Объясни мне, пожалуйста, как появляются на свет живые существа, что поддерживает их существование и как они уничтожаются. Расскажи мне также о том, что благоприятствует и что препятствует преданному служению Господу. Что представляют собой ведические обряды, каковы предписания дополнительных ведических ритуалов и что надлежит делать человеку, идущему по пути религии, экономического развития и чувственных наслаждений?»

Это интересно – он не задает вопрос о процедуре освобождения, а спрашивает только про путь религии, экономического развития и чувственных наслаждений.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада объясняет: «Слово *самплавах*, употребленное в смысле "совершенные средства", в данном стихе указывает на преданное служение, а *пратисамплавах*, его антоним, – на то, что препятствует прогрессу в преданном служении». Тот, кто хорошо подготовлен к преданному служению, может легко вести обусловленную жизнь. Жить обусловленной жизнью – как плыть по океану на лодке, в любое время есть шанс утонуть. При хорошей погоде можно легко курсировать, а при неблагоприятных условиях можно утонуть. Никто не может управлять океаном, каким бы опытным он ни был. По милости Господа можно легко бороздить океан материального бытия, не опасаясь бурь, проблем, вызовов. Все зависит от воли Господа. Никто не может нам помочь при возникновении опасностей в обусловленной жизни. Господь уделяет особое внимание преданным, поэтому нам следует принять у Него прибежище и быть чистыми преданными во всех смыслах этого слова, чего бы это ни стоило.

Во втором абзаце говорится, что следует узнать у духовного учителя о том, что благоприятно и неблагоприятно для преданного служения. Шрила Прабхупада говорит, что согласно «Бхакти-расамрита-синдху», мы не должны есть больше, чем требуется – достаточно овощей и молока. Не нужно копить деньги, а зарабатывать честно и просто. Лучше быть честным грузчиком, чем большим человеком преступным путем. Нет ничего плохого в том, чтобы стать самым богатым человеком в мире честным путем, но не следует жертвовать честностью ради накопления богатств. Это губительно для преданного служения. Не следует обсуждать ерунду, нужно заслужить благосклонность Господа, прославляя Его в Его творении. Не следует порицать творение, как ложное – это не так. Мы получаем так много вещей от него и используем их в преданном служении. Как же оно может быть ложным? Если мы позволяем проявляться этим вещам, то они становятся препятствиями в нашем практическом преданном служении. Точно так же мы можем думать, что Господь бесформен. Как можно быть бесформенным, имея разум и сознание? Шрила Прабхупада завершает абзац: «Таким образом, преданному необходимо знать многое, и знать в совершенстве, получив эти знания от подлинного авторитета, каким был Шукадева Госвами».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит о благоприятных условиях для преданного служения. Первое – это энтузиазм в служении. Господь Чайтанья хотел, чтобы сознание Кришны проповедовалось повсюду, поэтому долг чистых преданных – делать это как можно больше, по всему миру. Каждый преданный должен с энтузиазмом заниматься *садханой*, исполнять ежедневные ритуалы в преданном служении и проповедовать. Если преданный пытается проповедовать, но ему не удастся, не следует отчаиваться. Успех или неудача не имеют значения для преданного. Он понимает, что скорее всего Кришна хочет, чтобы мы стали смиренными, чтобы не считали себя действующими. Шрила Прабхупада говорит, что проповедь похожа на объявление войны против материалистического образа жизни. Так много разных материалистов, и все они против Господа. Они хотят назвать Богом себя, но всегда зависят от Него. Преданный не должен общаться с такими атеистами и агностиками, особенно преданный-неофит (он должен быть очень бдителен и осторожен). Преданный должен служить под руководством *гуру*, а не просто выполнять формальности. Он должен довольствоваться тем, что приходит по воле Господа. Это должно быть основным принципом жизни в преданном служении. Всему этому можно научиться у духовного учителя.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что Махараджа Парикшит спрашивал о сотворении, поддержании и разрушении материального мира, ведических ритуалах, благочестивой деятельности, описанной в дополнительной литературе: Пуранах и «Махабхарате». В качестве примера Шрила Прабхупада приводит следующее: рыть резервуары и колодцы для водоснабжения населения; сажать деревья на дорогах общего пользования; строить общественные храмы и места поклонения Богу; открывать благотворительные кухни, где бедные и обездоленные могут быть обеспечены продуктами питания, *прасадом*. В самом стихе подобные действия называются «*пурта*». В сознании Кришны не обязательно все это совершать.

Пятый абзац: «Кроме того, заботясь о благе тех, кому это может пригодиться, царь просит объяснить ему, каким образом следует удовлетворять естественное желание чувственных наслаждений».

Стих 2.8.22

«Расскажи о том, как создаются живые существа, погруженные до этого в тело Господа, и откуда появляются в мире безбожники. Поведай также и о том, каково положение необусловленных живых существ».

Первый момент, на который указывает в комментарии Шрила Прабхупада – продвинутый преданный должен вопрошать также о том, как живые существа, погруженные в тело Господа, снова появляются во время следующего творения. Затем Шрила Прабхупада рассказывает о двух видах живых существ: вечно освобожденные (необусловленные) и вечно обусловленные живые существа. Существует два типа обусловленных живых существ: верующие и безбожники. Верующих также два вида: преданные и философы-эмпирики. Эмпирики хотят стать едиными с Господом, а преданные хотят сохранить индивидуальность и служить Господу. Преданные, которые не полностью чисты и философы снова становятся обусловленными во время следующего творения и нуждаются в дальнейшем очищении. Затем они могут получить освобождение, занимаясь преданным служением. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Махараджа Парикшит задал эти вопросы истинному духовному учителю, чтобы постичь все тонкости науки о Боге».

Стих 2.8.23

«Независимая Личность Бога, Верховный Господь, наслаждается Своими играми с помощью Своей внутренней энергии. Во время уничтожения вселенной Он отдает их в распоряжение внешней энергии, а Сам лишь взирает на происходящее».

В начале комментария Шрила Прабхупада обращает наше внимание на очень важный момент: Господь Шри Кришна – единственная независимая личность. «Он наслаждается Своими играми, творя эту вселенную, а затем, во время уничтожения вселенной, отдает сотворенное Им в распоряжение внешней энергии». Шрила Прабхупада приводит примеры: Кришна убивает Путану только при помощи внутренней энергии, играя при этом на коленях Яшоды; когда Он хочет покинуть этот мир, то создает игру, убивая Свою собственную семью, но остается незатронутым этим. Он свидетель всего и ни к чему не имеет отношения, Он независим во всех смыслах. Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Махараджа Парикшит хочет получить более ясное представление об этом, потому что чистый преданный должен в совершенстве знать науку о Боге».

Стих 2.8.24

«О великий мудрец, представитель Господа, удовлетвори, пожалуйста, мой интерес и ответь на те вопросы, с которыми я обратился к тебе, а также на те, которые я еще не успел задать за все то время, пока вопрошаю тебя. Расскажи мне обо всем этом, ибо я – полностью предавшаяся Тебе душа».

В начале комментария Шрила Прабхупада объясняет, что гуру всегда готов дать ученику знание, особенно когда ученик любознателен. Пытливость – это большая необходимость для прогрессирующего ученика. Однажды во время одной большой публичной программы к Шриле Прабхупада подошел один хиппи, стал задавать вопросы и требовать ответов. Шрила Прабхупада ответил на некоторые вопросы. Затем хиппи стал вести себя агрессивно, задавая свои вопросы, и Шрила Прабхупада отказался отвечать. Свой отказ Шрила Прабхупада объяснил так: **«Ты мне не ученик, поэтому я не обязан отвечать на твои вопросы».** Но если ученик пытливый, любознательный, искренний, гуру обязан ответить на вопросы и всегда готов это сделать. Махараджа Парикшит – такой ученик. Не следует приближаться к духовному учителю для демонстрации ученичества. Махараджа Парикшит интересуется тем, о чем он спрашивал, а также тем, о чем он не спрашивал. Он не знает всего, о чем должен знать. В случае обычного ученика, который выбирается из невежества, будут вопросы, о которых он даже не в курсе, но которые нужно задавать. Махараджа Парикшит поэтому просит: «Расскажи мне о том, что я спросил, о чем мне нужно знать, а также объясни мне то, о чем я еще не спросил, предоставь мне, пожалуйста, полноценное знание, чтобы я ничего не упустил». Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Спросить духовного учителя обо всем невозможно, но истинный духовный учитель, заботясь о благе своего ученика, способен дать ему все необходимые знания».**

Однажды Шрилу Прабхупаду спросили: «Вы знаете все?» Он ответил: «Нет, я не знаю всего, но Кришна знает и Он говорит мне». Кришна дает Своим преданным знание, память и забвение. Тем, кто является проповедниками, включая духовных учителей, Кришна помогает и дает знания.

Стих 2.8.25

«О великий мудрец, ты находишься на одном уровне с Брахмой, первым живым существом, тогда как другие только следуют сложившимся традициям, установленным их предшественниками – спекулятивными философами».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада обсуждает следующий момент: некоторые люди могут возразить, что Шукадева не единственный авторитет в знании, поскольку есть и другие мудрецы и их последователи, такие как Гаутама, Канада, Джаймини, Капила, Аштавакра, и каждый из них основал собственную философскую школу. К их числу принадлежит также Патанджали. У каждого из великих *риши* своя система философских воззрений, также как и у современных философов и спекулятивных мыслителей. Разница в том, что все эти шесть вышеупомянутых философов имеют свои собственные идеи, но Шукадева дает то, что он получил по цепи от Брахмы, которого называют *атма-бхух*, рожденным от Господа и обученным Им. Поэтому его положение как авторитета в знании отличается с большим отрывом.

Во втором абзаце сказано, что ведическое знание приходит от Господа, а затем спускается вниз по *парампаре*, поэтому оно совершенно. То же самое знание, которое было передано пять тысяч лет назад, передается сегодня. Человек не может стать духовным учителем, если не получил знание таким образом. Шесть мудрецов, начиная с Гаутамы, могут быть великими мыслителями, но их

умозрительные знания несовершенны, у них могут быть свои *парампары*, но они не исходят от Господа. Господь Нараяна – единственная независимая Личность. Знания всех остальных исходят из ума, поэтому такое знание от беспокойного ума никогда не может быть совершенным. Эти философы не согласны друг с другом. Если бы они были согласны, тогда их бы нельзя было считать великими философами. Поэтому необходимо следовать за Махараджей Парикшитом и слушать таких авторитетов, как Шукадева.

Стих 2.8.26

«О ученый брахман, несмотря на то, что я соблюдаю полный пост, силы мои не иссякают, ибо я пью нектар послания непогрешимой Личности Бога, текущий рекой из океана твоих речей».

В первом абзаце говорится, что ученическая преемственность от Брахмы, Нараяны, Вьясы и Шукадевы отличается от других. Как говорилось в предыдущем комментарии, у таких философов, как Гаутама, Канада могут быть свои *парампары*, но *парампара* от Брахмы отличается потому, что идет от Самого Господа. Другие пути – пустая трата времени, потому что лишены *ачьюта-катхи*, послания Господа. Они исходят от обычных людей, у этих мыслителей есть интересные идеи, но они терпят поражение от других мыслителей, которые высказывают еще более интересные мысли. Махараджа Парикшита не интересовали рассуждения беспокойного ума, он находил темы о Господе настолько приятными, что не чувствовал никакого утомления, даже постясь в течение нескольких дней.

Во втором абзаце сказано, что если человек даже слушает этих мыслителей, это не будет продолжаться долго, потому что человек устанет. Но послание Господа никогда не будет утомительным, особенно если слушать это послание от такого авторитетного представителя, как Шукадева Госвами.

В третьем абзаце говорится, что в некоторых изданиях «Шримад-Бхагаватам» последняя строка отличается: *анйатра купитад двиджат*. Это означает, что царь может быть поглощен мыслью о неминуемой смерти от укуса змеи. Змея также дваждырожденная, и ее гнев сравнивают с проклятием мальчика-брахмана, который был неразумен. Махараджа Парикшит не боится смерти, так как поглощен слушанием послания Господа. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Того, кто поглощен *ачьюта-катхой*, уже ничего не испугает в этом мире».**

Четвертый раздел. Шукадева Госвами начинает отвечать Парикшиту.

Стих 2.8.27

«Сута Госвами сказал: Шукадева Госвами, которого Махараджа Парикшит попросил рассказать преданным о Господе Шри Кришне, остался очень доволен этим».

В первом абзаце сказано: **«Обсуждать "Шримад-Бхагаватам" имеют право только преданные Господа».** Как «Бхагавад-гиту» по праву обсуждали Кришна и Арджуна, так и «Шримад-Бхагаватам» могут обсуждать такие люди, как Шукадева и Махараджа Парикшит. Конечно все могут попробовать пообсуждать эти писания, но вкус нектара проявится только при обсуждении теми, кто подобен Шукадеве и Парикшиту. Шукадева Госвами был доволен Махараджей Парикшитом, потому что тот не уставал слушать о Господе, он хотел слушать еще и еще. Таков результат должного повторения, прославления и слушания. Шрила Прабхупада говорит, что глупые толкователи берутся за «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам», хотя у них нет доступа к этим книгам. Это бессмысленно. Поэтому Шанкарачарья, известнейший имперсоналист-*майавади*, не прикасался к «Шримад-Бхагаватам». В

своем комментарии к «Бхагавад-гите» Шанкарачарья принял Кришну как Верховную Личность Бога, но позже прокомментировал с безличной точки зрения.

Во втором абзаце говорится, что Шукадева Госвами защищен Кришной, поэтому он известен как Брахмарата. Об этом сказано в «Брахма-вайварта-пуране». Вишнурата – тот, кто защищен Вишну. Преданный всегда находится под защитой Господа, и это настолько четко, ясно и понятно, что Вишнурата должен слушать «Шримад-Бхагаватам» от Брахмараты. Шукадева – Брахмарата, Парикшит – Вишнурата.

Стих 2.8.28

«Отвечая на вопросы Махараджи Парикшита, он прежде всего сказал, что впервые наука о Личности Бога была поведена Брахме, первому живому существу, которому открыл ее Сам Господь. "Шримад-Бхагаватам" - это писание, дополняющее Веды, и оно находится в строгом соответствии с ними».

Шрила Прабхупада объясняет, что «Шримад-Бхагаватам» – это наука о Верховной Личности Бога. Имперсоналист пытается исказить личностные качества Господа, потому что ему не ведомы наука и положение «Шримад-Бхагаватам». Чтобы узнать эту науку, нужно принять прибежище у представителя Шукадевы Госвами и следовать по стопам Махараджи Парикшита, если вы действительно хотите изучить «Шримад-Бхагаватам». Но если вы примите прибежище у неквалифицированной личности, и/или вы не следуете по стопам Махараджи Парикшита, это будет оскорбительно. Шрила Прабхупада говорит, что человек таким образом совершает великое оскорбление лотосных стоп Господа. Эта программа неверных толкований со стороны непреданных подорвала понимание «Шримад-Бхагаватам». Внимательный ученик, следующий по стопам Парикшита должен всегда помнить об этом, если он действительно хочет изучить науку о Боге должным образом.

Стих 2.8.29

«Он приготовился отвечать на все вопросы, заданные царем Парикшитом. Махараджа Парикшит был лучшим представителем рода Пандавов, и потому умел задавать верные вопросы тому, кто может ответить на них».

Парикшит задал много вопросов. Шрила Прабхупада говорит, что духовному учителю нет необходимости отвечать на вопросы в том порядке, в котором они заданы. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Как опытный наставник, Шукадева Госвами ответил на вопросы царя в том порядке, в каком ответы на них передаются по цепи ученической преемственности, так что ни один из вопросов Махараджи Парикшита не остался без ответа».

[В Оглавление](#)

Девятая глава. Ответы Шукадевы Госвами со ссылкой на слова Господа.

Разделы девятой главы:

1. Стихи 1-3. Шукадева Госвами продолжает отвечать на вопросы Парикшита.
2. Стихи 4-8. Шукадева Госвами описывает опыт и осознание Брахмы.
3. Стихи 9-19. Господь являет Вайкунтху Брахме.
4. Стихи 20-24. Господь обращается к Брахме.
5. Стихи 25-30. Брахма отвечает Господу.
6. Стихи 31-37. Чатуршлоки «Шримад-Бхагаватам».
7. Стихи 38-46. Шукадева Госвами описывает события после ухода Господа.

Первый раздел. Шукадева Госвами продолжает отвечать на вопросы Парикшита.

Стих 2.9.1

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

Первый абзац комментария: ранее, в восьмой главе, Парикшит спрашивал о том, как живое существо начинает материальную жизнь, хотя оно отлично от материальной концепции жизни, от материального тела, материального ума. Этот стих превосходно отвечает на этот вопрос. Душа отлична от материальной концепции жизни, но под влиянием этой концепции, под влиянием материальной энергии, известной как *атма-майя*, она оказывается в плену материальных представлений. В Первой песни этот момент уже объяснялся, когда описывалось, как Вьясадева осознал Господа и действия Его внешней энергии. Теперь Шукадева Госвами продолжает раскрывать свой совершенный, идеальный ответ на этот вопрос. «Господь управляет внешней энергией, а внешняя энергия, послушная воле Господа, управляет живыми существами, поэтому, несмотря на то, что в чистом состоянии живое существо является чистым сознанием, оно все же подвластно воле Господа, находясь под влиянием Его внешней энергии». Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» (15.15), где Господь говорит: **«Я пребываю в сердце каждого и от Меня исходит память, знание и забвение».**

Второй абзац: следующий вопрос напрашивается автоматически – почему Господь так воздействует на сознание живого существа и лишает его памяти? Ответ таков: Господь хочет, чтобы живые существа пребывали в чистом сознании, осознавая себя Его неотъемлемыми частицами, и были задействованы в преданном служении, но из-за того, что мы обладаем некоторой независимостью, мы можем не захотеть служить Господу, а вместо этого предпочитаем пытаться стать такими же независимыми, как Господь. Как Шрила Прабхупада часто говорит в своих комментариях, все непреданные живые существа хотят быть такими же могущественными, как Господь, хотя и не способны на это. Живые существа погружены в иллюзию по воле Господа именно из-за того, что они хотят стать равными Ему. Это как желание стать королем без должной квалификации. Поэтому Господь погружает живое существо в состояние сна. Живому существу кажется, что оно стало царем. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что первое греховное желание живого существа – стать Богом; а ответное желание Бога на это – чтобы живое существо забыло о своей реальной жизни и погрузилось в утопический сон, где оно может стать Богом. Этот момент очень важен. Шрила Прабхупада приводит пример: ребенок плачет и просит у матери луну, а она дает ему зеркало, ребенок видит луну в зеркале и может подумать, что ему достали луну. В случае живого существа, которое хочет стать Богом, как и в случае ребенка, который хочет луну с неба – это просто иллюзорные мечты. Шрила Прабхупада говорит: «Нет никакой необходимости выяснять, когда именно живое существо впервые захотело этого, несомненно одно: как только у него возникло такое желание, оно по воле Господа было отдано во власть *атма-майи*». По милости Господа мы, будучи преданными, которым представилась возможность стать сознающими Кришну, находимся в лучшем положении. Мы по-прежнему находимся в иллюзии, но у нас хороший старт, поэтому мы и изучаем «Бхакти-вайбхаву».

«Вот почему живое существо, погруженное в сон материального сознания, ошибочно принимает материальное тело за свое "я"», а все, что связано с материальным телом считает своим. Шрила Прабхупада говорит дальше: «Так продолжается до тех пор, пока живое существо не осознает свою истинную природу и не поймет, что является неотъемлемой частицей Господа, вечно подчиненной Ему».

Третий абзац состоит из одного предложения: «Между тем в чистом сознании живого существа нет места этим обманчивым снам, и, обретая его, живое существо всегда помнит о том, что ему не дано стать Господом, что оно является вечным слугой Господа, связанным с Ним узами трансцендентной любви».

Стих 2.9.2

«Находящееся во власти иллюзии живое существо появляется во множестве форм, которые предоставляет ему внешняя энергия Господа. Наслаждаясь гунами материальной природы, живое существо, заточенное в темницу тела, пребывает в заблуждении и мыслит категориями "я" и "мое"».

В первом абзаце Шрила Прабхупада начинает разбирать различные формы живых существ – это различные одеяния, предлагаемые им *майей* в зависимости от того, какими *гунами* они хотят наслаждаться: страстью, невежеством, благостью. Шрила Прабхупада говорит, что поэтому даже в материальном мире живое существо может само выбирать различные типы тел. На разных планетах живут различные виды существ, и мы путешествуем по ним, переходя из одного тела в другое в зависимости от того, каких наслаждений мы ищем. Даже находясь в одном теле, мы проходим через разные стадии: тело ребенка, тело подростка и так далее, а затем просто переходим в другое тело. Шрила Прабхупада перечисляет различные типы тел: тела, приспособленные к обитанию в воде, тела растений, птицы, звери, люди и так далее. Мы создаем тело с помощью наших желаний, а внешняя энергия лишь предоставляет такое тело, чтобы мы могли наслаждаться нашими желаниями в полной мере. Шрила Прабхупада приводит пример тигра: тигр хотел наслаждаться кровью, поэтому материальная энергия по милости Господа дала ему тело тигра, которое подходит для подобного типа наслаждений. Так же происходит, когда кто-то желает иметь тело полубога – он получает его по милости Господа. Если живое существо достаточно разумно, оно будет желать получить духовное тело, чтобы наслаждаться обществом Господа, и оно его получит. Таким образом может быть использовано небольшое количество независимости живого существа, а Господь милостиво наградит его тем телом, которое оно стремится получить. Наши желания подобны снам о золотой горе: есть гора, есть золото, это складывается воедино и получается сон о золотой горе. Но после пробуждения мы видим, что ничего подобного рядом нет. Наяву мы видим, что ни горы, ни золота, ни золотой горы нет.

Второй абзац говорит, что такая точка зрения обусловлена неправильным представлением о «я» и «мое». *Карми* думают, что мир принадлежит им, *гьяни* думают: «я есть всё». Они все находятся в иллюзии, действующей по-разному. Материалистическое мировоззрение, проявляющееся в виде политики, социологии и так далее, целиком основано на этих ложных понятиях «я» и «мое», порожденных сильным желанием наслаждаться материальной жизнью. Разные формы отождествления себя с телом и местом рождения, как, например, социализм, национализм, семейные привязанности и т.д., являются результатом забвения своей истинной природы. Но от этого можно избавиться, можно устранить все эти ложные представления. Для этого мы должны общаться с Шукадевой Госвами и Махараджей Парикшитом, поскольку все подробно объясняется в «Шримад-Бхагаватам».

Стих 2.9.3

«Как только живое существо возвращается в свое изначальное, исполненное величия состояние и начинает наслаждаться трансцендентной реальностью, на которую не распространяется власть времени и материальной энергии, оно отбрасывает оба типа ложных

представлений о жизни ["я" и "мое"] и таким образом полностью проявляет свою природу чистой души».

Посмотрите, как систематически и исчерпывающе Шукрадева Госвами отвечает на все вопросы.

Первый абзац Шрила Прабхупада начинается словами: «Два типа ложных представлений о жизни - "я" и "мое" - присущи двум категориям людей. На низшей ступени преобладает концепция "мое", а на более высокой – ложная концепция "я"». Шрила Прабхупада высказывает очень интересную мысль о том, что в животном мире ложные представления о «моем» заставляют животных сражаться друг с другом. Одно животное думает: «Это мое»; другое животное думает: «Нет, это мое». На низшей ступени человеческой жизни присутствует то же самое: «это мое тело», «это мой дом», «это моя страна», «это моя семья», «моя каста» и так далее. На более высокой ступени ложная концепция «мое» преобразуется в «я есть» или «всё есть я» и т.д. Иначе говоря, это уровень спекулятивного знания или имперсональная стадия жизни в той или иной форме. Шрила Прабхупада выделяет следующий момент: «Все люди разделяют одни и те же представления "я" и "мое", которые у разных категорий людей принимают разные формы. Однако по-настоящему понять природу своего "я" можно, только до конца осознав: "Я есть вечный слуга Господа". Такова формула чистого сознания, и именно такому пониманию жизни учат нас все ведические писания».

Во втором абзаце очень интересно сказано, что ложное представление, что «я – Бог» или «я – Всевышний» гораздо опаснее, чем ложная концепция «мое», которая присуща низкой ступени развития человеческой формы жизни или животному миру. Хотя Веды иногда советуют человеку считать себя единым с Господом, это не означает, что мы можем стать во всех отношениях равными Ему. «Безусловно, живое существо во многих отношениях едино с Господом, но в конечном счете оно подчинено Господу и создано для того, чтобы удовлетворять Его чувства. Вот почему Господь просит обусловленные души предаться Ему. Не будь живое существо подвластно высшей воле, зачем бы тогда Господь просил его предаться?»

Если бы мы были равны с Ним, то почему бы тогда попали под влияние *майи*? Это очень хороший вопрос. Способно ли живое существо, претендующее на равенство с Верховным Господом, управлять материальной природой? Они говорят, что добьются этого в будущем, будут контролировать материальную природу – это, конечно, вздор. Но даже если согласиться с тем, что в будущем живое существо добьется той же власти над материальной природой, остается открытым вопрос, почему в данный момент оно находится под ее властью? Шрила Прабхупада досконально разбирает эти моменты: «"Бхагавад-гита" утверждает: чтобы выйти из-под власти материальной природы, живое существо должно предаться Верховному Господу. Пока живое существо не предается Господу, оно не сможет управлять материальной природой. Таким образом, человек должен отбросить все ложные представления о своем "я", приступив к практике преданного служения». Шрила Прабхупада приводит очень хороший пример: бедный безработный человек сталкивается в жизни с бесчисленными трудностями, но если ему выпадает удача получить хорошую работу на государство, он сразу становится счастливым. В чем выгода отрицания превосходства Господа? В этом нет никакой выгоды, нет никакого смысла. Живое существо должно находиться в своем изначальном положении слуги Господа. В обусловленном состоянии живое существо служит *майе*, но в освобожденном состоянии оно является чистым, бескорыстным слугой Господа. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Чтобы получить право служить Господу, необходимо выйти из-под влияния *гун* материальной природы. До тех пор, пока человек служит различным идеям, порожденным его собственным умом, он не сможет полностью избавиться от болезни "я" и "мое"».

Третий абзац начинается так: Абсолютная Истина не загрязняется и не оскверняется *майей*, потому что Господь контролирует ее. Относительные истины имеют тенденцию попадать под влияние *майи*. Относительные истины – это мы, Абсолютная Истина – это Господь. Поэтому лучше всего созерцать

Высшую Истину напрямую, так, как мы видим солнце. Когда на небе есть солнце, все залито светом, но когда оно скрывается, все погружается во тьму. Как только мы узрим Господа, мы освободимся от иллюзии. Если мы не видим Господа, мы погружены во тьму. Это подтверждает «Бхагавад-гита» (14.26).

В четвертом абзаце объясняется, что наука *бхакти-йоги*, поклонение Господу, прославление Его, слушание «Шримад-Бхагаватам» – авторитетного источника, и общение с чистыми преданными следует принимать со всей серьезностью. Живое существо не должно быть введено в заблуждение неправильными концепциями «я» и «мое».

Шрила Прабхупада переходит к конкретным примерам: *карми* предпочитают концепцию «мое», а *гьяни* – концепцию «я». Оба этих типа людей не способны освободиться от оков *майи*. «Шримад-Бхагаватам» и, в первую очередь, «Бхагавад-гита» предназначены для того, чтобы освободить человека от ложных представлений «я» и «мое». Почему в первую очередь «Бхагавад-гита»? Потому что в ней Кришна подчеркивает этот момент вновь и вновь: мы не являемся телами, мы вечные духовные души, мы являемся слугами Господа – это самая фундаментальная информация по данной теме. Мы должны находиться на трансцендентном уровне, где нет влияния времени и материальной энергии. «Обусловленная душа находится под властью времени, и ее подобное сну материальное существование распадается на прошлое, настоящее и будущее. Спекулятивные мыслители (имеется в виду имперсоналисты) пытаются выйти из-под влияния времени, рассчитывая на то, что в будущем, углубив свои познания и победив эго, они станут Васудевой, Верховным Господом». Но этот метод не совершенен. Совершенный процесс заключается в том, чтобы принять Кришну Всевышним и предаться Ему, только так можно освободиться от ложных концепций «я» и «мое». Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» и в «Шримад-Бхагаватам». Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Наука о Боге, изложенная в "Шримад-Бхагаватам", и путь *бхакти-йоги* – особый дар Шрилы Вясадевы живым существам, пребывающим в иллюзии, и обусловленные души должны воспользоваться возможностями, которые открывает перед ними эта великая наука».

Второй раздел. Шукадева Госвами описывает опыт и осознание Брахмы.

Стих 2.9.4

«О царь, Верховный Господь, очень довольный искренностью, с которой Брахма совершал аскезы в бхакти-йоге, явил ему свою вечную трансцендентную форму. В этом и заключается истинная цель очищения обусловленной души».

В первом абзаце объясняется, что *атма-таттва* – это наука о Боге и живом существе, об этом говорится в самом стихе. Их обоих называют *атмой*, но Верховный Господь – это Параматма, высшая *атма*, а живое существо – просто *атма*, *брахма* или *джива*. И Параматма и *дживатма*, будучи трансцендентными по отношению к материальной энергии, называются *атма*. Этим стихом Шукадева Госвами отмечает все ложные представления о природе Параматмы и *дживатмы*. Шрила Прабхупада высказывает очень важную мысль: обычно люди заблуждаются о природе обеих *атм*. Понимание *дживатмы* сводится к отождествлению тела с душой, отождествление себя с телом. А Параматму приравнивают к живому существу, считая, что Она находится на одном уровне с живым существом. Оба эти заблуждения могут быть немедленно устранены с помощью *бхакти-йоги*, сознания Кришны, ибо *бхакти-йога* подобна солнцу, при свете которого становится виден весь мир, само солнце и все, что им освещено. В темноте не видно ничего из этого. Поэтому Шукадева Госвами говорит, что для того, чтобы очистить живое существо от этих двух ложных представлений, Господь явил Свою вечную форму Брахме, довольный тем, как Брахма хранил верность данному им обету *бхакти-йоги*. В

завершении абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Любой другой путь постижения *атма-таттвы* (науки о душе), кроме *бхакти-йоги*, в конце концов окажется ложным». Это ключевой момент.

Во втором абзаце сказано, что в «Бхагавад-гите» Кришна говорит о том, что только с помощью *бхакти-йоги* мы сможем понять Его в совершенстве. Практикуя *бхакти-йогу*, Брахма совершил великие аскезы, благодаря чему смог увидеть трансцендентную форму Господа. Эта форма полностью духовна, поэтому увидеть Его можно только после совершения тапасы или аскезы в чистой *бхакти-йоге*. Та форма, которую увидел Брахма, не принадлежит материальному миру. Он совершал аскезы не для того, чтобы увидеть форму, порожденную материей.

Так Махараджа Парикшит получил ответ на вопрос о форме Господа. Этот вопрос был задан в стихе 2.8.8: «Если Верховная Личность Бога, из живота которого вырастает стебель лотоса, обладает гигантским телом, соответствующим Его мощи и размерам, то чем Его тело отличается от тел обычных живых существ?» Форма Господа является *сач-чит-анандой*, а наши материальные тела – нет. В этом заключается фундаментальное отличие между формой Господа и формой обусловленной души. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Однако обусловленная душа может вновь обрести свою форму вечного знания и блаженства – для этого ей достаточно увидеть Господа, воспользовавшись методом *бхакти-йоги*».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада кратко излагает эту тему. «Итак, из-за собственного невежества обусловленная душа оказывается заточенной в разнообразные переходящие материальные формы. Но Верховный Господь, в отличие от обусловленных душ, никогда не принимает материальной формы. Он всегда обладает вечной формой, исполненной знания и блаженства». В этом заключается отличие между Господом и живым существом. Как постичь это отличие? С помощью метода *бхакти-йоги*. Шрила Прабхупада говорит, что Господь раскрыл суть «Шримад-Бхагаватам» в четырех стихах. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» не является творением спекулятивных мыслителей. Он трансцендентен и звучит так же прекрасно, как Веды, или даже лучше. «Таким образом, предмет "Шримад-Бхагаватам" составляет наука о Господе и живом существе. Регулярное чтение и слушание "Шримад-Бхагаватам" являются формой практики *бхакти-йоги*, и, просто читая или слушая "Шримад-Бхагаватам", человек может достичь высшего совершенства. И Шукадева Госвами, и Махараджа Парикшит достигли совершенства с помощью "Шримад-Бхагаватам". Шукадева достиг совершенства, рассказывая "Шримад-Бхагаватам", а Парикшит, слушая "Шримад-Бхагаватам"».

Стих 2.9.5

«Господь Брахма, первый духовный учитель и повелитель этой вселенной, так и не сумел выяснить, откуда растет лотос, на котором он восседал. Размышляя о том, как приступить к сотворению материального мира, он не смог определить ни верное направление созидательной деятельности, ни то, каким образом ее следует осуществлять».

У него уже было представление о том, что надо сотворить материальный мир. Но как это сделать? Что делать?

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Этот стих предваряет описание трансцендентной природы формы и обители Господа. В самом начале "Шримад-Бхагаватам" уже говорилось, что Верховная Абсолютная Истина пребывает в Своей обители, которой не может коснуться вводящая в заблуждение энергия. Таким образом, царство Бога – не миф, а реально существующая, хотя и принципиально иная по природе, трансцендентная система планет, называемых Вайкунтхами». Это совсем другая реальность, к которой мы не привыкли. Это будет объяснено в данной главе.

Второй абзац говорит, что это знание о духовном небе можно получить только через преданное служение, не через что-либо другое. Способность творить Брахма также обрел с помощью *бхакти-йоги*, благодаря преданному служению. Изначально он не знал, с чего начать процесс творения. Брахма даже не мог понять, как он появился. С помощью *бхакти-йоги* человек сможет постичь Бога, а познав Его как Верховного владыку всего сущего, человек сможет познать все остальное. Кто знает Всевышнего, тот знает все. Первый духовный учитель во вселенной, Господь Брахма, обрел просветление по милости Господа, «так может ли кто-нибудь другой рассчитывать обрести совершенное знание, не получив Его милости?» Если кто-то хочет знать все, он должен искать милости Господа – иного пути просто не существует. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Пытаться постичь истину собственными усилиями – бессмысленная трата времени».

Стих 2.9.6

«И пока Брахмаджи, находясь в воде, размышлял над этим, он дважды услышал два слога, соединенные вместе и произнесенные совсем рядом с ним. Один из них был шестнадцатой, а другой - двадцать первой буквой алфавита спарша. Соединившись, они стали богатством тех, кто дал обет отречения от мира».

В первом абзаце Шрила Прабхупада объясняет особенности санскритского алфавита, как устроен этот алфавит и как сформировались эти два слога *та* и *па*. *Тапа* значит «аскеза». «Согласные санскрита делятся на две группы, буквы одной из них называют *спарша-варнами*, а другой – *талавья-варнами*. Буквы от ка до ма относятся к *спарша-варнам*, из них шестнадцатая – это буква та, а двадцать первая – па. Вместе они образуют слово *тапа*, что значит "аскеза". Аскеза – это украшение и богатство *брахманов* и тех, кто дал обет отречения от мира». Шрила Прабхупада выделяет следующий момент: философия школы *бхагаваты* утверждает, что человек предназначен только для аскезы, потому что только через совершение *тапы* можно осознать себя и постичь высшее Я. Именно в этом цель жизни, а не в чувственных наслаждениях. Аскеза началась с момента возникновения вселенной, и первым, кто начал ее совершать, был Господь Брахма. «По-настоящему воспользоваться преимуществами человеческой жизни может только тот, кто совершает *тапасью*, а не тот, кто ведет рафинированное животное существование. Животные не знают ничего, кроме чувственных наслаждений, сводящихся к формуле: ешь, пей, веселись и наслаждайся. Но человеку жизнь дана для того, чтобы совершать *тапасью* и вернуться домой, к Богу».

Во втором абзаце говорится, что Брахма опустил под воду по стеблю лотоса и дважды услышал слово *тапа*. Тот, кто вступил на путь *тапы*, совершения аскезы, получает второе рождение. Шрила Прабхупада объясняет значение слова *упаширот*: «Оно близко по значению к слову *упанаяна*, которое означает "приближение ученика, желающего встать на путь *тапы*, к духовному учителю"». Это означает, что Брахма был инициирован Господом, и «Брахма-самхита» подтверждает это, он получил *кришна-мантру*. Описывается много деталей этого процесса, не все объясняется в «Бхагаватам». Брахма стал преданным еще до сотворения вселенной. В «Брахма-самхите» говорится, что Господь открыл ему *мантру* Кришны, состоящую из восемнадцати букв, которую признают все преданные, относящиеся к Брахма-сампрадае. Затем Шрила Прабхупада перечисляет несколько *гуру* из нашей *парампары*, которые приняли этот принцип. В конечном итоге это Его Божественная Милость Бхактисиддханты Сарасвати, учитель Шрилы Прабхупады.

Третий абзац: «Любой, кто получил посвящение в ученическую преемственность, способен достичь того же результата, то есть обрести ту же способность творить, которой обладает Брахма. Повторение этой священной *мантры* – единственное прибежище чистого, бескорыстного преданного Господа». Просто совершая такую *тапасью*, преданный достигает такого же совершенства, как и Господь Брахма.

Стих 2.9.7

«Услышав этот звук, он стал оглядываться по сторонам, пытаясь обнаружить его источник, но, не найдя никого, кроме самого себя, счел за благо снова занять место на сиденье-лотосе и, следуя полученному наставлению, сосредоточил все свои мысли на совершении аскезы».

В первом абзаце Шрила Прабхупада обсуждает следующий момент: чтобы достичь успеха в жизни, мы должны следовать примеру Брахмы. Процедура такова: он получил посвящение, утвердился в своей решимости и следовал тому, чему ему было сказано следовать. Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: в «Шримад-Бхагаватам» 1.1.1 говорится, что Брахма был инициирован Господом изнутри – *тене брахма хрда*; *хрда* значит «сердце». Господь пребывает в сердце каждого живого существа, и Он дал Брахме посвящение, поскольку Брахма очень хотел этого. Шрила Прабхупада говорит, что Господь таким же образом может инициировать любого, кто этого хочет.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет систему передачи «Шримад-Бхагаватам», систему ученической преемственности. Это нормальный способ получения «Шримад-Бхагаватам», хотя ранее говорилось, что Господь готов дать посвящение тому, кто этого хочет, из сердца, изнутри. Но затем Шрила Прабхупада говорит, что мы не должны думать, что мы находимся на уровне Брахмы и можем получить посвящение изнутри. Нам необходимо получить посвящение обычным способом, посредством ученической преемственности. Господь проявляется в виде духовного учителя. Существует внутреннее проявление духовного учителя и внешнее. *Чайтья-гуру*, духовный учитель в сердце – это Господь. Но также существует внешнее проявление духовного учителя – это традиционное понимание, с которым мы знакомы в ИСККОН и в целом в традиции. Господь предстает в форме внешнего духовного учителя перед теми людьми, которые искренне готовы следовать пути преданного служения. Традиционно, духовный учитель должен быть принят как сокровенный слуга и представитель Господа. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Если человек находит истинного духовного учителя и принимает его руководство, это является несомненным доказательством того, что он добился долгожданной благосклонности Господа». Это весомое утверждение.

Стих 2.9.8

«Господь Брахма предавался аскезам в течение тысячи лет по летоисчислению полубогов. Он услышал трансцендентный звук, раздавшийся с небес, признал его божественное происхождение и, послушный этому звуку, обуздал ум и чувства. Совершенные им аскезы являются уроком для всех живых существ. Так он стяжал славу величайшего из подвижников».

В первом абзаце говорится, что Брахма услышал мистический звук *«тапа»*. Он не знал, кто издавал его, но, тем не менее, принял это как что-то благоприятное. Затем он занимался медитацией в течение тысячи небесных лет. «Один небесный год длится $6 \times 30 \times 12 \times 1000$ наших лет». Он принял этот звук, потому что обладал чистым видением. Будучи уже очищенной душой, он обладал чистым видением абсолютной природы Господа. Поэтому Брахма не проводил различий между Господом и Его наставлениями. Нам стоит воспринимать это таким же образом: даже если Господь не присутствует перед нами лично, Он присутствует в Своих наставлениях, в том числе в Своих святых именах. Лучшее, что мы можем сделать, если хотим развить настоящее, правильное понимание – принять эти божественные наставления. Господь Брахма является лучшим примером этого. Интересный момент заключается в том, что сила трансцендентного звука никогда не уменьшается из-за того, что мы не видим его источника. Один человек из другой линии *гаудия-сампрадаи* пожаловался на то, что Шрила Прабхупада давал *гаятри-мантры* некоторым своим ученикам во время второго посвящения через аудио-запись. Этот человек настаивал на том, что учитель должен лично давать *гаятри-мантры*, они

должны слетать с его уст. Шрила Прабхупада четко объяснил – сила такого звука никогда не уменьшается из-за подобного фактора. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Поэтому "Шримад-Бхагаватам", "Бхагавад-гиту" или любое другое богооткровенное писание ни в коем случае нельзя считать обыкновенными, не имеющими трансцендентной силы материальными звуками».

Во втором абзаце сказано, что необходимо услышать трансцендентный звук из истинного источника, признать его, принять его и без промедления приступить к исполнению полученного указания. Истинный секрет успеха заключается в том, чтобы получить этот звук из истинного источника, то есть из уст истинного духовного учителя. В противном случае, материальный звук лишен силы, поэтому якобы трансцендентный звук, который исходит от неавторитетной личности также не обладает силой. Но если мы получаем его из правильного источника, от истинного духовного учителя, от правильной личности, тогда путь к освобождению гарантирован. Услышав это, нужно понять, что это только начало. Далее Шрила Прабхупада объясняет, что ученик, подобно Брахме, должен быть готов выполнить любое указание духовного учителя. Мы слышим звук из истинного источника, затем мы должны исполнять приказ, который был передан посредством этого звука. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Выполнять указания истинного духовного учителя – единственная обязанность ученика, именно в такой безоговорочной готовности исполнить любые указания истинного духовного учителя и кроется секрет успеха».

Третий абзац: «Господь Брахма обуздал свои чувства – как органы восприятия, так и органы действия, поскольку использовал их для выполнения повеления Господа». Таким образом, контролировать чувства – значит занять их в служении Господу под руководством истинного духовного учителя или под руководством Господа, если вы находитесь в положении, подобном положению Господа Брахмы. Итак, приказ Господа традиционно передается по цепи ученической преемственности через духовного учителя. Поэтому тот, кто исполняет указания духовного учителя, по-настоящему овладел своими чувствами. Аскезы, которые с полной верой совершал Брахма, сделали его таким могущественным, что он сумел сотворить целую вселенную. Поэтому его называют лучшим из всех *танасви*. Для нас имеет смысл следующее: если мы принимаем приказ духовного учителя, исполняем его в том же духе как выполнял Брахма (он обрел могущество, чтобы сотворить вселенную), то кто знает, какую энергию даст нам Кришна. Кришна однозначно даст истинную энергию, требующую для исполнения Его же приказов.

Третий раздел. Господь являет Вайкунтху Брахме.

Стих 2.9.9

«Аскеза, которую совершал Брахма, доставила Личности Бога огромное удовлетворение. Поэтому Господь явил его взору Свою обитель, Вайкунтху, высшую из планет. Этой трансцендентной обители Господа поклоняются все, кто познал себя и избавился от страданий и страхов иллюзорного бытия».

В первом абзаце говорится, что аскезы, совершаемые Брахмой, те или иные трудности, с которыми он столкнулся в процессе совершения аскез, были формой преданного служения. Иначе, если бы он не был преданным, не был бы погружен в преданное служение, то для него не было бы шанса увидеть Вайкунтху. Планеты Вайкунтхи отнюдь не миф, они не материальны, вопреки представлениям имперсоналистов. Доступ туда открывается только через преданное служение. Поэтому только преданные могут попасть туда. Шрила Прабхупада обращает внимание на следующий момент: *танасья* всегда сопровождается какими-то проблемами, но когда мы принимаем эти проблемы в

преданном служении, совершаемом ради Господа, все оборачивается трансцендентным счастьем от начала и до конца. Шрила Прабхупада объясняет, что аскезы в любом другом процессе (в *гьяна-йоге*, *дхьяна-йоге* и пр.) не приводят к постижению мира Вайкунтхи, они остаются просто страданиями и не приводят к счастью. Шрила Прабхупада утверждает: «Подобно этому, любые аскезы, не связанные с *бхакти-йогой* и процессом самоосознания, не могут принести никакого блага тому, кто их совершает». Из пустой шелухи, сколько ее ни молоти, зерна не получишь.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: занимаясь *бхакти-йогой*, мы словно сидим на лотосе Господа Брахмы, то есть делаем то же самое. Брахма удовлетворил Господа, и Он был рад показать ему Свою обитель. То же самое произойдет и в нашем случае. Шрила Прабхупада ссылается на Шрилу Дживу Госвами, который в «Крама-сандарбхе», комментариях к «Шримад-Бхагаватам» цитирует одно из произведений ведического канона, «Гарга-упанишад». «Там говорится, что Ягьявалкья в беседе с Гарги описал ему трансцендентную обитель Господа, которая находится выше самой высокой планеты вселенной – Брахмалоки». Иначе говоря, обитель Господа не является мифом для преданных, но для неразумных людей она кажется мифом.

Слово *свадритавадбхих* очень важно, в данном стихе оно означает «для тех, кто в совершенстве осознал себя». «Тот, кто познал истинную природу своего "я", сознает и трансцендентную форму своей личности. Безличное осознание самого себя и Всевышнего несовершенно». Оно представляет собой противоположность материальной личности. Имперсональная концепция сознания бесформенна. Вся имперсональная идея – лишь противоположность материального существования. Господь и преданные трансцендентны, у них нет материальных тел. Интересно и важно отметить, что в материальном теле, которым мы сейчас обладаем, заключено пять источников страданий: невежество, отождествление себя с материей, привязанность, ненависть и сосредоточенность на тех или иных объектах материального мира. До тех пор, пока живое существо находится в плену этих страданий, не может идти речи о доступе на Вайкунтху. Безличная концепция своего «я» это всего лишь отрицание материальной личности. Это понимание еще очень далеко от позитивного понимания личности. Безличная концепция бесформенна. Материальная жизнь подразумевает личность, а безличная концепция подразумевает отсутствие личности. Брахма описал наивысшую планету Вайкунтхи – Голоку Вриндавану, где Господь пребывает в образе пастушка, пасущего коров и окруженного тысячами богинь процветания. Это «Брахма-самхита», 5.29.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» (15.6). *Парам* означает трансцендентный Брахман, неотличный от Господа, *тад дхама парамам мама*. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Господа называют Вайкунтхой, и Его обитель также носит имя Вайкунтхи. Такое видение Вайкунтхи и поклонение ей доступно только тому, кто обладает трансцендентным телом и трансцендентными чувствами».

Стих 2.9.10

«На эту обитель Господа не распространяется влияние материальных гун невежества и страсти. Низшие гуны никогда не оскверняют царящую там гуну благодати. Над этой обителью не властно даже время, не говоря уже об иллюзорной, внешней энергии, которой закрыт доступ в трансцендентное царство. Живущих там преданных Господа чтут и полубоги, и демоны.»

В первом абзаце сказано, что Вайкунтха еще называется *трипад-вибхути*, что означает три четверти энергии, а материальный мир – *экапад-вибхути*, одна часть из четырех. Духовный мир по размерам в три раза превосходит материальные вселенные. Духовный мир безграничен, его невозможно измерить, это описание приведено для того, чтобы мы смогли представить это соотношение. Это также кратко описано в «Бхагавад-гите». Шрила Прабхупада объясняет, что эта вселенная – всего лишь одна из миллиардов вселенных, находящихся внутри *махат-таттвы*. Все вместе они составляют одну четвертую от всего творения Господа. **«Человек не в состоянии сосчитать**

даже листья на дереве или волосы на собственной голове». Глупцы одержимы идеей стать Богом, несмотря на то, что не могут сосчитать волосы на своих головах. В тринадцатой главе Десятой песни, которая называется «Молитвы Господа Брахмы», Брахма говорит, что Господь обладает таким большим количеством качеств, что оно превосходит количество песчинок на пляже, звезд на небе или атомов во вселенной. Один из наших *ачарьев* говорит, что Верховная Личность Бога знает сколько атомов содержится во вселенной. Мы не знаем даже сколько волос на наших головах, каким образом мы можем быть Богом? Это просто безумие.

Далее Шрила Прабхупада указывает на очень интересный момент: даже если человек попадет на Луну, он не сможет остаться там. Сейчас популярна идея отправиться на Луну, на Марс, еще куда-то. Даже если люди отправятся на одну из этих планет, как они там смогут остаться там? «Понимая это, здравомыслящий человек, вместо того, чтобы дерзко провозглашать себя властелином вселенной, следует наставлениям Вед, ибо это самый легкий путь, ведущий к познанию трансцендентного». Мы можем помнить о том, что все, что нам нужно знать об этих вещах, о вселенной, о планетах, о космологии, есть в «Шримад-Бхагаватам».

В духовном небе отсутствуют *гуны* страсти и невежества. Шрила Прабхупада объясняет: «Живые существа, находящиеся под влиянием *гуны* невежества, охвачены вожделением и обуреваемы бесчисленными желаниями. Из этого следует, что обитатели Вайкунтхалок полностью свободны от вожделения и желаний». На стадии *брахма-бхуты* живое существо становится свободным от желаний и скорби. Там все *брахма-бхуты*. «В материальном мире человек, на которого не влияют *гуны* страсти и невежества, находится под влиянием *гуны* благости. Однако в этом мире благость время от времени оскверняют примешивающиеся к ней *гуны* невежества и страсти, тогда как на Вайкунтхалоке царит только беспримесная благость».

Во втором абзаце говорится, что на Вайкунтхе все свободно от внешней иллюзорной энергии. Хотя иллюзорная энергия является одним из атрибутов Всевышнего, она отделена от Него. Она не является ложной, она материальна, но вводит в заблуждение. Шрила Прабхупада приводит известный пример, что можно принять веревку за змею. Можно ошибочно подумать, что веревка является змеей. Еще один пример, если человек поретялся в пустыне и страдает от зноя и обезвоживания, то у него могут возникнуть галлюцинации, человек может увидеть мираж воды. Воды в пустыне нет – это мираж, галлюцинация, но сама вода реальна, где-то она есть, и сама пустыня тоже реальна. Аналогичным образом, непреданному материальное творение Господа кажется иллюзией: «Жизнь прекрасна, я это могу, я то могу, могу быть счастливым и успешным». Но это все огромная иллюзия, которая заканчивается смертью. Для преданного проявление внешней энергии Господа – это реальность, поэтому преданные стараются занимать свои материальные блага в служении Господу. Внешняя энергия не единственная энергия Господа, у Него есть еще и внутренняя энергия, из которой создан мир Вайкунтхи, где нет влияния *гун*, нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Человек со скудным запасом знаний затрудняется понять природу мира Вайкунтхи, но это еще не отменяет факта его существования.

В третьем абзаце приводятся слова Шрилы Дживы Госвами, который говорит, что Вайкунтха исполнена трансцендентных качеств, отличных от материальных. Человек может осознать это в процессе преданного служения. Непреданному такое понимание недоступно. Пограничной линией между материальным и духовным миром является река Вираджа, представляющая собой трансцендентный поток пота, выделяемого телом Господа. В «Санкхья-каумуди» сказано, что трансцендентная природа является прямой противоположностью материальным *гунам*. «В трансцендентном мире все живые существа вечно общаются с Господом, их отношения никогда не прерываются, и Господь стоит во главе всех их. В "Агама-пуранах" также приведено описание трансцендентной обители Господа. Там говорится, что обитатели духовного царства могут беспрепятственно передвигаться по всему творению Господа, которое безгранично». У их общения с

Господом нет ни начала, ни конца. Это поистине иной мир, и Господь стоит во главе всего и является Высшим Существом.

Четвертый абзац подводит итог. Из-за того, что в духовном мире полностью отсутствуют материальные качества невежества и страсти, он никогда не создается и не уничтожается. В материальном мире все создается и все уничтожается, здесь все временно, как и сам материальный мир. Но в духовном мире жизнь вечна, там все исполнено знания и блаженства, включая нас. Так как там нет изменений, то там нет прошлого, настоящего и будущего. Время там просто инструмент, способствующий раскрытию игр. Жизнь удлиняется или укорачивается, способствуя тому, чтобы игра развивалась в определенном ключе. «Однако в трансцендентном мире нет взаимодействия элементов, регулируемых законом причинно-следственной связи, поэтому там нет и шестиступенчатого цикла материальных изменений, состоящего из рождения, роста, сохранения, формирования побочных продуктов, увядания и гибели». Там все преданные. Когда мы читаем о том, что демоны занимаются преданным служением, это не значит, что демоны ненавидят Кришну и хотят убить Его, это значит, что они пребывают в другом настроении, они выполняют свое служение Господу.

Стих 2.9.11

«Излучающие сияние тела обитателей Вайкунтхи небесно голубого цвета. Их глаза подобны лотосам, они облачены в желтые одежды, и внешность их отличается необыкновенной привлекательностью. Все они находятся в расцвете юности, у них по четыре руки, и на каждом из них великолепные украшения - жемчужные ожерелья с декоративными медальонами».

Обитатели Вайкунтхи обладают духовными телами, каких нет в материальном мире. Тела представителей разных планет или разных мест отличаются. «Как не похожи друг на друга живые существа, обитающие в разных местах одной планеты, или обитатели разных планет, так и обитатели Вайкунтхалоки выглядят совершенно иначе, чем те, кто живет в материальной вселенной». Для примера, они все обладают четырьмя руками, в отличие от наших двух.

Стих 2.9.12

«Блеск кожи у некоторых из них подобен сиянию кораллов и бриллиантов, их головы убраны венками из лотосов, а в ушах у них серьги».

Шрила Прабхупада объясняет в этом коротком комментарии, что некоторые из обитателей Вайкунтхи достигли освобождения *сарупья-мукти*, и имеют такие же отличительные особенности тела, как и у Господа. «Бриллиант *вайдурья* украшает Личность Бога, но те, кто достиг освобождения *сарупья*, то есть имеет такое же тело, как у Господа, тоже получают право носить на своем теле эти бриллианты».

Стих 2.9.13

«Вокруг планет Вайкунтхи летают великолепные воздушные корабли, от которых исходит яркое сияние. Это самолеты великих махатм, преданных Господа. Божественный цвет кожи

делает женщин, летающих на них, прекрасными, словно молния. Эта картина напоминает небо, украшенное тучами, среди которых сверкают молнии».

В комментарии Шрилы Прабхупада подробно разбирает тему самолетов. Если там есть самолеты, то должны быть и другие средства передвижения, но они не похожи на те, что существуют в этом мире. В духовном мире воздушные транспортные средства исполнены вечности, знания и блаженства. В трансцендентном мире нет ничего, кроме Брахмана, но не нужно ошибочно предполагать, что там пусто и нет разнообразия. Там огромное количество людей, значит там должны быть города и все необходимое для жизни. Шрилы Прабхупада подводит итог комментария: «Не следует механически переносить представления о несовершенстве материального мира на трансцендентный мир, не учитывая природу его атмосферы, на которую, как уже говорилось, не распространяется влияние времени, низших гун природы и т.д.».

Стих 2.9.14

«Богиня процветания, обладающая трансцендентным телом, с любовью служит лотосным стопам Господа и, побуждаемая черными пчелами, спутницами весны, не только служит Господу со своими наперстницами, испытывая от этого бесконечное блаженство, но и воспевает Его славные деяния».

Стих 2.9.15

«Господь Брахма увидел на планетах Вайкунтхи Личность Бога - повелителя всех преданных, супруга богини процветания, Господа всех жертвоприношений и Господа вселенной, которому служат лучшие из слуг: Нанда, Сунанда, Прабала и Архана - ближайшие спутники Господа».

Где бы ни находился царь, рядом с ним всегда будут его приближенные, его свита. То же самое и с Господом – у Него есть ассистенты, секретари, министры. Господь не один в духовном мире, Он окружен большим количеством слуг-преданных, которые вовлечены в трансцендентное любовное служение Ему.

Стих 2.9.16

«Верховный Господь, Личность Бога, благожелательно склонился к Своим любящим слугам. Весь Его облик, излучавший удовлетворение, пьянил и притягивал к себе. На Его улыбающемся лице играл легкий румянец. Он был облачен в желтые одежды, Его голову украшал шлем, а в ушах у Него были серьги. У Него было четыре руки, и грудь Его была отмечена линиями богини процветания».

В комментарии Шрилы Прабхупада ссылается на Уттара-кханду «Падма-пураны». Там приводится подробное описание *йога-питхи* – места, где Господь пребывает в окружении Своих вечных преданных. Там, у лотосных стоп Господа сидят олицетворения религии, знания, богатства и отрешенности. Также там находятся четыре Веды, чтобы лично давать советы Господу. Кроме того, там находятся шестнадцать энергий во главе с Чандой. «Чанда и Кумуда – это привратники, стоящие у первых врат, средние врата охраняют Бхадра и Субхадра, а последние – Джая и Виджая. Есть и другие привратники, которых зовут Кумуда, Кумудакша, Пундарика, Вамана, Шанкукарна, Сарванетра, Сумукха и т. д. Дворец Господа богато украшен, и его надежно охраняют все перечисленные выше стражи».

Стих 2.9.17

«Господь восседал на троне, и Его окружали разнообразные энергии - четыре, шестнадцать и пять. Кроме того, там были шесть Его личных достояний, а также другие, менее значительные энергии, имеющие преходящую природу. Но Он был подлинным Верховным Владыкой, который наслаждается Своей обителью».

В первом абзаце Шрила Прабхупада разбирает окружающие Господа энергии. В первую очередь У Него есть **шесть достояний**:

1. Господь самый богатый,
2. самый могущественный,
3. самый знаменитый,
4. самый прекрасный,
5. обладает всем знанием и
6. самый отрешенный.

Ему служат **четыре созидательные энергии**:

1. *пракрити*,
2. *пуруша*,
3. *махат-таттва* и
4. эго.

Шестнадцать других энергий:

- первые пять – стихии (земля, вода, воздух, огонь, небо/эфир),
- далее органы чувств (глаз, ухо, нос, язык, кожа),
- пять органов действия (руки, ноги, желудок, анус, гениталии)
- и ум.

Существует **пять объектов чувств**:

1. форма,
2. вкус,
3. запах,
4. звук,
5. осязаемое.

Это нам нужно понимать и помнить. Пять органов чувств, пять органов действий и пять объектов чувств отличаются и формируют общую картину чувств. «Все эти двадцать пять энергий служат Господу в материальном творении, и все они окружают Господа, готовые выполнить любое Его **приказание**». Также существует **восемь менее значимых достояний**, находящихся под контролем Господа – это *ашта-сиддхи*, к которым стремятся *йоги*. Они присущи Господу изначально, Он не прилагает никаких усилий, чтобы обрести их.

Во втором абзаце сказано, что, совершая суровые аскезы, живое существо может на время обрести какую-то силу, но это не означает, что оно стало Верховным Господом. Благодаря Своей энергии, Господь безгранично могущественнее любого *йога*. Он знает намного больше любого *гьяни*, Он богаче любого богача и намного прекраснее любого красивого живого существа. Он неизмеримо щедрее любого филантропа. Потому, что нет никого равного Ему и превосходящего Его. Никто не может достичь Его уровня совершенств, совершая аскезы или каким-то другим способом. *Йоги* зависят от Его милости. Он может временно дать им немного могущества, но Своим преданным Он отдает всего Себя в ответ на их преданное служение. В этом смысле преданные Господа обладают всем могуществом.

Стих 2.9.18

«Сердце Господа Брахмы, созерцавшего Верховного Господа во всем Его великолелии, преисполнилось радостью. От переполнявшей его трансцендентной любви и экстаза на глазах у него выступили слезы, и он припал к стопам Господа. Таков путь, которым следует живое существо, достигшее высшего совершенства [парамахамса]».

Первый абзац объясняет, что в начале «Шримад-Бхагаватам» сказано, что он предназначен для *парамахамс*, то есть для тех, кто полностью свободен от злобы. Озлобленность начинается со злобы на Господа. Люди не верят в Него, и не имея никаких качеств, хотят сами стать Богом. Эта озлобленность остается с живым существом, даже когда у него появляется желание слиться с Господом. Даже великие философы-материалисты не могут стать *парамахамсами*, ибо их ум осквернен злобой. Только преданные могут стать *парамахамсами*. Этот путь начинается с твердой веры в то, что просто занимаясь преданным служением можно достичь высшего совершенства. Брахма следовал этим путем. Обитатели Господа невозможно достичь никакими механическими средствами. Это возможно только с помощью преданного служения. Брахма, находясь на лотосе, смог воочию увидеть Вайкунтху.

Второй абзац говорит, что следуя по стопам Брахмы, то есть встав на путь *парамахамс*, любой сможет достичь совершенства. Человек должен услышать о Боге сначала из «Бхагавад-гиты», а затем приступить к изучению «Шримад-Бхагаватам». Объяснение этих писаний нужно слушать от личности *бхагаваты*, а не чтецов-профессионалов. Нет необходимости отрекаться от мира: живите, как жили. Человек может оставаться в том положении, в каком находится сейчас, но должен найти истинного преданного и слушать его. В этом заключается путь *парамахамсы*. Господь *аджита* – «непобедимый». Но Его может победить тот, кто следует путем *парамахамс* так, как это показал Брахма. Поэтому такие преданные, как мама Яшода, могут приказывать Кришне и Он будет подчиняться. Господь Брахма рекомендует этот путь в «Шримад-Бхагаватам» (10.14.3). Если вы просто отказываетесь от пути измышлений и погружаетесь в слушание о славе Господа от истинного *садху*, живете честной жизнью, занимаетесь своей профессиональной деятельностью, то сможете победить Господа своей преданностью, обрести Его симпатию и милость. Таков путь *парамахамс*. Господь Брахма шел сам по этому пути, и впоследствии рекомендовал его всем, кто стремится достичь совершенства жизни.

Стих 2.9.19

«Господь же, увидев представшего перед Ним Брахму, счел его достойным создавать живые существа, которыми бы Он мог управлять по Своей воле. Очень довольный Брахмой, Господь пожал ему руку и, едва заметно улыбаясь, обратился к нему со следующими словами».

В первом абзаце сказано, что сотворение материального мира происходит не слепо и не случайно, его цель – дать *нитийа-баддхам* возможность освободиться, следуя указаниям представителя Брахмы. На Брахме лежит большая ответственность за освобождение обусловленных душ, поэтому он очень дорог Господу.

Второй абзац говорит, что Брахма идеально исполняет свой долг. Он не только создает новых живых существ, но и увеличивает количество последователей, которые занимаются спасением падших душ. Это миссия Брахма-*сампрадаи*. Любой член этой *сампрадаи* должен заниматься спасением падших душ. Господь действительно хочет именно этого. Как говорится в «Бхагавад-гите», для Господа нет никого дороже, чем тот, кто пытается заниматься именно этим.

В третьем абзаце сказано, что в этом мире существует много отступников, которые хотят, чтобы как можно больше людей забыло о Боге. Это не те, кто был в *сампрадае*, а потом покинул ее; это те, кто пытается избежать соприкосновения с Брахма-*сампрадаей*. Они хотят, чтобы люди забывали о Боге. Такие люди не могут быть дороги Господу, Он отправляет их в темнейшие области материального мира, где у них нет возможности постичь Его. **«Но тот, кто служит миссии Господа в Брахма-сампрадае, всегда дорог Господу, и Господь, довольный проповедником подлинного культа *бхакти*, радостно пожимает ему руку».**

Четвертый раздел. Господь обращается к Брахме.

Стих 2.9.20

«Прекрасный Верховный Господь сказал Брахме: о Брахма, несущий в себе Веды, Я очень доволен твоими аскетическими подвигами, которые ты, охваченный желанием творить, совершал в течение столь долгого времени. Но мнимым йогам очень трудно удовлетворить Меня».

Существует два вида аскез: для удовлетворения чувств и для самоосознания. Есть множество псевдомистиков, которые совершают суровые аскезы для собственного удовлетворения, но есть и те, кто совершает аскезы для удовлетворения Господа. Прабхупада приводит пример: аскезы, которые вынуждены совершать люди, стремящиеся создать ядерное оружие, никогда не приносят удовлетворения Господу. В действительности, они никогда не принесут удовлетворения никому. Все и так умрут, и если ваше достижение заключается в том, чтобы ускорить момент приближения смерти, то как это удовлетворит Господа? Господь желает, чтобы все вернулись в Его обитель. Именно для этого создан материальный мир. На страницах «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада вновь и вновь обращает на это наше внимание. Брахма совершал суровые аскезы для удовлетворения Господа, чтобы урегулировать все процессы в творении. Господь был доволен этим и поэтому вложил в сердце Брахмы трансцендентное знание, или ведическое знание. Конечная цель ведического знания – постичь Господа. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Тех, кто использует ведическое знание для достижения каких-либо других целей, называют *кута-йогами* - псевдотрансценденталистами, которые губят свою жизнь, движимые подспудными мотивами».**

Стих 2.9.21

«Пусть же тебе во всем сопутствует удача. О Брахма, проси у Меня, исполняющего любые желания, всего, чего хочешь. Знай, что высший дар, который можно обрести, совершая аскетические подвиги, - это возможность увидеть Меня воочию».

Конечная ступень осознания истины – познать Господа, увидеть Его. Осознание на уровнях Брахмана и Параматмы лучше, чем вести материальную жизнь, но эти осознания не являются конечными. Тот, кто осознал Господа, больше не тратит свои силы на подобные аскезы. Вы приступаете к преданному служению, чтобы удовлетворить Господа. Преданное служение – это сплошной нектар. Тот, кто осознал и увидел Господа, достигает совершенства, потому что в Нем содержится абсолютно все, но имперсоналисты и псевдомистики не могут достичь такого уровня.

Стих 2.9.22

«Совершенная мудрость заключается в непосредственном созерцании Моих обителей, и ты обрел ее благодаря тому, что безропотно налагал на себя суровые покаяния, послушный Моей воле».

Шрила Прабхупада повторяет ту же мысль, которую высказывал в предыдущем комментарии: высшая ступень совершенства – воочию увидеть Господа, что возможно только по Его милости. Этого может достичь каждый, кто занимается преданным служением в соответствии с указаниями *шаштр*, кто следует практике, признанной *ачарьями*. Например, «Бхагавад-гита» признана всеми *ачарьями*: Шанкара – известный имперсоналист, Рамануджа, Мадхва, Чайтанья, Вишванатха, Баладева, Бхактисиддхант Сарасвати и многие другие признавали «Бхагавад-гиту». Если вы следуете этому процессу, то вне всяких сомнений вернетесь обратно к Богу. В «Бхагавад-гите», «Шримад-Бхагаватам» и многих других писаниях также подтверждается, что необходимо поклоняться Кришне, служить Ему, слушать и воспевать – так мы вскоре вернемся домой, обратно к Богу. Господь Брахма следовал всем этим принципам. Шрила Прабхупада говорит: **«Лишенный комплекса превосходства, Господь Брахма неукоснительно следовал этим принципам, и потому достиг высшей ступени совершенства, увидев обитель Господа и Самого Господа со всеми Его приближенными».** Не считая себя великим *йогом*, он следовал этим принципам как смиренный преданный, поэтому увидел обитель Господа со всеми атрибутами. Осознание Брахмана не является высшей ступенью совершенства, как и осознание Параматмы. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«В этом стихе особого внимания заслуживает слово *манишита*. Каждый из нас, обоснованно или необоснованно, гордится своей так называемой ученостью, но Господь утверждает, что высшей мудростью обладает тот, кто постиг Его и Его обитель, где нет места иллюзии».**

Стих 2.9.23

«О безгрешный Брахма, знай же, что это Я велел тебе совершать аскезы, когда ты пребывал в замешательстве, не зная, в чем заключается твой долг. Подобная аскеза - Мое сердце и душа, и потому она неотлична от Меня».

В первом абзаце сказано, что суровая аскеза, благодаря которой можно воочию увидеть Господа – это преданное служение и ничего более. Его невозможно достичь никакими другими способами. Преданное служение – это внутренняя энергия Господа, это аскеза под влиянием внутренней энергии Господа, которая неотлична от Него Самого. Одним из результатов совершения этой аскезы является отсутствие привязанности к материальным наслаждениям. По мере того, как у преданного все больше и больше развивается привязанность к Кришне, он все меньше привлекается материей. Живые существа попадают в материальный мир из-за своего стремления господствовать. Но благодаря преданному служению приходит отрешенность от мирских наслаждений. Эта отрешенность является результатом обретения совершенного знания. Шрила Прабхупада завершает абзац: **«Таким образом,**

аскеза в преданном служении включает в себя знание и отречение от мира – так проявляется действие трансцендентной энергии», или внутренней энергии, что одно и то же.

Во втором абзаце говорится, что человек не может наслаждаться иллюзорным материальным благополучием, если он хочет вернуться обратно к Богу. К сожалению те, кто не познал блаженство общения с Господом, хотят наслаждаться материальными благами. Шрила Прабхупада ссылается на «Чайтанья-чаритамриту», где говорится, что тот, кто хочет увидеть Господа и в то же время наслаждаться материальным миром – глупец номер один. Тому, кто во имя материальных наслаждений готов остаться здесь, нечего делать в царстве Бога. Проявляя милость к такому преданному, Господь забирает у него все благополучие. Если же такой преданный пытается поправить свое положение, то Господь забирает у него абсолютно все. Тогда от человека отворачиваются его семья и друзья. Родственники и друзья уважают преуспевающих и богатых людей, независимо от того, какими средствами они добыли свои богатства.

Из большой любви к нему, глупого преданного, который живет немного материальной жизнью и немного практикует сознание Кришны, Господь Сам заставляет совершать аскезы, и тот в конце концов становится счастливым, посвятив себя служению Господу. Шрила Прабхупада завершает абзац: «Таким образом, аскеза в преданном служении – либо добровольная, либо навязанная нам Господом – является непременным условием достижения совершенства, – вот почему аскеза представляет внутреннюю энергию Господа».

Третий абзац: «Однако тот, кто не избавился от всех своих грехов, не способен совершать аскезу преданного служения». Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» (7.28), где говорится, что только человек, преисполненный решимости и освободившийся от грехов, может поклоняться Господу. Брахма был безгрешен, и поэтому он мог выполнить наставления Господа «*mana mana*», Довольный им, Господь наградил Брахму тем, к чему он стремился. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Таким образом, удовлетворить Господа и снискать Его милость можно только аскезой в сочетании с любовью. Господь указывает путь безгрешным, и, идя этим путем, безгрешный преданный достигает высшего совершенства жизни».

Стих 2.9.24

«Силой аскезы Я творю космос, силой аскезы поддерживаю его и силой аскезы поглощаю мироздание. Таким образом, аскеза является единственным источником всякой силы».

Совершая аскезы, мы должны быть полны решимости вернуться обратно к Богу и выполнять преданное служение. Мы должны быть готовы идти на любые жертвы на этом пути. Даже для достижения материального благополучия человеку необходимо совершать аскезы. Зачастую ему нужно тяжело трудиться, а иначе он никогда не сможет стать кем-то значимым. Легкая жизнь и достижение совершенства несовместимы. Кришна гораздо более разумен, чем мы, поэтому Он хочет увидеть, какие усилия мы готовы приложить в преданном служении. Выполнение указания, полученного от Господа напрямую или через духовного учителя, является суровой аскезой, главной аскезой. Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Тот, кто неукоснительно следует этому принципу, несомненно достигнет успеха и обретет милость Господа».

Пятый раздел. Брахма отвечает Господу.

Стих 2.9.25

«Господь Брахма сказал: о Личность Бога, Ты пребываешь в сердце всех живых существ как верховный повелитель и, обладая высшим разумом, беспрепятственно узнаешь обо всех их желаниях и намерениях».

В первом абзаце сказано, что «Бхагавад-гита» подтверждает, что Господь находится в сердце каждого, как свидетель. Его можно назвать верховным директором, дающим разрешение: это можно, это нельзя. Сам директор не наслаждается этим, он только санкционирует наслаждения других. Шрила Прабхупада приводит пример: в странах, где действует сухой закон, заядлый пьяница должен написать обращение к тому, кто руководит выдачей алкоголя. К примеру, если человек постоянно испытывает физическую боль из-за хронической болезни, то он приходит к врачу и тот выписывает ему морфий. Шрила Прабхупада говорит, что в этом мире много заядлых пьяниц и наркоманов, и, подобно правительству, которое дает им возможность использовать сильнодействующие лекарства, чтобы облегчить их существование, или чтобы их положение хотя бы не ухудшалось, Господь, как отец, по Своей доброте исполняет желания Своих детей ради их глупого ребяческого удовлетворения. Живое существо в действительности не испытывает наслаждение, а служит прихотям тела. Пьяница не получает пользы от алкоголя, но так как он стал рабом этой привычки и не желает избавляться от нее, милостивый Господь дает ему возможность осуществить свое желание.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет, как уже много раз объяснял и будет объяснять, что имперсоналисты говорят, что человек должен стать свободным от желаний, тогда как другие говорят, что нужно полностью подавить желания. Но это невозможно, потому что наличие желаний является признаком жизни, подобно сознанию. Без сознания можно искусственным образом какое-то время, просуществовать но в итоге живое существо придет в сознание, потому что это естественно для него. Также и желания. Поэтому жизнь и желания неразрывно связаны друг с другом. Какое же желание является правильным? Необходимо культивировать правильные желания, тогда они приведут к правильным результатам, а неверные желания приведут к безумному бардаку. **«Желание становится совершенным, когда оно направлено на служение Господу».** Господь хочет, чтобы все живые существа отбросили свои личные желания и выполняли то, чего желает Он. Это заключительное наставление «Бхагавад-гиты». **«Брахма согласился на это, и потому ему был доверен ответственный пост творца живых существ, которым предстояло заселить пустующую вселенную. Таким образом, единство с Верховным Господом состоит в том, чтобы согласовать свои желания с желаниями Господа. Тогда все наши желания станут совершенными».**

В третьем абзаце сказано, что Господь в виде Сверхдуши знает все помыслы живых существ, от Него невозможно ничего утаить. От преданных можно спрятаться, но ускользнуть от взора Господа невозможно. Можно имитировать поведение преданного, и при этом делать то, чего делать не следует. Другие преданные об этом не узнают, но от взора Господа ускользнуть невозможно. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Обладая высшим разумом, Господь каждому предоставляет возможность осуществить свои желания, и Он же награждает живое существо плодами его поступков».**

Стих 2.9.26

«Но невзирая на это, я молю Тебя, о мой Господь, исполни мое желание и поведай мне, как Ты, обладая трансцендентной формой, принимаешь материальную форму, которой у Тебя нет вообще».

Стих 2.9.27

«[Поведай мне также о том,] как из Тебя исходят различные энергии, которые, соединяясь между собой в различных сочетаниях, уничтожают, порождают, принимают и поддерживают».

Шрила Прабхупада указывает на важный момент: все творение – это Сам Господь, распространяющий Себя в форме Своих энергий (внутренней, внешней и пограничной), подобно тому, как солнечный свет представляет собой проявление энергии Солнца. **«Энергии Господа одновременно едины с Господом и отличны от Него, как солнечный свет, который одновременно един с Солнцем и отличен от него».** Это *ачинтья-бхедабхеда-таттва*. Эти энергии действуют, соединяясь между собой в различных сочетаниях, видоизменяясь и исполняя волю Господа. **«Деятельные начала, олицетворенные в Брахме, Вишну, Шиве, также являются воплощениями Господа. Иначе говоря, в целом творении нет ничего, кроме Господа, однако Сам Господь стоит в стороне от всего, что происходит в творении. Как это следует понимать, будет объяснено ниже».**

Стих 2.9.28

«О владыка всех энергий, объясни мне с философской точки зрения их природу. Ты играешь, словно паук, который покрывает себя собственной энергией, и решимость Твоя непоколебима».

Шрила Прабхупада говорит, что благодаря непостижимой энергии Господа каждый материальный элемент обладает собственным потенциалом, известном как энергия элемента, энергия знания и различных действий и их последствий. Благодаря сочетанию этих энергий происходит творение, поддержание и уничтожение, которые в должное время осуществляют различные представители, такие как Брахма, Вишну и Шива. Все они являются эманациями Господа, и, следовательно, не существует ничего, кроме Господа – единого первоисточника всего материального многообразия. Невозможно отделить жар от пламени. Если есть жар, значит где-то есть пламя. Шрила Прабхупада приводит интересный пример паука и паутины. Паук создает паутину, поддерживает ее, и когда он того хочет, паутина оказывается у него внутри. Он также прячется в ней. Если маленький паучок может действовать по своему желанию, тогда почему Верховное Существо не может действовать в соответствии со Своей волей, создавая, поддерживая и разрушая проявленный космос? Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«По милости Господа такой преданный, как Брахма, или тот, кто принадлежит к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Брахмы, способен понять, каким образом всемогущая Личность Бога являет Свои вечные трансцендентные игры в сфере действия различных энергий».**

Стих 2.9.29

«Милостиво поведай мне обо всем этом, чтобы я таким образом получил знания от Самой Личности Бога и, создавая живые существа, действовал как орудие в Твоих руках, не запутываясь в последствиях своей деятельности».

Брахма знает, что его деятельности будут сопутствовать определенные вызовы, нельзя просто взять и сделать. Необходимо быть сфокусированным и делать все правильно. Поэтому в начале комментария Шрила Прабхупада говорит, что Брахма не хотел становиться спекулятивным мыслителем, который полагается только на собственные знания, и потому обречен на материальное рабство. Когда мы выполняем служение, которое может повлиять на многих других преданных, мы

должны помнить, что являемся инструментами в руках Господа. Так мы сможем поддерживать правильное умонастроение в процессе служения – настроение слуги. Быть инструментом в руках Господа – наше изначальное положение, в то время, как быть орудием в руках *майи* – рабство.

По поводу знания Шрила Прабхупада объясняет: «В обусловленном состоянии живое существо строит домыслы об Абсолютной Истине и Ее разнообразной деятельности. Но, находясь в необусловленном состоянии, живое существо получает знания непосредственно от Господа. Такая освобожденная душа не имеет привычки к бесплодным размышлениям и всегда действует безошибочно». Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» (10.10-11)

*тешам сатата-йуктанам
бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там
йена мам упайанти те*

«Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне». В этих стихах особенно подчеркивается, что чистые преданные, занятые в преданном служении, получают указания напрямую от Господа, и таким образом прогрессируют на пути обратно к Богу. Чистые преданные не гордятся своим положением, потому что знание и понимание приходят им по милости Господа. Преданный думает, что тот факт, что он может прогрессировать, несмотря на свои недостатки, — это милость Господа. Философы-непреданные находятся в мирском состоянии сознания господства над миром, для них это важно. Они **«очень гордятся своими "познаниями", основанными на собственных домыслах, которые не способны вывести их на верный путь. Несмотря на то, что Господь Брахма занимал самый высокий пост во вселенной, он хотел избежать этой ловушки и не впасть в гордыню».**

Стих 2.9.30

«О мой Господь, о нерожденный, Ты пожал мне руку, словно другу [равному]. Я буду создавать разные виды живых существ и служить Тебе. Ничто не сможет помешать мне исполнить свой долг (имеется в виду, что не будет страха), но я молюсь только об одном - чтобы эта деятельность не взрастила в моем сердце гордыню и не заставила меня возомнить себя Всевышним».

Это замечательная молитва.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит, что Брахма находится в дружеских отношениях с Господом. Такова его *раса*. У каждого из нас есть взаимоотношения с Господом в одной из пяти *рас*: нейтральная, слуги и господина, дружеская, родительская или любовная. Какими бы отношениями преданный ни был связан с Господом, он все равно остается Его трансцендентным слугой – это фундамент понимания того, кто я и что мне делать. Несмотря на свой важный пост, Брахма знает, что не является Верховным Господом. Это очень важно понимать, принимая ответственность в служении миссии Шрилы Прабхупады.

Иногда преданный может продемонстрировать даже большее могущество, чем то, каким обладает Господь, но он знает, что это эта сила дарована ему Господом, и он не является независимым. Шрила Прабхупада приводит пример Ханумана, который перепрыгнул через море, а Господь Рама задействовал его в строительстве моста, по которому затем перешел. Рама пошел по мосту, а Хануман перепрыгнул. Гораздо быстрее и проще взять и перелететь. Но это не означает, что Хануман был более

могущественным, чем Рама. Периодически Господь наделяет Своего преданного необычайной силой, но преданный знает, что эта сила принадлежит Господу, а он – всего лишь инструмент в Его руках. Поэтому преданный никогда не думает, что стал Богом.

Прабхупада интересно подмечает, что удивительно наблюдать, как человек, которого постоянно пинает *майя*, может думать о том, чтобы стать Богом. Это фантастически глупо. Это последняя ловушка *майи*. Первая иллюзия – хотеть стать Богом, господствовать в этом мире с помощью богатств и власти. Но когда, в результате многих попыток, человек разочаровывается в этом, у него возникает желание слиться с Господом. Обе эти мысли – ловушки иллюзорной энергии. Поэтому необходимо со всей осторожностью стараться избегать их. Чистые преданные вручили себя Господу, поэтому, по милости Кришны, находятся вне зоны действия этих ловушек *майи*. Так как Брахма – чистый преданный, даже если он совершает удивительные вещи, он никогда не будет думать о слиянии с Господом. Господь Брахма может легко посчитать себя Богом, поэтому он является очень хорошим примером для тех, кто думает, что может стать Богом.

Второй абзац объясняет, что Брахма не создает живых существ в прямом смысле этого слова. Он наделен полномочиями снабжать вечные живые существа телами. Если кто-то и сотворил живое существо, то это был Сам Господь. В действительности, живые существа вечно существуют в качестве Его подчиненных. В Девятой песни Шрила Прабхупада говорит, что каждый из нас когда-то занимал пост Брахмы, и мы также занимались всей этой деятельностью: творили, создавали тела для живых существ. Но сейчас мы не можем этого делать. Все, что мы можем – это выступить в роли родителей, которые воспроизводят потомство. Но создать разнообразие живых существ невозможно. Живые существа вечны, они находятся под влиянием пограничной энергии Господа. Какое же отношение имеет ко всему этому Брахма? Брахма пробуждает живые существа и занимает в соответствии с их *кармой* из прошлого цикла творения. Он осознанно относится к этому процессу, являясь инструментом в руках Господа. Нам тоже нужно быть очень внимательными, потому что мы можем делать что-то незначительное и при этом начать думать о себе, что мы молодцы.

В третьем абзаце сказано что преданные заняты той деятельностью, которую поручает им Господь. Если они занимаются этим служением в правильном настроении, то добиваются успеха и все заслуги отдают Господу, а не приписывают себе. Шрила Прабхупада завершает комментарий: **«Но невежественные люди приписывают свои достижения исключительно себе, не желая воздать должное Господу. Такова отличительная черта всех непреданных».**

Однажды человек чинил крышу своего дома. Краша была под углом, он поскользнулся и стал скатываться вниз. Скатываясь по крыше, он молился: «О Господь, спаси меня, помоги мне». Он уже должен был упасть и получить травму, но оказалось, что на краю крыши торчал большой гвоздь. Он зацепился за этот гвоздь и так был спасен. Тогда он подумал: «Здорово, что я оставил здесь этот гвоздь». Шрила Прабхупада говорит, что приписывать себе достижения – это отличительная черта непреданных.

Шестой раздел. Чатуршлоки «Шримад-Бхагаватам».

Это *биджа-шлоки* «Бхагаватам». Есть стихи, который связаны по смыслу с этими четырьмя, но эти четыре стиха являются *биджа-шлоками*.

Стих 2.9.31

«Верховный Господь сказал: Знание обо Мне, содержащееся в священных писаниях, - это самое сокровенное знание, и постичь его можно только в процессе преданного служения. Я

расскажу тебе о составных частях этого процесса, а ты постарайся неукоснительно следовать всему, что услышишь от Меня».

В первую очередь Шрила Прабхупада говорит о том, что Брахма – величайший преданный, поэтому Господь Кришна отвечает на четыре его основных вопроса четырьмя важными утверждениями, которые являются *чатур-шлоками* «Бхагаватам». Они известны как изначальный «Бхагаватам».

Вопросы Брахмы:

1. Какие формы проявляет Господь в материальном и трансцендентном мире?
2. Как действуют различные энергии Господа?
3. Как Господь играет со своими разнообразными энергиями?
4. Каким образом Брахма может научиться исполнять возложенные на него обязанности?

Господь будет давать ответы на эти вопросы. Шрила Прабхупада пишет здесь самые развернутые, продолжительные комментарии. Шрила Прабхупада объясняет, что данный стих является вступлением к ответам. Здесь Господь говорит Брахме, что знание о Нем, Абсолютной Истине, содержащееся в священных писаниях – это самое сокровенное знание. Постичь его можно только в процессе самоосознания, преданного служения, по милости Господа. Господь говорит Брахме, что Сам даст ответы на его вопросы. **«Это означает, что трансцендентное знание об абсолютном Верховном Существом способен постичь только тот, кому откроет его Сам Господь».** Это знание невозможно постичь путем размышлений. Остерегайтесь размышлений, потому что спекулятивные мыслители в лучшем случае могут осознать Брахман, а могут и не осознать его. Но полное знание о трансцендентном выходит за пределы знания о безличном Брахмане, и потому его называют самой сокровенной мудростью. В «Бхагавад-гите» 4.3 Господь Кришна говорит, что лишь немногие осознают Господа таким, какой Он есть. Именно поэтому это знание можно постичь только с помощью преданного служения. Господь наставлял Брахму, потому что он был Его преданным и Его другом. Без этой квалификации никто не сможет понять Господа. **«Секрет успеха заключается в любви к Богу»** – это основное условие, чтобы познать тайну Господа. Чтобы достичь стадии трансцендентной любви к Богу, необходимо следовать регулирующим принципам преданного служения, *ваидхи-бхакти*. Даже неофит может заниматься таким преданным служением, используя чувства, которыми он сейчас обладает. **«В основе регулирующих принципов преданного служения лежит слушание повествований о Господе и прославление Его, а слушать повествования о Господе и воспевать Его можно только в обществе преданных».**

Господь Чайтанья рекомендовал пять основных принципов, чтобы достичь совершенства в преданном служении:

1. Общаться с преданными (слушание).
2. Воспевать славу Господа.
3. Слушать «Шримад-бхагаватам» в изложении чистых преданных.
4. Жить в святом месте, которое связано с играми Господа.
5. С преданностью поклоняться *мурти* Господа.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: **«Итак, по просьбе Господа Брахмы, Верховный Господь даст исчерпывающие ответы на четыре вопроса, заданные им, а также на другие вопросы, которые непосредственно связаны с этими четырьмя».**

Стих 2.9.32

«Пусть же в тебе пробудится знание обо Мне, и по Моей беспричинной милости тебе откроется Моя истинная вечная форма и Мое трансцендентное бытие, цвет, качества и деяния».

Первый абзац: «Ключом к успеху в познании всех тонкостей науки об Абсолютной Истине, Личности Бога, является беспричинная милость Господа». Даже в обычной жизни многодетный отец раскрывает свои секреты только любимым детям. «Отец открывает свои секреты тому сыну, которого считает самым достойным. Близко узнать человека, занимающего высокое положение в обществе, можно, только если он сам захочет того. Аналогично этому, постичь Господа может лишь тот, кто очень дорог Ему». Важный и основополагающий момент заключается в том, что Господь безграничен, поэтому никто не может познать Его полностью, но, достигнув определенного уровня в трансцендентном любовном служении Господу, человек получает право познать Господа до некоторой степени. «Мы видим здесь, как Господь, довольный Брахмаджи, по Своей беспричинной милости открыл ему Себя». Брахма обретает осознание Господа по милости Господа.

Во втором абзаце сказано, что в Ведах говорится, что невозможно постичь Господа, Абсолютную Истину, на основе мирских знаний, интеллектуальной гимнастики и т.д. Его может постичь только тот, кто обладает непоколебимой верой в духовного учителя и Господа. Известный стих из «Шветашватара-упанишад» гласит, что даже если человек неграмотен, он все равно добьется успеха. Известный тому пример – Шрила Гауракишора Дас Бабаджи Махарадж, о котором говорят, что он был безграмотным, и даже не мог ни написать, ни прочитать своего имени. Принимая во внимание эту информацию, получается, что фактически он никогда не читал «Бхагавад-гиту» или другое священное писание. Но Шрила Бхактисиддхант говорил, что в тот момент, когда он открывал рот, проявлялись ведические писания. Таким образом, есть возможность автоматически познать Господа, но это не совсем автоматизированный механический процесс. Понимание приходит автоматически по милости Господа. В «Бхагавад-гите» говорится, что у Господа есть право не открывать Себя всем и каждому, а от неверующих Он защищен завесой *йога-майи*.

Третий абзац объясняет, что Господь являет Себя, Свою форму, качества и игры только тому, кто исполнен веры. *Майавади* и имперсоналисты воспринимают Господа бесформенным, но Его форма отличается от форм, которые мы видим вокруг себя. «Чистому преданному Господь являет Свою форму и даже открывает ее размеры – именно такой смысл несет в себе употребленное в данном стихе слово *йаван*, как объяснил Шрила Джива Госвами, величайший знаток "Шримад-Бхагаватам"».

В четвертом абзаце говорится, что Господь раскрывает трансцендентную природу Своего существования. Мирские спорщики имеют материальные представления об этой форме. Они рисуют Его в образе очень старого, физически немощного человека. Это типичный пример мирской концепции представлений о Господе. *Шастры* говорят, что у Господа нет материальной формы, поэтому глупцы думают, что Он бесформен. Они не могут отличить материальную форму от духовной. В «Брахма-самхите» говорится, что форма Господа трансцендентна, *сач-чит-ананда виграха*, исполнена вечности, знания и блаженства. С ней не может сравниться ни одна материальная форма, даже вся планета. Он может использовать каждый из Своих органов чувств в любых целях: есть глазами, видеть ногами. Материальные тела не могут делать этого, но духовные тела – это другой тип тел. В отличие от материальных, они не имеют таких ограничений.

Пятый абзац утверждает, Господь являет преданным бесконечное многообразие Своих трансцендентных форм, которые тождественны друг другу, хотя внешне могут отличаться. Некоторые из них черные, некоторые белые. Господь Рама был зеленоватого цвета. У них различное количество рук, это различные формы жизни. Господь является только преданным. Аргументы имперсоналистов о том, что Господь лишен формы не привлекают преданных, даже если преданный находится на сравнительно низком уровне.

В шестом абзаце Шрила Прабхупада указывает на очень важный и чудесный момент: «**Господь обладает бесчисленными трансцендентными качествами, одним из которых является Его любовь к Своим чистым преданным**». Даже с точки зрения мирской истории мы можем оценить трансцендентные качества Господа, потому что Он приходит в этот мир, чтобы защитить Своих преданных и уничтожить неверующих. Его деяния всегда связаны с преданными. Но бедным непреданным ничего не известно об этом, они ничего не могут в этом понять, для них это слишком загадочные повествования. Поэтому они пытаются прийти к умозаключениям, что Он такой или не такой, основываясь на своем мирском восприятии, усилиях, логике и т.д. В действительности все они просто глубоко заблуждаются. К примеру, в возрасте семи лет Господь поднял холм Говардхана, чтобы защитить Своих преданных. Материалистичные люди не верят в это, но преданные празднуют этот день, прославляя это деяние. Они верят во всемогущество Господа, для них это очевидно, потому что преданные принимают всемогущую, безграничную энергию Господа. Иногда непреданные, полурелигиозные люди говорят, что Господь всемогущ, но на самом деле в это не верят. Они не знают, что Господь – всегда Господь, и что никто не может стать Господом, даже если проведет миллионы лет в медитации или будет размышлять в течение миллиардов лет.

В седьмом абзаце сказано, что имперсональное толкование полностью отвергается в данном стихе, ибо здесь ясно сказано, что Верховный Господь обладает формой, качествами, играми, то есть всем, что присуще личности. Прабхупада завершает комментарий словами: «**И преданный Господа может на собственном опыте убедиться в истинности этих описаний трансцендентной природы Личности Бога. По Своей беспричинной милости Господь открывает все это только чистому преданному**».

Стих 2.9.33

«О Брахма, это Я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме Меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, - тоже Я, Личность Бога, и то, что остается после уничтожения, - тоже Я, Личность Бога».

Это первый стих *чатур-шлоки* «Шримад-Бхагаватам». Весь «Бхагаватам» заключен в этих четырех стихах. Здесь Господь отвечает на вопрос Брахмы, потому что *чатур-шлоки* – это ответы на вопросы Брахмы, которые были заданы в стихах 2.9.26 и 2.8.8-11.

В первом абзаце сказано, что первая отличительная особенность этого стиха – акцент на Кришне. Здесь подчеркивается, что Он Верховный Господь, который существовал до творения. Трижды говорится «Я», на санскрите *ахам* значит «я». Шрила Прабхупада много раз использует термины «Я» и «я». Он говорит о господствующем «Я» и о подчиненном «я».

Второй абзац раскрывает второй отличительный момент – в этом стихе говорится о личностях, а не о чем-то безличном. Только Верховный Господь существовал до начала творения, не было ни Брахмы, ни Шивы. Шрила Прабхупада обращает внимание на то, что в первом абзаце говорилось о господствующем «Я», а во втором абзаце уже говорится о подчиненном «я», к которому относятся Господь Брахма, Господь Шива, которые также являются личностями, но они одни из подчиненных.

В третьем абзаце говорится о третьем отличительном моменте: высшая истина – это Бхагаван, Верховная Личность Бога. Это означает, что царство Господа тоже не безлично, об этом уже говорилось ранее. Оно преисполнено разнообразия и наполнено людьми, следовательно, Верховный Господь существует до сотворения материального мира, Он пребывает на Вайкунтхалоках, которые преисполнены трансцендентной природы, как и Он Сам.

Основная мысль четвертого абзаца в том, что Господь вечен, также как и Его преданные. «**Даже преданные Личности Бога, не говоря уже о Самом Господе, не подлежат уничтожению во время гибели материального мира. Господь существует вечно, на всех трех этапах материальных изменений**».

В пятом абзаце сказано, что имперсоналисты утверждают, что Всевышний ничем не занят, но в этом обсуждении между Брахмой и Господом говорится, что у Господа тоже есть определенная деятельность. Шрила Прабхупада обращает наше внимание на этот момент: в деятельности Брахмы и других полубогов необходимо видеть деятельность Самого Господа, подобно устройству рабочего процесса в компании, где деятельность работодателя просматривается в деятельности подчиненных ему работников. Наприер, царя могут и не видеть в правительственных учреждениях, но все происходит по его воле и под его руководством.

Шестой абзац начинается со слов «Брихад-араньяка-упанишад»: *атмаведам агра асит пуруша-видхах* – Верховная Личность Бога, Кришна, существовал до появления воплощения пуруши. Это очень важный момент. В «Бхагавад-гите» 15.18 говорится, что Господь Кришна – это Пурушоттама, *пуруша-уттама*, Верховная личность, трансцендентная даже к *пуруша-акшара* и *пуруша-кшара*. *Акшара-пуруша* (Маха-Вишну) бросает взгляд на материальную природу, но Пурушоттама существовал еще до того, как Маха-Вишну бросил Свой взгляд на *пракрити*. «**Таким образом, "Брихад-араньяка-упанишад" подтверждает слова "Бхагавад-гиты" о том, что Господь Кришна является Верховной Личностью (Пурушоттамой)**».

Седьмой абзац начинается со слов: «**В некоторых Ведах говорится, что вначале существовал только безличный Брахман**». Но, согласно данному стиху и тому, что говорит Господь Кришна в «Бхагавад-гите», безличный Брахман, являющийся ослепительным сиянием тела Господа, можно считать лишь непосредственной причиной, тогда как причина всех причин – это Господь. Например, вы честным трудом зарабатываете деньги, а преступник крадет их у вас. При первом рассмотрении кажется, что преступник виноват, и его за это нужно наказать. Но если мы попытаемся разобраться в причинах, то придем к выводу, что если у вас что-то украли сейчас, значит вы украли что-то в прошлом. Преданные – это люди, которые при рассмотрении тех или иных вопросов уходят за рамки причинно-следственной связи отдельной ситуации. С внешней точки зрения Брахмаджьоти может быть первопричиной мироздания, но причиной всех причин, в том числе и Брахмаджьоти, является Сам Господь. Иллюстрируя это Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что в материальном мире Господь безличен, подобно главе правительства, который в кабинетах правительственных чиновников присутствует в безличной форме. Чиновники делают всю работу за него. Но в своей резиденции глава правительства находится лично. Таким образом, и Господь не безличен в Своей обители.

Восьмой абзац говорит, что этот стих не указывает ни на что, что стояло бы выше Верховного Господа Хари. Поэтому мы должны следовать путем Брахма-*сампрадаи*, то есть путем, ведущим от Брахмаджи к Нараде, от него к Вясе и т.д., и сделать целью своей жизни познание Господа. Даже полубоги – лишь разные формы Господа, исполняющие различные функции. Все энергии также исходят из Господа, Он является корнем всего. Если вы уберете Господа из общей картины функционирования различных полубогов и энергий Господа, то все они просто исчезнут. К примеру, если в комнате, в котрой горит свет, убрать лампочки, то освещение пропадет и наступит тьма. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «**Мы должны стремиться развить в себе привязанность к корню всего сущего и не позволять, чтобы нас сбивали с толку его ветви и листья. Таков смысл наставления, содержащегося в данном стихе**». В этом вся суть: нам необходимо смотреть шире.

Стих 2.9.34

«О Брахма, все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со Мной, - нереально. Знай же, что это - Моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме».

Второй стих *чатур-шлоки* Бхагаватам – это ответ на вопросы Брахмы из стиха 2.9.27

В первом абзаце сказано, что первый стих *чатур-шлоки* дал понять, что на любой стадии существования мироздания: на стадии творения, поддержания, взаимодействия, приведения всего в упадок, увядания – все связано с Богом. Поэтому любое проявление забвения этих изначальных отношений с Господом, любые представления о реальности вещей, якобы существующих вне связи с Господом, называют порождением Его иллюзорной энергии. Это важнейший момент данного стиха.

Шрила Прабхупада говорит, что есть два типа майи.

1. Есть концепция, которая описывает что-либо вне связи с Господом – это *маха-майя*, материальная энергия или *дайви-майя*.
2. Есть концепция, описывающая все в связи с Господом – это *йога-майя*.

В завершении абзаца Шрила Прабхупада указывает на важный момент: «Таким образом, ошибочная концепция отделенности от Господа коренится в реальности, хотя сама по себе иллюзорна».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада подробнее раскрывает эту идею. Принимать одну вещь за другую – это иллюзия. Это как принимать веревку за змею. Сама веревка не иллюзорна, но представление о ней как о змее – иллюзия. Поэтому, если мы думаем, что этот мир отделен от Господа, от Его энергий – это не ложное представление, это иллюзия. Это называется отраженной реальностью во тьме невежества. Все, что кажется не порожденным энергией Господа, называют *майей*. Может показаться, что солнце светит само по себе, но в действительности его сияние исходит из *брахмаджьоти*. Все эти моменты подробно разбираются в этом абзаце.

Третий абзац: «В самом начале "Веданта-сутры" сказано, что все сущее является порождением **Всевышнего**». Все индивидуальные существа порождены энергией Верховной Личности Бога. Сам Брахма был порожден энергией Господа, и все остальные живые существа также порождены Его энергией при посредничестве Брахмы. «Ни одно из них не существует вне связи с Господом».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада снова обращает внимание на то, что независимость живого существа не является истинной независимостью. Это лишь отражение истинной независимости, которой обладает Верховное Существо. К примеру, мы можем заявить, что мы индивидуальность и можем делать все, что захочется – ограниченная правда в этих словах есть. Но нам мне необходимо следовать указаниям правительства. В некоторых мусульманских странах нельзя проповедовать сознание Кришны, и приходится этому подчиняться. «Независимость, которой обладает индивидуальное живое существо, не является истинной независимостью, она лишь отражение подлинной независимости, которой обладает Верховное Существо, Господь. Необоснованные притязания обусловленных душ на полную независимость – иллюзия, о чем свидетельствует данный стих».

В пятом абзаце говорится, что люди со скудным запасом знаний: ученые, физиологи и т.д., ослепленные отраженным светом солнца, луны, электричества, отрицают существование Верховного Господа, следуя своим теориям и представлениям, которые в действительности помочь им ни чем не могут. Например врач может отрицать существование души в теле, но он не может оживить мертвое тело, даже несмотря на то, что различные элементы и функции, системы организма, мышцы, мозг по-прежнему на месте. «Весь прогресс науки и накопление знаний в условиях материальной цивилизации

– не что иное, как проявление затмевающего влияния иллюзорной энергии». Ее влияние не только затмевающее, но и затягивающее. «Затягивающая функция иллюзорной энергии проявляется в том, что она погружает живые существа во тьму невежества. А выполняя свою затмевающую функцию, иллюзорная энергия застилает глаза невежественных людей, скрывая от них Верховную Личность Бога, который вложил знание в сердце верховного индивидуального существа, Брахмы». Шрила Прабхупада говорит о здравомыслящем человеке, который «получает знания о Господе по цепи ученической преемственности, идущей от Брахмаджи, которого учил Сам Господь, или по цепи ученической преемственности, ведущей начало от Арджуны, которому Господь поведал "Бхагавад-гиту"». Здравомыслящий человек согласен с утверждением, что Господь является источником всех проявлений.

В шестом абзаце Шрила Прабхупада вновь говорит о здравомыслящем человеке в противовес безумному. Здравомыслящий человек знает, что посредством Своих многообразных энергий Господь может действовать в этом мире, находясь бесконечно далеко от него. Его энергия светит отраженным светом. Под действием этой энергии даже мертвая материя кажется живой. Но это лишь отражение энергии живого существа, и в конечном итоге – энергии Господа, потому что мы – энергия высшего порядка, *пара-пракрти* (*апара-пракрти* – это энергия низшего порядка). По этой причине разница между живыми существами и Господом не так велика, отличие в количественном отношении, а не в качественном. Энергия не может быть во всем равной обладателю энергии так же, как есть отличие между огнем и исходящим от него теплом. Огонь излучает тепло, но тепло само по себе не является огнем. Если потушить огонь, тепло исчезнет. «Таким образом, жизненная энергия, представленная живыми существами, является отблеском, отражением Господа, но никак не Самим Господом. Поскольку бытие живого существа – это отблеск бытия Господа, то его существование зависит от Верховного Господа, изначального источника света».

Шрила Прабхупада приводит замечательное объяснение, опираясь на аналогию с отражениями. «Материальную энергию сравнивают с тьмой, ибо на самом деле она и есть тьма, а деятельность живых существ во тьме – это не что иное, как отблеск изначального света... Отраженный свет солнца, направляемый в темноту, не в силах разогнать ее, тогда как прямой солнечный луч полностью рассеивает тьму». Но стоит закрыть дверь в комнату, как появится тьма. Поэтому мы принимаем прибежище у света, исходящего от Господа – от «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам», а не от тех, кто отражает свет и никак не связан с Господом. Преданные связаны с Господом, поэтому мы должны слушать преданных. Непреданные погружены в деятельность на материальном уровне и являются отраженными личностями, у них нет связи с Господом.

Главная мысль седьмого абзаца заключается в том, что мы нуждаемся в свете беспричинной милости Господа. Без этого мы обрекаем самих себя на проклятие.

Стих 2.9.35

«О Брахма, как первоэлементы вселенной входят в космос и в то же время не входят в него, так и Я пребываю во всем сотворенном и в то же время существую отдельно от всего».

Это третий стих *чатур-шлоки* «Шримад-Бхагаватам», и ответ на вопросы из стихов 2.9.28 и 2.8.23.

В первом абзаце говорится, что все первоэлементы материального творения формируют тела всего, что существует во вселенной, но в то же время эти элементы находятся вне их. Все тела, моря, горы, деревья созданы из материальных элементов, но в то же самое время эти элементы расположены по-разному. Принцип в том, что эти элементы входят в структуру тел, но резервуар элементов находится в другом месте, не внутри космоса. Шрила Прабхупада говорит: «Тело человека и тело горы, так же

как тела полубогов, в том числе и Брахмы, построены из одних и тех же компонентов – земли, воды и т.д., но в то же время эти стихии существуют отдельно, вне их тел». Посредством Своих различных энергий (внутренней и внешней) Господь пронизывает все, что есть в проявленном космосе, и в то же время находится вне всего, оставаясь в царстве Бога. В связи с этим Шрила Прабхупада цитирует «Брахма-самхиту» 5.37.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Брахма-самхиту» 5.35: «Я поклоняюсь Личности Бога, Говинде, который в форме одной из Своих полных частей входит в каждую вселенную и в каждый атом, проявляя таким образом Свою безграничную энергию повсюду в материальном творении».

Третий абзац: «Имперсоналисты способны представить себе или даже ощутить вездесущность Верховного Брахмана, и из этого они делают вывод, что у Него не может быть личностной формы». В этом заключается тайна трансцендентной науки о Боге. Эта тайна – трансцендентная любовь к Богу, и тот, кто переполнен этой любовью, может без труда видеть Господа повсюду, в каждом атоме, в каждом движущемся или неподвижном объекте, а также в Его обители. Эта тайна любви к Богу – самая сокровенная часть знания о Всевышнем, об Абсолюте, об Истине. Интеллектуальные упражнения спекулятивных мыслителей не помогут им проникнуть в ее суть.

В четвертом абзаце сказано, что хотя Господь всепроникающий, Он может оставаться невидимым и остается невидимым для сухих спекулятивных мыслителей. Но преданные видят Его, поскольку их глаза умащены бальзамом любви к Богу. Об этом также говорится в «Брахма-самхите». Шрила Прабхупада говорит: «как стихии, из которых построена вселенная, находятся внутри и снаружи всего сущего, так и имя Господа, Его форма, качества, игры, окружение и т.д... реально "транслируются" в сердце преданного» по милости Господа. Таким образом, у преданных в сердцах есть «прямая трансляция» царства Бога. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «В этом заключается тайна постижения Личности Бога».

В пятом абзаце сказано, что, как говорится в «Нектаре преданности», Господь может даровать освобождение от материального рабства кому угодно. Но Его особый дар, любовь к Богу, достается лишь избранным, потому что Господь становится подконтрольным преданному. «Трансцендентное преданное служение Господу (посредством которого достигается милость Господа) так могущественно, что все помыслы преданного, который занимается им (если он заслуживает того), полностью сосредоточиваются на Абсолюте». Желания Господа непогрешимы, и по Его милости, желания преданных Господа тоже непогрешимы. Миряне понять этого не могут. Любовь сама по себе очень глубокая тема, и для непреданных понять это нелегко, даже невозможно. Тайну любовного преданного служения понять также трудно, как понять природу философского камня. В «Бхагавад-гите» говорится, что среди миллионов душ с трудом можно найти одного чистого преданного. «Из всех совершенств, обретаемых человеком в процессе познания истины, совершенство *йоги* в преданном служении – высочайшее и самое таинственное, оно даже более таинственно, чем восемь видов мистических совершенств, которые приходят в результате практики мистической *йоги*». Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 18.64, а так же «Шримад-Бхагаватам» 2.7.51. Здесь описывается система *парампары* как ее описывает Брахма, обращаясь к Нараде. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «тот, кому посчастливилось получить знание, передаваемое по цепи трансцендентной ученической преемственности, тоже получит возможность постичь Господа и проникнуть в тайну "Шримад-Бхагаватам" – звукового воплощения Господа».

Стих 2.9.36

«Тот, кто ищет Высшую Абсолютную Истину, Личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели - всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами».

Это четвертый стих *чатур-шлоки* «Бхагаватам». В данном стихе дается ответ на вопросы, заданные в стихах 2.9.29-30. Тут идет речь о процессе осознания.

Первый абзац: **«Как было объяснено в предыдущем стихе, проникновение в тайну *бхакти-йоги* является итогом всех поисков, высшей целью всех ищущих».** Люди ищут самоосознания посредством различных систем *йоги*. Есть много путей, которыми люди идут к самоосознанию. Они по-разному осознают себя в разных областях: социальной, политической и т.д. «Но данный стих указывает на конечную цель всех этих поисков».

Во втором абзаце сказано, что «Веданта-сутра» начинается с вопроса о природе жизни и ее смысле, а «Шримад-Бхагаватам» дает ответы. Эти четыре стиха являются ответами Господа на вопросы Брахмы – такова конечная цель всех путей самоосознания. На материальном уровне люди думают, что цель жизни – чувственные наслаждения, в основе которых лежит сексуальное желание. **«Вследствие этого, несмотря на весь прогресс в познании мира, конечной целью любой деятельности живых существ остается чувственное наслаждение. Однако данный стих указывает на истинную цель жизни, которую должен осознать каждый, задавая вопросы духовному учителю».**

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит: **«Богооткровенные писания прямо указывают эту цель, но сбитые с толку живые существа ослеплены мерцающим во тьме отблеском света и потому неспособны постичь истинный смысл богооткровенных писаний. К примеру, вся "Бхагавад-гита" направляет нас к Личности Бога»,** но из-за отсутствия истинного духовного учителя, она искажается посторонними людьми, которые хотят удовлетворить свои прихоти. **«Все признают "Бхагавад-гиту" одной из самых ярких звезд на горизонте духовного неба, однако различные толкования этой великой книги знаний настолько искажают ее смысл, что люди, изучающие "Бхагавад-гиту", по-прежнему остаются во тьме мерцающих материальных отражений».** В двух стихах «Бхагавад-гиты», 18.61 и 18.65, даются исчерпывающие объяснения, но люди их не понимают.

Четвертый абзац утверждает, что все общество должно быть структурировано в соответствии с *варнашрамой*. Это тело Господа, и все его части должны работать сообща. Шрила Прабхупада говорит: **«Сознание своей общности может прийти к людям только тогда, когда они объединят свои усилия в служении Верховной Личности Бога, и одного этого достаточно, чтобы в обществе воцарилась гармония».** Но даже ученые не понимают этого. Они, как личности, описанные в «Бхагавад-гите» 7.15, могут быть очень образованы, но по факту являются великими глупцами:

*на мам душкртино мудхах
прападйанте нарадхамах
майайа 'пахрта-джнана
асурам бхавам ашритах*

«Так называемые великие лидеры человеческого общества, сбитые с толку внешней энергией Господа, ничего не знают о великой науке *бхакти-йоги* и во имя удовлетворения своих чувств постоянно совершают низкие и отвратительные поступки». Все их знания ничтожны. Это очень похоже на украшение мертвеца.

Шрила Прабхупада цитирует целую серию стихов, способствующих пониманию четвертого стиха *чатур-шлоки* «Бхагаватам» – как искать, как найти, что делать, чтобы действительно по-настоящему проникнуть в суть понимания. Шрила прабхупада приводит стих «Шримад-Бхагаватам» 5.5.5, и в

комментарии дает вариацию исходного перевода: «До тех пор, пока человек не начнет интересоваться духовными ценностями, он будет терпеть поражения на жизненном пути». Хотя все ваши деяния с материальной точки зрения могут быть просто чудесны, в действительности они ни что иное, как разновидность поражения, потому что в рамках такой деятельности истинная цель человеческой жизни не учитывается. Таким образом материальная природа поглощает и сбивает с толку. Следующий стих – это «Шримад-Бхагаватам» 5.5.6. Шрила Прабхупада приводит вариацию исходного перевода: «Когда душа окутана пеленой *гуны* невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и верховным живым существом. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудится любовь к Господу Васудеве, то есть ко Мне, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле». Шрила Прабхупада рекомендует погрузиться в трансцендентные имена, качества, игры и формы Господа, что означает поменять характер ума с материального на абсолютное знание.

В пятом абзаце Шрила Прабхупада ссылается на Шрилу Дживу Госвами, который комментирует слова *сарватра сарвада* из самого стиха 2.9.36: «принципы *бхакти-йоги*, преданного служения Господу, универсальны, то есть *бхакти-йогу* рекомендуют все богооткровенные писания, она нужна повсюду, ее практикуют все авторитеты, она объясняет все причины и следствия и т.д. Чтобы подкрепить это утверждение свидетельствами богооткровенных писаний, он приводит стих из "Сканда-пураны". Это снова вариация исходного перевода стиха: **«Из материального мира, где царит тьма, где живое существо преследуют рождение и смерть и на каждом шагу подстерегают опасности, можно вырваться только с помощью трансцендентного любовного преданного служения Господу Васудеве».** *Пуджанам васудевасйа* – эту истину признают все философы.

В шестом абзаце Шрила Прабхупада цитирует отрывок, который встречается в трех пуранах (Падма-пуране, Сканд-пуране и Линга-пуране). По сути Шрила Прабхупада комментирует стих «Сканда-пураны», процитированный в предыдущем абзаце.

Седьмой абзац говорит, что «Гаруда-пурана» косвенно утверждает то же самое: **«Даже если человек прочел все Веды от корки до корки и досконально знает все богооткровенные писания, но при этом не является преданным Верховного Господа, его следует считать низшим из людей».** Близкое по смыслу утверждение встречается в «Шримад-Бхагаватам» 5.18.12: **«Тот, кто непоколебимо предан Верховной Личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов, и наоборот, тот, кто не является преданным Господа, попросту блуждает во тьме собственных домыслов и рассуждений».** Таким образом подчеркивается важность преданного служения как средства, связывающего все эти цитаты в единую тему. Шрила Прабхупада цитирует «Бхагаватам» 11.11.18: «Если человек прекрасно разбирается во всех трансцендентных ведических писаниях, но так и не узнал Всевышнего, это означает, что все его образование подобно выюку на спине животного или заботам о корове, которая не дает молока».

В восьмом абзаце Шрила Прабхупада немного меняет фокус нашего внимания. Это преданное служение чудесно при любых обстоятельствах, его авторитетность подтверждается в разных богооткровенных писаниях, в «Сканда-пуране», «Гаруда-пуране», «Бхагаватам». Оно доступно каждому – эта мысль подчеркивается в следующем цитируемом стихе, «Бхагаватам» 2.7.46: **«Даже низшие из людей могут достичь высшего уровня преданного служения, если пройдут обучение под руководством истинного духовного учителя».** Если даже низшие из людей могут достичь высшего уровня, то что говорить о тех, кто досконально знает ведические писания? «Итак, доступ к преданному служению Господу открыт для всех живых существ, кем бы они ни были».

Чтобы расставить точки над «и», Шрила Прабхупада в девятом абзаце цитирует «Гаруда-пурану»: «Даже черви, птицы и звери могут достичь высшего совершенства, если без остатка посвятят себя

трансцендентному любовному служению Господу, что же тогда говорить о людях, склонных к занятиям философией?»

В десятом абзаце приводится цитата из «Бхагавад-гиты» 9.30 и 32. Шрила Прабхупада объясняет ту же самую идею о доступности преданного служения, о его универсальности, о том, кто может стать преданным. Шрила Прабхупада говорит, что нет никакой необходимости искать правильно подготовленных кандидатов. «Неважно, хорошо или плохо воспитан человек, образован он или глуп, имеет материальные привязанности или отрекся от мира, достиг освобождения или только стремится к нему, неопытен в преданном служении или имеет в нем большой опыт, – занимаясь преданным служением под надлежащим руководством, он достигнет высшего совершенства». "Это очень известные стихи «Бхагавад-гиты». Основная их мысль: «Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым». Не важно, кем он является. Далее Шрила Прабхупада ссылается на различные стихи, не говоря, откуда они. «*Харир харати напани душта-читтаир апи смртах*. Всемогущий Господь очищает преданного и избавляет его от последствий всех совершенных им грехов, так же как солнце своими палящими лучами уничтожает любую инфекцию».

В одиннадцатом абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 9.27: занимайся тем, что тебе нравится, что тебе легко дается, ешь, что ты можешь есть; жертвуй то, что ты можешь пожертвовать; но ты должен делать это все для Господа.

В двенадцатом абзаце приводятся слова «Сканда-пураны»: мы предлагаем свои почтительные поклоны непогрешимому Господу, ибо просто памятуя о нем или произнося Его святое имя, мы можем достичь цели совершения всех аскез, жертвоприношений и кармической ритуальной деятельности; этому методу могут следовать все и повсюду. Далее Шрила Прабхупада цитирует «Бхагаватам» 2.3.10:

*акамах сарва-камо ва
мокша-кама удара-дхих
тиврена бхакти-йогена
йаджета нурушам парам*

Все: и тот, кто полон желаний, и тот, кто свободен от желаний, и тот, кто хочет обрести освобождение, должны просто практиковать преданное служение. Затем Шрила Прабхупада приводит пример с поливанием корней дерева: если мы служим Господу, мы служим всем. Далее Шрила Прабхупада цитирует «Сканда-пурану»: «**Поклоняясь Верховному Господу, Личности Бога, который держит в Своих руках раковину, колесо, палицу и лотос, человек тем самым поклоняется всем полубогам**». Иначе говоря, Господу можно поклоняться в любое время.

Тринадцатый абзац утверждает, что Господу можно поклоняться даже во время уничтожения материального мира. В этой связи Шрила Прабхупада цитирует «Шримад-Бхагаватам» 12.3.52: тот же результат, который в Сатья-югу можно достичь медитацией на Вишну — *крте йад дхйайато вишнум*, в Трета-югу совершением жертвоприношений, а в Двапара-югу служением лотосным стопам Господа в храме, в Кали-югу обретают те, кто просто повторяют *мантру* Харе Кришна, занимаются *киртаном*. Далее Шрила Прабхупада цитирует «Вишну-пурану»: «**Если человек даже на мгновение забыл о Васудеве, Верховной Личности Бога, то для него это величайшая потеря, величайшая иллюзия и величайшее заблуждение**». Далее Шрила Прабхупада немного под другим углом рассматривает те же самые идеи: Господу можно поклоняться на любой стадии жизни и достичь высшего совершенства. Например, Махараджа Прахлада и Махараджа Парикшит поклонялись Господу во чреве матери, Дхрува Махараджа поклонялся в раннем детстве, Махараджа Амбариша поклонялся Господу в юности, и в глубокой старости Господу поклонялся Махараджа Дхритараштра. «**Аджамила**

поклонялся Господу в преддверии смерти, а Читракету поклонялся Ему на небесах и в аду». Далее цитируется «Шримад-Бхагаватам» 2.1.11: все отрeksiеся от мира *йоги*- мистики и те, кто наслаждается плодами своей кармической деятельности – все должны воспевать святое имя Господа и достичь совершенства жизни. Все эти стихи, цитируемые в комментарии, раскрывают основную идею из самого стиха: необходимо прямо или косвенно, при помощи любых способов и методов стараться достичь совершенства жизни.

Четырнадцатый абзац: «Об этом же косвенно говорится в других местах богооткровенных писаний». Шрила Прабхупада приводит список;

«1. Того, кто не является преданным Верховного Господа, даже если он досконально изучил все Веды и священные писания, нужно считать низшим из людей.

2. «Гаруда-пурана», «Брихан-нарадия-пурана» и «Падма-пурана» повторяют то же самое: тому, кто не занят преданным служением Господу, все совершенные аскезы и ведическая мудрость не принесут никакой пользы.

3. Даже тысячи *праджанати* не могут сравниться с одним преданным Господа.

4. Шукадева Госвами сказал (Бхаг., 2.4.17), что ни асекты, ни люди, славящиеся своей щедростью, ни великие знаменитости и философы, ни великие оккультисты – словом, никто не может добиться успеха в своей деятельности, не посвятив себя служению Господу.

5. Место, где не прославляют Господа Вайкунтхи или Его чистого преданного, следует немедленно покинуть, даже если своим великолепием оно затмевает рай.

6. Желая служить Господу, чистый преданный отказывается от всех пяти видов освобождения.»

Пятнадцатый абзац: «Таким образом, окончательный вывод заключается в том, что необходимо всегда и везде петь славу Господу». Необходимо очень бережно хранить в уме эту идею. «Следует слушать повествования, воспевающие Господа, возносить Ему хвалу и всегда помнить о Его величии, ибо это – высшее совершенство жизни. Что касается кармической деятельности, то она ограничена телом, которым наслаждается живое существо; *йога* всего лишь позволяет обрести мистические силы; с помощью эмпирической философии в лучшем случае можно получить трансцендентное знание, а самое большое, чего можно достичь с помощью трансцендентного знания, – это спасение». Даже если прибегнуть к этим методам сейчас, их практика сопряжена с многочисленными трудностями, есть вероятность совершить множество ошибок, «тогда как трансцендентное преданное служение Господу доступно всем, и тому, кто идет этим путем, не грозит падение. По милости Господа тем, кто начал заниматься преданным служением, гарантировано достижение высшей ступени совершенства в нем. На предварительных этапах преданного служения, несомненно, требуются определенные познания, но на более высоких ступенях преданного служения в знании нет необходимости». Знание в этом контексте является разновидностью *гьяны*, что мы не являемся телом, а являемся вечными духовными душами. Мы возвращаем это знание, это понимание, но в итоге мы делаем это лишь ради развития любви к Богу. «Следовательно, лучший и самый надежный путь духовного развития – это *бхакти-йога*, чистое преданное служение».

Пятнадцатый абзац: «Иногда имперсоналисты вырывают эти четыре *шлоки*, являющиеся квинтэссенцией "Шримад-Бхагаватам", их контекста и истолковывают их по-своему». Это является просто глупостью. Шрила Прабхупада говорит: «не следует забывать, что эти четыре *шлоки* впервые были поведаны Самой Личностью Бога, и потому имперсоналисты, не имеющие понятия о Личности Бога, не способны в их смысл». Они могут вырывать из контекста некоторые трактовки, но на пользу это им не идет. Поэтому первый шаг – обратиться к истинному духовному учителю, а затем следовать процессу, который дал Господь Брахма, следовать *парампаре*.

В шестнадцатом абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Катха-упанишад» 1.2.23, где говорится, что в *шрути-мантре* четко сказано: «Все это объясняет Сам Господь, и те, кому закрыт доступ к Господу в Его личной форме, смогут постичь смысл "Шримад-Бхагаватам" только в том случае, если получат знания от *бхагават*, принадлежащих к цепи ученической преемственности, которая начинается с Брахмы».

Стих 2.9.37

«О Брахма, неуклонно следуя этому заключению, сосредоточив на нем свой ум, и тогда ни во время частичного, ни во время полного уничтожения вселенной гордыня не обуяет тебя».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что «Шримад-Бхагаватам» обобщен в четырех стихах (2.9.33-36) так же, как в четырех стихах обобщена «Бхагавад-гита» (10.8-11). «Таким образом, сокровенный смысл самого важного вывода философии школы *бхагаваты* раскрыл Сам Господь Шри Кришна, Верховный Господь, поведавший миру и "Шримад-Бхагаватам" и "Бхагавад-гиту"». Это значит, что Господь изначально поведал их миру. Филологи-непреданные, материалистичные полемисты не нам могут помочь, поэтому нет смысла уходить с истинного пути, слушая их. Господь предупреждает Брахму, и всех преданных в будущем, что нужно быть бдительным и осторожным. Первый шаг – это обратиться к истинному духовному учителю, потому что таким образом вы достигнете уровня полной отрешенности, и тогда вы станете полностью удовлетворенными. Здесь цитируется вариация изначального перевода «Шримад-Бхагаватам» 1.2.20: **«Обретая в процессе преданного служения полное удовлетворение, которое проявляется в отрешенности от мира чувственных удовольствий, освобожденная душа становится способной постичь науку о Боге».**

Второй абзац объясняет, что тайну науки о Господе нельзя постичь ни с помощью знания санскрита, ни с помощью спекулятивных размышлений. Кришна дает наставления об этом в «Бхагавад-гите» 10.10. Мы должны стараться понять *чатур-шлоки* «Бхагаватам» не при помощи спекулятивных размышлений, а в том виде, в котором их дал нам Сам Господь.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Гопала-тапани-упанишад» (*шрути*), где говорится, что Господь предстал перед Брахмой в образе пастушка, то есть в Своей изначальной форме Личности Бога. Брахма позже описал это в «Брахма-самхите» 5.29.

Четвертый абзац подтверждает, что Господь Шри Кришна – это изначальная форма Господа (*кринас ту бхагаван свайам*), а не Нараяна, и не *пуруша-аватары*. Следовательно, «Шримад-Бхагаватам» означает осознание Кришны как Верховного Господа. Также «Шримад-Бхагаватам» является звуковым воплощением Господа в той же степени, что и «Бхагавад-гита».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Итак, "Шримад-Бхагаватам" представляет собой науку о Господе, с помощью которой можно в совершенстве постичь Господа и Его обитель».**

Седьмой раздел. Шукадева Госвами описывает события после ухода Господа.

Стих 2.9.38

«Обращаясь к Махарадже Парикшиту, Шукадева Госвами сказал: Верховная Личность Бога, Хари, явивший Свой трансцендентный образ Брахме, предводителю всех живых существ, дал ему эти наставления и исчез».

«В этом стихе ясно сказано, что Господь является *аджанах*, Верховной Личностью». Он явил Свою трансцендентную форму Брахме, пока давал ему наставления. Он – *аджанах* среди *джанам*, всех остальных личностей. *Нитйо нитйанам четанаи четананам*, то есть Верховная Личность среди всех остальных личностей. Таким образом, в духовном мире, в отличие от материального, нет места имперсонализму. Шрила Прабхупада завершает комментарий и говорит: «По милости Шукадевы Госвами и благодаря Махарадже Парикшиту людям на вечные времена дарован "Шримад-Бхагаватам", открывающий нам доступ к науке об Абсолютной Личности Бога, Господе Кришне».

Стих 2.9.39

«После того как Верховная Личность Бога, Хари, который доставляет чувствам преданных трансцендентное наслаждение, скрылся из виду, Брахма, молитвенно сложив ладони, начал заново создавать вселенную такой, какой она была прежде, населяя ее живыми существами».

В первом абзаце сказано, что Господь удовлетворяет чувства всех живых существ, но взамен они начинают поклоняться чувствам вместо того, чтобы занять их деятельностью, для которой они были созданы – для исполнения желаний Всевышнего.

Второй абзац – это стих из «Хари-бхакти-судходаи»: «О преданный Господа, глаза даны нам только для того, чтобы видеть тебя, а прикосновение к твоему телу – награда осязанию. Язык создан для того, чтобы прославлять твои качества, ибо в этом мире чрезвычайно трудно найти чистого преданного Господа».

В третьем абзаце сказано, что изначально чувства были даны нам для того чтобы занимать их в преданном служении Господу и Его преданным, но мы оказались в плену у чувственных наслаждений, в плену материальных чувств. Сознание Кришны предназначено для того, чтобы очистить чувства и вновь вовлечь их в служение Богу, поэтому Брахма вовлек чувства в сотворение вселенной и сделал это как служение Богу. Материальная вселенная была создана ранее, потом уничтожена по воле Господа, теперь Брахма снова создает все творение, чтобы дать нам шанс вернуться назад, домой к Богу. Именно поэтому Брахма вовлекает чувства в сотворение вселенной. Имперсоналисты пытаются лишить живое существо чувств и Бога тоже. Этот метод исцеления в корне неверен, он не действует. Чтобы исцелить больные чувства, нужно исправить их дефект, а не ампутировать их. Если глаза больны, их следует лечить, а не выкалывать. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Аналогично этому, единственной причиной материальной болезни являются чувственные наслаждения, и, чтобы вылечить эту болезнь, следует занять чувства иной деятельностью – позволить им созерцать красоту Господа, слушать о Его величии и посвящать Ему всю свою деятельность. Так Брахмаджи в очередной раз создал вселенную и привел ее в движение».

Стих 2.9.40

«Так Господь Брахма, прародитель живых существ и отец религиозности, желая блага себе и всем живым существам, стал следовать регулирующим принципам».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Ведя неправильный образ жизни и пренебрегая правилами и предписаниями, невозможно достичь высокого положения. Тот, кто не ограничивает себя в чувственных наслаждениях, ведет жизнь животного, и Господь Брахма, заботясь о благе грядущих поколений своих потомков, на собственном примере учил их, как ограничить деятельность чувств во имя исполнения высшего долга». Если вы желаете благополучия своей семье, вы должны жить в соответствии с принципами морали и религии. Идеалом нравственной жизни является жизнь

преданного Господа, поскольку он обладает всеми достоинствами не только полубогов, но и всеми достоинствами Господа. «С другой стороны, тот, кто не является преданным Господа, каким бы образцовым с материальной точки зрения человеком он ни был, на самом деле не имеет ни одного хорошего в полном смысле этого слова качества. Чистые преданные Господа – Брахма и его последователи в цепи ученической преемственности – сами следуют всему, чему учат своих учеников».

Стих 2.9.41

«Нарада, самый любимый из всех наследников Брахмы, всегда готов служить своему отцу. Он неукоснительно следует его наставлениям, являясь образцом безупречного поведения, кротости и умения владеть собой».

Стих 2.9.42

«О царь, отец Нарады был очень доволен своим сыном, и тогда Нарада захотел получить от него исчерпывающие знания об энергиях Вишну, владыки всех энергий, ибо был величайшим мудрецом и преданным».

Брахма является отцом нескольких очень известных сыновей: Дакша, *чатух-саны* (четверо Кумаров) и Нарада. Веды содержат в себе знание, касающееся трех сфер человеческой жизни: преданного служения, кармической деятельности и трансцендентного знания. «Деварши Нарада унаследовал от своего отца Брахмы преданное служение, Дакше досталась в наследство кармическая деятельность, а Санака, Санатана и др. получили от отца сведения, касающиеся *гьяна-канды*, трансцендентного знания. Здесь говорится, что Нарада – самый любимый из всех сыновей Брахмы, поскольку он благонравен, послушен, кроток и всегда готов служить своему отцу».

Нарада является *гуру* для многих преданных, великим *гуру*. Поэтому он самый любимый сын своего отца. Преданные всегда хотят узнать как можно больше о Господе. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» 10.9: «Верховный Господь безграничен, и Его энергии также безграничны. Никто не способен познать их полностью». Брахма знает больше, чем кто-либо другой, но его знание не является полным. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Поэтому долг каждого человека – задавать вопросы о безграничном Господе духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, по которой это знание передавалось от Брахмы к Нараде, от Нарады к Вьясе, от Вьясы к Шукрадеве и т.д.».

Стих 2.9.43

«Увидев, что его отец Брахма, прадед всей вселенной, доволен им, великий мудрец Нарада стал так же подробно расспрашивать его, как ты расспрашиваешь меня».

В первом абзаце сказано: «Духовное, или трансцендентное, знание получают, задавая вопросы человеку, который постиг его суть, однако это далеко не то же самое, что задавать вопросы школьному учителю». Учителю в школе платят зарплату, духовному учителю – нет. В «Бхагавад-гите» 4.34 объясняется этот трансцендентный процесс. Тот, кто считает, что трансцендентное знание можно купить, глубоко заблуждается. Чтобы обрести такое знание, необходимо служить духовному учителю, удовлетворить его на глубинном уровне. Шрила Прабхупада цитирует «Шветашватара-упанишад» 6.23: «Трансцендентное знание открывается только тому, кто непоколебимо предан Господу и

духовному учителю», а не за деньги. Отношения ученика и духовного учителя вечны. Тот, кто сейчас является учеником, в будущем сам станет духовным учителем. Но это возможно только в том случае, если он строго следует наставлениям своего духовного учителя. Таким образом Брахма передал трансцендентное знание Нараде, который, в свою очередь, став духовным учителем, передал его Вьясе. Шрила Прабхупада объясняет, что ученик должен контролировать себя, особенно в половой жизни. Если этого не происходит, то человек не имеет права становиться ни учеником, ни учителем. «Сначала человек должен научиться укрощать свою речь, гнев, желания языка, ума, желудка и гениталий. Того, кто подчинил себе эти чувства, называют *госвами*. Не став *госвами*, человек не может стать ни учеником, ни духовным учителем».

Второй абзац предупреждает, что не стоит думать, что Брахма – наш прапрадед, который давным-давно умер. «Он – самый старый прапрадед, но до сих пор жив, так же как и Нарада. Продолжительность жизни обитателей Брахмалоки описана в "Бхагавад-гите". Жителям этой крошечной планеты трудно даже представить себе, сколько длится всего лишь один день Брахмы».

Стих 2.9.44

«В ответ на вопросы Нарады его отец [Брахма] с радостью изложил ему "Шримад-Бхагаватам" - писание, дополняющее Веды, которое поведал Брахме Сам Верховный Господь, и которое повествует о десяти предметах».

«Шримад-Бхагаватам» был изложен в четырех стихах. Он содержал десять основных положений. Не нужно думать, что только эти четыре стиха имеют ценность. Чтобы раскрыть смысл десяти положений, требуется очень много стихов, в следующей главе это станет ясно. Брахма также велел Нараде развить полученные от него идеи. «Шри Чайтанья Махапрабху кратко пересказал их Шриле Рупе Госвами, а Его ученик, Рупа Госвами, детально разработал эти наставления. В дальнейшем ту же тему развивал Джива Госвами, а Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил этот предмет еще подробнее». «Шримад-Бхагаватам» обладает безграничным могуществом, и сколько бы люди ни расширяли его темы, их объяснения никогда не исчерпают всей его глубины. Не важно, изложен он в четырех стихах или в четырех миллиардах стихов, он всегда остается тем же «Шримад-Бхагаватам», «подобно Господу, который одновременно меньше атома и больше бескрайнего неба. Таково могущество "Шримад-Бхагаватам"».

Стих 2.9.45

«О царь, великий мудрец Нарада в свою очередь поведал "Шримад-Бхагаватам" безгранично могущественному Вьясадеве, который сидел на берегу реки Сарасвати и, погруженный в транс преданного служения, медитировал на Верховную Личность Бога, Абсолютную истину».

В первом абзаце сказано, что в пятой главе Первой песни «Шримад-Бхагаватам» Нарада дал Вьясадеве наставления, чтобы он медитировал на Верховную Личность Бога. Таким образом, в Брахма-сампрадае, в нашей сампрадае, не отвергают практику йогической медитации, но она не должна быть безличной. То есть медитация должна быть не просто на Брахман, а на *брахма парамам*, Верховный Брахман. Данный процесс приводит к осознанию Параматмы, а затем к осознанию Бхагавана. Нарада прекрасно знал качества и способности своего ученика Вьясадевы, поэтому дал ему подходящий процесс – медитировать на деяния Господа. Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 10.12-13, в этих стихах подводится итог цели изложения «Бхагавад-гиты».

Второй абзац объясняет, что погрузившись в медитацию, Вьясадева воочию увидел Кришну, а позади Него – Его материальную энергию. *Майя* – темнота, и она не может существовать без Господа. Существование темноты зависит от наличия света. Без света невозможно понять его противоположность, темноту. *Майя* не может повлиять на Господа, поэтому она держится на расстоянии.

Третий абзац: «Таким образом, совершенство медитации заключается в том, чтобы постичь Личность Бога и Его трансцендентные деяния. Медитация же на безличный Брахман связана с огромными трудностями, что подтверждается и в "Бхагавад-гите" 12.5: *клешо 'дхикаратас тешам авйактасакта-четасам*».

Стих 2.9.46

«О царь, разясняя тебе приведенные выше четыре стиха, я подробно отвечаю на твои вопросы о том, как из гигантской формы Личности Бога возникла вселенная, а также на все остальные вопросы».

Как утверждалось в самом начале «Шримад-Бхагаватам», это великое произведение – зрелый плод древа ведической мудрости. «Шримад-Бхагаватам» может дать ответы на все вопросы, которые только может задать человек, включая все, что касается деятельности и устройства вселенной со времени ее сотворения. На все эти вопросы даются ответы в «Шримад-Бхагаватам».

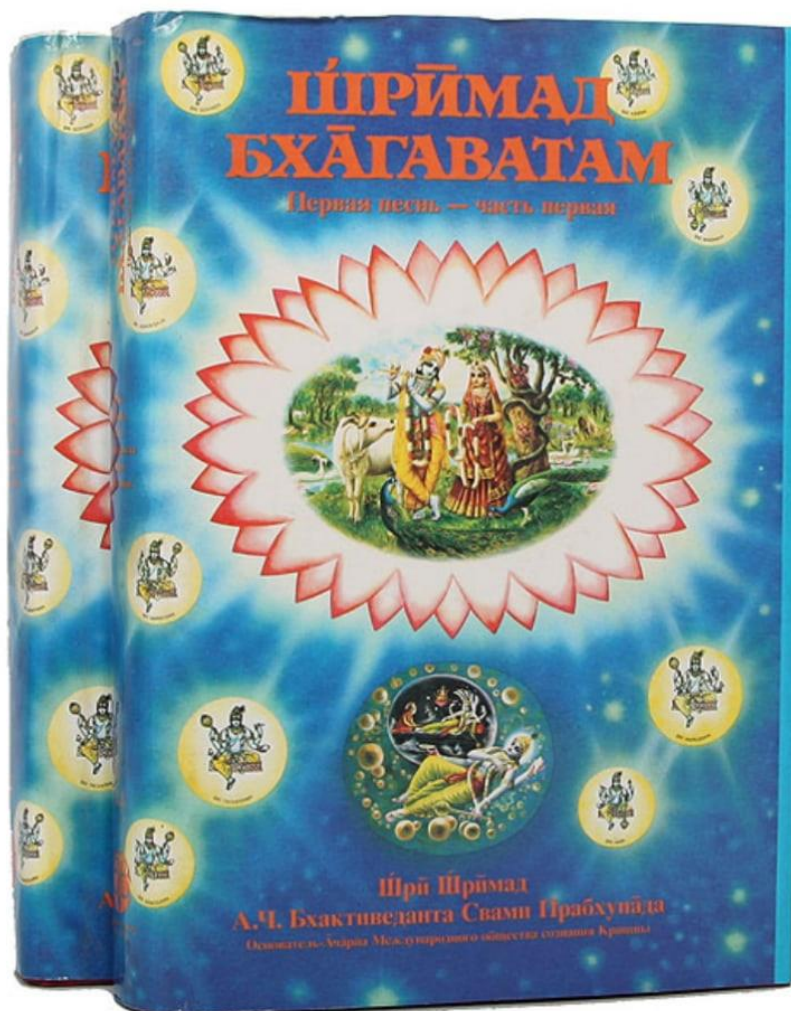
Шрила Прабхупада завершает комментарий и главу словами: «В десяти разделах "Шримад-Бхагаватам", изложенных великим мудрецом Шрилой Шукадевой Госвами, даны исчерпывающие ответы на все вопросы, и, обратившись к ним, разумные люди смогут удовлетворить все свои интеллектуальные потребности».

[В Оглавление](#)

Десятая глава. Бхагаватам отвечает на все вопросы.

Разделы десятой главы:

1. Стихи 1-7. Введение в десять тем «Шримад-Бхагаватам».
2. Стихи 8-9. Адхьяत्मические, адхидайвические и адхибхаутические личности.
3. Стихи 10-47. Сотворение мира Гарбходакашайи Вишну.
4. Стихи 48-51. Шаунака спрашивает о Видуре.

Первый раздел. Введение в десять тем «Шримад-Бхагаватам».

Стих 2.10.1

«Шри Шукадева Госвами сказал: «Шримад-Бхагаватам» затрагивает десять тем. Он рассказывает о сотворении вселенной, вторичном творении, планетных системах, покровительстве Господа, движущей силе творения, смене Ману, науке о Боге, возвращении домой, к Богу, об освобождении и суммум бонум».

Шукадева Госвами сказал: «Шримад-Бхагаватам» затрагивает 10 тем и этот раздел называется введение в «Шримад-Бхагаватам». Поэтому в первом стихе перечисляются эти темы. Шрила Прабхупада говорит, что эти 10 тем будут описываться в разрезе понимания творения вселенной Гарбходакашайи Вишну, это творение осуществляет Сам Господь, начиная с сырого состояния материальной природы. Вторичное творение – это творение Господа Брахмы, когда он берет необходимые элементы, стихии, различные компоненты, которые проявил Верховный Господь на стадии Своего сотворения вселенной. Господь Брахма берет все эти элементы и формирует планеты и различные виды жизни. Это две первые темы: творение вселенной – это делает Вишну и вторичное творение – это делает Господь Брахма. Далее идут такие темы, как планетные системы, покровительство Господа, движущая сила творения, смена Ману, наука о Боге, возвращение домой к Богу, освобождение и *суммум бонум*. Таковы десять тем «Шримад-Бхагаватам». В широком смысле эти десять тем являются десятью темами Маха-Пуран. Есть два вида Пуран. Обычная Пурана состоит из пяти тем, а Маха-Пурана состоит из десяти тем. «Шримад-Бхагаватам» – это Маха-пурана, это великая Пурана. Существует 18 Пуран, из них 3-4 – это Маха-Пураны (в том числе Вишну-пурана и Падма-пурана), которые состоят из десяти тем, остальные – обычные, состоящие из пяти тем.

Стих 2.10.2

«Чтобы подчеркнуть трансцендентную природу суммум бонум, остальные темы раскрываются либо ссылкой на заключения Вед, либо непосредственным объяснением, либо с помощью кратких объяснений великих мудрецов».

Суммум бонум – это Абсолютная Истина, это Верховная Личность Бога. Чтобы выделить Абсолютную Истину, описываются и другие темы, при использовании разных ведических подходов, либо прямыми объяснениями, либо обзорными. Так делают великие мудрецы.

Стих 2.10.3

«Сотворение шестнадцати элементов, из которых состоит материя: пяти стихий [огня, воды, земли, воздуха и неба], звука, формы, вкуса, запаха, осязаемого, а также глаз, ушей, носа, языка, кожи и ума, — называют саргой, а последующее взаимодействие гун материальной природы — висаргой».

Тут описаны шестнадцать элементов, из которых состоит материя:

- пять стихий: огонь, вода, земля, воздух и небо;
- пять чувственных функций: звук, форма, вкус, запах, осязание
- и также органы чувств: глаза, уши, нос, язык, кожа и ум.

Сотворение этих 16 элементов, как говорит Шукрадева Госвами, называют *саргой*. Имеется в виду изначальное творение, которое проявляет Верховная Личность Бога. Последующее взаимодействие *гун* материальной природы называется *висаргой*. Это творение Господа Брахмы. *Сарга* – это творение Верховной Личности Бога, а *висарга* – это последующее творение после Господа. Господь Брахма берет различные элементы, которые Господь отделил от *махат-таттвы*, материальной энергии, соединяя все эти элементы формируется творение в том виде, в котором мы его видим. Это творение Господа Брахмы и оно называется – *висаргой*.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что семь стихов, начиная с этого, знакомят нас с содержанием и формируют каждый из десяти разделов «Шримад-Бхагаватам». Первый из них, описывает шестнадцать элементов: землю, воду и т. д. – это *сарга*. Вторичное творение является результатом взаимодействия этих шестнадцати энергий Маха-Вишну – это *висарга*. Чтобы внести ясность, Шрила Прабхупада цитирует «Брахма-самхиту» (5.47), где говорится о Маха-Вишну, о *йога-нидре*, и о вселенной, которая проявляется из каждой поры Его трансцендентного тела.

Во втором абзаце говорится что во втором стихе использовался термин *и́рутена*, что означает соответствие с ведическими заключениями. *Шрути* – это четыре Веды и окончание «ена» означает – посредством, это творительный падеж. В соответствии со *ирути*, с ведическими заключениями, творение возникает непосредственно из Самого Верховного Господа, а не автоматически из материальной природы. Господь является источником трех энергий (внутренней, внешней и пограничной). Шрила Прабхупада говорит: «Однако тем, кто не приемлет точку зрения Вед, творение представляется порождением материальной природы. Подобный вывод является следствием недостатка знаний». Иначе говоря, жизнь не происходит из материи. Веды гласят, что источник всех энергий— это Верховная Личность Бога, но, ложные концепции утверждают, что причиной творения является инертная материя. Ведическая точка зрения — это трансцендентный свет, а неведические теории — материальная тьма. Шрила Прабхупада говорит о трех энергиях: внутренней, внешней и пограничной. Внутренняя энергия Верховного Господа неотлична от Самого Верховного Господа, и, приходя в соприкосновение с внешней энергией, она вдыхает в нее жизнь. Шрила Прабхупада завершает абзац: «Частицы внутренней энергии, которые вступают в контакт с внешней энергией, называют пограничной энергией, или живыми существами». Это все мы. Мы являемся частицами внутренней энергии, мы духовны, *сам-чит-ананда*. Но мы обладаем пограничной тенденцией, поэтому мы отделены от классической внутренней энергии духовного мира.

Третий абзац: «Таким образом, непосредственной причиной первичного творения является Верховная Личность Бога, Парамбрахман, а вторичное творение, являющееся результатом взаимодействия между собой первичных элементов, осуществляет Брахма. Он берет необходимые ингредиенты соединяет их и приводит их в действие. Так приходит в движение вся вселенная».

Стих 2.10.4

«Живые существа занимают верную позицию, когда подчиняются законам Господа. Так под покровительством Верховной Личности Бога они обретают полное умиротворение. Ману и их законы существуют для того, чтобы направлять жизнь людей в правильное русло. Стимулом всякой деятельности является желание наслаждаться плодами своего труда».

Шукрадева Госвами перебирает все 10 тем и делает небольшую вступительную часть к каждой из них. В первом стихе прежде всего говорится о сотворении вселенной Самим Господом, затем о вторичном творении, затем о планетных системах, о Ману, их законах, и о движущей силе творения. Сейчас мы говорим о движущей силе творения.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «По воле Господа материальный мир создается, какое-то время существует и затем снова уничтожается». Господь Вишну в своем первом и втором воплощении создает компоненты творения и вторичного творца, Брахму. Сначала проявляется Маха-Вишну – Каранадокашайи Вишну, затем Гарбходакашайи Вишну, и затем Кширодакашайи Вишну проникает в каждый атом. Вишну – изначальный творец и Он же поддерживает все живые существа. Поэтому «долг всех обусловленных душ — признать триумф Господа и стать чистыми преданными, обретя покой в этом мире», в сознании Кришны.

Шрила Прабхупада говорит в заключительной части абзаца: «Обусловленные души, считающие материальное творение местом, где можно удовлетворять свои чувства, иначе говоря, души, введенные в заблуждение внешней энергией Вишну, обречены снова и снова рождаться в этом мире, оставаясь под властью законов материальной природы — законов созидания и разрушения».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что в «Бхагавад-гите» сказано, что в этой вселенной, в этом материальном мире, все планеты от высшей до низшей подлежат уничтожению, и обусловленные души могут путешествовать куда угодно во вселенной, в зависимости от характера их деятельности. Шрила Прабхупада обращает на это внимание и говорит, что можно попробовать перемещаться по вселенной при помощи космических кораблей, но это не то же самое и не так удачно работает. Материальный мир есть материальный мир и, смерть тут неизбежна. Вечная жизнь возможна только по возвращении домой, в царство Бога, но проблема в том, что обусловленные души пытаются обрести бессмертие здесь, в материальном мире. Они не могут понять, что здесь не возможно добиться вечной жизни. Эти тела просто не предназначены для вечной жизни. Но обусловленные души пытаются обрести бессмертие в материальном мире, поэтому они вовлечены в различную деятельность.

Например, тело собаки и тело человека состоит из костей, плоти и крови, но качество этой плоти разное. Собаки живут максимум 20-23 года, а люди в возрасте 20-23 лет находятся в самом расцвете сил. Точно так же есть различные металлы: определенные металлы могут ржаветь, и разрушаться, но такие металлы, как золото и платина существуют долго. Все зависит от качества материала. Мы живем дольше собак, потому что наши тела созданы из материи более высокого порядка. А как насчет Господа Брахмы? Мы живем 80-100 лет, мировой рекорд около 120 лет. Но господь Брахма живет 311 040 000 000 наших лет. Его тело тоже материально, но оно создано из материи более высокого качества. Несмотря на это, он также умирает. Полагать, что жизнь в этом мире предназначена для наслаждения – поистине глупо. Нам стоит искать решение проблем жизни. Именно об этом говорит Шрила Прабхупада в комментарии, объясняя этот момент.

В самом стихе также упоминается Ману. Ману составляют священные писания, чтобы помочь людям вернуться к Богу. Когда мы им следуем, то Господь по Своей милости обеспечивает нам защиту. То есть одна из десяти тем «Шримад-Бхагаватам» — это Ману, а другая — защита Господа.

Шрила Прабхупада разбирает термин *сад-дхарма*. Это обязанности, выполняемые для возвращения к Богу. Дословный перевод это го термина – вечная *дхарма*. Шрила Прабхупада говорит, что это единственная по-настоящему благочестивая деятельность, помогающая вернуться к Богу. Все прочие виды деятельности привязывают нас к этому материальному миру. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мы должны действовать в рамках *сад-дхармы* и стремиться вернуться к Богу. Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Тот, кто следует всем правилам и ограничениям *сад-дхармы*, проявляет разум, отличающий человека от низших существ, и потому каждый должен строить свою жизнь в соответствии с этими правилами».

Стих 2.10.5

«Наука о Боге описывает воплощения Личности Бога и Его деяния, а также деяния Его великих преданных».

Существует история человечества, история вселенной – люди регулярно изучают эту историю, но не изучают историю воплощений Господа. Люди склонны изучать историю и они говорят, что история повторяется. Если из истории не извлекать уроков, то она будет повторяться. Творение создано ради спасения обусловленных душ, чтобы вдохновить их вернуться домой к Богу, и для этого Господь приходит на разные планеты в различных формах жизни.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «В “Шримад-Бхагаватам” собраны трансцендентные истории, повествующие о взаимоотношениях Господа и великих преданных, и мы должны благоговейно внимать этим повествованиям о Господе и Его преданных».

Стих 2.10.6

«Когда живое существо вместе с присущей ему тенденцией к обусловленности сливается с бытием погруженного в мистический сон Маха-Вишну, этот процесс называют свертыванием космического проявления. Освобождение — это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела».

Здесь продолжается обсуждение одной из 10-ти тем «Шримад-Бхагаватам» и говорится об освобождении, возвращении домой назад к Богу. Это и есть настоящее освобождение. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что есть различные типы живых существ. Большинство из них — *нитья-мукты*, вечно освобожденные души, а некоторые – *нитья-баддхи*, вечно обусловленные. Материальный мир существует для того, чтобы дать *нитья-баддхам* две возможности. Первая – попробовать господствовать над материальным миром, и вторая – вернуться к Богу.

После сворачивания космического проявления большинство обусловленных душ погружается в Маха-Вишну, который пребывает в состоянии *йога-нидры*. Затем они вновь выйдут из Маха-Вишну в момент следующего творения. Некоторые души возвращаются обратно домой к Богу и получают свои изначальные духовные тела, после того как покидают грубые и тонкие материальные тела. Материальные тела развиваются вследствие того, что мы забыли о своих отношениях с Богом. В процессе творения нам дается шанс возродить сознание Кришны с помощью преданного служения и авторитетных, истинных священных писаний. Чтение или слушание священных писаний помогает освободиться от обусловленного состояния. Причиной существования материального тела является невежество. Поэтому, как только человек сосредотачивается на преданном служении, он получает право освободиться от обусловленного состояния. Очень важный момент заключается в том, что преданное служение чрезвычайно привлекательно для Верховной Личности Бога, поскольку Он является источником всех наслаждений в трансцендентных *расах*. Все хотят наслаждений в этом материальном мире, но им не ведом изначальный источник всех наслаждений.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Сведения об этом содержатся в ведических гимнах, которые гласят, что неиссякаемым источником всех наслаждений является Личность Бога, и тот, кому посчастливится узнать об этом из “Шримад-Бхагаватам” и других трансцендентных писаний, обретет вечное освобождение и займет свое место в царстве Бога».

Стих 2.10.7

«Изначальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают Верховным Существом или Высшей Душой. Он — Высший Источник всего сущего, Абсолютная Истина».

В начале главы Шрила Прабхупада говорил, что семь тем «Шримад-Бхагаватам» будут обсуждаться в семи стихах. В этом стихе идет речь о *суммум бонум*, об Абсолютной Истине – это десятая тема.

В первом абзаце сказано: «Как объясняется в самом начале “Шримад-Бхагаватам”, синонимами изначального источника всех энергий являются *джанмāдй асйа йатах*, а также *ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнāнам адвайам брахмети парамāтмети бхагавāн ити шабдйате*». Высший Источник – *джанмāдй*. *Ади* значит «первый, изначальный или дающий начало, дающий рождение». Это высший духовный источник всех энергий. Далее в этом стихе говорится о трех различных аспектах Абсолютной Истины: Брахмане, Параматме и Бхагаване. Шрила Прабхупада в комментарии указывает на важный грамматический аспект: слово *ити* в словосочетании «*парамāтмети*» завершает синонимичный ряд, подчеркивая решающую роль Бхагавана. Эта тема в дальнейшем будет разбираться более подробно. Бхагаван, в конечном итоге, значит Кришна. Слово Бхагаван также используют для определения Нараяны, Вишну, Пуруши и т.д. но Шрила Прабхупада приводит подтверждение из «Бхагавад-гиты» 10.8 и «Шримад-Бхагаватам» 1.3.43, где говорится, что, будучи звуковым воплощением Бога, «Шримад-Бхагаватам» олицетворяет Господа Кришны.

Второй абзац подводит итог: Господь Кришна является изначальным источником всех энергий — таково значение слова «Кришна», а чтобы объяснить, кто такой Кришна, то есть поведать науку о Кришне, был сложен «Шримад-Бхагаватам». Кришна является конечной инстанцией, источником всех энергий и включает в Себя все формы Господа, такие, как Нараяна и т.д.

В первой и второй главах Первой песни «Шримад-Бхагаватам», в вопросах великих мудрецов во главе с Шаунакой и ответах на них Суты Госвами объясняется истина о Кришне, об Абсолютной Истине, *суммум бонум*. В третьей главе это рассматривается более обстоятельно, и еще детальнее в четвертой главе. «Во Второй песни придается еще большее значение личностному аспекту Абсолютной Истины, и там же говорится, что этой Личностью Бога является Верховный Господь Кришна». Это подтверждается в «Брахма-самхите»: *йшварах парамах кришнах сач-чид-āнанда-виграхах*, Кришна – Верховная Личность Бога. Шрила Прабхупада структурно подходит к представлению этой темы. В четырех *шлоках* изложена суть «Шримад-Бхагаватам». Тут четко говорится, что Господь Кришна является Верховной Личностью Бога. «Итог этому описанию подводится в Третьей песни “Шримад-Бхагаватам”, а детально данный вопрос рассматривается в Десятой и Одиннадцатой песнях “Шримад-Бхагаватам”. Господь Кришна также упоминается в связи с обсуждением смен Ману, или *манвантар*, например *Свяямбхува-манвантары* и *Чакшуша-манвантары*, описанных в Третьей, Четвертой, Пятой, Шестой и Седьмой песнях “Шримад-Бхагаватам”. В Восьмой песни при описании *Вайвасвата-манвантары* та же тема затронута косвенно, и о том же идет речь в Девятой песни. В Двенадцатой песни эта тема разработана еще глубже, особенно вопрос о воплощениях Господа. Таким образом, изучение “Шримад-Бхагаватам” не оставляет никаких сомнений в том, что Господь Шри Кришна является *суммум бонум*, высшим источником всех энергий.»

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «И различные категории людей, поклоняющихся Ему, знают Его под разными именами: Нараяна, Брахма, Параматма и другими, — вкладывая в эти имена разный смысл». Иначе говоря, все эти упоминания прямо или косвенно связаны с Кришной.

Второй Раздел. Адхьятмические , адхидайвические и адхибхаутические Личности.

Стих 2.10.8

«Индивидуальную личность, наделенную различными органами чувств, называют адхьятмика, а индивидуальное божество, управляющее чувствами, — адхидайвика. Доступное глазу воплощение называется адхибхаутика».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что аспектом *суммум бонум*, наделенным верховной властью, и контролирующим все процессы, является полная часть Верховной Личности Бога — Сверхдуша. «Все управляющие божества этого мира, в частности Вишну, Брахма и Шива, суть различные проявления Параматмы» – это интересный и важный момент. Тем не менее очевидно, что существуют категории контролирующего и контролируемого. «К примеру, в системе контроля за качеством пищи человек, проверяющий ее качество, состоит из тех же элементов, что и тот, кто приготовил эту пищу». Можно сказать, что все полубоги сделаны из еды. В любой стране президент, премьер-министр или король сделаны из еды. Их тела формирует еда. Потому что когда мы родились, мы весили примерно 3 кг, но теперь наши тела весят 70-80 кг и даже больше. Тела увеличились благодаря еде. Чувства управляются высшими божествами — *адхидайвиками*. Каждое живое существо в материальном мире, находится под властью полубогов. *Джива* обладает личностью и называется *адхьятмикой*, а *адхидайвика* контролирует чувства живого существа. «Таким образом, в конечном счете все живые существа подчинены высшей власти Параматмы, которая определяет, какое положение — властвующего или подвластного — должно занять живое существо».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Властвующего от подвластного отличает тип материального тела, которое называют *адхибхаутика-пурушей*». Тело иногда именуют *пурушей*. Материальное тело также называют воплощением *анна-раса* – еды, поскольку оно нуждается в пище. Воплощенное в нем живое существо – душа, *адхьятмика* само ничего не ест, потому что *джива* духовна, но материальное тело — это механизм, который изнашивается и потому нуждается в поступлении материи извне. Итак, наши тела физически заменяются. Различия между индивидуальным живым существом и контролирующими божествами заключается в теле *анна-расама*, наполненным нектаром пищи. «Солнце обладает гигантским телом, а у человека тело гораздо меньше, но все видимые тела состоят из материи. Однако и бог Солнца, и обычный человек, которые находятся во взаимоотношениях властвующего и подвластного, по своей сути являются одинаковыми духовными частицами Верховного Существа, и именно Верховное Существо ставит Свои различные частицы в разные положения. Поэтому Верховная Личность является прибежищем для всех живых существ».

Стих 2.10.9

«Все три упомянутые выше категории живых существ взаимозависимы. Отсутствие одного из них делает другого невоспринимаемым. Но Верховный Господь видит каждого из них, ибо Он не зависит ни от кого. Поэтому Он является последним прибежищем всего сущего».

Шрила Прабхупада пишет в начале первого абзаца: «Существует бесчисленное множество живых существ, связанных друг с другом отношениями контролирующего и контролируемого». Мы говорим об *адхьятмика*-, *адхидайвика*- и *адхибхаутика-пурушах*. Шрила Прабхупада продолжает: «Однако, не будь чувственного восприятия, невозможно было бы распознать или понять, кто находится под

контролем, а кто контролирует». Например, солнце контролирует силу зрения, а солнечный свет полезен только потому, что у нас есть глаза. Без глаз нет смысла в солнце и в солнечном свете. Это взаимозависимые вещи. Кто бы ни создал эту взаимозависимость сам должен быть в конечном счете не зависим. Кто же это? Это Параматма, не зависящая ни от чего или ни от кого. Поэтому Параматму называют *свāīрайāīрайах* – Она зависит только от себя. Если разобрать это слово, то *свā* – означает «прибежище прибежищ», к тому же Он Сам Себе прибежище. Бхагаван – это источник Сверхдуши, поэтому Он высший источник и прибежище всего, включая Сверхдушу и Верховный Брахман. Шрила Прабхупада говорит, что нет никакой качественной разницы между душой и Параматмой. Душа зависит от Параматмы, освобождение зависит от Сверхдуши. Хотя индивидуальная душа качественно едина со Сверхдушой, она находится в иллюзии и отождествляет себя с материей. Чтобы выбраться из этого плена, душа должна полагаться на Сверхдушу, поэтому Сверхдуша также является высшим прибежищем.

Во втором абзаце сказано, что *дживы* всегда зависят от Сверхдуши, потому что они забыли о своем положении, о своем духовном начале, а Она нет. В четвертой главе «Бхагавад-гиты» упоминается это различие. Шрила Прабхупада говорит, что **«Арджуна забыл о своих многочисленных предыдущих рождениях, но Господь, Сверхдуша, помнит их все»**. В «Бхагавад-гите» 7.26 Кришна говорит: **«О Арджуна, как Верховная Личность Бога, Я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ, Меня же не знает никто»**. Это классический стих. Итак Кришна всеведующий, и дает прибежище Параматме, и Брахману.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит о пропаганде идей нью-эйджа. Заявления о том, что сознание индивидуального живого существа тождественно космическому сознанию, лишены всяких оснований. Арджуна не мог вспомнить своих прошлых рождений, хотя всегда находился рядом с Кришной. Шрила Прабхупада завершает комментарий: **«Что же тогда может знать о своем прошлом, настоящем и будущем обыкновенный ничтожный человек, претендующий на обладание космическим сознанием?»**

Третий раздел. Сотворение мира Гарбходакашайи Вишну.

Стих 2.10.10

«Отделив вселенные друг от друга, гигантская вселенская форма Господа [Маха-Вишну], вышедшая из Причинного океана — места появления на свет первой пуруша-аватары, — вошла в каждую из них, желая возлечь на трансцендентные воды сотворенного Ей океана [Гарбходака]».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: **«Шрила Шукадева Госвами переходит теперь к вопросу о первостепенной важности преданного служения Господу»**. Шрила Прабхупада объясняет: **«Верховный Господь Шри Кришна и все Его полные части и экспансии полных частей неотличны друг от друга, поэтому все они обладают высшей независимостью»**. Чтобы доказать это, Шукадева Госвами, выполняя свое обещание царю Парикшиту, описывает независимость *пуруша-аватар*. Их деятельность относится к *лилам* проявления, поддержания и разрушения материального мира. Преданным полезно слушать и эти *лилы*, а не только изучать Десятую Песнь. Некоторые могут возразить: почему бы просто не сосредоточиться на *лилах* Матхуры и Вриндавана? Но Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что они предназначены для продвинутых преданных. Неофиты поймут их неправильно, поэтому для них более благоприятны игры, связанные с сотворением. Шрила Прабхупада говорит: **«Так же как система *йоги*, основанная на телесных упражнениях, предназначена главным образом для тех, кто слишком привязан к телесному**

существованию, игры Господа, связанные с сотворением и разрушением материального мира, предназначены для тех, кто чрезмерно привязан к материальному миру».

Шрила Прабхупада подчеркивает важный момент: ученые сосредотачиваются на физических законах, но упускают из виду законодателя – Кришну. Мы должны не только хвалить какую-то сложную машину, но и ее инженера. В этом разница между преданными и непреданными. Преданные всегда восхваляют Господа, управляющего физическими законами. В этой связи Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 9.10: «Материальная энергия функционирует под Моим присмотром».

Во втором абзаце сказано, что глупцы поражены законами создания наших тел и космоса, но отвергают существование Бога, и считают физические законы независимыми. Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 9.11, где говорится, что глупцы, *мудхи* думают, что тело Господа такое же как и их. Невозможно постичь безграничную силу Господа, но Его видно, когда Он нисходит. Глупых ученых больше интересуют бесконечно малые и бесконечно большие проявления Господа, поскольку сами они не способны стать ни бесконечно малыми, ни бесконечно большими. Шрила Прабхупада говорит: «Самое удивительное проявление Своего могущества безграничный Господь демонстрирует тогда, когда предстает перед нашим взором как один из нас». Такие деяния, как поднятие Говардхана, женитьба на 16108 женах т.д. лишь некоторые примеры Его безграничной энергии, но *мудхи*, глупцы говорят, что это сказки. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Им не дано понять, что Господь Шри Кришна, по собственной воле принявший человеческий облик, остается Всевышним и обладает всем могуществом верховного повелителя».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит, что если эти материальные ученые и другие глупцы будут со смирением слушать наставления Господа из «Бхагавад-гиты» или «Шримад-Бхагаватам», передающиеся по *парампаре*, то они тоже смогут стать преданными Господа.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Игры Господа в материальном мире описаны в “Бхагавад-гите” и “Шримад-Бхагаватам” с единственной целью — просветить невежественных людей этого мира». Даже *мудхи* могут стать преданными, если будут со смирением слушать из нужного источника о науке сознания Кришны. Это нисходящий процесс.

Стих 2.10.11

«Всевышний не безличен. Он, безусловно, нара, личность. Поэтому сотворенные Верховным Нарой трансцендентные воды называют нарой, а Его, возлежащего на этих водах, величают Нараяной».

Такова практика в ведической культуре. Если кто-то или что-то является источником кого-то другого, то их имена могут быть одинаковыми, но в имени источника первый слог может быть длиннее. Трансцендентные воды называют *нарой*, а их творца — Наарой.

Стих 2.10.12

«Необходимо твердо знать, что материальные компоненты творения, деятельность, время, гуны, а также живые существа, созданные, чтобы наслаждаться всем этим, существуют только по милости Господа, и, как только Он перестает заботиться о них, все это уходит в небытие».

Шрила Прабхупада приводит хороший комментарий, обращая наше внимание на несколько важных моментов. Во-первых: мы наслаждаемся материальным миром, временем, *гунами* и т.д. Почему? Потому что хотим господствовать над материальной природой. Но Господь является

Верховным наслаждающимися, а назначение живых существ — помогать Господу в Его наслаждениях, тем самым участвуя во всеобщем трансцендентном наслаждении и освобождении. Если мы способствуем наслаждению Господа, то разделяем это наслаждение вместе с Ним. Но, к сожалению, введенные в заблуждение иллюзорной энергией, мы сами хотим стать наслаждающимися, хотя и не созданы для этого.

Далее Шрила Прабхупада объясняет наше положение. Мы – *пара-пракрити*, мы не *пуруши*. Стремление наслаждаться, присущее живым существам в материальном мире, не соответствует их истинной природе. «В материальном мире под воздействием законов природы живые существа постепенно утрачивают стремление наслаждаться плодами своей деятельности (*кармы*), и тогда иллюзорная энергия начинает нашептывать обусловленным душам, что им необходимо слиться с Господом». Это последняя ловушка *майи*. Когда по милости Господа мы избавимся от этой иллюзии, то вернемся в свое изначальное состояние. Материальный мир предназначен для этой цели, это не просто поле для наслаждений или место для страданий. Это место предназначено для того, чтобы мы смогли вернуться обратно домой к Богу.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Таким образом, живые существа полностью зависят от милости Господа, и все их так называемые наслаждения и удобства, создаваемые современной наукой, по первому Его желанию рассыпаются в прах».

Стих 2.10.13

«Возлежа на ложе мистического сна, Господь, движимый желанием проявить из Себя одного все разнообразие живых существ, с помощью Своей внешней энергии породил символ семени золотистого цвета».

В первом абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 9.7–8, где описывается творение и уничтожение этого мира.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что до сотворения материального мира Господь существует в форме *махā-самашти*, а затем желая стать многими, Господь распространяет Себя в виде дифференцированной энергии *самашти*. Дале Он продолжает дифференцироваться, давая начало индивидуальным экспансиям Господа трех категорий: *адхьятмика*, *адхидайвика* и *адхибхаутика*. Поскольку все произошло из Него (из Маха-Вишну, или *махā-самашти*), то ничто не отличается от Него, все имеет определенные функции, предусмотренные Им. «Живые существа представляют собой одну из таких энергий Господа (Его пограничную энергию) и потому одновременно тождественны Господу и отличны от Него».

В третьем абзаце говорится, что на непроявленной стадии живые существа находятся в Господе, а когда они высвобождаются, то принимают разные формы в зависимости от своих желаний. Живые существа в духовном мире – это безраздельно преданные Господу души, и потому на них не распространяется власть законов творения и уничтожения.

Стих 2.10.14

«Услышь же от меня, каким образом энергия Верховного Повелителя разделяет единое на три вида экспансий, описанных выше, — властвующие существа, подвластные существа и материальные тела».

Стих 2.10.15

«Из неба, которое находится в трансцендентном теле проявляющегося Маха-Вишну, возникли энергия чувств, сила ума, физическая сила, а также источник совокупной жизненной энергии».

Стих 2.10.16

«Как царская свита повсюду следует за своим повелителем, так и все живые существа движутся, когда находится в движении совокупная энергия, но стоит совокупной энергии перестать действовать, как деятельность чувств всех живых существ тотчас прекращается».

Индивидуальное живое существо полностью завист от совокупной энергии – *пуруши*. Это основной момент. Это напоминает зависимость электрических приборов от работы электростанции, но электростанция зависит от воды для производства электроэнергии. Вода зависит от облаков, облака зависят от солнца, солнце — от творения, а творение — от мановения Верховной Личности Бога. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Таким образом, Верховная Личность Бога является причиной всех причин».

Стих 2.10.17

«Жизненная сила, возбужденная вират-пурушей, породила голод и жажду, и, когда Он захотел есть и пить, открылся рот».

Шрила Прабхупада говорит, что процесс развития органов чувств и способности к восприятию в утробе матери следует по тем же принципам, что и эволюция *вират-пуруши* — совокупности всех живых существ. «Следовательно, высшая причина происхождения всего сущего обладает свойствами личности и желаниями. Всевышний хочет иметь различные ощущения и органы чувств, поэтому аналогичные органы чувств развиваются и у индивидуальных личностей». Это желание заложено в природе высшего живого существа, Абсолютной Истины. «Всевышний обладает совокупностью всех ртов, поэтому рты есть и у индивидуальных живых существ. Точно так же обстоит дело с другими чувствами и органами чувств».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «В данном стихе рот олицетворяет все органы чувств, поскольку все они развиваются по одному принципу».

Стих 2.10.18

«Из Его рта возникло нёбо, а вслед за ним — язык, после чего появились различные вкусы, чтобы язык мог наслаждаться ими».

Шрила Прабхупада начинает комментарий: «Описание постепенного процесса эволюции объясняет принцип управляющих божеств (*адхидайва*). Так, например, Варуна — это божество, которое отвечает за все приносящие наслаждение вкусы. Поэтому во рту появляется язык, способный ощущать различные вкусы, за которые отвечает Варуна. Таким образом, появление Варуны связано с возникновением языка. Язык и нёбо, как органы тела, относятся к категории *адхиххутам*, то есть являются формами материи; божество, осуществляющее эту функцию, является живым существом и принадлежит к категории *адхидайвы*, а личность, с которой это происходит, относится к категории *адхьятмы*. Так дается еще одно объяснение того, как возникают эти три категории, после того как *вират-пуруша* открывает рот». Итак, язык и нёбо, как органы тела, относятся к категории *адхиххутам*,

т.е. являются формами материи. Божество, осуществляющее эту функцию является *адхидайва*, это Варуна, а личность, с которой это происходит, *джива*, которая находится в теле, но непосредственно от самих функций отделена, относится к категории *адхьятмы*.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Четыре понятия, упомянутые в данном стихе, раскрывают смысл трех основных принципов, о которых шла речь выше: принципов *адхьятмы*, *адхидайвы* и *адхибхутам*».

Стих 2.10.19

«Когда Всевышний пожелал говорить, из Его рта вышел звук. Затем из рта появилось божество, управляющее огнем. Однако, пока Он лежал на воде, все эти функции находились в бездействии».

Шрила Прабхупада начинает комментарий со следующей мысли: деятельность органов чувств контролируется Всевышним. «Чувства как бы предоставляют обусловленным душам относительную свободу наслаждений, но при этом обусловленные живые существа должны по назначению использовать свои чувства, подчиняясь власти управляющих божеств, которых назначает на этот пост Верховный Господь». Если правила их использования нарушаются, человек наказывается понижением в статусе жизни. Шрила Прабхупада объясняет: «Язык предназначен для того, чтобы есть пищу, и люди, животные, птицы — одним словом, все — наделены индивидуальным вкусом». Всем выделена индивидуальная лицензия. Нам дана лицензия на наслаждение вкусным *прасадом*. Вкус человека отличается от вкуса свиньи. Свинья наслаждается вкусом испражнений, это отличается от вкусов человека. Собаки и львы обладают лицензией на наслаждение мясом и вкусом крови. «Когда у живого существа развивается вкус, отвечающий определенному сочетанию *гун* природы, управляющее божество награждает его телом соответствующего типа». Если у человека развивается неразборчивый вкус, как у свиньи, то управляющее божество награждает его телом свиньи. Это милость Бога, потому что обусловленная душа желала это тело. Не всегда обусловленная душа думает: «Я хочу обрести тело свиньи», но, в результате неразборчивости в еде, обусловленная душа сама демонстративно заказывает подходящее для этого тело. В данном случае это будет тело свиньи.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Поэтому человек должен быть очень осторожным в своих поступках, понимая, что от них зависит тип тела, которое он получит в следующей жизни. Жить безответственно, не задумываясь над последствиями своих поступков, опасно — таково заключение всех священных писаний».

Стих 2.10.20

«Затем, когда верховный пуруша пожелал вдохнуть запахи, возникли ноздри и дыхание, появился носовой аппарат и ароматы. Вместе с этим на свет появилось божество, повелевающее воздухом, который переносит запахи».

Здесь говорится о дыхательных путях. Были проявлены носовые пути, ароматы и вместе с этим на свет появилось божество повелевающее воздухом, который переносит запахи. В комментарии Шрила Прабхупада ссылается на ведические *мантры*. Носовой аппарат, запах, божество, управляющее воздухом, обоняние и прочее, появились одновременно, когда Господь пожелал ощутить запах. «И Упанишады, подтверждают, что живое существо, подчиненное Господу, может сделать что-либо только после того, как этого захочет Всевышний. Живое существо может видеть, только когда видит Господь, обонять, только когда обоняет Господь, и так далее. Это означает, что живое существо не

способно действовать независимо от Господа. Оно может независимо задумать что-либо, но не совершить задуманное. Свобода помыслов предоставляется живому существу по милости Господа, но на то, чтобы осуществить их, также необходима милость Господа». Шрила Прабхупада приводит часто это выражение: «Человек предполагает, а Бог располагает». Иначе говоря, мы абсолютно зависимы от Господа. Он же абсолютно независим. Это все объясняет.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Недалекие люди, претендующие на равенство с Богом, прежде должны доказать, что они абсолютны и независимы, и лишь потом заявлять о своем тождестве с Богом».

Стих 2.10.21

«Творение было погружено во тьму, и, когда Господь пожелал увидеть Себя и все сотворенное Им, возникли глаза, излучающий свет бог Солнца, зрение и объект зрения».

Шрила Прабхупада говорит: «Во вселенной царит непроглядный мрак — такова природа материальной вселенной, поэтому все творение называют *тамасом*, тьмой». Ночь — естественное состояние вселенной. Мы ничего не видим, даже самих себя. По Своей беспричинной милости Господь пожелал сначала увидеть Себя и все творение, после чего появилось Солнце, и все живые существа обрели зрение и возникли объекты зрения.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Иначе говоря, весь проявленный мир стал видимым после того, как было сотворено Солнце». Когда солнце светит, мы можем видеть себя, мы можем видеть окружающий мир.

Стих 2.10.22

«Когда в великих мудрецах проснулась жажда знаний, на свет появились уши, слух, божество, отвечающее за слух, и объекты слуха. Великие мудрецы хотели услышать о Душе».

В «Бхагавад-гите» сказано, что процесс познания должен приводить нас к постижению Верховного Господа, знание не означает только знание действующих физических законов в материальном мире. Мы видим, что «люди готовы слушать радио- и телепередачи, рассказывающие о том, что происходит на далеких планетах, но им не мешало бы знать, что слух и органы слуха даны им Господом для того, чтобы слушать повествования о Господе, то есть о Душе. К несчастью, слушая мирские разговоры, люди используют свой слух не по назначению».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Великие мудрецы хотели услышать то, что сказано о Господе в Ведах. Ничто другое их не интересовало. Это желание стоит у истоков слухового восприятия знания».

Стих 2.10.23

«Желание воспринимать такие физические свойства материи, как мягкость, твердость, тепло, холод, легкость и тяжесть, привело к возникновению осязания, кожи, пор на коже, волос на теле и божеств, управляющих ими (деревьев). С обеих сторон кожи находится слой воздуха, который отвечает за осязание».

Тут описано проявление различных граней материального мира, которые являются частями творения, и которые проявляет Гарбходокашайи Вишну. *Сарга* – это первичное творение, которое осуществляется Самим Господом. Позже происходит вторичное творение Господа Брахмы, когда он берет и соединяет все эти элементы, приводя их в действие, чтобы продолжалась жизнь в материальном мире.

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Физические свойства материи (мягкость и др.) воспринимаются осязанием, поэтому осязание является для нас источником знаний о физическом мире». Шрила Прабхупада говорит, что мы можем измерить температуру прикосновением руки, оценить вес чего-либо, подняв это. «Осязание осуществляется кожей, порами на коже и волосками». Осязание — это один из источников знания, и потому здесь говорится, что физическое или физиологическое знание является знанием о душе. Шрила Прабхупада завершает абзац: «Знание о душе можно распространить на воспринимаемый чувствами мир, но физическое, материальное знание само по себе еще не приводит к постижению природы души».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада указывает на очень важный и интересный момент: существует тесная связь между волосками на теле и растительностью на теле Земли. Растения позволяют поддерживать нормальное состояние кожи, являясь источником пищи и лекарств.

Стих 2.10.24

«После этого, когда Он [Верховная Личность] пожелал заняться различными видами деятельности, возникли две руки, присущая им сила, полубог рая Индра, а также деятельность, осуществляемая руками и этим полубогом».

Все это очень интересно: каким образом материальное творение функционирует и собирается в единый механизм. Во всех этих примерах мы можем отметить, что не один из органов чувств не является независимым ни на одной стадии своего развития. Господа называют повелителем чувств, Хришикешей, поэтому по воле Господа проявляются органы чувств и они контролируются определенным полубогом. Очевидно, что полубоги являются слугами Верховной Личности Бога. Никто не может считать себя собственником своих чувств. Нам даны чувства во временное пользование, но через несколько лет их не будет в нашем распоряжении. «Живое существо подвластно чувствам, чувства подвластны полубогам, а полубоги служат Верховному Господу». Таким образом, в материальной мире нет никакой независимости как для самой материальной энергии, так и для живого существа. Пока живое существо гордится своим крошечным существованием, оно обречено находиться под властью *майи* — внешней энергии Господа. Сколько бы оно ни провозглашало себя освобожденной душой, ни о каком освобождении из плена иллюзии не может быть и речи. Это типично для материального существования.

Стих 2.10.25

«Затем Он захотел двигаться, и тогда у Него появились ноги, а из ног возникло управляющее божество — Вишну. Под Его непосредственным наблюдением самые разные люди совершают предписанные им жертвоприношения».

Это в самый хороший день они совершают предписанные им жертвоприношения, в противном случае люди занимаются своими делами, ради удовлетворения своих чувств, считая, что они независимы.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что люди всегда занимаются тем или иным делом. Проблема в том, что они не знают как нужно строить свою деятельность, чтобы она приводила к

достижению цели человеческой жизни – возвращению обратно назад к Богу. Они просто выполняют свою деятельность, и в результате лишь сильнее привязываются к материальному существованию. Все, что они делают, они делают только ради удовлетворения собственных чувств, и все глубже и глубже погружаются во тьму. Ученые, художники, инженеры, техники – у всех у них есть свои виды деятельности, но заниматься этой деятельностью им необходимо только ради дальнейшего продвижения в сознании Кришны.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Очарованные внешней энергией Верховного Господа, они совершенно забыли о Верховном Господе Вишну. Поэтому им кажется само собой разумеющимся, что единственный смысл существования человека в материальном мире заключается в том, чтобы получить как можно больше чувственных наслаждений». Эта неверная концепция не может дать им счастья и покоя. Поэтому никто не счастлив на материальном уровне. Шрила Прабхупада выдает секрет того, что им нужно сделать «Чтобы установить мир во всем мире, люди должны стараться совершать жертвоприношения». Мира во всем мире можно достичь только совершая деятельность в сознании Кришны. Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 18.45–46, где говорится о том, как можно достичь высшего совершенства, исполняя предписанные обязанности, выполняя свою профессиональную деятельность ради удовлетворения Господа.

Третий абзац объясняет, что у всех людей есть свои индивидуальные склонности, способности, возможности, в этом нет ничего не правильного. Но всем необходимо понимать, что они не являются абсолютно независимыми, но находятся под властью Верховного Господа и его представителей. Понимая это, человеку следует заниматься своей деятельностью ради удовлетворения Господа, как предписано *шастрами*, авторитетными писаниями. Важнейшим инструментом для этого являются ноги, так как без них нельзя передвигаться с одного места на другое. Шрила Прабхупада говорит в завершении комментария, что Господь имеет особый контроль над ногами людей, которые предназначены для совершения *яги*.

Стих 2.10.26

«Вслед за тем, чтобы испытывать эротические наслаждения, производить на свет потомство и вкушать райский нектар, Господь создал гениталии. Так возник детородный орган и божество, управляющее им, Праджапати. Объект полового наслаждения и управляющее ими божество находятся под контролем гениталий Господа».

Эротические наслаждения являются довольно доминирующим фактором в материальной жизни. Шрила Прабхупада сразу начинает об этом говорить в начале комментария: «Для обусловленной души наслаждение сексом, которое испытывают гениталии, является райским блаженством». Женщина является объектом сексуального наслаждения, а ощущение сексуального наслаждения, также как и женщину, контролирует Праджапати (прародитель живых существ), который, в свою очередь, находится под контролем гениталий Господа. Весьма подробный разбор весьма важного аспекта жизни. Это показывает, что Господь не безличен, у Него есть гениталии. Шрила Прабхупада далее указывает на очень важный и интересный момент: никто не стал бы заводить детей, если бы не было райского наслаждения в половой жизни. Удовольствие от сексуальной жизни настолько выражено, что многие люди полагают, что ради этого и стоит жить. На самом деле жизнь в материальном мире предназначена для того, чтобы вернуться обратно домой, к Богу, и для этой цели требуется воспроизведение людей.

Шрила Прабхупада акцентировал внимание на том, что мы должны широко распространять сознание Кришны, на самом высоком уровне. Однажды на утренней прогулке один преданный задал Шриле Прабхупаде вопрос: если мы продолжим заниматься такой проповедью, если все вернуться

обратно назад к Богу, то не будет же больше человеческой расы. Шрила Прабхупада ответил: «Да, в это и есть наша цель, чтобы больше не было никакой человеческой расы». Затем Шрила Прабхупада добавил: «Но не переживай, всегда будет полно негодяев и глупцов, которые не пожелают вернуться обратно назад домой к Богу, а пожелают продолжать какое-то время оставаться здесь».

Наслаждение сексом может быть служением Господу, и даже Сам Господь говорит об этом. В человеческой форме жизни наслаждаться сексом можно в качестве служения Господу, если рожденные в результате этого дети получают надлежащее воспитание в сознании Кришны.

Шрила Прабхупада говорит, что если кто-то хочет иметь сто детей, он может это сделать, если сможет воспитать их в сознании Кришны. В противном случае такой человек ни чем не отличается от свиней. Свиньи справляются с этим даже лучше, чем люди, так как у них может родиться дюжина поросят одновременно, тогда как у человека обычно рождается один, иногда два или, в редких случаях, три ребенка. Гривастхи должны помнить об этом, иначе человек подвергнется тройственным страданиям и будет жить материальной жизнью.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Половое наслаждение доступно даже собаке, но она лишена сознания Бога. Принципиальное отличие человека от собаки заключается только в том, что человек способен воспринять сознание Бога, а собака — нет».

Стих 2.10.27

«Затем, когда Он пожелал вывести остатки съеденного, появилось выводящее отверстие — анус, а также соответствующий орган чувств вместе с управляющим им божеством, Митрой, который отвечает за работу этого органа чувств, равно как и за субстанцию, выводимую из кишечника».

Шрила Прабхупада комментирует: «Даже при опорожнении кишечника состав испражнений контролируется извне — и тем не менее живое существо осмеливается заявлять о своей независимости!» Это еще одно бескомпромиссное утверждение.

Стих 2.10.28

«Затем Он пожелал переселяться из одного тела в другое, и тогда были созданы пупок, воздух исхода [апана] и смерть. Пупок — это обитель смерти и разделяющей силы».

Шрила Прабхупада объясняет: «*Прана-ваю* обеспечивает продолжение жизни, а *апана-ваю* останавливает жизненную силу. Обе вибрации исходят из пупка». Господь Брахма был рожден из пупка Гарбходакашайи Вишну, и тот же принцип лежит и при обычном рождении. Тело ребенка развивается из тела матери, именно поэтому оно находится в теле матери и отделяется путем перерезания пуповины.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Так Верховный Господь проявляет Себя в виде отделенного множества. Следовательно, живые существа являются отделенными частицами Господа и потому лишены независимости».

Стих 2.10.29

«Когда у Него возникло желание есть и пить, появились живот, кишечник и артерии. Источником их питания и обмена веществ являются реки и моря».

Шрила Прабхупада объясняет: «Божества, управляющие кишечником, — это реки, а божества артерий, сосуды переносящие кровь ко всем органам — моря. Наполнение желудка пищей и питьем позволяет поддерживать существование тела, а затраченная телом энергия восполняется за счет усвоения еды и питья. Таким образом, здоровье тела зависит от нормального функционирования кишечника и артерий, а реки и моря — божества, управляющие кишечником и артериями, — поддерживают их в здоровом состоянии».

Стих 2.10.30

«Когда у Него появилось желание размышлять о том, как действует Его энергия, возникли сердце (местопребывание ума), ум, луна, решимость и желание».

Сердце или область сердца — это место пребывания Сверхдуши. Без нее живое существо не может приступить к работе в следующем воплощении. Когда душа оставляет тело, она переходит в следующее тело, в следующую жизнь и Сверхдуша переходит вместе с ней. Сверхдуша оживляет воспоминания о действиях, совершенных в прошлых. Итак, «живые существа, находящиеся в материальном мире, обладают определенными природными склонностями, и, чтобы они могли проявить свои склонности, материальная энергия по указанию Сверхдуши награждает каждого из них соответствующим материальным телом. Это объясняется в «Бхагавад-гите» 9.10».

*майāдхйакшеṇа пракртиḥ
сўйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа
джагад випаривартате*

Кришна говорит, что «материальная энергия функционирует под Моим надзором». Итак, когда Сверхдуша находится в нужном положении, проявляется соответствующий ум и душа осознает свое занятие. Это подобно тому, как человек пробуждается от сна. Ум живого существа начинает развиваться, когда в его сердце входит Сверхдуша. Управляющее божество ума – это Луна, а деятельность ума — это мышление, эмоции и желания.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Ум не может начать действовать до тех пор, пока не появится сердце, а сердце возникает тогда, когда Господь желает созерцать деятельность материального творения».

Стих 2.10.31

«Все семь элементов тела: тонкий слой поверх кожи, сама кожа, плоть, кровь, жир, костный мозг и кость — созданы из земли, воды и огня, а дыхание жизни состоит из неба, воды и воздуха».

Шрила Прабхупада говорит в начале комментария, что материальный мир состоит из трех элементов: земли, воды и огня, тогда как жизненная сила возникает из неба, воздуха и воды. Итак, вода является общим элементом как в грубых, так и в тонких формах материального творения. Тело состоит из всех пяти стихий, а «дыхательный воздух жизни состоит из неба, воздуха и воды, поэтому открытый воздух, регулярные омовения и достаточное жизненное пространство благотворно сказываются на здоровье, а злаки, овощи и другие свежие продукты земли, так же как чистая вода и тепло, способствуют поддержанию грубого материального тела».

Когда Шрила Прабхупада впервые прибыл в Америку он увидел такое явление, с которым раньше не сталкивался в Индии. Это были замороженные овощи. Шрила Прабхупада подумал, что это

очень хорошая идея, поэтому он приобрел несколько упаковок замороженных овощей, но затем он обнаружил, что эти замороженные овощи утратили свою жизненность, и для поддержания здоровья в теле они не подходят.

Стих 2.10.32

«Органы чувств привязаны к гунам материальной природы, а гуны материальной природы порождены ложным эго. Ум является источником всевозможных материальных переживаний (счастья и горя), а разум — это проявление способности ума анализировать и рассуждать».

Под воздействием иллюзии, материальной энергии, живое существо в материальном мире отождествляет себя с ложным эго, с телом и забывает о душе. Шрила Прабхупада проясняет: «как только живое существо попадает в ловушку материального тела, оно сразу же забывает о своей духовной природе и начинает отождествлять себя с телесными отношениями. Ложное эго вступает в контакт с различными *гунами* материальной природы, и таким образом чувства» действующие на основе ложного эго привязываются к этим *гунам*.

Важный момент: ум – это инструмент для ощущений различных переживаний, но разум стоит выше ума, он рассуждает, а потом может изменить все к лучшему, может управлять ситуацией и улучшать ее. Следовательно, разумный человек может получить спасение, используя разум. Разум способен определить, в какой ситуации находится человек, какая ситуация может быть лучшей и предпринять определенные действия, чтобы оказаться в более выгодной ситуации. Разум может поставить вопрос: «Кто я?» И, поняв ответ, поспособствовать тому, что человек начнет действовать в соответствии с правильным пониманием того, кем он является — вечной духовной душой, вечным слугой Кришны. Разум также может понять как избавиться от страданий и встать на путь самоосознания. Поэтому разумным людям рекомендуется общаться с мудрецами и святыми, продвинутыми преданными, которые уже находятся на этом пути и уже продвинулись. Благодаря такому общению они получают хорошие наставления, которые могут ослабить их привязанность к материи и конечном итоге полностью от них избавиться.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Так разумный человек постепенно избавляется от иллюзии материи и ложного эго и обретает вечную жизнь, исполненную знания и блаженства».

Стих 2.10.33

«Все это составляет грубые материальные формы — планеты и т. д., о которых я уже рассказывал тебе. Эти формы служат оболочками внешнего проявления Личности Бога».

Восемь оболочек земли — это земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и ложное эго. Все они исходят из Господа и составляют Его внешнюю энергию, покрывающую Его отделенную энергию. Эти оболочки подобны облакам, закрывающим от нас солнце. Облако создано самим солнцем, но при этом оно заслоняет его от наших глаз. Возможно вы переживали подобный опыт, когда летишь на самолете, смотришь вниз и погода там плохая, идет дождь, но стоит только взлететь повыше и пробиться сквозь облака, как внезапно все заливают солнечный свет. Эти тотальные перемены и просто поражают.

«Обусловленные души покрыты иллюзорным облаком созидательной энергии, и Господь оставляет за Собой право не открывать Себя их взорам». Когда солнце застлано облаками, мы не можем его видеть. Дело не в том что солнца нет или оно куда-то пропало. Подобным же образом, Господь

оставляет за Собой право не открываться нашему взору. Обусловленные души не обладают трансцендентным видением и не могут видеть Господа. Поэтому они говорят, что Его не существует. «Такие невежественные люди не видят ничего, кроме оболочки гигантского материального аспекта Господа, и к чему это приводит, рассказывает следующий стих».

Стих 2.10.34

«А за пределами этого [грубого, материального проявления] простирается трансцендентный мир, который тоньше самых тонких форм. У него нет ни начала, ни середины, ни конца, поэтому его нельзя описать словами или постичь умом, и он полностью лишен материальных качеств».

Шрила Прабхупада объясняет, что грубое внешнее тело Господа проявляется в определенное время, так что это не вечная форма Господа. У Него есть начало, середина и конец. Все что имеет начало, середину и конец, называется материальным. Материальный мир начался с Господа, поэтому форма Господа трансцендентна к самым тонким материальным концепциям.

Все восемь элементов: земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и ложное эго, являются внешними оболочками абсолютной Истины. Следовательно, Она находится за пределами понимания материальной концепции. Он – *нирвишешанам*, трансцендентный ко всем материальным представлениям. *Нирвишешанам* не означает, что у Него вовсе нет качеств. У Него нет материальных качеств, Он трансцендентен ко всем материальным концепциям.

Шрила Прабхупада разбирает еще одно слово из стиха – *вишешанам*, что значит «материальные качества». Приставка *нир*, добавленная к этому слову, означает отсутствие материальных качеств или материального разнообразия. «Отсутствие материальных признаков в Абсолютной Истине описывают в данном стихе четырьмя трансцендентными характеристиками: непроявленная, трансцендентная, вечная и непостижимая умом (невыразимая словами). Последнее качество подразумевает отрицание материальных концепций Абсолютной Истины. Следовательно, пока человек не достигнет трансцендентного уровня, он не сможет постичь трансцендентную форму Господа».

Стих 2.10.35

«Чистые преданные Господа, в совершенстве постигшие Его, не признают ни одной из тех форм Господа, которые я только что описал тебе с материальной точки зрения».

В первом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что имперсоналисты думают о Господе в двух направлениях:

1. Они служат Ему как *вишва-рупе*, всепроникающей вселенской форме;
2. Они поклоняются Ему как непроявленной, неописуемой тонкой форме.

Иначе говоря, это либо пантеизм, либо монизм. *Вишва-рупа*, Вселенская форма – это пантеизм: все является проявлением Господа и неразрывно взаимосвязано с Ним. Монизм заявляет, что все едино. Но сведующие преданные отвергают обе эти концепции, потому что они знают реальную ситуацию. Это описано в «Бхагавад-гите» 11.45.

Второй абзац рассказывает, как Арджуна, чистый преданный Господа, попросил Его показать вселенскую форму, потом четырехрукую, а затем двухрукую форму, потому что не был счастлив лицезрением вселенской формы. Преданный не поклоняется *вишва-рупе*, он поклоняется форма Верховной Личности Бога в духовном мире. Непреданные поклоняются воображаемым формам и

сливаются с ними. Затем поклонение прекращается. Чистые преданные поклоняются Господу как в начале пути, так и на стадии освобождения, поэтому поклонение чистых преданных никогда не прекращается, тогда как поклонение имперсоналистов, прекращается после того как они достигают спасения.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Потому в этом стихе их называют *vipaśīṭita*, что значит “мудрецы, в совершенстве постигшие Господа”».

Стих 2.10.36

«Он, Личность Бога, проявляет Себя в трансцендентной форме, которой присущи трансцендентное имя, качества, игры, окружение и трансцендентное разнообразие. Однако вся эта деятельность не оказывает на Него никакого влияния, хотя Он и кажется вовлеченным в нее».

В первом абзаце Шрила Прабхупада объясняет: «Когда возникает необходимость в создании материального мира, трансцендентная Личность Бога воплощается в нем, чтобы творить, поддерживать и разрушать мироздание». Брахма, Вишну и Шива связаны с материальным творением.

Господь разворачивает творение не ради материальных плодов или материального успеха — Он обладает всеми достоинствами во всей полноте, поэтому Ему не за что сражаться. Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» (4.14), где говорится, что: «Господа никогда не закрепощают последствия деятельности, которую Он как будто совершает в разных Своих воплощениях и личностных формах. Ему чуждо желание наслаждаться плодами кармической деятельности. Поэтому разумного человека, который способен отличить трансцендентные деяния Господа от деятельности обусловленных душ, также не связывают последствия его поступков». Сам Господь в образе Вишну, Брахмы и Шивы управляет тремя *гунами* материальной природы. Вишну порождает Брахму, а Брахма — Шиву. Иногда пост Брахмы занимает отделенная частица Вишну, а иногда Сам Вишну.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Брахма создает различные виды жизни, населяя ими всю вселенную, — таким образом Господь создает весь материальный космос, делая это либо Сам, либо с помощью Своих полномочных представителей».

Стихи 2.10.37-40

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

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Здесь перечислены всевозможные живые существа, относящиеся к различным видам жизни, которые населяют планеты этой вселенной, начиная с высших

и кончая низшими, и все они созданы Всемогущим Отцом, Господом Вишну». Все живые существа с любыми характеристиками, качествами, способностями, хорошими или плохими – созданы Господом. Они не являются независимыми от Верховной Личности Бога. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» 14.4. Господь называет всех живых существ Своими потомками.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Материальная природа подобна матери. Хотя каждое живое существо появляется на свет из чрева матери, тем не менее мать не является первопричиной рождения ребенка. Первопричина его рождения — это отец. Ни одна мать не способна родить ребенка сама, без оплодотворения семенем отца». В материальном мире это четко проявлено. Все живые существа рождаются из семени Кришны и только глупцы могут считать их творением материальной природы.

Третий абзац объясняет, что материальная природа – одна из энергий Господа (Б.-г., 7.4), но она стоит ниже живых существ, принадлежащих к высшей природе. Шрила Прабхупада говорит: «Все, что происходит во вселенной, является результатом сочетания высшей и низшей энергий Господа».

В четвертом абзаце говорится, что одни живые существа относительно более счастливы в материальной жизни, чем другие. Но даже те, кто относительно счастлив не испытывают истинного счастья. На самом деле никто из них не счастлив. Никто не может быть счастлив в тюрьме, ни в камере первого класса, ни второго, ни третьего. Человек должен прилагать усилия ни к тому чтобы из третьеклассной камеры перейти в первоклассную, а к тому чтобы выйти из тюрьмы на волю. Сегодня мы можем быть заключенным первого класса, но потом нас снова понизят до третьего класса, в ухудшенные условия содержания. Что же делать? Необходимо попытаться стать свободным и вернуться обратно домой к Богу. Это реальная цель для всех.

Стих 2.10.41

«Различные сотворенные существа (полубоги, люди и обитатели ада) находятся под влиянием разных гун материальной природы: гуны благости, гуны страсти и гуны тьмы. Однако каждая из этих гун, о царь, смешиваясь с двумя другими, делится на три, поэтому все живые существа формируют свои наклонности под смешанным влиянием трех гун».

Тут описан очень важный и интересный момент касательно жизни в материальном мире. Обычно живые существа, в том числе и люди, находятся под влиянием одной из трех гун, но в то же время никто не застрахован от влияния двух других. Даже если сейчас живое существо находится под влиянием одной конкретной гуны, рано или поздно другие гуны не просто окажут свое влияние, но станут привалировать, затягивая живые существа под свой контроль. Как правило живые существа находятся под влиянием страсти, потому что хотят господствовать. Если человек получает хорошее общение, он может подняться до благости и получить даже больше чем благость. Если человек получает плохое общение, у него развивается невежество. С помощью общения можно изменить привычки. Получая общение преданных, можно добраться до трансцендентного уровня. Поэтому необходимо быть достаточно разумными, чтобы отличать хорошее от плохого. Самое лучшее общение – это общение с преданными. К примеру, Аджамила получил плохое общение, связавшись с проституткой, но затем он получил хорошее общение и стал преданным.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Поэтому “Бхагаватам” снова и снова призывает нас общаться с великой душой (*махат*), ибо такое общение распахивает перед человеком врата освобождения. Общение же с теми, кто пытается господствовать над материальной природой, приводит душу в темнейшие области ада. Человек должен прилагать все свои усилия к тому, чтобы возвыситься, общаясь с великой душой. Таков путь, ведущий к совершенству».

Стих 2.10.42

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

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что менее разумные и недалекие люди насмеются над Господом, когда Он приходит в различных образах. Такова жизнь в материальном мире. Шрила Прабхупада цитирует известнейший стих из «Бхагавад-гиты» 9.11: *mām mūdḥā* – глупцы смеются над Господом, когда Он приходит в материальный мир в облике человека. Но так же Он воплощается в образе рыбы, вепря, дерева и во многих других формах.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что Господь не является творением материальной природы. Свою волю Он осуществляет посредством Своих различных энергий. **«Поэтому Сам Господь никогда не испытывает на Себе никаких последствий Своих деяний. Он трансцендентен ко всем причинно-следственным закономерностям этого мира»** и ко всем концепциям. Он появляется в разных формах жизни, даже в форме рыбы и вепря. Нам может показаться, что это форма жизни низшего порядка, но так проявляется Его милость. При этом Его сила не ослабевает, поэтому можно сказать, что нет разницы между Рамой, Кришной и Его воплощениями в форме Рыбы и Вепря. Но глупцы не могут понять этого. Шрила Прабхупада говорит, что они подобны колодезным лягушкам. Лягушка из маленького колодца не может понять, что из себя представляет Тихий океан. Тихий океан ни в два раза, ни в десять раз, ни в сто раз превосходит колодец, по сравнению с колодцем он бесконечен. Шрила Прабхупада завершает комментарий: **«Поэтому человеку несведущему в трансцендентной науке о Господе, трудно понять, как Господь Вишну способен одинаково проявлять Себя в каждом сообществе живых существ».**

Стих 2.10.43

«Затем, в конце калпы, Сам Господь в образе Рудры, разрушителя, полностью уничтожит мироздание, подобно ветру, разгоняющему облака».

В первом абзаце творение и мироздание здесь сравнивается с облаками. **«Облака образуются в небе, плавают в нем, а когда рассеиваются, то по-прежнему остаются в небе, но уже в непроявленном состоянии».** Сотворение, поддержание и разрушение вселенной замечательно описаны в «Бхагавад-гите» (8.19–20).

Второй абзац: **«Материальный мир так устроен, что сначала он совершенным образом создается, затем эволюционирует и в течение очень долгого времени остается неизменным, но по истечении этого срока, с наступлением ночи Брахмы, он вновь разрушается. Когда же ночь Брахмы подходит к концу, этот мир создается вновь, и в нем действуют те же законы сохранения и разрушения».**

В третьем абзаце говорится, что глупые обусловленные души, считающие этот мир вечным, должны применить немного разума и понять почему происходит созидание и уничтожение. Материалисты с энтузиазмом создают проекты, используя различные компоненты, предоставленные Господом, но затем они вынуждены перейти в следующую фазу существования. Каким бы большим бизнесом или большой политикой они ни занимались, приходит момент смерти, и они ничего не могут с этим поделать. Чтобы дать им надежду, Господь говорит о другой, несотворимой, вечной природе. Это поистине замечательно – знать об этой вечной природе, где можно жить и безгранично заниматься различными видами деятельности. Это вдохновляет, но для этого необходимо заниматься преданным

служением. Временное творение предназначено только для того, чтобы дать шанс для самоосознания обусловленным душам, а не для чувственного удовлетворения. Если мы должным образом занимаемся преданным служением, то сможем перенестись в эту вечную реальность.

Стих 2.10.44

«Так великие трансценденталисты описывают деяния Верховной Личности Бога, но чистые преданные получают право видеть более возвышенные трансцендентные миры, простирающиеся за пределами материальных проявлений».

В первом абзаце говорится, что Господь представляет Собой нечто большее, чем творец и разрушитель этого материального мира. Он обладает потенцией наслаждения — *анандой*, что понимают только чистые преданные. Обычные преданные тоже, до некоторой степени, способны это понять. Однако имперсоналисты и *карми* не понимают этого. Они довольствуются небольшим пониманием всепроникающего аспекта Господа. Это лишь толика понимания того, кем Он в действительности является. Выше имперсоналистов и *карми* стоят *йоги*-мистики, которые видят Господа, как Параматму. Но чистые преданные имеют отношение к *ананде*. Господь на Вайкунтхе наслаждается в различных *расах*. В материальном мире преданные совершают различное служение, в полной мере пользуя это творение, чтобы получить право войти в царство Бога. Это подтверждает «Бхагавад-гита» 18.55.

Второй абзац: «Те, кто следует путем чистого преданного служения, постигают истинную природу Господа, а постигнув ее, они приступают к служению Господу и получают право вступить в непосредственное общение с Ним в самых разных качествах». Самое возвышенное место – это Голока Вриндавана. Это описано в «Брахма-самхите».

Стих 2.10.45

«Сам Господь не занимается ни творением, ни разрушением материального мира. Когда Веды говорят о Его непосредственном вмешательстве, то делают это, только чтобы опровергнуть представления о том, что творцом является материальная природа».

Шрила Прабхупада начинает комментарий, объясняя этот момент: «О сотворении, поддержании и разрушении материального мира в Ведах говорится следующее: *йато вā имāни бхутāни джйāинте, йена джйātāни джйиванти. йат прайантй абхисамвишйанти*, — весь этот мир создается Брахманом, поддерживается Брахманом и после уничтожения погружается в Брахман». Грубые материалисты, ничего не знающие о Брахмане, Параматме и Бхагаване, заключают, что первопричиной является материальная природа. Но это опровергается всей ведической литературой. Философия *веданты* говорит, что Брахман является источником всего творения, поддержания и разрушения. В итоге мы приходим к Парабрахману – Верховной Личности Бога. «“Шримад-Бхагаватам”, являющийся естественным комментарием к философии “Веданты”, гласит: *джанмāдй асйа йато ’нвайād итараташ чāртхешв адхиджнāх сварāt* и т.д.» Господь – изначальный источник рождения, *джанмāдй*.

Во втором абзаце сказано, что мертвая материальная энергия – это энергия способная взаимодействовать, но не обладающая собственной инициативой. Это утверждает «Шримад-Бхагаватам» 1.1.1. Верховный Брахман — это не инертная материя, это Высшее Сознание и Он независим. Итак, безжизненная материя не может быть изначальной причиной создания, поддержания и разрушения материального мира. С определенной точки зрения может так показаться, но за всем созданием, поддержанием и разрушением стоит Господь. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» 9.10:

«Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа».

Третий абзац объясняет, что материальная природа может действовать только под руководством Господа, являясь одной из Его энергий. Это происходит только когда Он бросает на нее Свой взгляд, подобно тому, как мать может забеременеть только после близости с отцом. Поэтому нам необходимо понимать, что материальная природа производит движущиеся и неподвижные существа только после того, как входит в контакт с Высшим отцом. Как объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махарадж: «Представления о том, что причиной созидания, поддержания и разрушения является материальная природа, называют “логикой сосцов на шее козла” (*аджā-гала-стана-нйāйā*). Материальную природу, выступающую в качестве вещественной причины, именуют *прадханой*. Материальную природу в роли действенной причины называют *майей*, но, поскольку материальная природа — это инертная материя, она не является глубинной причиной творения».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада приводит стих из «Чайтанья-чаритамриты», Ади-лила, 5.61, где определяется положение материальной энергии. Каранадокашайи Вишну электризует материю, чтобы привести ее в движение. Это хороший пример помогающий понять процесс функционирования даже больших механизмов, которые питаются электричеством. Если нет электричества, то они не могут быть приведены в действие. Шрила Прабхупада приводит еще один пример: железо становится красным от огня. Материя подобна железу и она до красна раскаляется взглядом Вишну. Только в этой электризации проявляется энергия материи в различных ее действиях и реакциях.

В пятом абзаце Шрила Прабхупада объясняет этот стих из «Шримад-Бхагаватам» 3.38.40: «Сам огонь, его пламя, искры и дым суть одно, поскольку пламя, искры и дым порождены огнем, и тем не менее огонь отличен от пламени, пламя — от искр, а искры — от дыма». Огонь есть в пламене, искрах и дыме, но все они разные. Искры сравнивают с живыми существами, а пламя с материальной природой. Мы должны знать, что каждый из них эффективен просто потому, что наделен качеством изначального огня. Без изначального огня не будет ни дыма, ни искр ни тем более пламени. Поэтому все: материальная природа, космическое проявление и живые существа — просто разные энергии Господа. «Материальная природа не существует отдельно от Господа».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Таким образом, не принимать во внимание Верховного Господа — причину всех причин — значит следовать логике *аджā-гала-стана-нйāйā*, то есть пытаться надоить молоко из сосцов на шее козла. Сосцы на шее козла похожи на вымя, но тот, кто попытается выдоить из них молоко, поставит себя в очень глупое положение».

Стих 2.10.46

«Описанный здесь вкратце процесс творения и уничтожения является законом, который действует в течение одного дня Брахмы. Тому же закону подчиняется творение махат, в котором рассеивается материальная энергия».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о трех разных видах творения: *маха-кална*, *викална* и *кална*. В *маха-калну* Господь принимает образ первого воплощения Пуруши со всеми энергиями *махат-таттвы* — это Господь Каранадокашайи Вишну или Маха Вишну. Инструментов созидания насчитывают одиннадцать, а компонентов материи — пять, и всех их порождает *махат* — материальное эго. Это называется *маха-кална*. *Викална* — это творение Брахмы, где задействуются различные проявления из творения Каранадокашайи Вишну, такие как земля, вода, воздух, огонь, эфир и т.д. в создании планет и различных форм жизни. «Сотворение Брахмы и рассеивание материальных

компонентов творения называют *викалп*ой, а созидательную деятельность Брахмы в течение каждого дня его жизни — *калп*ой. Поэтому каждый день Брахмы также называют *калп*ой. Всего насчитывают тридцать различных *калп*, по числу дней в месяце Брахмы. Это подтверждается в “Бхагавад-гите” 8.17:»

*сахасра-йуга-паріантам
ахар йад брахмаño видух
рāтим' йуга-сахасрāнтāм'
те 'хо-рāтра-видо джанāх*

Во втором абзаце Шрила Прабхупада погружается в полноценное описание аспектов времени. Он подробно перечисляет первоначальное творение – это *викалпа*, каждый день Брахмы – это *калпа*, а выдох Маха-Вишну – это *маха-калпа*. На высших планетах один день равен одному нашему году, но на более высоких планетных продолжительность больше. Четыре *юги* по небесным календарям равны двенадцати тысячам лет *дивья-юги*, получается более восьми миллиардов наших лет. Двенадцать тысяч небесных лет – это *дивья-юга* или четыре *юги* в соответствии с нашими стандартами. Тысяча *дивья-юг* составляет один день Брахмы.

Когда Махараджа Парикшит спросил об этом Шукадеву Госвами, он процитировал Прабхасакханду «Сканда-пураны», где перечисляются «названия тридцати *калп* Брахмы: 1) Швета-калпа, 2) Нилалохита, 3) Вамадева, 4) Гатхантара, 5) Раурава, 6) Прана, 7) Брихат-калпа, 8) Кандарпа, 9) Садьотха, 10) Ишана, 11) Дхьяна, 12) Сарасвата, 13) Удана, 14) Гаруда, 15) Каурма, 16) Нрисимха, 17) Самадхи, 18) Агня, 19) Вишнуджа, 20) Саура, 21) Сом-калпа, 22) Бхавана, 23) Супума, 24) Вайкунтха, 25) Арчиша, 26) Вали-калпа, 27) Вайраджа, 28) Гаури-калпа, 29) Махешвара, 30) Пайтри-калпа».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что здесь перечислены только дни Брахмы, а он доживает до ста лет. Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Таким образом, выдохи и вдохи Вишну — это *маха-калпы*, а изначальной причиной всего сущего является Верховная Личность Бога, ибо Он один — владыка всех творений».

Стих 2.10.47

«О царь, когда придет срок, я объясню тебе, как измеряют время в его грубом и тонком аспектах, и опишу отличительные признаки того и другого, а сейчас позволь мне приступить к описанию Падма-калпы».

Падма-калпа – это еще одно название Швета-калпы, первой *калпы*. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что текущая *калпа* называется Вараха-калпа или Шветавараха-калпа, потому что в этой *калпе* появился белого цвета господь Вараха. Это также было временем сотворения Брахмы, когда он родился на лотосе, поэтому эта *калпа* также называемом Падма-калпой.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Поэтому Вараха-калпу называют также Падма-калпой, что подтверждают такие *ачарьи*, как Джива Госвами и Вишванатха Чакраварти Тхакур, соглашаясь в этом с мнением первого комментатора “Шримад-Бхагаватам”, Свами Шридхары. Таким образом, разные названия этой *калпы* Брахмы — Вараха-калпа и Падма-калпа — никак не противоречат друг другу».

Четвертый раздел. Шаунака спрашивает о Видуре.

В Третьей Песни «Шримад-Бхагаватам» Видура играет важнейшую роль. Там он будет получать наставления от Майтрейи.

Стих 2.10.48

«Выслушав рассказ Суты Госвами о сотворении вселенной, Шаунака Риши спросил его о Видуре, поскольку ранее Сута Госвами упомянул, что Видура ушел из дома, покинув всех своих родственников, с которыми ему было так нелегко расстаться».

В Первой Песни «Шримад-Бхагаватам» мы уже читали о том, как до начала битвы на Курукшетре Видура покинул дом, отправился в паломничество, а затем вернулся в Хастинапур по окончании битвы на Курукшетре, когда Махараджа Юдхистхира уже правил царством. Затем Видура вновь покинул дом. Во второй раз покинув дом, он встретил Майтрейю. Беседы Видуры и Майтреи формируют существенную часть Третьей Песни «Шримад-Бхагаватам».

Шрила Прабхупада комментирует: *«Риши во главе с Шаунакой хотели узнать, что случилось с Видурой, который, совершая паломничество по святым местам, встретился с Майтреей Риши».*

Стих 2.10.49-50

«Шаунака Риши сказал: Будь добр, поведай нам, какие вопросы обсуждали Видура и Майтрея, беседуя о трансцендентном. О чем спрашивал Видура и что отвечал ему Майтрея? Расскажи также о причине, по которой Видура порвал отношения с членами своей семьи, и о том, почему он снова вернулся домой. Поведай нам также о том, что делал Видура в местах паломничества».

Сута обсуждал темы о сотворении и разрушении материального мира. Это очень важно и Шрила Прабхупада уже акцентировал на этом наше внимание. Это особенно важно для преданных неопитов, таких, как мы. Слушать о сотворении и разрушении материального мира просто необходимо. Шрила Прабхупада говорит, что *риши* были склонны слушать о более возвышенных, трансцендентных темах, чем физическая реальность.

Шрила Прабхупада говорит, что существует две категории людей: те, которые больше привязаны к грубому телу и материальному миру, и те, кто более интересуется трансцендентным знанием. «Шримад-Бхагаватам» предоставляет возможность и тем и другим найти много полезного. Слушая описание деяний Господа как в материальном, так и в трансцендентном мирах, мы получаем одинаковое благо. Материалисты конечно больше интересуются физическими законами и иногда забывают о славе Господа, но они должны знать, что физические действия и чудеса приводятся в движение Господом. Шрила Прабхупада приводит в пример розу, которая растет в саду не по слепому физическому закону, а по указанию Господа. Художник может очень искусно нарисовать розу, но она не будет так же хороша, как настоящая. **«Что же тогда дает нам основания утверждать, будто красота настоящей розы возникла волею слепого случая, без участия разума?».**

Есть художники, которые могут искусно нарисовать портрет, а скульптор – создать скульптуру. Никто может исполнить такие же картины или скульптуры, как известные художники и скульпторы. Они единственные в своем роде. Но при этом они просто копируют материальные тела, которыми мы обладаем. А как насчет того, чтобы создать живое материальное тело? Этого они не могут. Столько разума требуется, чтобы создать идеальное произведение искусства, будь то скульптура или картина! Но сколько требуется разума, чтобы создать живого человека? Это вопрос, на который они не могут дать ответа.

Шрила Прабхупада говорит, что высшее сознание может позаботиться обо всем самым совершенным образом. Глупее материалистов те, кто заявляет, что обладают всепроникающим высшим сознанием.

Однажды один преданный встретился с человеком, который заявлял, что он всепроникающий трансценденталист. Он заявлял, что он Бог. Преданный спросил Шрилу Прабхупаду как относиться к этому, на что Шрила Прабхупада сказал: «Отправляйся к нему и спроси, может ли он поднять холм Говардхан? Когда он скажет “нет”, попроси его одним пальцем руки поднять хотя бы стол». Преданный вернулся и попросил этого человека поднять холм Говардхан, на что тот сказал: «Это вздор!» Тогда преданный попросил: «Ну хотя бы столик поднять сможете?» Тот человек сказал: «Нет». Тут преданный понял, что это никакой не Бог.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Однако *риши* из Наймишараньи были выше и вульгарных материалистов, и псевдотрансценденталистов, поэтому их интересовали только трансцендентные материи, и им не терпелось услышать о них от подлинного авторитета».

Стих 2.10.51

«Шри Сута Госвами сказал: Теперь я расскажу вам, о чем говорил великий мудрец, отвечая на вопросы царя Парикшита. Пожалуйста, внимательно выслушайте все его ответы».

Шрила Прабхупада приводит короткий комментарий. На любой вопрос, какой бы ни возник, какой бы ни задали люди, можно ответить, цитируя авторитетов. Для разумных людей этого будет вполне достаточно. «Такая практика существует даже в судопроизводстве. Хороший адвокат обосновывает свою защиту решениями суда, принятыми раньше, избегая таким образом многих ненужных хлопот. Эту систему называют парампарой, и подлинные авторитеты следуют ей, а не выдумывают собственных нелепых толкований священных писаний». Шрила Прабхупада цитирует «Брахма-самхиту» 5.1

*йи́вараḥ парамаḥ кри́наḥ
сач-чид-ā́нанда-ви́грахаḥ
анā́дир ā́дир говиндаḥ
сарва-кā́рана-кā́раṇам*

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Так склонимся же перед Верховным Господом, чья рука видна во всем».

[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 Чайтанья и Нитьянанда — «Шри Нитай-Гаурахари».

С марта 1982 по июнь 1985 года, вместе с двумя другими *вайшнавцами*, 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