

ИЗБРАННОЕ

Книга составлена Сидельниковым Геннадием Анатольевичем gas@krsk.infotel.ru из избранных комментариев Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады к 1-3 книгам «Шримад Бхагаватам». Акцентирование и выделение – Сидельников Г.А. Книга хранится по адресу <http://hari-katha.org>

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ	1
ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ	9
ВЕК КАЛИ	10
ВАРНЫ И АШРАМЫ	11
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ	13
МАНТРЫ И МЕДИТАЦИИ	14
ОСКОРБЛЕНИЯ	15
ПОЛУБОГИ	16
МАТЕРИЯ И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ	17
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ	19
ГУНЫ ПРИРОДЫ	19
ЛОЖНОЕ ЭГО	20
ЧУВСТВА	21
СТРАДАНИЯ	23
ПИТАНИЕ	23
ВРЕМЯ	25
ТВОРЕНИЕ	27
КАРМА	30
ЙОГА	31
ДУША	36
БОГ	38
ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ	40
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА	40
РАЗНОЕ	41

ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Существует несколько категорий преданных, среди которых выделяют две основные: *нитья-сиддхи* и *садхана-сиддхи*. Преданные *нитья-сиддхи* никогда не попадают под влияние материальной природы, хотя иногда и нисходят в материальный мир, чтобы исполнить миссию Господа, тогда как *садхана-сиддхами* становятся преданные из числа обусловленных душ. *Садхана-бхакты* делятся на чистых преданных и тех, к чьей преданности примешиваются элементы *кармы* и *гьяны*. Последние находят удовольствие в кармической деятельности или увлекаются эмпирической философией. Но деятельность чистых преданных свободна от подобных примесей; они целиком поглощены служением Господу, где бы и в каких бы условиях они ни находились. Преданные Господа не станут прерывать служение Господу ради того, чтобы посетить святые места. В одной из песен Шри Нароттамы даса Тхакура, великого преданного Господа, жившего в нашу эпоху, есть такие слова: «Желание посетить святые места — это очередное заблуждение нашего сбитого с толку ума, ибо преданное служение Господу — где бы мы им ни занимались — уже является вершиной духовного совершенства».

Чистым преданным, находящим полное удовлетворение в трансцендентном любовном служении Господу, ни к чему посещать места паломничества. Однако тем, кто не достиг такого высокого уровня, Веды рекомендуют периодически посещать святые места и совершать все положенные обряды.

Каждый человек находится в долгу перед Господом, полубогами, великими мудрецами, другими живыми существами, людьми, предками и т.д. за все, что он получил от них. Мы обязаны отблагодарить их за все, что они для нас сделали.

Песнь 3 — часть 1 — глава 3 — текст 26

Покорность воле Верховного Господа — естественное состояние каждого живого существа. Однако из-за грехов, совершенных в прошлом, живое существо перестает подчиняться воле Всевышнего, и тогда на него обрушиваются все страдания материального существования. У живого существа нет иных обязанностей, кроме обязанности заниматься трансцендентным любовным служением Верховному Господу, Шри Кришне, поэтому любая деятельность, не связанная с трансцендентным любовным служением Господу, — это в той или иной степени акт неповиновения высшей воле.

Песнь 3 — часть 1 — глава 5 — текст 3

Все формы религиозной деятельности в конечном счете направлены на то, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Господь является отцом всех религиозных принципов. Как сказано в «Бхагавад-гите», к Господу обращаются четыре типа людей — нуждающиеся в деньгах, попавшие в беду, мудрые и любознательные. Такие люди начинают заниматься преданным служением, хотя их преданность в большей или меньшей степени осквернена материальными привязанностями. Выше их стоят чистые беспримесные преданные, в преданности которых не осталось даже следа кармической деятельности или умозрительного философствования. Но тех, кто всю жизнь только и делает, что грешит, Кришна называет демонами. Каких бы успехов в науке они ни добились, их следует считать самыми невежественными из людей. Таким грешникам не дано удовлетворить Господа.

Песнь 3 — часть 1 — глава 7 — текст 35

Резонно спросить, каким образом человек, обремененный мыслями и заботами о семье, может постоянно думать о Господе — Его имени, славе, качествах и т.д.? Ответом на поставленный вопрос являются слова Брахмы, приведенные в данном стихе: «*Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью Твоих надежных лотосных стоп*».

Чистый преданный никогда не считает себя хозяином собственного дома. Он во всем полагается на Господа, зная, что все в Его власти, и потому не боится за свою семью и не беспокоится о том, что должен содержать ее и защищать ее интересы. Поручив себя заботам Господа, он утрачивает всякий интерес к богатству. Даже если у него и сохраняется стремление разбогатеть, он хочет этого не ради удовлетворения собственных чувств, а для служения Господу.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 6

Возникает следующий вопрос: почему же людей не привлекает такая благотворная деятельность, как слушание и повторение повествований о величии и играх Господа, которая способна оградить их от всех забот и тревог материального существования? Единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что такова воля провидения, и виной тому грехи, которые люди совершают, одержимые жадной чувственных наслаждений. Те не менее чистые преданные Господа, движимые состраданием к этим несчастным, стараются приобщить их к преданному служению, видя в этом смысл своей жизни. Только по милости чистых преданных эти несчастные, обделенные судьбой люди могут достичь уровня трансцендентного служения Господу.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 7

В данном стихе особо подчеркивается, что даже мудрецы, если они отвергают преданное служение Господу, вынуждены томиться в темнице материального мира. Многие мудрецы не только в наше время, но и в прошлом пытались изобретать собственные религиозные системы, в которых не было места преданному служению Верховному Господу, однако на самом деле вне служения Господу ни о какой религии не может быть и речи.

В «Шримад-Бхагаватам» говорится: «Те, кто, не занимаясь преданным служением Господу, воображают, будто обрели освобождение, могут достичь *брахмаджьоти*, но поскольку их сознание осквернено и они не имеют доступа на Вайкунтхалоки, эти «освобожденные» души снова падают в материальный мир».

Из Шестой песни «Шримад-Бхагаватам» мы узнаем, что принципы религии устанавливает Сам Господь. Только та религия или философия, которая приводит человека к преданному служению Господу, может считаться истинной. В Шестой песни Ямараджа, повелитель всех неверующих говорит: «Принципы религии установлены Самим Верховным Господом, их не способен создать никто другой, в том числе полубоги и мудрецы. Если даже великие мудрецы и полубоги не имеют права вводить новые религиозные принципы, что тогда говорить о так называемых мистиках, демонах, людях, видьядхарах и чаранах (обитателях низших планет)? Двенадцать личностей — Брахма, Нарада, Господь Шива, Кумары, Капила, Ману, Прахлада Махараджа, Джанака Махараджа, Бхишма, Бали, Шукадева Госвами и Ямараджа — являются представителями Бога, которых Он уполномочил объяснять и проповедовать принципы религии».

Тот, кто ничего не знает о религиозных принципах и потому не занимается религиозной деятельностью, во сто крат лучше того, кто называет собственные выдумки религией и вводит в заблуждение людей, не давая им истинных религиозных принципов — принципов преданного служения Господу.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 10

Абсолютное преданное служение, включающее в себя девять видов духовной деятельности — слушание, повторение, памятование, поклонение, вознесение молитв и т.д., — далеко не всегда привлекает людей, которые любят пышность. Таким людям больше по душе рассчитанные на внешний эффект ведические ритуалы и помпезные религиозные церемонии, проводимые при большом скоплении народа. Однако необходимо помнить, что согласно предписаниям Вед, плоды всех благочестивых действий должны приноситься в жертву Верховному Господу. В «Бхагавад-гите» (9,27) Господь требует, чтобы, совершая обряды и жертвоприношения или раздавая милостыню, человек посвящал все плоды своей ежедневной благочестивой деятельности только Ему. Принося плоды своей благочестивой деятельности в жертву Верховному Господу, человек занимается преданным служением, которое дарует ему вечное благо, а тот, кто сам наслаждается плодами своего благочестия, очень быстро истощает их запас. Все, что человек делает для господ, навсегда остается с ним и, накапливаясь, образует невидимый запас благочестивых поступков, который помогает ему постепенно достичь уровня беспримесного преданного служения Господу. Милостью Верховного Господа скрытые результаты нашей прошлой благочестивой деятельности выльются однажды в подлинное, безоговорочное преданное служение Ему. Поэтому в данном стихе Господь Брахма одобрительно отзываясь о любой благочестивой деятельности, совершаемой ради Верховного господ, рекомендует ее тем, кто не является чистым преданным.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 13

В большинстве своем люди занимаются совершенно бесполезной деятельностью. При этом они сознательно избегают по-настоящему благотворной деятельности — преданного служения Господу, которое на языке писаний называют сводом правил *арчаны*. Принципы *арчаны*, установленные Самим Господом, изложены в «нарада-панчаратре», и им неукоснительно следуют все, кто наделен разумом и знает, что высшей целью и совершенством жизни является достижение Господа Вишну — корня древа материального мироздания.

В «Бхагаватам» (7.5.30-32) сказано: «Тем, кто твердо решил сгноить себя в темнице иллюзорного материального счастья, никогда не обрести сознания Кришны — в этом им не помогут ни наставления учителей, ни познание себя, ни совместные обсуждения. Необузданные чувства увлекают этих людей в темнейшие области невежества, и потому в безумии своем они занимаются только тем, что «жуют пережеванное»».

Таких глупцов не привлекают деяния Верховного всемогущего, который один способен избавить их от расплаты за все совершенные ими глупости. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не станут достаточно разумными, чтобы прислушаться к наставлениям великих душ, избавившихся от материальных привязанностей.

В «Бхагавад-гите» Господь обращается к каждому из нас с просьбой оставить все прочие занятия и целиком посвятить себя *арчане*, деятельности, угодной Господу. Однако, за редким исключением, деятельность регулируемая правилами *арчаны*, не привлекает людей. Все в этом мире в той или иной степени привязаны к деятельности, противоречащей воле Верховного Господа. Занятия *гьяной* и *йогой* также косвенно отрицают власть Верховной

Личности Бога. Единственной по-настоящему благотворной деятельностью является *арчана*, поклонение Господу. *Гьяну* и *йогу* иногда включают в систему *арчаны*, но в этом случае на них смотрят как на вспомогательные средства, способствующие достижению конечной цели — Господа Вишну. Из всего вышесказанного следует, что только преданные Господа достойны называться людьми и обрести освобождение, тогда как все остальные просто растрачивают свои силы в бессмысленной борьбе за существование, не получая от этого ни какого блага.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 18

Каждый, кому Господь или Его истинные представители доверяют какую-либо миссию, получает при этом благословения, которые помогают ему исполнить порученную миссию. Разумеется, человек, на которого возложена такая ответственность, должен всегда сознавать, что сам он не способен справиться с этой задачей, и молить Господа помочь ему успешно исполнить свой долг.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 29

Невозможно даже представить себе ту милость, которой Господь одаряет живое существо, поручая ему ответственную миссию. Но чтобы заслужить Его благосклонность, необходимо совершать аскезы и проявлять упорство в преданном служении. Господь поручил Брахме создать планетные системы и заверил его, что с помощью медитации он без труда поймет, где и как разместить те или иные планетные системы. Знание придет к нему изнутри, и потому у него нет никаких оснований для беспокойства. Как сказано в «Бхагавад-гите» (10.10), тот, кто посвятил себя *буддхи-йоге*, получает наставления от Самого Господа, пребывающего в его сердце.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 30

В «Бхакти-расамрита-синдху» говорится, что человек, который желает только одного — заниматься трансцендентным любовным служением Господу, является освобожденной душой, в каких бы материальных условиях он ни находился. Такое служение Господу — это *сварупа*, или истинная форма живого существа.

Гьяни и преданные, в сущности, проходят один и тот же путь. И те, и другие достигают освобождения и очищаются от материальной скверны. Разница между ними заключается в том, что *гьяни* остаются на этом уровне, довольствуясь элементарным знанием, тогда как преданные продолжают процесс духовного совершенствования в любовном служении Господу. В спонтанном стремлении служить Господу преданные развивают свою духовную индивидуальность, и их служение становится все более возвышенным, пока не достигает уровня *мадхурья-расы* — трансцендентного любовного служения, которым обмениваются влюбленные.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 33

Верховный Господь, Личность Бога, является самым дорогим существом для души, в каком бы состоянии — обусловленном или освобожденном — она ни находилась. Те, кто не знает о том, что Господь является самым дорогим для них существом, находятся в обусловленном состоянии, а того, кто до конца постиг это, относят к числу освобожденных душ.

По сути дела, человек не способен никого любить по-настоящему до тех пор, пока не достигнет совершенства в любовном служении Господу.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 43

Тех, кто достиг высшего совершенства в мистической *йоге* и обрел способность видеть прошлое, настоящее и будущее, называют *три-кала-гья*. Подобно этому, преданные ясно видят все, о чем говорится в богооткровенных писаниях. Преданные Господа Шри Кришны без особых усилий постигают науку о Кришне и природу материального и духовного мира. Им незачем овладевать какими бы то ни было *йога-сиддхами*, мистическими силами. Природа всего сущего открывается им по милости Господа, находящегося в их сердце.

Песнь 3 — часть 1 — глава 11 — текст 17

Обусловленная душа находится во власти собственного ума. Даже те люди, которые с мирской точки зрения являются великими учеными, не могут выйти из под влияния психической деятельности. Вот почему человеку, который не занимается преданным служением Господу, крайне трудно избавиться от вождления и порочных желаний. Неудовлетворенное вождление и низменные желания порождают гнев, который возникает в уме и выходит из межбровья. Поэтому обычным людям рекомендуется концентрировать ум, сосредоточивая внимание на точке между бровями, но преданные Господа возводят на трон своего ума Верховную Личность Бога. Теория, согласно которой человек должен избавиться от всех желаний, совершенно не состоятельна, поскольку ум невозможно освободить от желаний. Когда в писаниях говорится о необходимости избавиться от желаний, то имеются в виду желания, губительные для его духовной жизни. Ум преданного постоянно занят мыслями о Господе, поэтому ему не нужно избавляться от желаний — все его желания связаны исключительно со служением Господу.

Песнь 3 — часть 1 — глава 12 — текст 26

В «Чайтанья-чаритамрите» перечислены двадцать шесть качеств, которыми обладает преданный: преданный очень добр; он ни с кем не заводит ссор; он считает сознание Кршны высшей целью жизни; преданный ко всем относится одинаково; он обладает безупречным нравом; он великодушен, невозмутим и всегда чист, физически и духовно; преданный не считает себя владельцем чего бы то ни было в материальном мире; он желает добра всем живым существам; он миролюбив и безраздельно предан Кршне; у него нет никаких материальных желаний; он скромн, кроток и отличается постоянством; он обуздал чувства; он не ест больше, чем это необходимо для поддержания жизни; он лишен ложного самомнения; он уважает других и не требует уважения к себе; он очень серьезен, сострадателен и неизменно дружелюбен; он наделен поэтическим даром, искусен во всем и молчалив, то есть ни когда не говорит вздора.

Песнь 3 — часть 2 — глава 15 — текст 25

Ни философские размышления, ни восходящий процесс познания не являются адекватными средствами постижения Абсолютной Истины. Говорится, что познать Верховную Личность Бога может только тот, кто получил хотя бы каплю Его милости, а человек, лишенный милости Господа, может размышлять тысячи лет и не постичь природы Абсолютной Истины. Милость Господа приходит к преданному тогда, когда он полностью очищается от материальной скверны. Поэтому здесь говорится, что, когда в сердце преданного не остается ни следа материальной скверны и когда он полностью освобождается от всех материальных привязанностей, тогда он обретает милость Господа.

Каждый, кто искренне принимает сознание Кршны, немедленно очищается, даже если его поведение не всегда безупречно. Преданными могут стать выходцы из любой среды, хотя трудно ожидать, что представители всех слоев общества будут отличаться примерным поведением.

В девятой главе «Бхагавад-гиты» (стихи 30-32) ясно сказано, что того, кто принял сознание Кршны, следует считать праведным человеком, даже если его поведение не является безупречным. Пока человек находится в материальном мире, его отношения с другими людьми всегда будут иметь два аспекта: телесный и духовный. В материальной или социальной сфере деятельности даже те, кто очистился и достиг духовного уровня, порой действуют, исходя из телесных представлений. Но даже если преданный, родившийся в семье *чандалы* (самая низшая каста), иногда совершает действия, которые вошли у него в привычку, его все же нельзя считать *чандалой*. Иначе говоря, о вайшнаве ни в коем случае нельзя судить по телесным признакам. *Шастры* запрещают считать Божество в храме сделанным из дерева или камня, а выходца из низшей касты, который принял сознание Кршны, — представителем этой касты. Этот запрет налагается потому, что каждого, кто принял сознание Кршны, следует считать полностью очистившимся.

Песнь 3 — часть 2 — глава 16 — текст 6

Говорится, что каждый, кто непоколебимо верит в служение Господу или же сам занимается трансцендентным любовным служением, обладает всеми качествами полубогов. Поэтому преданный не может ошибаться. Если же он случайно или под давлением обстоятельств совершает иногда какую-то ошибку, ее не следует принимать всерьез.

Общаясь с преданными, не следует пытаться выискивать у них недостатки. «Бхагавад-гита» также подтверждает, что, даже если преданный, который верой и правдой служит Верховному Господу, совершает какой-то грубый промах, его все равно нужно считать *садху* — безгрешным, святым человеком. Из-за приобретенных в прошлом привычек преданный может иногда оступиться, но, поскольку он занимается служением Господу, к его ошибкам не следует относиться слишком серьезно.

Песнь 3 — часть 2 — глава 16 — текст 25

Тот, кто постоянно слушает «Шримад-Бхагаватам», в которой собраны повествования об играх Господа, в конце жизни непременно достигает Его вечной трансцендентной обители. Таким образом, слушание историй из «Шримад-Бхагаватам» приносит человеку все блага в этой жизни и высшее благо в следующей.

Песнь 3 — часть 2 — глава 19 — текст 38

Господь никогда не разочаровывает искреннего преданного. Он исполняет все его желания, но при этом никогда не дает преданному того, что может помешать ему заниматься преданным служением.

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 23

Даже если, служа Господу, человек имеет какие-либо желания, он никогда не испытывает разочарования. Людей, которые служат Господу, называют *сакама* и *акама*. *Сакама* — это те, кто обращается к Личности Бога за материальными наслаждениями, а *акама* — это преданные, которые не стремятся к материальным удовольствиям и служат Верховному Господу из любви к Нему. Преданные *сакама* делятся на четыре разряда: те, кто попал в беду; те, кто нуждается в деньгах; те, кто стремится к знанию, и мудрецы. Одни поклоняются Господу, чтобы избавиться от каких-нибудь телесных или душевных страданий, другие начинают поклоняться Господу, когда нуждаются в деньгах, третьи приходят к Богу с желанием познать Его таким, как Он есть, а четвертые пытаются постичь Господа с помощью философских размышлений, рассчитывая на силу своего разума. Но никого из них Господь не разочаровывает, Он награждает каждого тем, ради чего тот поклоняется Ему.

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 24

Вот почему говорится, что если каждое свое начинание в материальном мире человек будет сопровождать молитвами Господу, прося Господа о помощи, то ему во всем будет сопутствовать удача и все его желания непременно исполнятся. Иначе говоря, при любых обстоятельствах мы должны искать прибежища у Верховной Личности бога и во всем полагаться на Его милость. Человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому исполнение своих желаний нужно доверять Верховной Личности Бога и, и это будет самым мудрым решением.

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 28

Все, что мы видим вокруг, представляет собой проявление Верховного господства, и потому все должно быть использовано для служения Ему. В этом заключается единство всего сущего.

Использовать энергию Господа для достижения высшего блага может только тот, кто способен на сострадание. Сострадание является отличительной чертой преданного Господа.

Говорится также, что человека, который с глубокой преданностью поклоняется Господу в храме, но при этом не проявляет сострадания к обычным людям или уважения к преданным, следует считать преданным третьего класса. А преданный первого класса старается убедить каждого в беспочвенности страха перед материальным существованием: «Страхни с себя невежество материального существования и станем жить, сознавая Кршну».

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 31

Занимаясь преданным служением, мы можем достичь состояния всепоглощающей любви к Богу. Любовь к Кршне является высшим проявлением *бхагават-нрасада* — божественной милости. Это трансцендентное достижение так драгоценно, что с ним не сравнится никакое материальное счастье. Прабодхананда Сарасвати говорил: тот, кто получает милость Господа Чайтаньи, становится столь велик, что утрачивает всякий интерес даже к полубогам, отвергает монизм как адскую выдумку и с легкостью подчиняет себе свои чувства. Райские наслаждения представляются ему пустыми небылицами. На самом деле между материальным счастьем и духовным блаженством нет и не может быть никакого сравнения.

Песнь 3 — часть 2 — глава 23 — текст 7

Преданные так любят Господа, что Господь, который не торопится предстать перед теми, кто в течение многих жизней занимается *йогой* в уединенном месте, соглашается появиться в доме *гривастхи*, где преданные бескорыстно служат Ему и не занимаются материальной практикой *йоги*. Иначе говоря, метод преданного служения Господу так прост, что даже домохозяин может увидеть Верховного Господа, который становится одним из членов его семьи, например его сыном, как это было в случае с Кардамой Муни.

Преданное служение настолько могущественный трансцендентный метод, что оно превосходит все прочие методы трансцендентного самоосознания. Поэтому Господь говорит, что Он живет не на Вайкунтхе и не в сердце *йога*, а в доме, где чистые преданные Господа неустанно воспевают Его. Одно из имен Верховной Личности Бога — *бхакти-ватсала*. Его никогда не называют *гьяни-ватсалай* или *йоги-ватсалай*, но Его называют *бхакта-ватсалай*, потому что Он выделяет Своих преданных среди всех других трансценденталистов. В «Бхагавад-гите» подтверждается, что только преданный может познать Господа таким, как Он есть. *Бхактйа мам абхиджаната*: «Постичь Меня можно только в процессе преданного служения, и никак иначе». Никакой другой путь познания не является истинным, ибо *гьяни*, философы-эмпирики, способны постичь только сияние, исходящее от тела Верховной Личности Бога, *йоги* — частичное проявление Верховной Личности Бога, а *бхакта* не только постигает Господа таким, как Он есть, но и получает возможность лично общаться с Верховной Личностью Бога.

Песнь 3 — часть 3 — глава 24 — текст 29

Садху должен обладать неистощимым терпением, ибо, проповедуя, он неизбежно сталкивается со множеством противников. Люди гонят или оскорбляют его, так как далеко не все обусловленные души готовы принять трансцендентное знание о преданном служении Господу. Они больны, поэтому им не по нраву духовное знание. И *садху* берет на себя неблагодарный труд — убедить обусловленные души в необходимости заниматься преданным служением.

Преданный Господа с одинаковым состраданием относится к каждому, будь то кошка, собака или дерево. Он старается помочь всем живым существам освободиться из материального плена.

Садху — это тот, кто выполняет предписания Вед и является преданным Господа.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 21

Без общения с преданными духовный прогресс невозможен. Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет нам достичь осязуемых результатов.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 25

Капиладева говорит, что преданное служение — это такое служение живого существа, при котором все его чувства поглощены служением Верховной личности Бога и которое не продиктовано никакими корыстными мотивами. Бескорыстное служение Господу значительно превосходит *сиддхи*, освобождение. *Бхакти*, или желание служить Верховной Личности Бога, имеет трансцендентную природу и стоит неизмеримо выше *мукти*, освобождения.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 3

Бхакти стоит намного выше *мукти*, ибо, занимаясь преданным служением, человек без каких-либо усилий со своей стороны освобождается из материального плена. Этот процесс сравнивается в данном стихе с процессом пищеварения. Если у человека хорошее пищеварение, то огонь в его желудке может переварить любую пищу. Аналогичным образом, преданному не нужно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы получить освобождение. Одного преданного служения Верховной Личности Бога достаточно, чтобы обрести освобождение, ибо служение Господу равносильно освобождению от материального рабства.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 33

Преданные, для которых нет никого дороже Верховного Господа, могут находиться с Ним в разных отношениях. Одни из них считают Верховную Личность Бога своим другом, другие — родственником, сыном, наставником, благодетелем или объектом поклонения. Господь вечен, поэтому наши взаимоотношения с Ним тоже вечны. Здесь ясно сказано, что эти отношения нерушимы, и, следовательно, блага, которые они приносят преданному, негнены. Потребность любить заложена в каждом живом существе. Не найдя человека, достойного нашей любви, мы переносим свою любовь на кошек и собак. Таким образом, вечная, присущая всем живым существам потребность любить всегда старается найти себе выход. Из этого стиха следует, что мы можем удовлетворить заложенную в нас потребность любить, направив свою любовь на Верховного Господа.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 38

Живое существо, обладающее чистым разумом, не помышляет ни о чем другом, кроме служения Господу. Поэтому «Бхагавад-гита» подтверждает, что чистый разум присущ только самым мудрым из людей.

После многих миллионов жизней тот, кто действительно обладает разумом, предается Верховному Господу. Без этого не может быть и речи об освобождении.

В «Бхагаватам» сказано, что, поскольку непреданные пренебрегают трансцендентным любовным служением лотосным стопам Верховного Господа, их разум остается нечистым, и это становится причиной их падения. Живое существо не может находиться в бездействии. Если оно не занимается трансцендентной деятельностью в служении Господу, ему придется вернуться к материальной деятельности, которая снова ввергнет его в круговорот рождений и смертей.

Господь одинаково относится ко всем живым существам, но к тем, кто предался Ему, Он проявляет особую благосклонность. В «Бхагавад-гите» тоже говорится о беспристрастности Господа. Он никого не считает Своим другом или врагом, однако преданные Господа могут рассчитывать на Его особую милость. По милости Господа тот, кто предался Ему, освобождается из круговорота рождений и смертей. Тот же, кому не удалось снискать Его милость, обречен снова и снова рождаться в материальном мире, тщетно пытаясь обрести освобождение с помощью других методов духовного самоосознания.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 41

Обыкновенные люди часто недоумевают, как можно предаться Господу или заниматься трансцендентным любовным служением Ему, если Его нельзя видеть?

На самом деле нашими нынешними материальными чувствами нельзя воспринять Господа, но на того, кто в своем желании реально служить Господу убежден в Его существовании, по мило-

сти 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.

Разум выполняет функцию некой высшей силы, направляя живое существо в его деятельности. Без помощи разума живое существо не может видеть, двигаться, есть и действовать. Если человек теряет разум, он становится душевнобольным. Следовательно, живое существо зависит от разума, то есть от указаний высшего существа. Разум

всепроницающ. 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.

Таким образом, руководствуясь здравым смыслом, можно прийти к выводу о том, что существуют три субстанции: материя, дух и Сверхдух.

Песнь 2 – глава 2 - текст 35

Тот, кто принял покровительство Верховной Личности Бога, защищен от влияния полубогов и других материальных сил. Он не служит ни кому, кроме господа, и свободен от всех мирских обязательств. Разумеется, он послушно выполняет то, что от него требуется, но все его помыслы заняты только служением Господу.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 42

Поскольку живое существо не может реально наслаждаться материальными ресурсами, все его попытки утвердить свое господство над материальной природой в конечном счете заканчиваются неудачей. Крушение его надежд приводит к тому, что у него появляется желание стать более могущественным, чем обыкновенное живое существо, и потому его начинает привлекать перспектива слияния с бытием верховного наслаждающегося. Так в его уме созревает план, сулящий ему еще больше удовольствий.

Недалекие люди не могут понять, что значит быть вечным слугой Господа. Слово «слуга» приводит их в замешательство; они не понимают, что служение Господу не имеет ни чего общего со служением в материальном мире. Стать слугой Господа — значит достичь самого высокого положения. Тот, кто сумел понять это и вернуться в свое изначальное положение вечного слуги Господа, обретает полную независимость.

Песнь 3 — часть 3 — глава 27 — текст 24

Однако опыт показывает, что ум, поглощенный материальным, невозможно контролировать даже в состоянии *самадхи*. Поэтому Шукадева Госвами советует прибегнуть к уже испытанному методу: сосредоточить ум на служении Личности Бога.

Песнь 2 – глава 1 - текст 18

Служение это — естественное изначальное состояние живого существа, но, находясь в майе (иллюзии), то есть в обусловленном состоянии, обусловленная душа предпочитает служить иллюзии. Обусловленные души трудятся, служа своему тленному телу, тем, кто связан с ним телесными родственными узами (жене и детям), и тому, что необходимо для поддержания тела и родственников: дому, земле, богатству, обществу и государству, не ведая при этом, что служат иллюзии.

Все люди ищут истинного счастья — бессмертия, вечного, безграничного знания и нескончаемого блаженства. Но глупцы, не знающие истины, ищут реальную основу жизни в иллюзии.

Наше материальное тело бrenно, и, меняя его на другое, мы теряем все, что связано с нашим временным телом (жену, детей, общество и государство). Это называется *самсарой* — круговоротом рождений, смертей, старости и болезней. Мы хотим разрешить эти проблемы жизни, но не знаем как.

Если мы действительно хотим устранить причину своей обусловленности, то должны поклоняться Господу Шри Кршне, который, питая естественную любовь ко всем живым существам, являющимся Его неотъемлемыми частицами, входит в сердце каждого.

Песнь 2 – глава 1 - текст 18

Если преданный, живущий в материальном мире, не очистился полностью, он ждет от Господа какого-нибудь материального вознаграждения за свое служение.

Того, кто выше подобных желаний, называют чистым преданным. Такой преданный занимается служением Господу не ради каких-то материальных благ и не из-за того, что хочет постичь Верховного Господа. Он просто любит Бога и по велению сердца служит Господу, чтобы доставить Ему удовольствие.

Пока преданный не достигнет ступени чистого преданного служения, у него будет оставаться желание улучшить свое положение в материальном мире.

Песнь 3 — часть 3 — глава 27 — текст 27

Осознать себя — значит стать чистым преданным Господа. Существование преданного подразумевает деятельность в преданном служении и наличие объекта преданности. В конечном счете, обрести самоосознание — значит постичь Личность Бога и живые существа. Подлинное самоосознание предполагает постижение природы индивидуальной души и отношений любовного служения, которые связывают Верховную Личность Бога и живое существо.

Песнь 3 — часть 3 — глава 27 — текст 27

Единственным мотивом человека, занятого чистым преданным служением, является желание доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Это, в сущности не мотив, а чистое состояние живого существа.

Тот, кто хочет служить Верховному Господу, но при этом гордится собой, завидует другим людям или враждебно относится к ним, действует, движимый гневом. Такой человек обычно считает себя самым лучшим преданным. Такого рода преданное служение не является чистым, это низшая форма преданного служения (*тамасах*).

Песнь 3 — часть 3 — глава 29 — текст 8

Чтобы достичь успеха в преданном служении, необходимо обладать великим терпением. Мы не должны прекращать преданное служение только потому, что наши первые попытки оказались неудачными. Несмотря ни на что, нужно продолжать свое служение Господу.

Песнь 3 — часть 3 — глава 29 — текст 16

В трансцендентном мире слуга и господин неотличны друг от друга. Такова абсолютная природа духовного мира. Хотя преданного и Верховного Господа связывают отношения слуги и господина, тот, кто служит, и тот, кто принимает служение, находятся на одном уровне. В этом заключается их единство.

Песнь 3 — часть 2 — глава 32 — текст 11

То, как проявляется трансцендентное знание и отрешённость от материальных удовольствий, становится ясно из наблюдений за поведением преданного, достигшего высшей ступени совершенства. Для такого преданного нет ничего приятного и ничего неприятного, поскольку побудительным мотивом его деятельности является не удовлетворение

собственных чувств. Что бы он ни делал, о чём бы он ни думал, все его действия и мысли направлены на удовлетворение Личности Бога. Не важно, где он находится — в материальном мире или духовном, его ум всегда остаётся в равновесии.

Песнь 3 — часть 2 — глава 32 — текст 24

Никто не способен сразу, минуя все промежуточные ступени, достичь высшего уровня преданного служения. Слово *бхакта* в предыдущем стихе относится к человеку, занимающемуся очистительной практикой, которая помогает ему стать *бхактой*. Чтобы стать преданным Господа, человек должен прежде всего принять духовного учителя и задавать ему вопросы о том, как добиться успеха в преданном служении. Служить преданному, ежедневно определённое число раз повторять святые имена, поклоняться Божеству, слушать «Шримад-Бхагаватам» или «Бхагавад-гиту» в изложении компетентного человека и жить в святом месте. Где ничто не мешает преданному служению, — таковы первые пять из шестидесяти четырёх форм практики, которая обеспечивает продвижение человека в преданном служении. Того, кто занимается этими пятью основными видами деятельности, называют преданным.

Преданный должен быть всегда готов оказать надлежащее почтение духовному учителю. Он не должен завидовать своим духовным братьям. Напротив, если кто-то из его духовных братьев больше знает или находится на более высокой ступени сознания Кршны, преданный должен оказать ему почти такое же уважение, как своему духовному учителю, и радоваться, видя, как духовные братья продвигаются в сознании Кршны. Преданный всегда должен проявлять милосердие к обыкновенным людям и проповедовать среди них сознание Кршны, ибо только сознание Кршны способно помочь им вырваться из плена *майи*. Проповедь сознания Кршны — настоящая филантропическая деятельность, потому что это единственный способ оказать людям помощь, в которой они нуждаются.

Ученик не должен упускать случая оказать личную услугу своему духовному учителю и окружить его своей заботой. Преданный, действующий таким образом, достоин того, чтобы получить трансцендентное знание.

Песнь 3 — часть 2 — глава 32 — текст 42

Чтобы рассеять подобные сомнения в умах неверующих, Девахути говорит здесь, что повторять святое имя может далеко не каждый — чтобы получить доступ к святому имени, нужно предварительно совершить все ведические обряды и жертвоприношения. Тот, кто в своих прошлых жизнях не миновал все предварительные ступени: не совершил всех ведических жертвоприношений, не изучил Веды и не приобрёл качеств *ариев*, — не сможет в этой жизни повторять святое имя Господа, так что в словах Девахути нет ничего удивительного.

Более того, Девахути говорит, что любой, кто просто произносит святое имя, достоин славы. Совсем не обязательно разбираться в деталях этого процесса, то есть знать о существовании оскорбительной, безоскорбительной и чистой стадии повторения святого имени. Достаточно того, что святое имя находится на кончике нашего языка. Слово *нама* в этом стихе употреблено в единственном числе, это значит, что одного имени «Кршна» или «Рама» вполне достаточно. Не следует думать, будто человек должен повторять все святые имена Господа. Святым именам Господа нет числа, и нам вовсе не обязательно повторять все эти имена, чтобы доказать, что мы уже совершили все Ведические обряды и ритуалы. Если человек произнес святое имя хотя бы раз, это значит, что он уже выдержал все экзамены. Что же тогда говорить о тех, кто повторяет святое имя постоянно, круглые сутки?

Святое имя нужно повторять для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, а не для удовлетворения собственных чувств или для того, чтобы с его помощью заработать себе на жизнь.

Песнь 3 — часть 2 — глава 33 — текст 7

Метод преданного служения так совершенен, что, просто следуя принципам *бхакти-йоги* и выполняя указания духовного учителя, человек, как сказано в данном стихе, обретает освобождение и выходит из-под влияния *майи*, хотя и остаётся в своём материальном теле. Тот, кто занимается другими видами *йоги* или идёт путём философских поисков истины, никогда не знает, достиг он совершенства или нет. Но человеку, который занимается преданным служением, непоколебимо верит в наставления своего духовного учителя и следует всем принципам *бхакти-йоги*, освобождение гарантировано уже в этой жизни.

Иногда в умах неофитов возникает сомнение в том, является ли духовный учитель освобождённой личностью. Зачастую они недоверчиво относятся к телесной стороне деятельности своего духовного учителя, однако по физической деятельности духовного учителя нельзя судить, является он освобождённой личностью или нет. Для этого необходимо видеть духовные качества, которыми обладает духовный учитель. Само слово *дживан-мукта* подразумевает, что человек находится в материальном теле, и, следовательно, у него остаются некоторые материальные потребности, так как тело является материальным. Но, поскольку он полностью поглощён служением Господу, его следует считать освобождённой душой.

Судить о том, достиг он освобождения или нет, нужно только по его деятельности в преданном служении, а не по каким-то другим признакам.

Песнь 3 — часть 2 — глава 33 — текст 10

Таким образом, тот, кто хочет получить возможность общения с Верховным Господом, Личностью Бога, на одной из бесчисленных планет духовного неба, и особенно на Голоке Врндаване, должен постоянно думать о том, что он отличен от материальной энергии. Он не имеет с ней ничего общего и должен осознать себя как чистый дух, Брахман, качественно равный Верховному Брахману (*Парамешваре*). Это ощущение свободы от материальных отношений, как и свободы от материального заточения в грубом и тонком окружении, позволяет даже в этом материальном мире свободно действовать в качестве слуги Господа. Эта стадия называется *дживан-муктой*, или стадией освобождения, достигнутого ещё в материальном мире. Таков метод, с помощью которого можно положить конец — материальному существованию. Нужно не просто считать себя Брахманом, но и действовать как Брахман. Тот, кто всего лишь считает себя Брахманом, является имперсоналистом, но тот, кто действует как Брахман, — чистый преданный.

Песнь 1 — часть 2 — глава 15 — текст 42

Можно терпимо относиться даже к проституткам, если они преданные Господа. По воле случая человек бывает вынужден заниматься делом, не пользующимся уважением общества, но это не может быть препятствием на пути преданного служения Господу. Из этого следует, что даже в те дни, около пяти тысяч лет назад, в таком городе, как Дварака, где жил Господь Кршна, имелись проститутки. Это означает, что проститутки — необходимы в обществе для

страница 7 из 44

поддержания в нем должного порядка. Правительство открывает винные магазины, но это не означает, что оно поощряет пьянство. Дело в том, что существует категория людей, которые будут пьянствовать несмотря ни на что, и опыт показывает, что в больших городах сухой закон только поощряет контрабандную торговлю спиртными напитками. Подобные уступки нужны и для тех, кто неудовлетворен в семье, так как, если нет проститутки, такие низкие люди будут втягивать в проституцию других. Лучше, чтобы проститутки были доступным товаром, — так будет поддерживаться чистота общества, и лучше содержать сословие проституток, чем поощрять проституцию в самом обществе. По-настоящему исправить людей можно только тогда, когда они получают знание и станут преданными Господа. И это устранил все факторы ухудшающие жизнь.

Песнь 1 – часть 2 – глава 11 - текст 19

Самое глупое в нашем невежестве — это отождествление себя со своим материальным телом. По своему невежеству все, что связано с —телом, мы считаем своей собственностью. Сомнения, возникающие из-за ложных концепций «я» и «мое», то есть: «мое тело», «мои родственники», «моя собственность», «моя жена», «мои дети», «мое богатство», «моя страна», «моя община» и сотни и тысячи подобных иллюзорных представлений — сбивают обусловленную душу с толку. Но если человек усваивает наставления «Бхагават-гиты», можно не сомневаться, что он выйдет из тупика, так как истинное знание — это осознание того, что Верховная Личность Бога, Васудева, Господь Кршна, есть все, в том числе и он сам. Все, что нас окружает, является проявлением неотъемлемых составных частиц Его энергии.

Видеть Его и ощущать Его присутствие можно даже в этой жизни, для этого достаточно понять Господа *адвай-джану*, то есть Абсолютного Господа, с помощью преданного служения, начинающегося со слушания повествований о Нем. Господь Чайтанья говорит, что, достаточно только повторять святое имя Господа, и вся пыль будет смыта с зеркала чистого сознания. И как только это произойдет, человек сразу же освободится от всей материальной обусловленности. Освободиться от материальных условий — значит освободить душу. Следовательно, как только человек утверждает в абсолютном знании, его материальные представления о жизни исчезают, то есть он освобождается из плена этой ложной концепции жизни. Таким образом, в процессе духовного самоосознания восстанавливается функция чистой души.

Песнь 1 – часть 2 – глава 15 - текст 31

Существует три класса трансценденталистов: 1) *дхира* — тот, кто не испытывает беспокойств, прекратив общение с семьей; 2) тот, кто, разочаровавшись в жизни, принимает отречение от мира и становится санньяси; и 3) искренний преданный Господа, который слушанием — и повторением пробуждает в себе сознание Бога и покидает дом, полностью полагаясь на Личность Бога, пребывающую в его сердце. Другими словами, отречение от мира, которое принимает, разочаровавшись в чувственной жизни в материальном мире, может быть ступенью на пути самоосознания, но **истинное совершенство на пути освобождения достигается тогда, когда человек начинает во всем и всегда зависеть только от Верховной Личности Бога**, пребывающей в сердце каждого как Параматма. Человек может жить один в самых мрачных джунглях, вдали от дома, но стойкий преданный отлично знает, что он не одинок. С ним всегда Верховная Личность Бога, и Он может защитить Своего искреннего преданного в любой, самой опасной ситуации. Поэтому нужно заниматься преданным служением дома, воспевая святое имя Господа, Его качества, форму, игры, окружение и проч. и слушая о них в обществе чистых преданных. Эта практика поможет человеку пробудить в себе сознание Бога в той мере, в какой он искренен в своих намерениях. Тот кто ищет в преданном служении материальной выгоды, никогда не сможет полностью довериться Верховной Личности Бога, хотя Он и пребывает в сердце каждого. И Сам Господь не дает никаких наставлений тем, кто поклоняется Ему ради материальной выгоды. Господь может одарить таких материалистичных преданных материальными благами, но они не смогут стать лучшими из людей, о которых говорится выше.

Песнь 1 – часть 2 – глава 13 - текст 28

В этом веке, когда все осквернено влиянием Кали, писания и Господь Шри Чайтанья Махапрабху учат нас, что, воспевая святое имя Господа, мы можем сразу же освободиться от загрязнения и, постепенно поднявшись до трансцендентного уровня, вернуться к Богу.

Песнь 1 – часть 2 – глава 16 - текст 33

Преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является — благодетелем или злодеем. Дозволение на это дает Господь. Поэтому он не думает, что кто-то непосредственно несет ответственность за такие поступки. В обоих случаях он считает само собой разумеющимся, что и удача, и неудача посылаются ему Богом и потому являются —Его милостью. В случае удачи никто не будет отрицать, что она ниспослана Богом, но в случае неудач или несчастий возникает сомнение: может ли Господь быть столь суров к Своему преданному, посылая ему великие трудности. На долю Иисуса Христа выпали, казалось бы, невероятные испытания, когда его распяли невежественные люди, но он не гневался на злодеев. Так следует принимать все — и благоприятное, и неблагоприятное. Поэтому тот, кто указывает на совершившего зло, в глазах преданного такой же грешник. По Божьей милости преданные терпеливо переносят все невзгоды.

Песнь 1 – часть 2 – глава 17 - текст 22

Законы религии основываются не на догмах или изобретенных человеком формулах, а на четырех важнейших регулирующих принципах: аскетизме, чистоте, милосердии и правдивости.

Аскеза означает добровольное принятие того, что может быть не слишком удобно для тела, но благоприятно для духовного развития, в частности соблюдение постов. Пост дважды или четырежды в месяц — разновидность аскезы, которую можно добровольно принимать, но только ради духовного осознания, а не в политических или иных целях. Пост, имеющий целью не самоосознание, а что-либо еще, осуждается в «Бхагават-гите».

Песнь 1 – часть 2 – глава 17 - текст 25

Преданного, полностью вручившего себя Господу, называют *нарайана-нарайаной*. Такой человек никогда и нигде не испытывает страха ни перед человеком, ни даже перед смертью. Для него нет ничего выше, чем Верховный Господь, поэтому он не видит разницы между раем — и адом. Он хорошо знает, что и рай и ад — творения Господа, так же как жизнь и смерть — всего лишь разные состояния существования, созданные Господом. Но во всех состояниях и при любых обстоятельствах главное — помнить Нарайану.

Песнь 1 – часть 2 – глава 18 - текст 2

Чистый преданный, служащий только Господу, оказывает гораздо большую услугу своей семье, чем те, кто привязан к иллюзорным семейным делам. Как правило, люди привязаны к семье, и семейные привязанности являются той силой, которая приводит в движение экономику человеческого общества. Такие заблудшие люди не понимают, что самую большую услугу своей семье можно оказать, став преданным Господа. Господь берет под Свое особое покровительство членов семьи и потомков преданного, даже если сами они не преданные!

Песнь 1 — часть 2 — глава 19 — текст 35

Господь говорит, что служение Его слугам выше служения Ему Самому. Служение преданным ценнее, чем служение Господу. Поэтому человеку следует выбрать истинного слугу Господа, постоянно занятого служением Ему, и принять этого слугу своим духовным учителем, приступив к служению ему. Такой духовный учитель является прозрачной средой, сквозь которую можно увидеть Господа, недоступного восприятию материальных чувств.

Песнь 1 — часть 1 — глава 5 — текст 23

Чез преданное служение, то есть с помощью самого сокровенного знания, человек очень легко может понять, как действуют различные энергии Господа. Одна часть Его энергии проявляет материальный мир, другая (высшая) — духовный. Промежуточная энергия проявляет живые существа, которые служат одной из упомянутых энергий. Живые существа, занятые служением материальной энергии, ведут тяжелую борьбу за существование и счастье, которое преподносится им как иллюзия. Но живые существа, пребывающие в духовной энергии, заняты непосредственным служением Господу и живут вечно, в полном знании и постоянном блаженстве. Господь хочет, как Он прямо говорит — в «Бхагават-гите», чтобы все обусловленные души, прозябающие в царстве материальной энергии, вернулись к Нему, оставив все, чем были заняты в материальном мире. Эта самая сокровенная часть всего знания.

Песнь 1 — часть 1 — глава 5 — текст 31

ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Господь Чайтанья говорит, что к общению со святым человеком должен стремиться каждый, ибо подобающее общение с такой личностью, даже в течение одного мгновения, дает человеку возможность достичь высшего совершенства. Если кому-нибудь посчастливится встретить на своем пути святого и получить его милость, он достигнет цели, ради которой ему было дано человеческое тело.

Песнь 3 — часть 2 — глава 22 — текст 5

Чтобы достичь духовного совершенства, достаточно коснуться священной пыли с лотосных стоп святого человека. Как сказано в «Бхагават-гите», *махатманас ту* — великие души находятся под покровительством духовной энергии и поглощены деятельностью в сознании Кршны, или служением Господу. Поэтому их называют *махат*. До тех пор пока человеку не представится счастливая возможность посыпать свою голову пылью с лотосных стоп *махатмы*, он не сможет достичь духовного совершенства.

Принцип ученической преемственности, *парампара*, играет очень важную роль в процессе духовного развития. Человек становится *махатмой* по милости другого *махатмы* — своего духовного учителя. Тот, кто нашел прибежище у лотосных стоп великой души, имеет все возможности тоже стать великой душой.

В восьми стансах, обращенных к духовному учителю, Вишванатха Чакраварти Тхакур прямо говорит, что тот, кто заслужил благосклонность духовного учителя, легко достигает высшей цели жизни, и, наоборот, тот, кто не сумел удовлетворить духовного учителя, никогда не достигнет духовного совершенства, даже если будет ревностно исполнять все обряды и ритуалы.

Песнь 3 — часть 2 — глава 22 — текст 7

Разумный человек должен использовать все имеющиеся у него благоприятные возможности. Первой такой возможностью является рождение в человеческом теле, а второй — появление на свет в семье, где поддерживается культ духовного знания; обе эти возможности очень редко выпадают на долю живого существа. Однако самой ценной возможностью является возможность общения со святым человеком.

Песнь 3 — часть 2 — глава 23 — текст 57

Сын или ученик должен беспрекословно повиноваться приказам своего духовного учителя или отца. Любые их указания должны приниматься без возражений: «Слушаюсь». Ученик или сын не имеет права говорить: «Это неверно. Я не стану этого делать». Тот, кто осмеливается сказать такое, — падший человек. Отец и духовный учитель находятся на одном уровне, потому что духовный учитель — это второй отец. Представителей высших сословий называют *двиджами*, дваждырожденными. Любое рождение подразумевает наличие отца. Первый раз мы появляемся на свет с помощью своего настоящего отца, а второй раз рождаемся благодаря духовному учителю. Отец и духовный учитель могут быть одной и той же личностью или разными людьми. Но, как бы то ни было, любое распоряжение отца или указание духовного учителя должны выполняться беспрекословно и без промедления. Их приказы нельзя оспаривать или подвергать сомнению. Так нужно служить отцу или духовному учителю. Тот, кто таким образом выполняет указания духовного учителя, непременно достигнет совершенства.

Песнь 3 — часть 3 — глава 24 — текст 13

Духовный учитель должен принадлежать к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Кршны.

Данный стих рекомендует преданным относиться ко всем *ачарьям* с великим почтением.

Далее, преданный должен проявлять сострадание к нищим. При этом имеется в виду не материальное положение человека. С точки зрения преданных, нищими являются все, кто не обладает сознанием Кршны.

Преданный должен избегать общения с теми, чей характер не соответствует идеалам вайшнава; даже если человек является вайшнавом, преданным Кршны, но его поведение отклоняется от принятых норм, то его общества тоже следует избегать. Итак, преданный должен постоянно держать ум и чувства под контролем, неукоснительно следовать всем правилам и предписаниям и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне.

Песнь 3 — часть 3 — глава 29 — текст 17

Однако тот, кто искренне желает освободиться от материального рабства, получает необходимое для этого знание от духовного учителя и Кршны. Это значит, что, когда живое существо серьезно задумывается над проблемами жизни, Кршна, пребывающий в сердце каждого в образе Сверхдуши, приводит его к истинному духовному учителю,

который является представителем Господа, и побуждает принять покровительство такого духовного учителя. Направляемый изнутри и руководимый извне духовным учителем, человек встаёт на путь сознания Кршны, идя по — которому он освобождается из материального плена.

Таким образом, без благословения Верховной Личности Бога живое существо не сможет вернуться в своё изначальное положение.

Поэтому духовный учитель считается олицетворением милости Верховной Личности Бога. Обусловленная душа должна получать непосредственные указания от духовного учителя и под его руководством постепенно развивать в себе сознание Кршны.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 16

Лета в самолете, невозможно помочь другим самолетам. Каждый должен заботиться о своем самолете, и если возникает какая то опасность, один самолет не поможет другому в этих условиях. Аналогично этому, в конце жизни, когда человек должен вернуться домой, обратно к Богу, каждому приходится заботиться о себе, не рассчитывая на чью-либо постороннюю помощь. Помощь, однако, оказывают на земле, перед полетом. Подобно этому, духовный учитель, отец, мать, родственники, муж и другие —могут оказывать помощь в течении жизни человека, но, пересекая море, он должен сам позаботиться о себе и использовать полученные ранее наставления.

Песнь 1 — часть 2 — глава 15 - текст 51

ВЕК КАЛИ

Влияние века Кали начало проявляться и распространяться примерно пять тысяч лет назад со времени битвы на Курукшетре. Из подлинных писаний мы узнаем, что век Кали будет —продолжаться еще 427 000 лет. Упомянутые признаки Кали-юги — жадность, лживость, изворотливость, обман, протекционизм, насилие и другие — уже ощущаются во всем, и невозможно даже вообразить, что будет происходить, когда влияние Кали будет усиливаться вплоть до дня уничтожения. Как мы уже знаем, влиянию века Кали подвержены безбожные так называемые «цивилизованные» люди. Тем же, кто находится под покровительством Господа, нечего бояться этого ужасного века.

Песнь 1 — часть 2 — глава 15 - текст 37

Признаки Кали таковы: 1) вино, 2) женщины, 3) азартные игры, и 4) скотобойни. В этот век Кали изданы законы, охраняющие все эти рассадники вражды. Так откуда же в государстве взяться миру и нравственности?

Песнь 1 — часть 2 — глава 12 - текст 26

То, что в век Кали появление таких признаков предопределено, еще ничего не доказывает. Мол, если это предопределено, то зачем тогда готовиться к борьбе против них? Такие возражения можно услышать только от ленивых и неудачливых людей. То, что в сезон дождей идет дождь, предопределено, и все же люди заранее принимают меры к тому, чтобы уберечься от него. Аналогично этому, и в век Кали упомянутые признаки, несомненно, должны появиться в общественной жизни, но долг правительства — оберегать граждан от общения с представителями века Кали.

Песнь 1 — часть вторая — глава 16 - текст 10

Влиянию Кали подвержены только те, кто не полностью развил в себе сознание Бога. Воздействие Кали можно нейтрализовать. Если целиком поручить себя заботам Личности Бога.

Песнь 1 — часть 2 — глава 15 - текст 36

С течением времени в век Кали будут постепенно 1) сокращаться продолжительность жизни, 2) убывать милосердие, 3) ухудшаться память и 4) ослабевать моральные принципы (принципы религии).

Когда три четверти населения мира становятся безбожниками, жизнь животных превращается в ад.

Существует классификация людей в соответствии с глубиной их веры в Верховную Личность Бога. Верующие люди первого класса — это верующие вайшнавы и брахманы, за ними идут *кшатрии*, а потом *вайшьи*, затем *шудры*, *млеччхи*, *йаваны* и, наконец, *чандалы*. Деграция человеческой природы начинается с *млеччх*, а *чандалы* — ее последняя ступень. Все эти термины, приводимые в ведических писаниях, никогда не прилагались только к определенной общине или роду. Они являются качественными характеристиками людей. Не может быть и речи о праве по рождению или по принадлежности к определенной общине. Необходимые качества можно приобрести своими собственными усилиями.

Материалисты хотят трудиться в поте лица и наслаждаться кармическими плодами своего труда, приносящими удовлетворение их чувствам. Поэтому они на каждом шагу совершают всевозможные грехи. Те же, кто сознательно посвятил себя преданному служению Господу, трансцендентны к различным грехам и добродетелям. Их деятельность свободна от осквернения тремя *гунами* материальной природы. Преданным нет необходимости совершать предписанные жертвоприношения, поскольку сама жизнь преданного — символ жертвы. Жертвоприношение — это способ нейтрализовать накопленные грехи.

Песнь 1 — часть 2 — глава 16 - текст 20

В Кали-югу продолжительность жизни сокращается не столько из-за недостаточного питания, сколько из-за беспорядочного образа жизни. Ведя упорядоченный образ жизни и питаясь простой пищей, любой человек может быть здоровым. Переедание, излешества, чрезмерная зависимость от других и искусственные потребности истощают жизненную энергию человека. Из-за этого продолжительность его жизни сокращается.

Кроме того, люди этого века очень ленивы, причем не только в материальном отношении, но и в вопросах духовного самоосознания. Жизнь дана человеку прежде всего для самоосознания. Это значит, что человек должен понять, кто он, что представляет собой этот мир и что является высшей истиной. Человеческая форма жизни — это средство, с помощью которого живое существо может избавиться от всех —страданий, сопутствующих его тяжелой борьбе за существование в материальном мире, и вернуться к Богу, в свой вечный дом. Однако из-за порочной системы образования у людей не возникает стремления к самоосознанию. Даже если человеку доводится услышать об этом, он, увы, становится жертвой заблудших учителей.

Песнь 1 — часть 1 — глава 1 - текст 10

Век Кали называется веком деградации. Поскольку в этот век деградации живые существа находятся в трудном положении, Верховный Господь предоставил им некоторые особые льготы. Так, по воле Господа живое существо не становится жертвой греховного действия, пока это действие фактически не совершено. В другие века, только задумав

греховное действие, человек становится его жертвой. В этот век живое существо получает награду за благочестивые действия, стоит ему только подумать о них. В конце "«Шримад-Бхагаватам» говорится, что хотя сейчас олицетворение Кали вершит свои гнусные дела, этот век имеет одно большое преимущество. Человек может обрести спасение, просто воспевая святое имя Господа.

Песнь 1 – часть 2 – глава 18 - текст 7

ВАРНЫ И АШРАМЫ

Во всем мире человеческое общество делится на четыре касты и четыре уклада жизни. Четыре касты — это сословия интеллектуальных людей, военных, производительный класс и рабочие. Деление на касты основано на роде занятий и качествах человека, а не на его происхождении. Кроме того, существует четыре уклада жизни: ученичество, жизнь домохозяина, отход от мирской деятельности и, наконец, жизнь, полностью посвященная преданному служению. Такое разделение человеческого общества отвечает его интересам. Общественная система, в которой такое деление отсутствует, не может нормально функционировать. И во всех вышеупомянутых кастах и укладах жизни *цель должна заключаться в том, чтобы доставить удовлетворение верховному владыке — Личности Бога*. Эта упорядоченная структура человеческого общества известна как система *варнашрама-дхармы* — естественная форма организации цивилизованного общества. Институт *варнашрамы* создан для того, чтобы дать человеку возможность познать Абсолютную Истину. Он не предназначен для искусственного поддержания господства одной части общества над другой. В Кали-югу, век вражды, это искусственное господство уже укоренилось, но здравомыслящим людям хорошо известно, что деление на касты и уклады жизни преследует единственную цель — упорядочить общественные отношения и создать людям условия для духовного самоосознания.

Песнь 1 – часть 1 – глава 2 - текст 13

Система четырех укладов жизни и четырех каст, соответствующих качествам и роду деятельности человека, известная как *варнашрама-дхарма*, является началом подлинной человеческой жизни.

Научная система *варнашрама-дхармы* делит общество на четыре сословия по роду занятий и четыре уклада жизни. Четырем укладам жизни, то есть жизни *брахмачари*, *грхастхи*, *ванапрастхи* и *санньяси* должны следовать все, независимо от рода деятельности.

Жизнь каждого должна быть построена таким образом, чтобы последняя ее стадия, то есть по крайней мере последние пятнадцать-двадцать лет до смерти, были бы целиком посвящены преданному служению Господу ради достижения высочайшего совершенства жизни. Поистине, глупо тратить дни своей жизни на материальные наслаждения и кармическую деятельность, поскольку до тех пор, пока ум поглощен кармической деятельностью ради материального наслаждения, нет никакой возможности освободиться от обусловленной жизни, то есть материального рабства. Никому не следует придерживаться такой самоубийственной политики, пренебрегая своей высшей задачей, достижением высочайшего совершенства жизни — возвращения домой, обратно к Богу.

Песнь 1 – часть 2 – глава 15 - текст 39

Три совершенства на пути к освобождению — это религиозная деятельность, экономическое благополучие и удовлетворение чувств. Считается, что освобождение обусловленной душе приносит жена, поскольку она служит мужу, помогая ему в конце концов достичь освобождения. Обусловленная материальная жизнь основана на удовлетворении чувств, и, если человеку посчастливится получить хорошую жену, она может стать для него верным и надежным помощником. Тот, кто слишком озабочен проблемами обусловленной жизни, только сильнее погрязает в материальной скверне. Считается, что верная жена должна помогать мужу осуществлять его материальные желания, создавая ему все условия для того, чтобы он мог спокойно сосредоточиться на духовной практике и достичь совершенства жизни. Но если муж посвятил себя духовной деятельности, то жена должна помогать ему в этом; так они оба — и муж, и жена — достигнут духовного совершенства.

Песнь 3 — часть 2 — глава 14 — текст 17

Согласно Ведам, жена считается лучшей половиной тела мужчины, поскольку ей полагается исполнять половину обязанностей своего мужа. Чтобы избавиться от неизбежных греховных последствий своей деятельности, семейный человек должен совершать пять видов жертвоприношений — *панча-ягью*. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену как на источник чувственных удовольствий.

Песнь 3 — часть 2 — глава 14 — текст 19

Жена во всем зависит от своего мужа, и если муж является вайшнавом, то, служа своему мужу, она вместе с ним занимается преданным служением Господу. Подобные отношения между мужем и женой, основанные на взаимном служении и любви, представляют собой идеал семейной жизни.

Песнь 3 — часть 2 — глава 23 — текст 1

Девахути служила мужу, испытывая к нему два чувства: *вишрамбхена* и *гауравена*. В служении мужу, так же как и в служении Верховной Личности Бога, эти два принципа имеют первостепенное значение. *Вишварамбхена* значит «доверительно, находясь в близких отношениях», а *гауравена* — «благоговейно». Муж является самым близким другом женщины, и потому жена должна служить ему как близкий друг, но в то же время всегда должна помнить о том, что муж выше ее по положению, и, зная это, оказывать ему должное почтение.

Песнь 3 — часть 2 — глава 23 — текст 2

Хотя жена может находиться на том же уровне духовного развития, что и муж, она никогда не должна гордиться собой. Жена ни в коем случае не должна гордиться знатностью своих родителей. Она должна расстаться с тщеславием и быть всегда и во всем послушной мужу. Стоит жене возгордиться своим происхождением, как эта гордость станет причиной разногласий между супругами, что отравит их совместную жизнь.

Самый большой грех, который может совершить жена, — это выйти за муж за другого или завести любовника. Чанакья Пандит говорил о четырех врагах, которые подстерегают человека в собственном доме. Таким врагом становится погрязший в долгах отец, мать, которая при взрослых детях выбирает себе другого мужа, жена, которая не ладит с мужем и груба с ним, и глупый сын. Отца, мать, жену и детей считают богатством *грхастхи*, но если жена или мать при живом муже или сыне выходит замуж за другого, то, по законам ведической цивилизации, она становится врагом семьи. Добродетельная и верная жена никогда не должна изменять мужу, потому что, изменяя

Жена должна разделять взгляды своего мужа. Она должна быть готова следовать тем же принципам, которым следует ее муж, ибо только в этом случае их совместная жизнь сложится счастливо. Если муж-преданный живет с женой-материалисткой, в их доме не будет мира. Жена должна понимать, к чему стремится ее муж, и быть готова следовать за ним.

Песнь 3 — часть 2 — глава 23 — текст 4-5

Из четырех укладов человеческого общества — только домохозяева находятся в полной безопасности. Наши чувства подобны разбойникам, штурмующим крепость тела, а жене отведена роль командира гарнизона этой крепости, и потому всякий раз, когда чувства атакуют тело, не кто иной, как жена, спасает крепость тела от разграбления. Никто не может полностью избавиться от сексуальных желаний, но тот, рядом с кем находится законная жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Но без добропорядочной жены мужчина превращается в неисправимого распутника и нарушителя общественного порядка (если только он не является квалифицированным *брахмачари*, *ванапрастхой* или *санньяси*).

История знает великое множество примеров подобных падений — падали даже такие великие *йоги*, как Вишвамित्रа. Однако *грихастха* находится в безопасности, поскольку с ним всегда рядом его верная жена. Половая жизнь является причиной материального рабства, поэтому она запрещена в трех *ашрамах* и допустима лишь а *грихастха-ашраме*. Грихастхи же ответственны за то, чтобы производить на свет первоклассных *брахмачари*, *ванапрастх* и *санньяси*.

Песнь 3 — часть 2 — глава 14 — текст 21

Одна из главных функций домохозяина — делать пожертвования, и он должен быть готов отдавать на это по крайней мере половину заработанных усердным трудом денег. *Брахмачари*, ученик, должен совершать жертвоприношения, домохозяин — подавать милостыню, а человек, удалившийся от дел или ведущий жизнь в отречении, — налагать на себя епитимьи и совершать аскезы.

Песнь 1 — часть первая — глава 9 - текст 27

Есть два типа семейных людей: Одних называют *грихамедхи*, а других *грихастхами*. *Грихамедхи* стремятся удовлетворить свои чувства, а *грихастхи* — обрести самоосознание.

Грихастха — это тот, кто живёт в семье, с женой, детьми и родственниками, но не привязан к ним. Он предпочитает оставаться домохозяином, нежели вести жизнь странствующего *санньяси*, но его главная цель заключается в том, чтобы обрести самоосознание, то есть достичь уровня сознания Кршны.

Песнь 3 — часть 2 — глава 32 — текст 1

Санньяса, или жизнь в отречении от материальной семейной жизни, подразумевает полное погружение человека в сознание Кршны и в свое духовное «я». *Санньясу* (обет отречения, который освобождает человека от семейных обязанностей) принимают не для того, чтобы заводить новую семью или, прикрываясь своим титулом, заниматься позорными трансцендентными махинациями. *Санньяси* не должен окружать себя обилием вещей или зарабатывать деньги, пользуясь людской доверчивостью. *Санньяси* гордится тем, что в глубине сердца постоянно думает о Кршне. Разумеется, не следует забывать, что есть два типа преданных Господа. Одних называют *гоштхи-ананди* — это проповедники, у которых много последователей, помогающих им распространять славу Господа. Другие преданные, *атмананди*, черпают удовлетворение в самих себе и не хотят подвергать себя риску, с которым сопряжена проповедническая деятельность. Поэтому они избегают общения с другими людьми, предпочитая оставаться наедине с Богом.

Песнь 3 — часть 3 — глава 24 — текст 34

Каждый человек в конце жизни должен обязательно уйти в лес. Это не развлекательная прогулка, на которую можно идти, а можно не идти. В лес должен отправиться каждый, по меньшей мере в качестве *ванапрастхи*. Уйти в лес — значит поручить себя заботам Верховного Господа, о чем говорил Прахлада Махараджа в беседе со своим отцом. Люди, привязанные к недолговечным материальным телам, пребывают в постоянной тревоге. Поэтому не следует слишком поддаваться влиянию материального тела, наоборот, нужно стараться освободиться от этого влияния. Освобождение начинается с того, что человек уходит в лес, порвав связи с семьей, и целиком посвящает себя деятельности в сознании Кршны. В этом единственный смысл ухода в лес, а иначе лес — это всего лишь место, где живут обезьяны и другие дикие животные. Уйти в лес — значит отдать себя на волю Верховной Личности Бога и погрузиться в служение Ему. По сути дела, селиться в лесу не обязательно. Более того, современному человеку, который всю свою жизнь прожил в большом городе, не рекомендуется делать это.

Песнь 3 — часть 3 — глава 24 — текст 41

Долг *санньяси* — учить людей сознанию Кршны. Единственное занятие всех живущих в отречении заключается в том, чтобы прославлять Верховную Личность Бога.

Достичь освобождения — еще не значит прекратить деятельность чувств. Чувства продолжают действовать даже у тех, кто обрел освобождение. Разница, однако, заключается в том, что деятельность чувств освобожденной личности всегда связана с сознанием Кршны, тогда как в обусловленном состоянии деятельность чувств направлена на удовлетворение самих себя.

Песнь 3 — часть 2 — глава 15 — текст 31

Санньяси, человека, отрешившегося от мира, тоже называют *садху*, потому что во имя Господа он отказался от всего: от дома, материального комфорта, друзей, родственников и от своих обязанностей по отношению к ним. Он оставил все ради служения Верховной Личности Бога.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 22

Он не сожалел о том, что лишился родного дома, понимая, что зависимость от милости Господа предоставляет большую свободу, нежели та, которую якобы сулит человеку домашний очаг. Отречься от мира способен только человек, твердо убежденный в том, что Господь заботится о нем и защищает его. В «Бхагавад-Гите» об этом этапе человеческой жизни сказано следующее: *абхайам самтва-самшуддхих* — каждое живое существо полностью зависит

от милости Господа, но осознать это может только тот, кто очистил свое существование. Стадии жизни, на которой человек сознает свою зависимость от Бога, называют *самттва-самйуддх* — очищением существования. Это очищение приводит к тому, что у человека полностью исчезает страх. Преданный Господа, которого называют *нараяна-парой*, никогда и ничего не боится, поскольку знает, что при любых обстоятельствах находится под защитой Господа.

Песнь 3 — часть 1 — глава 1 — текст 42

Чтобы как следует подготовиться к следующей жизни, необходимо оставить свой так называемый дом.

Как правило, те, кто слишком привязан к семейному уюту, из-за грехов, совершенных ими в течении долгой и порочной жизни, получают в следующей жизни тела низших форм. Так они напрасно растрачивают энергию человеческой жизни.

Тот, кто до самой смерти живет в кругу семьи, никогда не избавится от материальных привязанностей, а сохраняя их, он не сможет обрести духовную свободу.

Для того, кто хочет улучшить условия своего существования, наслаждение сексом равносильно самоубийству или даже хуже того. Поэтому уйти из дома необходимо, прежде всего для того, чтобы научиться укрощать свои желания, особенно сексуальные.

Песнь 2 — глава 1 - текст 16

Занимаясь преданным служением Господу, человек не должен вести себя как скупец. Ему не следует без нужды демонстрировать свою отрешённость от мира. В сущности, отречься от мира невозможно. Когда человек уходит из роскошного дворца и селится в лесу, он ни от чего не отрекается, ибо дворец, в котором он жил, принадлежит Верховной Личности Бога, и лес, в котором он поселился, тоже принадлежит Верховной Личности Бога. То, что он меняет место жительства, еще не значит, что он от чего-то отрекается.

Отречься от материальной жизни — значит отказаться от ошибочных представлений о себе как о властелине материальной природы. Только когда человек избавляется от этой ложной концепции и перестает мнить себя Богом, он по-настоящему отрывается от мира. Все остальные формы отречения не имеют смысла. Рупа Госвами говорит, что если человек отвергает то, что можно использовать для служения Господу, то его отречение называют *пхалга-вайрагья*, что значит «половинчатое, или ложное отречение». Всё сущее принадлежит Верховной Личности Бога, поэтому наш долг — все использовать для служения Господу, ничего не оставляя для удовлетворения собственных чувств. В этом смысл истинного отречения от мира. Не следует также пытаться удовлетворить бесконечные желания плоти. Нужно довольствоваться тем, что приходит к нам по милости Кришны без особых усилий с нашей стороны.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 47

Половая жизнь является основой материального существования. И здесь уже в который раз мы читаем о том, что демоны одержимы желанием сексуальных наслаждений. Чем меньше человека тревожат сексуальные желания, тем ближе он к полубогам, и наоборот, чем больше он привязан к сексуальным удовольствиям, тем ниже падает, опускаясь до уровня демонов.

Песнь 3 — часть 2 — глава 20 — текст 23

Те, кто дал обет *брахмачарьи*, не должны спать до семи или девяти часов утра. Они должны вставать рано утром, по меньшей мере за два часа до рассвета, и совершать жертвоприношение. В век Кали таким жертвоприношением является повторение святого имени Господа — Харе Кришна. Господь Чайтанья приводил стих из священных писаний, где говорится: *калау насти эва насти эва насти эва гатир аниятха* — в этот век нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме повторения святого имени Господа.

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 45-47

Кшатриям позволено прибегать к насилию, так как применение насилия ради достижения благородной цели входит в их обязанности. Считается, что, защищая своих подданных, царь пользуется охранительной энергией Верховного Господа.

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 50

Пока мы находимся в материальном теле, у нас есть определенные обязанности, которые мы должны выполнять. Эти обязанности разнятся в зависимости от того, к какому сословию принадлежит человек.

Не следует братья за выполнение чужих обязанностей. Если человек принадлежит к какой-то социальной группе, он должен исполнять обязанности, предписанные ее членам. Но если ему удалось осознать свою духовную природу и тем самым выйти за рамки сословных ограничений, то его *сва-дхарма*, долг, заключается только в служении Верховной Личности Бога.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 2

В современных демократических государствах все люди скатились до уровня *шудр* или еще более низкого, а правит ими такой же, как они, человек, не имеющий понятия о требованиях, которые писания предъявляют к правителю. Поэтому вся атмосфера отравлена качествами шудр, проявляющимися в вождении и жадности.

Песнь 1 — часть 2 — глава 12 - текст 18

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Бхагавад-гита» утверждает, что половые отношения с целью зачатия детей не являются греховными. Тот же, кто вступает в половые отношения только ради удовлетворения собственных чувств, нарушает законы нравственности.

Песнь 3 — часть 2 — глава 11 — текст 11

Как утверждает Ришабахеда, человек не должен становиться отцом или матерью до тех пор, пока у него не будет уверенности в том, что он сможет освободить зачатых им детей от оков рождения и смерти. Для живого существа человеческая жизнь — единственная возможность покинуть материальный мир, где все обречены на страдания, связанные с рождением, смертью, старостью и болезнями.

Песнь 3 — часть 2 — глава 11 — текст 12

В этом стихе Господа называют *три-йуга*, что значит «тот, кто появляется в каждую из трех эпох — Сатья-, Двапара- и Трета-йуг». Здесь ничего не сказано о том, приходит ли Господь в четвертую эпоху, Кали-йуг. В других ведических писаниях говорится, что в Кали-йугу Он приходит на землю как *чханна-аватара*, скрытое воплощение. В

страница 13 из 44

этот век Господь не приходит как проявленное воплощение. Однако в другие эпохи Он нисходит в материальную вселенную как проявленное воплощение, и потому Его называют *три-йуга* — Господь, который является в трех *йугах*.

Три трансцендентных качества — чистота, аскетичность и милосердие — присущи только дваждырожденным и полубогам. Те, кто не находится под влиянием *гуны* благодати, не способны следовать этим трем принципам духовной культуры. Поэтому в движении сознания Кршны три вида греховной деятельности: незаконные сексуальные отношения, употребление одурманивающих средств и употребление в пищу чего-либо, помимо *прасада* (пищи, предложенной Господу), — являются запрещенными. В основе этих трех запретов лежат принципы аскетизма, чистоты и милосердия. Преданные милосердны, поскольку щадят несчастных животных, чисты, потому что не оскверняют себя нечистой пищей и не имеют дурных привычек. Принцип аскетизма проявляется в строгом ограничении половых отношений.

Песнь 3 — часть 2 — глава 16 — текст 22

Чтобы духовно прогрессировать, необходимо слушать людей, сведущих в духовной науке. Тот, кто стремится ощутить реальность духовной жизни, должен строго следовать регулирующим принципам и держать под контролем свои чувства. Чтобы обуздать чувства, необходимо избегать насилия над другими живыми существами, быть правдивым, не воровать, воздерживаться от половых отношений и иметь в своём распоряжении только то, что абсолютно необходимо для поддержания жизни. Преданный не должен переедать, копить ненужные вещи, вести пустые разговоры с мирскими людьми и превращать следование правилам священных писаний в самоцель. Правилам и предписаниям нужно следовать только для того, чтобы добиться прогресса в духовной жизни.

Преданный никогда не должен гордиться своими достижениями. Настоящего преданного всегда отличают кротость и смирение.

Песнь 3 — часть 3 — глава 29 — текст 18

Жизнь, посвященная самоосознанию, отличается от жизни низших животных, занятых только потреблением пищи, сном, обороной и совокуплением. Всем людям Бхишмадева советовал развить в себе девять качеств: 1) не гневаться, 2) не лгать, 3) беспристрастно раздавать богатства, 4) прощать, 5) зачинать детей только со своей законной женой, 6) поддерживать ум и тело в чистоте, 7) не питать ни к кому вражды, 8) быть простым и 9) заботиться о своих слугах и подчиненных. Если человек не приобрел этих элементарных качеств, он не имеет права называться цивилизованным. Кроме того, брахманы (интеллектуальные люди), администраторы, торговцы и представители класса рабочих должны обладать особыми качествами, которые соответствуют их обязанностям по роду их деятельности, упомянутым во всех ведических писаниях. Самое важное качество интеллектуальных людей — умение владеть своими чувствами. Это основа нравственности. Сексуальные отношения даже с законной женой тоже необходимо ограничивать, что автоматически решит проблему контроля рождаемости.

Кшатрию, представителю управляющего сословия, настоятельно рекомендуется делать пожертвования и не принимать их ни при каких обстоятельствах. Правители никогда не должны лицемерно объявлять себя сторонниками ненасилия, так как для них это прямая дорога в ад. Царь или президент не должен возвращаться домой с поля битвы, если он не ранен врагом. Сегодняшние так называемые цари не показываются на полях сражений. Зато они очень хорошо умеют искусственно поддерживать воинственный дух в своих солдатах, играя на их ложном патриотизме. Как только управляющее сословие превращается в собрание торговцев и рабочих, весь механизм управления расстраивается.

Вайшьям, представителям торгового сословия, прежде всего рекомендуется охранять коров. Защита коров позволяет увеличить производство молочных продуктов: творога и масла. Занятие сельским хозяйством и раздача пищи — главные обязанности торгового сословия, получающего ведическое образование и приученного делать пожертвования.

Люди сословия *шудра* не обладают развитым интеллектом, и им нельзя предоставлять независимости. Их назначение — искренне служить трем высшим сословиям общества. Представители класса *шудра* могут получить все удобства жизни, просто служа высшим классам. Особо подчеркивается, что *шудра* не должен накапливать деньги. Как только у *шудры* появляются деньги, он тут же неправильно использует их на греховную деятельность: вино, секс и азартные игры. *Вино, секс и азартные игры указывают на то, что население деградировало до уровня более низкого, чем уровень шудр*. Высшие касты всегда должны заботиться о *шудрах* и обеспечивать их своей поношенной одеждой. *Шудра* не должен покидать своего господина, когда тот становится стар и немощен, а господин всегда должен заботиться о том, чтобы его слуги были всем довольны. Перед началом жертвоприношения необходимо, прежде всего, удовлетворить *шудр*, раздав им одежду и досыта накормив их. В этот век проводится так много пышных церемоний, стоящих миллионы, *но бедных рабочих на них никогда не кормят, не раздают им подаяние, одежду и т.д.* Поэтому рабочие недовольны и сеют смуту.

Песнь 1 — часть 1 — глава 9 — текст 26

МАНТРЫ И МЕДИТАЦИИ

Медитация на форму Верховной Личности Бога в сердце и воспевание величия и деяний Господа находятся на одном уровне. Единственное различие между ними заключается в том, что слушать повествования об играх Господа, сосредоточив на них свой ум, гораздо легче, чем созерцать форму Господа в сердце, потому что, когда человек, особенно в наше время, начинает думать о Господе, его ум приходит в возбуждение, в результате чего процесс мысленного созерцания Господа прерывается.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 19

Говорится, что, проведя долгое время в медитации на улыбку Господа, *йог* начинает слышать Его смех.

В этом стихе говорится, что *йог* должен медитировать на смех или на улыбку Вишну. Ни какая другая деятельность не способна полностью очистить сердце преданного от материальной скверны.

Когда *йогу* удается поместить прекрасный лик Господа в сокровенные глубины своего сердца, он обретает полное удовлетворение. Иначе говоря, человек, поглощенный мысленным созерцанием красоты Господа, становится равнодушным ко всем соблазнам материального мира.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 33

Здесь ясно сказано, что медитация, которая представляет собой одну из форм умственной деятельности, не является высшей стадией *самадхи*, или транса. Вначале, чтобы запечатлеть в сознании образ Верховной Личности

Бога, *йог* использует свой ум, но на высших ступенях *йоги* об этом не может быть и речи. Когда чувства преданного очищаются, он привязывается к служению Верховному Господу. Иначе говоря, медитацией нужно заниматься только до тех пор, пока человек не достигнет уровня чистого преданного служения.

Человек так привыкает служить Господу, что его служение становится спонтанным.

На этой ступени духовного развития отпадает необходимость насильно заставлять ум медитировать.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 34

В материальном мире деятельность ума сводится к тому, чтобы принимать и отвергать. Когда ум преломляется через материальное сознание, его нужно заставлять медитировать на Верховную Личность Бога, но, если человек развил в себе любовь к Верховному Господу, его ум непроизвольно погружается в мысли о Нем. В таком состоянии *йог* думает только о том, чтобы служить Господу. Состояние, в котором ум человека находится в гармонии с волей Верховной Личности Бога, называют *нирваной*, или единением ума с Верховным Господом.

Когда ум живого существа полностью очищается и оно развивает в себе любовь к Богу, его ум становится умом Верховной Личности Бога. В это время ум перестаёт действовать независимо; все действия такого ума продиктованы стремлением исполнить волю Господа.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 35

Омкара или пранава, семя трансцендентного осознания, состоит из трех трансцендентных звуков *а-у-м*. Опыт великих мистиков подтверждает, что, пользуясь этим трансцендентным, хотя и механическим способом вхождения в транс, то есть повторяя про себя данные звуки и регулируя дыхательный процесс, можно научиться контролировать ум, поглощенный материальным. Данный метод позволяет человеку изменить образ мыслей.

Песнь 2 — глава 1 - текст 17

Связь с Господом через трансцендентные звуковые вибрации неотлична от духовного целого — Господа Шри Кршны. Это совершенный метод обращения к Господу. Такая чистая связь с Господом может возвысить преданного над материальным уровнем и помочь ему понять глубинный смысл ведических писаний, включая бытие Господа в Его трансцендентной обители, при условии, что эта связь не омрачена десятью оскорблениями, порожденными материалистической концепцией жизни. Господь постепенно раскрывает Себя тому, кто непоколебимо верит в духовного учителя и Господа. После этого преданный одаряется мистическими богатствами, которых насчитывается восемь. Но самое высшее достижение — получить возможность войти в круг приближенных спутников Господа и заниматься каким-либо особым служением Ему под руководством духовного учителя.

Песнь 1 — часть 1 — глава 5 - текст 39

Поскольку Господь абсолютен, глубокая медитация на Него — то же самое, что и йогический транс. Господь неотличен от Своего имени, формы, качеств, игр, окружения и особых действий. Поэтому для защиты от скверны материального мира Господь Чайтанья рекомендовал постоянно воспевать имя Господа.

Песнь 1 — часть 2 — глава 15 - текст 28

ОСКОРБЛЕНИЯ

Разные люди ставят перед собой разные цели. Подавляющее большинство людей — это материалисты, стремящиеся испытать как можно больше материальных наслаждений. Над ними стоят трансценденталисты, в совершенстве постигшие природу материального наслаждения и потому сторонящиеся этого иллюзорного образа жизни. Следуя путем самоосознания, они, в большей или меньшей степени, находят удовлетворение в самих себе. Над ними стоят преданные Господа, которые не стремятся ни к наслаждению в материальном мире, ни к освобождению. Их цель — удовлетворить Господа, Шри Кршну. Иначе говоря, у них совершенно отсутствуют эгоистические желания. Если позволит Господь, преданный будет пользоваться всеми материальными благами, а если нет, то откажется от всего, даже от освобождения. Преданных нельзя назвать и самоудовлетворенными, так как они хотят удовлетворять только Господа. Слушая и повторяя имена Господа без оскорблений, человек познает трансцендентную форму Господа, затем Его качества, трансцендентную природу Его игр и т.д.

В «Падма-пуране» описаны десять видов оскорблений святого имени:

1. поносить великих преданных, проповедующих славу Господа.
2. Подходить к святым именам Господа с мирскими мерками.
3. Пренебрегать указаниями истинных ачарьев, духовных учителей.
4. Глумиться над священными писаниями или ведическим знанием.
5. Считать святое имя Господа материальным. Святое имя Господа тождественно Самому Господу, и мы должны понять, что между ними нет разницы.
6. Давать святому имени собственные толкования. Ни Господь, ни Его Святое имя не являются плодом воображения.
7. Умышленно совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени.
8. Смотреть на повторение святого имени Господа как на одну из форм благочестивой мирской деятельности.
9. Рассказывать о трансцендентной природе святого имени тому, кто не расположен повторять его. Наставлять таких людей — значит наносить оскорбление стопам святого имени.
10. Оставаться равнодушным к святому имени, даже узнав о Его трансцендентной природе.

Повторяя святое имя Господа, человек избавляется от ложного эгоизма. Ложный эгоизм проявляется в том, что человек мнит себя наслаждающимся и полагает, что все в мире предназначено исключительно для его наслаждения. Ложные эгоистические концепции «я» и «мое» движут материальным миром, и истинная цель повторения святого имени заключается в том, чтобы избавиться от подобных заблуждений.

Песнь 2 — глава 1 - текст 11

...Мы тоже невольно совершаем грехи при исполнении своих повседневных обязанностей, и чтобы нейтрализовать последствия таких непреднамеренных преступлений, нужно совершать жертвоприношения, рекомендованные священными писаниями. Так человек может избавиться от всех грехов. Те же, кто не делает этого, но действует из корыстных интересов, т.е. ради удовлетворения чувств, вынуждены испытывать страдания, которые влекут за собой эти грехи. Следовательно, главная цель жертвоприношений — удовлетворить Верховную Личность, Хари.

В «Бхагаватам» говорится, что первейший долг человека — удовлетворять Верховного Господа выполнением своих профессиональных обязанностей (Бхаг.1.2.13).

В Кали-югу Ведические писания рекомендуют прославлять Господа, воспевая без оскорблений святое имя Кришны. Благодаря этому можно избавиться от всех грехов и достичь совершенства жизни, вернувшись домой, обратно к Богу.

Не следует считать, что *йаджна* (жертвоприношение) коня или коровы, соответствующее предписаниям Вед, — это способ убийства животных. Напротив, животные, приносимые в жертву, получают новую жизнь благодаря трансцендентной силе ведических гимнов, которые не имеют ничего общего с представлениями о них мирян (при условии, что их произносят по всем правилам).

Так называемые брахманы, или священнослужители, нынешней эпохи не способны правильно произносить ведические гимны. Неподготовленные выходцы из семей дваждырожденных не достойны своих предков, поэтому их причисляют к *шудрам*, или однорожденным.

Песнь 1 — часть 2 — глава 12 — текст 34

Основные принципы безбожия: гордыня, проституция, одурманивание и лживость — противостоят четырем принципам религии: аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости.

Шрила Джива Госвами говорит, что тот, кто употребляет спиртные напитки, нарушая правила, установленные для этого в писаниях, имеет внебрачные связи с женщинами и совершает недозволенное писаниями убийство животных, нарушает принципы религии. В Ведах содержатся указания двух видов: для *праврттов* — тех, кто занят материальными наслаждениями, и для *ниврттов* — освободившихся от материального рабства. Ведические указания для праврттов имеют своей целью постепенно упорядочить их деятельность и направить их на путь освобождения. Поэтому тем, кто находится в самом глубоком невежестве и погряз в пьянстве, разврате и мясоедении, иногда рекомендуется употреблять хмельные напитки при совершении *саутрамани-йаджны*, жить с женщиной в браке и употреблять плоть жертвенных животных. Ведическая литература рекомендует это не всем, а лишь людям определенной категории. То, что является пищей для одного, — яд для других, и то, что рекомендовано людям, находящимся под влиянием *гуны* невежества, может оказаться ядом для тех, кто находится под влиянием гуны благодати.

Песнь 1 — часть 2 — глава 17 — текст 38

ПОЛУБОГИ

Процессами сотворения, поддержания и разрушения материального мира ведают три воплощения *гуны* материальной природы — Брахма, Вишну и Махешвара. Из них воплощение Господа в образе Вишну, экспансия, обладающая внутренней потенцией Господа, является той высшей энергией, которая обеспечивает всю совокупную деятельность вселенной.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 23

Господь Шива, или Рудра, является царем духов и привидений. Привидения поклоняются Господу Шиве, чтобы со временем он вывел их на путь самоосознания. Господу Шиве также поклоняются большинство философов-*майавади*, а Шрипаду Шанкарачарью, который проповедовал философам *майавади* атеизм, считают воплощением Господа Шивы. Привидения лишены физического тела в наказание за совершенные ими тяжкие грехи, такие, например, как самоубийство. В человеческом обществе самоубийство — материальное или духовное — является последней надеждой людей-призраков. Совершая материальное самоубийство, живое существо лишается физического тела, а духовное самоубийство приводит к утрате индивидуальности. Философы-*майавади* стремятся утратить свою индивидуальность и погрузиться в безличное духовное бытие *брахмаджьоти*. Необычайно милостивый к привидениям, Господь Шива заботится о том, чтобы, несмотря на лежащее на них проклятие, они смогли получить физическое тело. Он помещает их в чрева тех женщин, которые вступают в половые отношения, не обращая внимания на время и обстоятельства.

Песнь 3 — часть 2 — глава 14 — текст 24

Господь Шива является супругом Дурги, повелителем материальной энергии. Дурга — это олицетворенная материальная энергия, и Господь Шива, будучи ее мужем, является повелителем материальной энергии. Кроме того, он отвечает за *гуну* невежества и является одним из трех представителей Верховного Господа в материальном мире.

Песнь 3 — часть 2 — глава 14 — текст 29

Кувера — один из восьми полубогов, управляющих сторонами света. Известно, что Индра повелевает райскими планетами, которые находятся в восточной части вселенной. Агни правит юго-востоком, Яма (полубог, карающий грешников) повелевает югом, Ниррити — юго-западом, а Варуне, повелителю вод, отдана во владение западная часть вселенной; Ваю, повелитель воздушной стихии, летающий на крыльях по воздуху, правит северо-западными областями вселенной, и, наконец, Кувера, казначей полубогов, правит в ее северной части. Все эти полубоги предаются развлечениям на склонах горы Меру, расположенной где-то между Солнцем и Землей.

Песнь 3 — часть 2 — глава 23 — текст 39

В Ведах говорится, что те, кто поклоняется полубогам, а не Верховной Личности Бога, подобны животным, готовым идти за пастухом даже на бойню. Подобно животным, материалисты не знают, что, пренебрегая трансцендентными размышлениями о Верховной Личности, они сбиваются с истинного пути. Перестать думать невозможно. Однако говорится, что праздный ум — кузница дьявола. Поскольку тот, кто не способен направить свои мысли в нужное русло, неизбежно начинает думать о том, что послужит причиной его будущих несчастий.

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 Йамараджи, 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. Живые существа, которых наказывает Йамараджа, воплощаются в обусловленном мире в разных видах жизни. Одни обитают в раю, другие — в аду. Одни из них брахманы, другие — скупцы. 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.

Песнь 2 — глава 2 — текст 7

МАТЕРИЯ И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ

Материальное существование исполнено страданий. Глупые люди, обладающие ничтожными умственными способностями, изобрели множество лекарств, чтобы избавиться от тройственных страданий этой жизни: страданий, причиняемых телом и умом, страданий, причиняемых силами природы и страданий, доставляемых другими живыми существами. Весь этот мир упорно борется за избавление от этих страданий, но люди не ведают, что без одобрения Господа ни один план, ни одно из этих средств на самом деле не принесет желанного мира и спокойствия. Он — та высшая власть, которая дает санкцию на все хорошие и плохие последствия наших поступков. Поэтому нам следует научиться посвящать все свои действия Его милости и принимать Его либо как безличного Брахмана, либо как локализованную Параматму, либо как Верховную Личность Бога.

Старайтесь понять, как действует энергия Господа в каждой сфере жизни. Не хулите Его, не пытайтесь уподобиться Ему или занять Его положение, скопив по крохам знания.

Песнь 1 — часть 1 — глава 5 — текст 32

Греховное желание живого существа во всех отношениях сравняться с Богом — основная причина возникновения материального мира.

Песнь 3 — часть 1 — глава 7 — текст 16

В творении насчитывается двадцать три материальных элемента: совокупная материальная энергия, ложное эго, звук, осязаемость, форма, вкус, запах, земля, вода, огонь, воздух, небо, глаза, уши, нос, язык, кожа, руки, ноги, анус, гениталии, речь и ум. Время соединяет их и в назначенный срок вновь разъединяет. Таким образом, время является энергией Господа, и эта энергия действует определенным образом, повинаясь воле Господа.

Песнь 3 — часть 1 — глава 6 — текст 2

В «Бхагавад-гите» говорится, что восемь элементов творения (земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и ложное эго) — это порождение низшей энергии Господа, а распоряжающиеся низшей энергией живые существа изначально относятся к Его высшей, внутренней энергии. Восемь видов низшей энергии действуют на грубом и тонком уровнях, а высшая энергия является движущей силой всех процессов жизнедеятельности. Как это происходит, можно видеть на примере тела человека. Грубые элементы (земля и т.д.) образуют физическое тело и являются своего рода верхней одеждой души, а тонкие элементы (ум и ложное эго) выполняют функцию нижней одежды.

Источником энергии, обеспечивающей деятельность тела, является сердце, а саму деятельность осуществляют органы чувств, энергию которым поставляют десять воздушных потоков, циркулирующих в теле. Десять воздушных потоков классифицируются следующим образом. Основной воздушный поток проходит через нос в процессе дыхания, его называют *праной*. Воздушный поток, который, проходя через анус, выводит из организма испражнения, называют *апаной*, а воздушный поток, управляющий движением пищи в желудке и иногда вызывающий отрыжку, — *саманой*. Воздушный поток, проходящий через горло, задержка которого вызывает удушье, называют *уданой*, а воздушный поток, циркулирующий по всему телу, — *вяной*. Помимо этих пяти, существуют также более тонкие воздушные потоки. Воздушный поток, с помощью которого открываются глаза, рот и т.д., называют *нагой*, воздушный поток, возбуждающий аппетит, — *крикарой*, а поток воздуха, вызывающий сокращение мышц, — *курмой*. Воздушный поток *девадатта* помогает организму расслабиться при зевании (когда у человека широко раскрывается рот), а воздушный поток *дхананджай* способствует питанию организма.

Источником всех перечисленных выше воздушных потоков является сердце, которое у каждого из нас только одно. Энергия сердца — это высшая энергия Господа, который находится в сердце каждого живого существа вместе с индивидуальной душой и руководит всеми ее действиями.

Песнь 3 — часть 1 — глава 6 — текст 9

Материальная энергия достаточно могущественна для того, чтобы лишить нас знания, но она не способна заслонить знание, которым обладает Верховная Личность Бога. Ее воздействию подвержены лишь *праджах*, те кто родился в материальном теле, то есть обусловленные души. Как сказано в «Бхагавад-гите» и других ведических писаниях, многообразие живых существ вызвано влиянием на них различных *гун* материальной природы.

В предыдущем стихе говорилось, что Господь создал материальную энергию для того, чтобы явить Свои игры, заботясь о тех живых существах, которые хотят наслаждаться материальной энергией и господствовать над ней. Верховный Господь создал этот мир с помощью Своей материальной энергии, чтобы дать таким живым существам возможность «наслаждаться». Почему этот материальный мир стал местом страданий обусловленных душ — вопрос сложный. Господь хочет избавить обусловленные живые существа от склонности к наслаждениям. В «Бхагавад-гите» сказано, что единственным наслаждающимся является Верховная Личность Бога. Поэтому материальный мир создан для тех, кто хочет притворяться наслаждающимся.

Господу нет нужды создавать материальный мир, место страданий обусловленных душ, но вместе с тем существует категория живых существ, которых называют *нитья-баддхами* — вечно обусловленными. Их называют вечно обусловленными потому, что никто не в состоянии определить, когда живое существо, частица Верховного Господа, восстало против Его власти.

В Ведах также сказано, что вечные живые существа покрыты *гунами* материальной природы, и потому их называют трехцветными — красно-бело-синими — живыми существами. Красный цвет символизирует *гуну* страсти, белый — *гуну* благодати, а синий — *гуну* невежества. Забыв о своей духовной природе, они отождествляют себя с материальным телом.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 5

Попадая под влияние материальной энергии, обусловленная душа пропитывается материальным сознанием. В подобном состоянии живое существо приписывает самому себе все свои действия, которые на самом деле совершает материальная энергия. Душа, находящаяся в чистом состоянии, пребывает в сознании Кршны. Тот, кто не действует в

сознании Кршны, действует в материальном сознании. Сознание нельзя уничтожить, ибо оно является атрибутом живого существа. Материальное сознание нужно просто очистить. Тот, кто признает Кршну, Верховного Господа, своим повелителем и меняет тип своего сознания, превращая материальное сознание в сознание Кршны, обретает освобождение.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 6

Из-за контакта с материальной природой всякая деятельность в этом мире считается оскверненной и греховой.

Поскольку живое существо не прекращает оскверняющей деятельности, оно вынуждено одно за другим менять тела, рождаясь в разных формах жизни, иногда высших, а иногда в низших. Это значит *самсара-падавим*, что значит «материальный мир, из которого невозможно вырваться».

Песнь 3 — часть 3 — глава 27 — текст 3

Желание господствовать над материальной природой порождает невежество, но, когда это желание полностью угасает и человек не хочет ничего, что идет вразрез с волей Верховного Господа, он достигает совершенства.

Осознание предполагает наличие индивидуальности. Подлинное осознание приходит к тому, кто достиг совершенства и освободился из материального плена.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 36

Невозможно найти прибежище у лотосных стоп Господа, сохраняя материальные привязанности. Материальная привязанность означает неведение о трансцендентном счастье под защитой Господа.

Песнь 1 — часть вторая — глава 12 - текст 26

Материальное знание — это незнание своего истинного «Я». Философия — это поиск истинного знания о своем «Я», или наука самоосознания.

Этот материальный мир — царство страха. В материальном мире мы постоянно пребываем в страхе. Это состояние называется тревогой.

Песнь 1 — часть вторая — глава 12 - текст 28

Когда человек очищает свой ум от загрязнения жизненным дыханием, тем самым, освобождая его от загрязнения повторяющимися рождениями и смертями и помещая его в чистое духовное бытие. Материальная окраска ума меняется. Все проявляется временным феноменом — материальным телом, которое порождается умом в момент смерти, и если ум очищен практикой любовного трансцендентного служения Господу и постоянно погружен в служение лотосным стопам Господа, после смерти он уже никак не сможет создать новое материальное тело. Это освобождает ум от материального загрязнения, в котором он находился. Чистая же душа может вернуться домой, обратно к Богу.

Песнь 1 — часть вторая — глава 15 - текст 41

Милостивый Господь оставил великое учение «Бхагават-гиты», Чтобы можно было получить наставления от Господа даже тогда, когда Он невидим для материальных глаз. Материальные чувства не способны воспринимать Верховного Господа, но Господь может воплотиться с помощью Своей непостижимой силы, используя для этого материю, которая также является одной из форм проявленной энергии Господа, так чтобы обусловленные души могли воспринимать Его с помощью своих чувств. Таким образом, «Бхагават-гита» или любой другой звуковой образ Господа, явленный в словах истинных писаний, также является Его воплощением. Нет никакой разницы между звуковым образом Господа и Самим Господом.

Природа — это инертная материя, проявляющая взаимодействие трех гун, а вечное время и безграничное пространство считаются находящимися за пределами существования материальной природы. Деятельность живого существа определяется его различными наклонностями и может либо приковать живое существо к материальной природе, либо освободить из нее.

Материальная деятельность живого существа не имеет начала, но ее можно исправить качественно, сделав духовной. Так можно положить конец материальным по своей природе последствиям этой деятельности. И Господь и живое существо обладают сознанием, и у того и у другого есть чувство индивидуальности — сознание себя жизненной силой. Но обусловленное материальной природой, называемой *махат-таттвой*, живое существо ошибочно считает себя отличным от Господа. Вся система ведической мудрости нацелена на искоренение этой ложной концепции и на освобождение живого существа от иллюзии материального самоотождествления. Когда благодаря знанию и отрешенности эта иллюзия рассеивается, живые существа становятся способными сами отвечать за свои поступки и наслаждения. Чувство наслаждения, которое испытывает Господь, реально, но у живого существа оно является всего лишь чем-то вроде несбыточного желания. Эта разница в сознании и отличает эти две личности — Господа и живое существо. Между Господом и живым существом нет никаких иных различий.

В «Бхагават-гите» Господь и живые существа описаны как *санатана* (вечные), и обитель Господа, лежащая далеко за пределами материального неба, также называется *санатаной*. Живому существу открыт доступ в бытие Господа — *санатану*, и метод, с помощью которого оно может приблизиться к обители Господа, где проявляется свободная деятельность души, называется *санатана-дхармой*. Но, не освободившись от ложной концепции отождествления себя с материей, невозможно достичь вечной обители Господа, и «Бхагават-гита» дает ключ к достижению этой стадии совершенства.

Исполняя предписанные обязанности, упомянутые в Ведах, обусловленная душа может постепенно очистить греховный ум и подняться до уровня знания. Эта чистая ступень обретения знаний становится основой преданного служения Господу.

Песнь 1 — часть 2 — глава 15 - текст 27

Тело рождается, развивается, некоторое время сохраняется, порождает другие тела, а затем увядает и исчезает. Но глупцы хотят жить в этом тленном теле вечно, полагая, что их собственность, дети, общество, страна и прочее защитят их. Одержимые этими глупыми идеями, они погружаются в преходящую деятельность и совершенно забывают о том, что им придется оставить это временное тело и получить другое, чтобы опять приспособиваться к условиям нового общества, дружбы и любви, и в конечном счете опять умереть. Они забывают о своей вечной сущности и по глупости посвящают себя преходящей деятельности, совершенно забывая о своей главной обязанности. Святые и мудрецы, подобные Видуре, обращаются к таким глупым людям, чтобы пробудить их к реальной жизни.

Однако те считают таких *садху* и святых паразитами общества, и почти всегда отказываются их слушать, хотя в тоже время оказывают радушный прием мнимым садху и святым, которые могут удовлетворить их чувства.

Песнь 1 – часть 2 – глава 13 – текст 22

Человеческое тело предназначено только для того, чтобы углублять знания о преданном служении Господу, без чего жизнь исполнена тревог и страданий. А тому, кто загубил свою жизнь, пренебрегая этим, рекомендуется покинуть дом, забыв о своих родственниках и друзьях, и, освободившись от всех обязательств перед семьей, обществом, страной и т.д., покинуть тело в каком-нибудь незнакомом месте, чтобы никто не узнал, где и как он встретил свою смерть. *Дхира* — это тот, кто остается невозмутимым, как бы его не пытались вывести из себя. Из-за своих нежных отношений с женой и детьми человек не может оставить семейный уют. Такая чрезмерная привязанность к семье препятствует самоосознанию, и того, кто все же оказывается в состоянии порвать эти отношения, называют невозмутимым, *дхирой*. Это путь отречения для тех, кто разочаровался в жизни, но непоколебимости в этом отречении можно достичь только в общении с истинными святыми и осознавшими себя душами, которые способны занять человека любовным преданным служением Господу. Искренняя преданность лотосным стопам Господа возникает только тогда, когда пробуждается трансцендентное стремление к служению, а это становится возможным в общении с чистыми преданными Господа.

Песнь 1 – часть 2 – глава 13 – текст 26

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

По правилам, для проведения жертвоприношений необходимы различные блюда. Без неукоснительного соблюдения этих правил, жертвоприношение не принесет никаких результатов. В нынешнюю эпоху практически невозможно совершать жертвоприношения по всем правилам. Вот почему в век Кали подобные жертвоприношения запрещены; в этот век Веды предписывают людям совершать исключительно *санкиртана-ягью*.

Принимая покровительство Господа, служа и поклоняясь Ему, человек тем самым совершает все жертвоприношения.

В Одиннадцатой песне «Шримад-Бхагаватам» ясно сказано, что люди этого века должны совершать *санкиртана-ягью*. Совершая *санкиртана-ягью*, они доставят удовольствие Господу, воплотившемуся в облике *Шри Чайтаньи Махапрабху*. Поэтому тот, кто действительно хочет достичь результата *ягьи*, должен неукоснительно выполнять данное предписание.

Песнь 3 — часть 2 — глава 13 — текст 36

В «Бхагавад-гите» Господь подтверждает, что Он наслаждается плодами всех жертвоприношений, обетов и аскез. Господь наслаждается *ягьями* трех видов. «Бхагавад-гита» объясняет, что к *ягьям* относят приношение даров, медитацию и философские изыскания. Все, кто идет путями *гьяны*, *йоги* и *кармы*, в конечном счете достигают Верховного Господа, поскольку *васудевах сарвам ити*: Верховный Господь является повелителем и владыкой всего сущего. В этом заключается совершенство всех жертвоприношений.

Песнь 3 — часть 2 — глава 19 — текст 22

Ш*ррадха* — один из обрядов, который совершают последователи Вед. Этот обряд проводят один раз в году в течении периода, который длится пятнадцать дней. При этом ревностные исполнители религиозных ритуалов предлагают дары душам усопших предков. В результате те предки рода, которые по прихоти судьбы не получили грубого физического тела, необходимого для материальных наслаждений, вновь получают его благодаря жертвоприношению *шраддха*, которое совершают их потомки.

Песнь 3 — часть 2 — глава 20 — текст 43

О значении жертвоприношений говорится также в «Бхагавад-гите» (гл.3, стих 20). Господь подтверждает, что на заре творения Брахма создал Ману, а вместе с ним всю систему ритуалов и жертвоприношений. Благословляя их, Брахма сказал: «Совершайте жертвоприношения, это даст вам возможность духовно развиваться, постепенно осознать себя и вместе с тем наслаждаться материальным счастьем». Жертвоприношения необходимы для того, чтобы постепенно пробудить в живых существах духовное самосознание. С этого начинается жизнь во вселенной. Но в конечном счете цель всех жертвоприношений — умиловить Верховного Господа. До тех пор пока человек не заслужит благосклонность Верховного Господа, или, иначе говоря, пока он не осознает Кршну, он не обретет счастья — ни в чувственных удовольствиях, ни в духовном самоосознании.

Песнь 3 — часть 2 — глава 20 — текст 51

Жертвоприношения призваны помочь людям достичь материального благосостояния; иначе говоря, жертвоприношения дают им возможность поддержать свое тело в здоровом состоянии, необходимом для занятий духовной практикой. Однако для того, чтобы обрести духовное знание, одних жертвоприношений не достаточно. Духовное знание неразрывно связано с *видьей*, то есть поклонением Верховному Господу. Иногда под *йогой* подразумевают систему гимнастических упражнений и поз, которые помогают обуздать ум. Недалекие люди, как правило, думают, что вся *йога* сводится к подобным позам, но на самом деле эти позы нужны только для того, чтобы помочь человеку сосредоточить свой ум на Сверхдуше.

Песнь 3 — часть 2 — глава 20 — текст 52

ГУНЫ ПРИРОДЫ

Каждое живое существо действует в соответствии со своими врожденными наклонностями, которые обусловлены *гунами* материальной природы. Характер его деятельности определяют три *гуны* природы, внешность зависит от характера его деятельности, а имя дается ему в соответствии с его внешним видом. К примеру, у людей, принадлежащих к высшим классам, кожа светлая (*шукла*), а у тех, кто относится к низшим классам, — темная. Цвет кожи человека (светлый или темный) зависит от того, какую работу — чистую или грязную — он выполняет. Благочестивые поступки дают человеку возможность появиться на свет в аристократической семье, у добропорядочных родителей, стать богатым, получить хорошее образование или красивую внешность. Греховная

деятельность приводит к тому, что в следующей жизни человек рождается в семье бедняков, живет в постоянной нужде, остается необразованным, не отличается особым умом или получает уродливое тело.

Песнь 3 — часть 1 — глава 5 — текст 9

В изначальном, духовном, состоянии бытия живое существо полностью сознает, что по своей природе является вечным слугой Господа. Все души, обладающие таким чистым сознанием, являются освобожденными и потому живут вечно, в блаженстве и знании, на планетах Вайкунтхах в духовном небе. Материальный мир создается не для них. Вечно освобожденным душам, которых называют *нитья-муктами*, нечего делать в материальном мире. Материальное творение предназначено для мятежных душ, не желающих подчиняться Верховному Господу. Их стремление к иллюзорному господству над миром носит название ложного эго. Оно проявляется в трех гунах материальной природы и существует только в уме. Те, кто находится под влиянием *гуны* благодати, считают каждого человека Богом и потому насмехаются над чистыми преданными, которые стараются заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Гордецы, находящиеся под влиянием *гуны* страсти, пытаются любыми средствами утвердить свое господство над материальной природой. Некоторые из них занимаются альтруистической деятельностью и мнят себя посланцами неба, призванными облагодетельствовать человечество, осуществляя созревшие в их умах замыслы. Они идут проторенными путями мирского альтруизма, однако в основе всех их планов лежит ложное эго. Ложное эго подобных людей порой вырастает до таких размеров, что у них возникает желание самим стать Богом. Последняя категория эгоистичных обусловленных душ — те, кто находится под влиянием *гуны* невежества. Такие заблудшие души принимают материальное тело за свое «Я», поэтому вся их деятельность сосредоточена исключительно вокруг тела. Господь предоставляет им возможность тешиться своими порожденными ложным эго идеями, но в то же время по Своей беспредельной доброте дает им в помощь священные писания, подобные «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам», чтобы они могли постичь науку о Кришне и достичь истинной цели жизни. Таким образом, все материальное творение создано для живых существ, которые обусловлены ложным эго и витают на уровне ума, находясь в плену иллюзорных представлений, порожденных *гунами* материальной природы.

Песнь 3 — часть 1 — глава 5 — текст 29

Взаимодействуя с различными *гунами* материальной природы, ложное эго порождает все составляющие проявленного мира.

Песнь 3 — часть 1 — глава 5 — текст 30

В «Бхагавад-гите» говорится, что живые существа, находящиеся под влиянием *гуны* страсти, населяют средние планеты. Те, на кого влияет *гуна* благодати, рождаются на планетах полубогов; те, кто находится под влиянием *гуны* страсти, получают человеческое тело, а те, в ком преобладает невежество, рождаются среди животных или привидений.

Песнь 3 — часть 1 — глава 6 — текст 29

Хотя в материальном мире в каждый конкретный момент доминирует какая-либо одна из трех *гун* природы, они никогда не встречаются в чистом виде. Даже там, где преобладает влияние двух низших качеств, всегда присутствует небольшая примесь *гуны* благодати.

Песнь 3 — часть 1 — глава 12 — текст 27

По сути дела, действовать обусловленную душу заставляют *гуны* материальной природы. Живое существо лишено независимости. Когда оно действует под руководством Верховной Личности Бога, оно обретает свободу, а когда занимается удовлетворением собственных чувств, считая, что получает от этого удовольствие, то фактически находится во власти материальной природы.

Песнь 3 — часть 3 — глава 27 — текст 2

Даже если живое существо стремится очиститься от материальной скверны и вырваться из материального плена, ему далеко не просто обрести свободу. По сути дела, как только живое существо попадает под власть *гун* материальной природы, эти *гуны* начинают определять образ его действий, а само живое существо становится пассивным.

Ему кажется, что оно действует, но на самом деле оно, на свое несчастье, остается пассивным. Иначе говоря, живое существо лишено возможности выйти из-под власти материальной природы, так как уже обусловлено ею.

В «Бхагавад-гите» (7.14) дан такой ответ на этот вопрос: вырваться из когтей *майи* может только тот, кто предался лотосным стопам Верховного Господа Кришны (*мам эва йе прападийанте*).

Песнь 3 — часть 3 — глава 27 — текст 19

ЛОЖНОЕ ЭГО

Основная функция ложного эго — укоренять безбожие. Деятельность человека, который забыл, что по своей природе является вечно подчиненной неотъемлемой частицей Верховной Личности бога, и пытается обрести счастье независимо от Господа, развивается в основном в двух направлениях. Сначала он пытается добиться успеха в кармической деятельности в надежде обрести личное благополучие или чувственные удовольствия, но, потратив на эти занятия немало времени и отчаявшись найти счастье, человек начинает философствовать и приходит к выводу о том, что равен Богу. Эта ложная идея единства живого существа с Богом — последняя ловушка иллюзорной энергии, и попавшее в нее живое существо, находящееся под гипнозом ложного эго, запутывается в сетях забвения.

Лучший способ освободиться от оков ложного эго — это изжить в себе склонность к спекулятивным рассуждениям об Абсолюте и Истине. Необходимо понять, что с помощью философских размышлений далекий от совершенства эгоист никогда не сможет постичь Абсолютную Истину. Постичь Абсолютную Истину — Верховную Личность Бога — способен только тот, кто со смирением и любовью слушает повествования о Нем в изложении человека, обладающего знанием и являющегося представителем двенадцати великих авторитетов, список которых приводится в «Шримад-Бхагаватам». Только такой человек может одержать верх над иллюзорной энергией Господа, никто другой, как утверждает в «Бхагавад-гите», не в состоянии одолеть ее.

Песнь 3 — часть 1 — глава 5 — текст 31

Ложное эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя со своим телом и считать себя собственником всего, что связано с телом, называют майей.

Когда живое существо забывает о том, что является вечным слугой Господа, и вместо того, чтобы служить Ему, страница 20 из 44

хочет наслаждаться, удовлетворяя собственные чувства, оно оказывается в плену *майи*.

Господь милостиво позволяет нам наслаждаться материальным миром, но рано или поздно нас постигает разочарование, и чувственные удовольствия начинают вызывать у нас отвращение. Если такой разочаровавшийся человек припадает к лотосным стопам Всевышнего и отдает себя на Его волю, Господь милостиво освобождает его из материального плена. Поэтому в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Сначала предайся Мне, и тогда Я позабочусь о тебе, избавив от всех последствий твоих греховных поступков».

В материальном мире даже так называемая благочестивая деятельность тоже является греховной, поскольку люди занимаются ею ради удовлетворения своих чувств. (пожертвования с расчетом в будущем получить больше).

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 10

Аханкара, или ложное эго, трансформируется в полубогов, управляющих деятельностью материальной вселенной. Как инструмент ложное эго проявляет себя в виде различных чувств и органов чувств; полубоги и чувства, соединяясь друг с другом, производят материальные объекты.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 26

ЧУВСТВА

Причиной неустойчивости живого существа являются его чувства. Поскольку весь материальный мир создан для удовлетворения чувств, чувства являются орудием материальной деятельности и выводят устойчивую душу из равновесия. Поэтому чувства необходимо отвлечь от материальной деятельности. Имперсоналисты прекращают деятельность чувств, погружая душу в Брахман, Сверхдушу. Но преданные не прекращают деятельность материальных чувств, вместо этого они занимают свои трансцендентные чувства служением Трансцендентному, Верховной личности Бога. По своей природе чувства трансцендентны, но из-за соприкосновения с материей их деятельность оскверняется. Мы должны излечить чувства от материального недуга, вместо того, чтобы останавливать их деятельность, как предлагают имперсоналисты. В «Бхагавад-гите» говорится, что человек способен прекратить всякую материальную деятельность, только обретя удовлетворение в деятельности высшего порядка. Сознание по своей природе активно, остановить его деятельность невозможно. Когда глаза будут созерцать прекрасный облик Господа, язык — вкушать прасад, остатки пищи, предложенной Господу, уши — слушать повествования о Его славных деяниях, руки — убирать храм Господа, а ноги — вести нас в Его храм, то есть когда все чувства будут заняты разнообразными видами трансцендентной деятельности, тогда только наши трансцендентные чувства обретут удовлетворение и навсегда освободятся из плена материальной деятельности.

Песнь 3 — часть 1 — глава 7 — текст 13

Веды, являющиеся сокровищницей духовной мудрости, рекомендуют два разных метода, с помощью которых можно обуздать материальные чувства. Один из них — это метод *гьяны*, или путь философского познания Всевышнего в аспектах Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Второй — непосредственное трансцендентное служение Господу с любовью и преданностью. Из этих двух наиболее распространенных методов данный стих отдает предпочтение преданному служению, поскольку тому, кто занимается преданным служением, не нужно ждать, пока созреют плоды его благочестивых действий или принесут результат накопленные им знания. Процесс преданного служения проходит в два этапа. На первом этапе человек занимается преданным служением, используя свои материальные чувства и следуя правилам, изложенным в авторитетных священных писаниях, а на втором этапе у него развивается искренняя привязанность к служению пылинкам с лотосных стоп Господа. Великий мудрец Майтрея дает окончательный ответ на все вопросы Видуры: преданное служение — самый верный способ покончить со всеми страданиями материального существования. Методы философского познания и мистической йоги могут быть использованы только как средство для достижения цели, но они не принесут желаемого результата, пока не будут связаны с *бхакти*, преданным служением.

Песнь 3 — часть 1 — глава 7 — текст 14

Современные люди очень сильно привязаны к материалистическому образу жизни, то есть к чувственным наслаждениям. Но движение сознания Кришны предоставляет людям возможность исполнить миссию человеческой жизни, не отказываясь от материальных удовольствий. Сознание Кришны не требует от человека полностью подавить в себе стремление к материальным наслаждениям, оно просто упорядочивает его привычки в сфере чувственных наслаждений. Даже продолжая наслаждаться материальными благами, человек уже в этой жизни имеет возможность обрести освобождение, если разовьет в себе сознание Кришны, и сделать это можно с помощью простого метода — повторяя святые имена Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе \ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Песнь 3 — часть 2 — глава 22 — текст 34

Основная функция ума — принимать и отвергать, исходя из различных желаний. Мы желаем то, что доставляет удовольствие нашим чувствам, и отвергаем то, что мешает нам наслаждаться. Материальный ум очень неустойчив, но его можно обуздать, заняв деятельность в сознании Кришны. Но, пока ум находится на материальном уровне, он будет постоянно метаться, и все, что он принимает или отвергает, является *асат*, временным.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 27

Интеллектом называют проницательность, необходимую для того, чтобы постигать предметы. Другая функция интеллекта — помогать чувствам сделать выбор. Поэтому интеллект должен быть хозяином чувств.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 29

Сомнение — одна из самых важных функций интеллекта; склонность все принимать на веру не свидетельствует о большом разуме. Однако сомнения перестают приносить благо, когда речь идет об информации, полученной из авторитетного источника.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 30

Ум порожден ложным эго в *гуне* благости, а интеллект порожден эго в *гуне* страсти.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 31

Звук является причиной неба, небо — причиной воздуха, воздух — причиной огня, огонь — причиной воды, а вода — причиной земли. Небу присущ только звук, воздуху присущи уже звук и осязание, огню — звук, осязание и

форма, воде — звук, осязание, форма и вкус, а земле — звук, осязание, форма, вкус и запах. Следовательно, земля является сосредоточением качеств, присущих остальным элементам, и представляет собой конгломерат всех материальных элементов.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 48

Тот, кто завидует другим или относится к ним с враждебностью, никогда не узнает, что такое счастье.

Здесь особо подчеркивается, что преданный не следует причинять вред другим живым существам (*дживахимса*). Господь Чайтанья говорил, что преданный не должен убивать ни одно живое существо. Нас инлгда спрашивают: если овощи тоже относятся к живым существам, то разве преданные, питаясь овощами, не совершают насилие? Прежде всего, сорвав несколько листьев, веточек или плодов с дерева или растения, мы не лишаем его жизни. Кроме того, *дживахимса* означает, что каждое живое существо в соответствии со своей прошлой кармой должно прожить жизнь в теле определенного типа. Поэтому, хотя все живые существа и являются вечными, никто не имеет права нарушать постепенный ход их эволюции. Преданный должен неукоснительно следовать всем принципам преданного служения и при этом помнить, что в любом, даже самом ничтожном, живом существе присутствует Верховный Господь. Иначе говоря, преданный должен осознать вездесущность Господа.

Песнь 3 — часть 3 — глава 29 — текст 23

Тела различных живых существ отличаются друг от друга, но преданный не должен строить свои отношения с окружающими его живыми существами, исходя из этого; он должен всегда помнить о том, что душа и Сверхдуша пребывают в сердцах всех живых существ, к какой бы форме жизни они ни принадлежали.

Песнь 3 — часть 3 — глава 29 — текст 26

Здесь сказано, что среди деревьев есть более развитые и менее развитые. К примеру некоторые породы деревьев обладают осязанием. Выше деревьев на эволюционной лестнице стоят рыбы, так как они наделены способностью ощущать вкус. Выше рыб находятся пчелы, у которых развито чувство обоняния, а выше пчёл — змеи, обладающие слухом.

Песнь 3 — часть 3 — глава 29 — текст 29

В писаниях говорится, что живое существо является вечным и потому в качественном отношении неотлично от Верховного Господа. Отчего же тогда живое существо становится жертвой материальной природы и под влиянием материальной энергии совершает столько грехов? Отвечая на вопрос Арджуны, Господь Кришна сказал, что живое существо теряет своё возвышенное положение и попадает в ужасные условия материального существования под влиянием вожелдения. Впоследствии вожелдение преобразуется в гнев. И вожелдение, и гнев берут начало в *гуне* страсти. Вожелдение непосредственно порождено *гуной* страсти, и, если вожелдение не получает удовлетворения, оно трансформируется в гнев, относящийся к *гуне* невежества. А когда невежество окутывает душу, оно становится причиной её деградации и падения в самые ужасные условия адской жизни.

Чтобы выкарабкаться из адской жизни и подняться на высшую ступень духовного бытия, необходимо превратить вожелдение в любовь к Кришне.

Гнев также можно использовать в служении Господу, обращая его против атеистов или тех, кто враждебно относится к Богу.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 29

Смерть — это смена тела, происходящая в конце очередной жизни. Разумный человек должен подготовиться к ней, чтобы в следующей жизни получить лучшее тело. Самое лучшее тело — духовное, и его получают те, кто возвращается в царство Господа, то есть в сферу Брахмана.

Глупцы считают более важной нынешнюю быстротечную жизнь, и потому их лидеры сосредоточивают все внимание на теле и телесных связях. Телесные связи распространяются не только на тело, но и на родственников, жену, детей, общество, страну и многое другое, что отнимает у нас смерть. После смерти человек полностью забывает о своих прошлых связях; нечто подобное происходит с нами ночью во время сна.

Смерть — не что иное, как сон, длящийся несколько месяцев, в течении которых готовятся условия для отбывания нами очередного срока заключения в новом материальном теле, которое природа предоставляет нам в соответствии с нашими желаниями. Поэтому нам достаточно всего лишь изменить свои желания, чему необходимо учиться в течении нынешней, человеческой жизни. Начать можно на любом этапе жизни, даже за несколько секунд до смерти, однако лучше всего начинать в раннем детстве — на стадии *брахмачарьи*, а затем пройти через стадии *грхастхи*, *ванастхы* и *санньясы*.

Поэтому в возрасте пятидесяти лет или даже раньше человеку необходимо избавиться от привязанностей к семейной, общественной и политической жизни, чтобы подготовиться к следующей жизни.

Желания присущи живому существу, и поскольку оноечно, то вечны и присущие ему желания. Таким образом, человек не может перестать желать, но в его силах изменить объект своих желаний. Он должен развить в себе желание вернуться домой, обратно к Богу, в результате чего его стремление к материальной выгоде, славе и популярности будет пропорционально уменьшаться по мере совершенствования в преданном служении.

Однако стремление служить достигает совершенства лишь тогда, когда переносится с материи на дух, то есть когда мы, перестав служить дьяволу, начинаем служить Богу.

Песнь 2 — глава 1 — текст 15

Неразумные люди не знают истинной ценности человеческой формы с. Человеческая форма — это особый дар материальной природы, которым она иногда награждает живое существо, проходящее у нее курс повиновения строгим законам страданий. Это шанс достичь высшего блага жизни, то есть освобождения от пут повторяющихся рождений и смертей. Разумный человек бережно относится к этому дару, прилагая все усилия к тому, чтобы вырваться из этих пут. Но люди, не обладающие сильным разумом, ленивы и неспособны оценить дар человеческого тела, позволяющий достичь освобождения из материального рабства. Их больше интересует так называемое развитие экономики, и оно всю свою жизнь тяжко трудятся только ради удовлетворения чувств бренного тела. По закону природы, чувственные наслаждения доступны и низшим животным, таким образом, человеку также отпущено определенное количество чувственных наслаждений в соответствии с его прошлой и нынешней жизнью. Но нужно обязательно постараться понять, что удовлетворение чувств не является конечной целью человеческой жизни.

Песнь 1 — часть 2 — глава 16 — текст 9

Только обуздавшие себя способны постепенно обрести привязанность к Верховной Личности Бога. Обуздать себя значит не позволять себе услаждать чувства больше, чем это необходимо. Самообуздание достигается не тогда, когда чувства искусственно удерживаются от материального наслаждения, а когда человек действительно привязывается к Верховному Господу, заняв свои незагрязненные чувства трансцендентным служением Ему. Обуздать чувства силой невозможно, но их можно соответствующим образом занять. Поэтому очищенные чувства всегда заняты трансцендентным служением Господу. Эта совершенная стадия деятельности чувств называется *бхакти-йогой*.

Истинный отказ от причинения вреда живым существам означает отсутствие враждебности к другим.

Истинная отрешенность означает совершенную зависимость от Бога. Каждое живое существо сотворено таким образом, что оно от кого-нибудь зависит. На самом деле каждый зависит только от милости Верховного Господа, но когда человек забывает о своих отношениях с Господом, он попадает в зависимость от условий материальной природы. Отречение означает, что человек отказывается зависеть от условий материальной природы и таким образом ставит себя в полную зависимость от милости Господа.

Песнь 1 – часть 2 – глава 18 - текст 22

СТРАДАНИЯ

Безнадежные глупцы не ведают материальных страданий, они беззаботно проживают свой век, не задаваясь вопросами о причине страданий, сопутствующих материальной жизни. По сути дела, такие люди находятся на уровне животных. Людям находящимся на более высокой ступени развития, жизнь животных представляется исполненной страданий, но сами животные не сознают этого....Те, кто не ведают о страданиях материальной жизни, кому для счастья достаточно иметь возможность совокупляться и работать до седьмого пота, — последние глупцы. И тем не менее, поскольку такие люди не способны ощущать страдания, они «наслаждаются» так называемым счастьем. По-настоящему счастливы в этом мире только *парамахамсы*, то есть люди, которые обрели освобождение и, поднявшись над разумом, достигли трансцендентного уровня. Те же, кто занимает промежуточное положение, то есть уже не ведет существование свиней и собак, но еще не достиг уровня *парамахамс*, испытывают бесчисленные материальные страдания и потому им надлежит задавать вопросы об Абсолютной истине.

Песнь 3 — часть 1 — глава 7 — текст 17

Здесь прямо говорится, что привязанность к материальному является причиной рабства обусловленной жизни, но та же самая привязанность, направленная на другой объект, открывает перед нами врата освобождения. От привязанности невозможно избавиться, нужно просто сменить ее объект. Привязанность к материальному называют материальным сознанием, а привязанность к Кршне или Его преданному — сознанием Кршны. Таким образом, в основе привязанности лежит сознание.

Привязанность заложена в природе живого существа. Вместо того, чтобы пытаться освободиться от них, следует найти такое применение этой нашей склонности, которое даст нам возможность извлечь из нее благо. Привязанность к материальным вещам обрекает нас на обусловленное существование, но, когда мы развиваем такую же привязанность к Верховной Личности Бога или к преданному Господу, это приводит к освобождению.

В данном стихе сказано, что, если человек желает осознать Брахман, то есть достичь духовного совершенства, он должен перенести привязанность на *садху*, преданного. О том же говорит Господь Чайтанья. *Лавамата садху-санге сарва-сиддхи хайа* — даже кратковременное общение с *садху* открывает перед человеком путь к совершенству.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 20

Живое существо испытывает материальные страдания не только после того, как появляется на свет, но и пока находится в утробе матери.

Как в период формирования тела в утробе матери, так и в момент смерти живое существо проходит через тяжкие испытания.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 6

Разумному человеку, постигшему философию жизни и смерти, больно слышать об ужасных условиях, в которых живое существо находится в утробе матери, и о муках, которые оно испытывает, появляясь на свет. Но эти проблемы требуют разрешения. Разумный человек должен понять, что материальное тело является источником бесконечных страданий. Вместо того, чтобы предаваться скорби, он должен постараться найти средство против этой болезни.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 47

Нет такой высшей силы, которая могла бы отвести безжалостную руку смерти. Никто не хочет умирать, какими бы мучительными ни были страдания тела. Даже в дни так называемого научного прогресса нет лекарства ни от старости, ни от смерти. Старость — признак приближающейся смерти, которой управляет безжалостное время, и никто не может отказаться ни от вызова на его суд, ни от высшего приговора вечного времени.

Смерть есть даже на высшей планете этой Вселенной, не говоря уже о тех из них, которые качественно гораздо ниже Брахмалоки, планеты Брахмы. Везде, где правит вечное время, есть тот же набор страданий: рождение, болезни, старость и смерть, и все они не преодолимы.

Песнь 1 – часть 2 – глава 13 - текст 18

ПИТАНИЕ

Материальный мир полон голодающих живых существ. Но это голод не от недостатка хорошей пищи, они ощущают неудовлетворенность не потому, что им не хватает чувственных наслаждений или нет крова над головой, *это голод по духовной атмосфере*. Только по невежеству люди полагают, что мир неудовлетворен из-за недостатка пищи, отсутствия крова, недостаточной защищенности или нехватки объектов удовлетворения чувств. Это называется иллюзией. Живое существо по ошибке принимает свой духовный голод за материальный. Но глупые лидеры неспособны увидеть, что даже те, кто вполне удовлетворен материально, по-прежнему испытывают голод. Что же это за голод и нищета? В действительности это стремление к духовной пище, духовному крову, духовной защищенности и духовному удовлетворению чувств. Все это можно обрести в общении с Верховным Духом, Господом Шри Кршной, И потому того, кто обладает этим, не привлекают так называемая пища, кров, безопасность и удовлетворение чувств

материального мира, даже если ими наслаждаются небожители. Поэтому Господь говорит в «Бхагавад-гите»(8.16), что даже на Брахмалоке, высочайшей планете вселенной, где продолжительность жизни по земному исчислению в миллионы раз больше, невозможно утолить свой голод. Это возможно только в том случае, когда живое существо обретает бессмертие.

Песнь 1 – часть вторая – глава 12 - текст 6

Развитое сознание начинает проявляться только в человеческой форме жизни. В еще большей степени оно присуще полубогам, обитающим на высших планетах вселенной. Земля расположена почти посередине вселенной, и человек находится на промежуточной ступени эволюции между полубогами и демоническими формами жизни.

Полубоги и преданные Господа отвергают распространенное в наше время представление о том, что причиной нехватки продовольствия в мире является перенаселенность земли. Им хорошо известно, что Господь способен прокормить любое количество людей, при том условии, что они питаются правильно. Если же люди хотят есть, как животные, лишённые сознания Бога, тогда им придется голодать, жить в нужде и бедности, мало чем отличаясь от обитателей джунглей. Животных в джунглях Господь тоже обеспечивает всем необходимым, но они не обладают развитым сознанием Бога. Подобно этому, людям милосердный Господь дает зерно, овощи, фрукты и молоко, однако они обязаны отблагодарить Господа за оказанную им милость. Они должны чувствовать себя обязанными Господу, который кормит их, и в знак благодарности предлагать Ему всю приготовленную пищу, а затем только вкушать остатки.

В «Бхагавад-гите» подтверждается, что человек, питающийся остатками жертвоприношений, ест пищу, которая поддерживает его тело и душу, но тот, кто готовит пищу для себя и не совершает никаких жертвоприношений, питается грехом в форме тех или иных блюд. Такая греховная пища никого не может сделать счастливыми и обрекает человека на нужду.

Люди, не обладающие сознанием Бога, какое-то время могут жить в достатке, пожиная плоды своих прошлых благочестивых деяний, но если они забыли о своих отношениях с Господом, то по неумолимым законам материальной природы они когда-нибудь непременно будут голодать.

Песнь 3 — часть 1 — глава 5 — текст 49

Здесь Капиладева рекомендует избегать религиозных ритуалов, совершаемых ради достижения экономического благополучия или чувственных наслаждений. Целью любой религиозной деятельности должно быть освобождение из материального плена.

Ведические писания рекомендуют *йогу* съедать только половину того, что он хотел бы съесть.

Одна четвертая часть объема желудка должна оставаться пустой для доступа воздуха. Питаясь таким образом, человек никогда не будет страдать от несварения желудка и избежит многих болезней.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 3

«Жизнь за жизнь» — такова справедливая кара для жестокого человека, бесстыдно живущего ценой чужих жизней. Политическая мораль — требует приговорить убийцу к смертной казни, чтобы спасти этого жестокого человека от ада. То, что государство приговаривает убийцу к смертной казни, — благо для преступника, потому что в своей следующей жизни он не будет страдать за совершенное убийство. Смертный приговор убийце — самое мягкое из наказаний, которых он заслуживает. В Смирти-шастрах говорится, что люди, наказанные царем по принципу «жизнь за жизнь», настолько очищаются от всех грехов, что могут даже попасть на райские планеты. По словам Ману, великого автора свода гражданских и религиозных законов, даже убийцу животного нужно считать убийцей, потому что мясо животного не предназначено в пищу цивилизованным людям, чья основная обязанность — готовить себя к возвращению к Богу. Ману говорит, что убийство животного — это настоящий сговор группы грешников, и каждый из них должен быть наказан как убийца, подобно тому, как наказывают соучастников преступления, повинных в убийстве человека. Тот, кто дает разрешение на убийство животного или убивает животное, торгует мясом убитого животного, готовит пищу из мяса животного, занимается распределением этой пищи и, наконец, ест пищу, приготовленную из тела убитого животного. — убийца, и по закону природы должен понести наказание. Несмотря на достижение материальной науки, никто не может создать живое существо, поэтому никто не имеет право убивать живое существо по своей прихоти. Мясоедам писания разрешают только ограниченные — жертвоприношения животных, и то лишь для того, чтобы предотвратить открытие скотобоев, а не ради поощрения убийства животных. Процедура жертвоприношения животных, дозволенная писаниями, приносит благо как самим жертвенным животным, так и тем, кто ест мясо. Это благо для животного, потому что, принесенное в жертву на алтаре, оно тут же переносится в человеческую форму, и мясоед при этом избавляется от необходимости совершать более тяжкие грехи (поедая мясо, поставленное организованной скотобойней — ужасным местом, приносящим обществу, стране и людям всевозможные материальные несчастья). Материальный мир итак полон тревог, а если поощряется убийство животных, вся его атмосфера оскверняется войнами, эпидемиями, голодом и другими нежелательными бедствиями, которых становится все больше и больше.

Песнь 1 – часть первая – глава 7 - текст 38

В случае крайней необходимости разрешается питаться мясом различных животных. Но это еще не значит, что должны существовать постоянно действующие бойни для обеспечения потребностей мясоедов, и что государство должно поощрять эту систему. Никому не следует без крайней необходимости употреблять в пищу мясо в обычное время только ради того, чтобы доставить удовольствие своему языку.

Песнь 1 – часть вторая – глава 17 - текст 16

В «Бхакти-расамрта-синдху», трактате, посвященном науке преданного служения, говорится, что преданный не должен есть больше, чем необходимо для поддержания души в теле. Вегетарианской пищи и молока вполне достаточно, чтобы поддерживать человеческое тело, поэтому не следует, потакая прихотям языка, есть что-либо помимо растительной пищи и молока. Не рекомендуется также копить деньги, для того чтобы добиться высокого положения в материальном мире. Человек должен зарабатывать себе на жизнь простым и честным трудом, поэтому лучше быть грузчиком и честно зарабатывать себе на жизнь, чем хитростью и обманом добиваться высокого положения в обществе. Если кто-то стал самым богатым человеком в мире честным путем, в этом нет ничего плохого, но не следует поступаться честью ради накопления богатств. Такие действия мешают преданному служению. Нужно также избегать пустой болтовни. Долг преданного — снискать расположение Господа, поэтому преданный должен постоянно воспевать Господа и все сотворенное Им. Преданный не должен хулить творение Господа и бросать Ему

вызов, обвиняя в том, что Он создал призрачный мир. Этот мир не призрак. Чтобы поддержать свое существование, мы вынуждены пользоваться многими дарами этого мира — так можно ли утверждать, что он призрак? Так же нелепо думать, что у Господа нет формы. Разве можно утратить форму и сохранить при этом разум и сознание (прямо и косвенно)?

Среди качеств, благоприятных для преданного служения Господу, первым является энтузиазм.

Песнь 2 – глава 8 - текст 21

По закону Верховного Господа все живые существа, какую бы форму тела они ни имели, являются сыновьями Господа, и никто не вправе убивать животное, если это противоречит законам природы. Тигр может убивать низшее животное для пропитания, но человеку это запрещено. Такова воля Бога, установившего закон, по которому одно живое существо поддерживает свою жизнь, поедая другое. Поэтому вегетарианцы тоже живут, поедая другие живые существа. Итак, закон гласит: нужно жить, поедая только те живые существа, которые предназначены для этого в соответствии с волей Бога. Согласно «Йшопанишаду», в жизни нужно руководствоваться указаниями Господа, а не поступать, как вздумается. Человек может прокормиться разнообразными зерновыми, фруктами и молоком, выделенными ему Богом, и, за исключением особых случаев, в животной пище нет никакой необходимости.

Песнь 1 – часть 2 – глава 17 - текст 11

ВРЕМЯ

Вселенная представляет собой скопление разнообразных объектов и феноменов, начиная с атомов и кончая самой гигантской вселенной, и все они подвластны Верховному Господу в образе *калы*, вечного времени. Всемогущее время отмеряет разные сроки существования для разных типов физических тел. В назначенный срок разрушается тело человека, и в назначенный срок разрушается тело вселенной.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 10

Время считают безличным аспектом Господа.

Время никак не зависит от относительных по своей природе вещей и явлений, наоборот, все объекты этого мира принимают свою форму и поддаются измерению только благодаря тому, что существуют во времени. Время является шкалой, лежащей в основе деятельности наших чувств, им мы измеряем прошлое, настоящее и будущее, хотя на самом деле у времени нет ни начала, ни конца.

Внешняя энергия, или материальная природа, действует под надзором времени, которое является Самим Господом, и потому нам кажется, будто материальная природа создает в материальном мире великое множество удивительных вещей.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 11

Процессы сотворения, сохранения и разрушения материального мира протекают с определенной периодичностью, о которой говорится в «Бхагават-гите» (9.8.): Этот мир, каким мы видим его сейчас, уже существовал в прошлом и был разрушен, так же как будет разрушен тот мир, в котором мы живем, а после разрушения он будет снова сотворен, опять будет существовать в течении какого-то времени и снова будет разрушен. Таким образом, циклическая деятельность фактора времени непрерывна, вечна и ее никак нельзя назвать иллюзорной. Проявленный материальный мир является временным и непостоянным, но, вопреки мнению философов-*майявади*, он отнюдь не иллюзорен.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 12

Разрушительное время, проявляющееся в виде прошлого, настоящего и будущего, управляет даже полубогами, но на трансцендентном уровне оно не действует. Власть времени выражается в рождении, смерти, старости и болезнях, и эти четыре фактора материального существования есть везде — в каждом уголке материального космоса, вплоть до планеты Брахмалока, продолжительность жизни обитателей которой кажется нам невероятной. Неумолимое время обрекает на гибель даже Брахму, не говоря уже о таких полубогах, как Индра, Чандра, Сурья, Вайу и Варуна. Влияние звезд, посредством которого полубоги вершат судьбами материальных существ, тоже не распространяется на трансцендентное царство. В материальном мире живые существа боятся сатанинского влияния, но преданный, находящийся на трансцендентном уровне, полностью свободен от подобных страхов. Живые существа получают материальные тела различных форм и типов под влиянием *гун* материальной природы, но преданный, достигший трансцендентного царства, является *гунайтией*, то есть не подвластен материальным *гунам* благодати, страсти и невежества. Поэтому в трансцендентном мире не существует ложного эго: «Я — господин всего, что вижу вокруг».

Песнь 2 – глава 2 - текст 17

Атомное время связано с пространством, которое занимает конкретный атом. Время, охватывающее всю не проявленную совокупность атомов, называют великим временем.

Пространство и время — это два взаимосвязанных понятия. В основу измерения времени положено пространство, которое занимают атомы. Эталонное время рассчитывают по движению Солнца. Промежуток времени, за который Солнце проходит пространство, занятое одним атомом, называют атомным временем.

Время, проходящее с момента сотворения вселенной до ее разрушения, определяется числом оборотов всех планетных систем вселенной вокруг своей оси, которое они делают за весь период своего существования. Это время называют *калой*.

Песнь 3 — часть 1 — глава 11 — текст 4

Единица измерения грубого времени определяется следующим образом: два атома, соединяясь, образуют сдвоенный атом, а три таких сдвоенных атома — один гекзатом. Гекзатомы можно увидеть в лучах солнечного света, пробивающихся сквозь щели в оконных ставнях. При этом отчетливо видно, как они поднимаются вверх, к небу.

Про атом говорят, что он невидим. Однако, когда шесть атомов соединяются вместе, эту комбинацию атомов называют *трасарену*, и ее уже можно разглядеть в лучах солнечного света, пробивающихся сквозь щели в оконных ставнях.

Песнь 3 — часть 1 — глава 11 — текст 5

Время, необходимое для соединения трех трасарену, называют трути. Сто трути составляют одну ведху, а три ведхи равны одной лаве.

страница 25 из 44

Если одну секунду разделить на 1687,5 частей, продолжительность каждой из них составит одну *трути* — это время, необходимое для соединения восемнадцати атомов. Такое объединение атомов в различные физические тела служит основой измерения материального времени. Отправной точкой во всех расчетах времени является Солнце.

Песнь 3 — часть 1 — глава 11 — текст 6

Период времени, продолжающийся три лавы, составляет одну нимешу, три нимеша равны одной кшане, пять кшан образуют одну каштху, а пятнадцать каштх — одну лагху.

Расчеты показывают, что одна *лагху* равна двум минутам. Исходя из этого, можно связать ведические единицы измерения времени относительно атома с современной шкалой времени.

Песнь 3 — часть 1 — глава 11 — текст 7

Таблица перевода ведических единиц измерения времени в современную систему единиц.

Одна *трути* — 8/13 500 секунды Одна *лагху* — 2 минуты

Одна *ведха* — 8/135 секунды Одна *данда* — 30 минут

Одна *лава* — 8/45 секунды Одна *прахара* — 3 часа

Одна *нимеша* — 8/15 секунды Один день — 12 часов

Одна *кшана* — 8/5 секунды Одна ночь — 12 часов

Одна *каштха* — 8 секунд Одна *пакша* — 15 дней

Две *пакши* составляют месяц, а двенадцать месяцев складываются в один календарный год, в течении которого солнце делает полный оборот по своей орбите. Считается, что срок жизни человека ограничен ста годами. Так вечное время держит в своей власти все сущее.

Песнь 3 — часть 1 — глава 11 — текст 15

На высших планетах вселенной (райских планетах) сутки длятся один земной год. Это признают даже современные ученые и подтверждают космонавты. На более высоких планетных системах сутки длятся еще дольше. Цикл из четырех *йуг* исчисляется по календарю райских планет и соответствует двенадцати тысячам лет на этих планетах. Этот цикл называют *дивья-йугой*. Тысяча *дивья-йуг* составляют один день Брахмы. Процесс творения, происходящий в течении одного дня Брахмы, называют *калтой*, а сотворение самого Брахмы — *викалтой*.

Песнь 2 — глава 10 — текст 46

Из «Бхагават-гиты» мы узнаем, что на планете Брахмалоке продолжительность одного дня исчисляется 4 300 000 × 1 000 солнечных лет, а на других райских планетах один день равен шести месяцам на нашей планете, и их обитатели живут десять миллионов таких лет.

Песнь 1 — часть вторая — глава 17 — текст 15

Частичное разрушение вселенной, которое происходит в конце каждого дня Брахмы, затрагивает не все планетные системы. Планеты, на которых живут великие мудрецы, такие, как Санака и Бхригу, не подвергаются разрушению в конце *калты*. Различные планеты подчиняются разным *кала-чакрам*, то есть на них действуют разные системы отсчета вечного времени. На Земле время течет иначе, чем на планетах более высокого уровня.

Песнь 3 — часть 1 — глава 11 — текст 16

Майтрея сказал: О Видура, четыре эпохи называют Сатья-йугой, Трета-йугой, Двапара-йугой и Кали-йугой.

Их общая продолжительность составляет двенадцать тысяч лет по летосчислению полубогов.

Один год полубогов длится 360 земных лет. Из последующих стихов станет ясно, что общая продолжительность четырех перечисленных выше веков вместе с переходными периодами, *юга-сандхьями*, составляет 12 000 лет полубогов, то есть полный цикл из четырех *йуг* длится 4 320 000 лет.

Песнь 3 — часть 1 — глава 11 — текст 18

Сатья-юга продолжается 4 800 лет полубогов, Трета-юга — 3 600 лет полубогов, Двапара-юга длится 2 400 лет, а Кали-юга — 1 200 лет полубогов.

Как уже говорилось, один год полубогов составляет 360 человеческих лет. Следовательно, продолжительность Сатья-юги равна 4 800×360, то есть 1 728 000 лет. Трета-юга длится 1 296 000 лет. Продолжительность Двапара-юги составляет 864 000 лет. И, наконец, Кали-юга длится 432 000 лет

Песнь 3 — часть 1 — глава 11 — текст 19

Фактор времени не оказывает влияния на продолжительность жизни преданных. В «Бхагавад-гите» сказано, что даже незначительный прогресс в преданном служении ограждает человека от величайшей опасности. Такой опасностью является переселение души из одного тела в другое, и положить конец этому процессу может только преданное служение Господу.

Время дробится на секунды, часы, месяцы, годы, периоды, времена года и т.д. Все его составляющие, которые перечислены в данном стихе, определены на основе астрономических расчетов, приведенных в Ведах. Согласно Ведам, год делится на шесть сезонов, которые называют *риту*. Период времени продолжительностью четыре месяца именуется *чатурмасьей*. Три периода из четырех месяцев составляют один год. Ведический календарный год состоит из двенадцати или тринадцати месяцев. Тринадцатый месяц, который называют *адхи-масой* или *мала-масой*, прибавляется каждый третий год. Однако на продолжительность жизни преданных фактор времени не оказывает никакого влияния. В другом месте «Бхагавад-гиты» говорится, что каждый восход и заход солнца сокращает жизнь тех, кто занимается преданным служением.

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 18

Продолжительность нашей жизни предопределена, и ни кто не в силах прибавить хотя бы секунду ко времени, отпущенному нам верховной волей. Это драгоценное, особенно для человека, время нужно тратить очень разумно, так как даже одну незаметно пролетевшую секунду не вернуть и за тысячи золотых монет, заработанных тяжким трудом. Каждую секунду своей жизни человек должен использовать для окончательного разрешения проблем жизни, то есть прекращения повторяющихся рождений и смерти, чтобы больше не возвращаться в цикл 8 400 000 видов жизни. Причина всех страданий живого существа — материальное тело, подверженное рождению, смерти, старости и болезням, но само живое существо вечно; оно никогда не рождается и никогда не умирает. Глупые люди забывают о существовании этой проблемы. Не имея ни малейшего представления о том, как разрешить проблемы жизни, они

погружаются в сиюминутные дела семьи, не зная того, что вечное время летит незаметно, и отмеренный им срок жизни сокращается с каждой секундой, не принося разрешения главной проблемы: проблемы повторения рождения и смерти, болезней и старости. Это называется иллюзией.

Так как живое существо вечно, оно может стать счастливым только в вечной обители царства Бога, из которой никто не возвращается в этот мир. Поэтому для вечного живого существа любые удобства жизни, любое материальное счастье, не гарантирующее вечной жизни, — всего лишь иллюзия. Тот, кто действительно понимает это, — образованный человек, и такой образованный человек может пожертвовать любым материальным счастьем для достижения желанной цели — *брахма-сукхам*, абсолютного счастья.

Песнь 1 – часть 2 – глава 13 - текст 17

ТВОРЕНИЕ

Существует две формы уничтожения проявленного космоса. Одно уничтожение происходит через каждые 4 320 000 000 солнечных лет, когда Брахма, владыка данной вселенной, засыпает. А в конце жизни Господа Брахмы, по истечении ста лет, то есть, по нашим меркам, через 8 640 000 000×30×12×100 солнечных лет, происходит полное уничтожение вселенной, и в обоих случаях материальная энергия, *махат-таттва*, и пограничная энергия, *джива-таттва*, погружаются в личность Верховного Господа. Живые существа спят в теле Господа до следующего цикла творения материального мира. Так создается, поддерживается и уничтожается материальное проявление.

Материальное творение возникает в результате взаимодействия *гун* материальной природы, приводимых в движение Господом, и поэтому здесь говорится, что Господь существовал до того, как были приведены в движение *гуны* материальной природы.

По истечении ста лет жизни Брахмы живые существа, хотя бы они того или нет, погружаются в тело Маха-Вишну. Но это не означает, что живое существо при этом утрачивает свою индивидуальность. Она сохраняется, и как только по верховной воле Господа творение начинается вновь, все спящие и бездействующие существа вновь оказываются на свободе и продолжают свою деятельность в тех же сферах жизни, что и в прошлом. Это называется *суптоттхитаяйя* — пробуждение ото сна для дальнейшего выполнения своих обязанностей.

Господь существовал до того, как была приведена в действие созидательная энергия. Господь не является порождением материальной энергии. Его тело полностью духовно, и между Ним Самим и Его телом нет разницы. До сотворения Господь находился в Своей обители, абсолютной и единой.

Песнь 1 – часть вторая – глава 10 - текст 21

Царство Бога, или сфера Ваикунтхи, которая называется *трипад-вибхути*, в три раза превосходит по размерам материальные вселенные. Наша вселенная с мириадами звезд и планет — всего лишь одна из миллиардов подобных ей вселенных, собранных в пределах *махат-таттвы*. И все эти миллионы и миллиарды вселенных, вместе взятые, составляют лишь одну четверть творения Господа. За пределами этого неба простирается духовное небо с духовными планетами, называемыми Ваикунтхами, которые вместе составляют три четверти творения Господа. Творениям Господа нет числа. Человек не в состоянии сосчитать даже листья на дереве или волосы на собственной голове.

На трансцендентный мир не распространяется влияние материальных качеств, особенно *гун* невежества и страсти. Живые существа находящиеся под влиянием *гун* невежества, охвачены вождением и обуреваемы бесчисленными желаниями. Из этого следует, что обитатели Ваикунтхалок полностью свободны от вождения и желаний.

В Уттара-кханде «Падма-пураны» говорится, что за пределами одной четверти творения Бога простирается мир, составляющий остальные три четверти Его энергии. Границей между материальным и духовным мирами служит река Вираджа. По ту сторону Вираджи, которая представляет собой трансцендентный поток пота, выделяемого телом Господа, лежат три четверти творения Бога. Эта часть творения вечна, неизменна, неразрушима и безгранична, и условия жизни на ней являются высшим воплощением совершенства.

В материальном мире все сущее создается и уничтожается. Срок жизни каждого живого существа или объекта этого мира ограничен промежутком времени между его сотворением и уничтожением. Но в трансцендентном царстве не существует ни творения, ни уничтожения, потому жизнь там длится бесконечно. Иначе говоря, в трансцендентном мире все вечно, исполнено знания, блаженства и неизменно. И поскольку все в нем остается неизменным, то время в духовном мире не делится на прошлое, настоящее и будущее.

Трансцендентный мир — это чистое проявление энергии Господа, свободное от иллюзии, присущей материальному миру. Вся жизнь Ваикунтхи свидетельствует о том, что каждое живое существо, обитающее на ее планетах, является подданным Господа. Господь стоит во главе ее обитателей, и ни один из них не покушается на Его место. Все они безоговорочно признают верховную власть Господа.

Песнь 2 – глава 9 - текст 10

Из Богооткровенных писаний известно, что луна появилась на свет из молочного океана. На одной из высших планет есть молочный океан, и посреди этого океана находится обитель Кширодакашайи Вишну — Господа Вишну, который в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. Тем, кто видел только океан соленой воды и потому не верит в существование молочного океана, не мешает напомнить о том, что мир называют также *го*, что значит «корова». Согласно «Аюр-веде», коровья моча, соленая на вкус, очень эффективна при лечении заболеваний печени. Люди с больной печенью могут не знать вкуса коровьего молока, поскольку молоко им противопоказано. Однако такие больные должны знать, что помимо мочи корова дает также молоко, даже если они ни разу в жизни не пробовали его. Подобно этому, люди, которым известна только наша крошечная планета с ее океаном соленой воды и которые никогда не видели молочного океана, могут узнать о его существовании из богооткровенных писаний.

Песнь 3 — часть 1 — глава 2 — текст 8

Господь Кришна является Царем всех царей, и для различных видов живых существ Он создал разные планеты. Даже разные районы этой планеты населяют люди разных типов, рожденные под влиянием разных *гун* материальной природы (что определяется характером их деятельности в прошлом). Аналогичным образом, во вселенной существуют разные планеты. В «Бхагавад-гите» Сам Господь утверждает, что живые существа являются *сарва-гата*, иначе говоря, живые существа могут жить в любой среде обитания. Следовательно, нет никаких сомнений в том, что другие планеты тоже населяют подобные нам существа, и некоторые из них обладают гораздо более развитым интеллектом и большими богатствами. Более разумные существа живут в лучших условиях, нежели обитатели Земли.

страница 27 из 44

Источником всех качеств, которыми обладают живые существа, является Верховный Господь. Обусловленные души, живущие в материальном мире, отражают только часть Его качеств, поэтому их иногда называют *пратибимбами*. Неотъемлемые частицы Верховного господина, живые существа-*пратибимбы*, в разной степени наделены Его изначальными качествами, и, в зависимости от унаследованных ими качеств, они, согласно замыслу Брахмы, появляются в тех или иных формах жизни и населяют те или иные планеты вселенной. Брахма создал три мира: низшие планеты — Паталалоки, средние планеты, или Бхурлоки, и высшие планеты — Сварлоки. Планеты, расположенные выше Сварлоки — Махарлока, Таполока, Сатьялока, или Брахмалока, — не исчезают в водах потопа. Причина этому в том, что их обитатели занимаются бескорыстным преданным служением Господу; все они доживают до конца *двипарардхи*, а затем, как правило, освобождаются из круговорота рождений и смертей в материальном мире.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 9

К трем видам разрушения вселенной относятся: 1) уничтожение всей вселенной, происходящее по истечении срока ее существования; 2) разрушение, вызываемое пламенем, которое вырывается из уст Ананты; 3) разрушение, связанное с качественными характеристиками деятельности живого существа и последствиями этой деятельности.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 14

Первую эманацию, которая исходит от Верховного Господа в процессе сотворения материального космоса, называют *махат-таттвой*. Взаимодействие материальных *гун* приводит к возникновению ложного самоотождествления, или представления о том, что живое существо состоит из материальных элементов. Ложное эго заставляет живые существа отождествлять материальное тело и ум с душой. Материальные элементы, способность действовать и знание, необходимое для деятельности, формируются на втором этапе творения, вслед за появлением *махат-таттвы*. Слово *джнана* в этом стихе означает органы чувств, которые являются источником знаний об окружающем мире, и управляющие ими божества. А под деятельностью в данном случае подразумеваются органы деятельности и управляющие ими божества. Все это создается на втором этапе творения.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 15

На третьем этапе творения создаются объекты чувственного восприятия, которые в свою очередь порождают материальные элементы. На четвертом этапе творения возникают знание и способность действовать.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 16

На пятом этапе творения гуна благодати, из которой создан ум, производит на свет управляющих полубогов. На шестом этапе возникает тьма невежества, которая окутывает живое существо, и под ее влиянием хозяин начинает действовать как глупец.

Под влиянием *гуны* невежества обусловленная душа забывает о своих взаимоотношениях с Господом и оказывается во власти привязанности, ненависти, гордыни, невежества и ложного самоотождествления — пяти видов иллюзии, которые являются причиной ее материального рабства.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 17

На седьмом этапе творения создаются неподвижные живые существа шести видов: не цветущие плодовые деревья, деревья и растения, живущие только до созревания плодов, вьющиеся, трубчатые и стелющиеся растения, а также цветущие плодовые деревья.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 19

Все неподвижные деревья и растения в поисках источника питания тянутся вверх. Растения практически не проявляют признаков сознания, но способны ощущать боль. Они представлены в самых разнообразных видах и формах.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 20

На восьмом этапе творения создаются низшие формы жизни. Их подразделяют на двадцать восемь разрядов. Все они чрезвычайно глупы и невежественны. Они распознают объекты своих желаний по запаху, но лишены памяти сердца.

Признаки низших животных описаны в Ведах следующим образом: «Низшим животным известно только чувство голода и жажды. Они не способны приобретать знания и лишены видения. В своем поведении они не придерживаются никаких норм. Чрезвычайно невежественные, они различают объекты своих желаний только по запаху и лишь на основании этого судят о том, что хорошо для них, а что нет. Все их знание сводится к тому, как есть и спать». Поэтому даже самых свирепых низших животных, например, тигров, можно приручить, если регулярно кормить их и предоставить им место для сна. Единственными животными, которые не поддаются подобному приручению, являются змеи.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 21

Сотворение человека, который существует только в одном виде и хранит съеденную пищу в желудке, происходит на девятом этапе творения. Люди находятся главным образом под влиянием гуны страсти. Они всегда хлопочут о чем-то в самой гуще полной страданий жизни, но при этом считают себя вполне счастливыми.

Люди в большей степени, нежели животные, подвержены влиянию *гуны* страсти, и потому их половая жизнь носит более беспорядочный характер.

Чем больше у человека появляется материальных удобств, тем несчастнее он становится, но, введенный в заблуждение материальной энергией, он считает себя вполне счастливым, даже когда находится в самом пекле страданий. Страдания, сопутствующие человеческой жизни, отличают ее от простой и естественной жизни, которой наслаждаются животные.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 26

На следующем этапе творения создаются восемь видов живых существ, которых относят к категории полубогов: 1) полубоги, 2) предки, 3) асуры, или демоны, 4) гандхарвы и апсары, или ангелы, 5) якши и

ракшасы, 6) сиддхи, чараны и видьядхары, 7) бхуты, преты и пищачи, 8) киннары (сверхлюди), небесные певцы и т.д. Всех их создал Брахма, творец вселенной.

Во Второй песни «Шримад-Бхагаватам» говорится, что сиддхами называют обитателей Сиддхалоки. Сиддхи могут путешествовать в космосе без помощи летательных аппаратов.

Песнь 3 — часть 1 — глава 10 — текст 28-29

Атом является элементарной единицей проявленной вселенной. Атомы в чистом виде, не объединенные в те или иные физические тела, называют безграничным единством. Безусловно, существует множество самых разнообразных физических тел, но атомы сами по себе составляют основу всего сущего.

Песнь 3 — часть 1 — глава 11 — текст 2

Прежде чем сотворить живые существа во всем многообразии их видов и форм, Брахма создал условия, в которых живым существам предстояло жить в материальном мире. Пока живое существо помнит о своей истинной природе, оно не сможет жить в условиях материального мира. Таким образом, основой существования в материальном мире является забвение собственной сущности. А забвение своей сущности влечет за собой страх смерти, хотя на самом деле чистая душа не рождается и не умирает. Это ложное отождествление себя с материальной природой приводит к тому, что у живого существа развивается ложное чувство собственности, которое заставляет его считать своим то, что выделено ему в пользование высшей властью. Материальные ресурсы даются живым существам для того, чтобы они жили, не ведая забот, и выполняли свой долг, стремясь достичь самоосознания в материальном мире. Из данного стиха следует, что Брахму создал Верховный Господь, а пять проявлений невежества (*самообман, страх смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности и забвение своей истинной сущности*), покрывающего все обусловленные живые существа в материальном мире, были созданы Брахмой.

Песнь 3 — часть 1 — глава 12 — текст 2

Планету Земля в этом стихе называют Илаврита-варшей, но со времени правления Махараджи Парикшита она известна под именем Бхарата-варши. Сначала Бхарата-варшей называли всю планету, но впоследствии так стали называть только Индию. Подобно тому, как несколько лет назад Индия была разделена на Пакистан и Индостан, земля, которая некогда называлась Илаврита-варшей, позднее была поделена на множество самостоятельных государств.

Песнь 3 — часть 2 — глава 18 — текст 19

Первопричиной материального творения является *дайва*, или судьба обусловленной души. Материальный мир создается для тех обусловленных душ, которые хотят добиться иллюзорного господства над природой и жаждут чувственных удовольствий. Невозможно определить, когда живое существо впервые захотело господствовать над материальной природой, однако все ведические писания утверждают, что цель материального творения — дать обусловленным душам возможность удовлетворять свои чувства. Суть чувственных наслаждений обусловленной души описана в одном замечательном стихе. Там говорится, что, как только живое существо забывает о том, что его главным долгом является служение Господу, оно создает атмосферу чувственных наслаждений, которую называют *майей*; это и является первопричиной сотворения материального мира.

Песнь 3 — часть 2 — глава 20 — текст 12

Из данного стиха следует, что обусловленные души, которые после уничтожения вселенной покоятся в теле Личности Бога, появляются на свет в совокупной форме вселенского лотоса. Этот лотос называют *хираньягарбхой*. Первым живым существом, вышедшим из него, был Господь Брахма, который наделен способностью довести сотворение проявленной вселенной до конца.

Песнь 3 — часть 2 — глава 20 — текст 16

Брахма был первым живым существом во вселенной, и Верховный Господь поручил ему управлять *гуной* страсти. Он наделил Брахму необходимым для этого разумом, таким могучим и огромным, что Брахма стал практически независимым от власти Верховной Личности Бога.

Песнь 3 — часть 2 — глава 20 — текст 17

Обусловленные души, или живые существа, приходящие в материальный мир для того, чтобы наслаждаться, сначала покрываются пятью оболочками. Первой является оболочка *тамисры* — гнева. От природы каждое живое существо наделено некоторой независимостью, но, злоупотребляя ею, оно начинает считать, что может наслаждаться наравне с Верховным Господом, или же думает: «Почему бы мне не наслаждаться независимо, как это делает Верховный Господь?» Причиной забвения живым существом своего истинного предназначения является гнев или зависть.

От образа мыслей, навязанного живому существу *тамисрой*, трудно избавиться даже тому, кто идет по пути духовного самоосознания. Многие из тех, кто пытается вырваться из плена материальной жизни, мечтают о слиянии со Всевышним. Таким образом, даже в трансцендентной деятельности они руководствуются низменными мотивами, продиктованными *тамисрой*.

Андха-тамисра держит живое существо под впечатлением, что со смертью его тела всему приходит конец. Атеисты, как правило, принимают свое тело за себя и потому считают, что для них все кончается со смертью тела. Поэтому, пока тело существует, они стремятся получить от материальной жизни как можно больше удовольствий.

Источником невежества *андха-тамисры* является *тамас*. *Тамасом* называют состояние, в котором живое существо не знает о существовании духовной души. Весь материальный мир тоже иногда называют *тамасом*, поскольку девяносто девять процентов его обитателей не ведают о том, что они суть духовные души. В сущности, обусловленные души, находящиеся под влиянием невежества в материальном мире, живут только ради того, чтобы заниматься сексом, и, как только получают возможность удовлетворить свою похоть, сразу привязываются к так называемому дому, родине, детям и накопленному добру. Так живое существо попадает во все большую зависимость от представлений о том, что «я — это тело, и все, что связано с телом, принадлежит мне», и весь мир погружается в *моху* (телесное самоотождествление), возникают обособленные сообщества людей, семьи и нации, которые беспрестанно воюют друг с другом. *Маха-моха* — это безумная жажда материальных удовольствий. Особенно в этот век, век Кали, все буквально одержимы безумной идеей накопить богатства, чтобы наслаждаться материальной жизнью.

Песнь 3 — часть 2 — глава 20 — текст 18

страница 29 из 44

Чистое сознание, то есть сознание Кршны, существует только в самом начале творения. На заре творения сознание находится в неоскверненном состоянии, однако чем сильнее оскверняется живое существо, соприкасающееся с материей, тем мутнее становится его сознание.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 22

В начале творения из ясного, чистого сознания Кршны возникает первый материально оскверненный элемент. Его называют ложным эго, или отождествлением себя с телом. Живое существо в естественном состоянии обладает сознанием Кршны, но пограничное положение живого существа дает ему возможность злоупотребить своей независимостью и забыть Кршну.

В этом можно убедиться на практике: есть много примеров того, как люди, действовавшие в сознании Кршны, неожиданно менялись. Поэтому «Упанишады» сравнивают путь духовного самоосознания с лезвием бритвы.

Таким образом, мало просто подняться на уровень чистого сознания Кршны; достигнув этого уровня, мы должны проявлять крайнюю осторожность. Малейшая небрежность или оплошность могут привести к падению.

Оплотом материализма является материальный ум, из которого, в свою очередь, возникают чувства и материальные органы тела.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 23-24

Соединение мужского и женского начала во время полового акта, подразумевающее овуляцию секрети, создает условия, необходимые для того, чтобы душа вошла в материальную оболочку. Таким образом, из материальных элементов постепенно формируется полноценное тело. Тот же принцип действует и при сотворении вселенной: сначала появляются материальные элементы, затем Господь входит в них, и только после этого материя приходит в движение. Это является истинной причиной творения.

Самостоятельно материя не может принять форму; чтобы это произошло, ее должна коснуться энергия жизни.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 51

Божеством, которое управляет руками, является Господь Индра, а божеством, отвечающим за движение, — Верховная Личность Бога, Вишну. Вишну появился на свет вместе с ногами *вират-пуруши*.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 58

Луна появилась вслед за умом, это значит, что Луна является божеством, которое повелевает умом. Подобно этому, Господь Брахма, который появился на свет вслед за интеллектом, — это божество, управляющее интеллектом, а Господь Шива, появившийся вслед за ложным эго, — божество, которое повелевает ложным эго. Из этого следует, что полубог Луны находится под влиянием *гуны* блажности, Господь Брахма пребывает в *гуне* страсти, а Господь Шива — в *гуне* невежества. Сознание появилось после ложного эго, это указывает на то, что материальное сознание с самого начала находится под влиянием *гуны* невежества.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 61

Воздух в теле циркулирует по шести кругам. Первый такой круг находится в области живота, второй в области сердца, третий располагается в области легких, четвертый находится на небе, пятый в межбровье и самый высокий, шестой круг находится над мозгом. *Йог* должен научиться управлять умом и движением воздушных потоков таким образом, чтобы сосредоточить ум на трансцендентных играх Верховного Господа.

От нас требуется только сосредоточить ум на одном из этих повествований и постоянно размышлять о нем. Тогда мы достигнем ступени *самадхи*.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 6

КАРМА

Материальное существование — это непрерывная череда действий и их последствий, и в этой цепи действий и их последствий одна жизнь — всего лишь кадр в бесконечной киноленте.

Очевидно, что вид тела, которое получает живое существо, определяется его прошлой кармой. Этот процесс начался в незапамятные времена, и ему не видно конца.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 44

Причиной действий живого существа является не его жизненная сила, а последствия его деятельности, которой оно занималось в прошлом.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 38

Бенгалцы говорят: «Человек, ради которого я украл, первый назовет меня вором». Члены семьи, заботясь о которых любящий отец совершает столько грехов и преступлений, всегда считают, что он зарабатывает недостаточно. Пребывая в иллюзии, мужчина, привязанный к членам своей семьи, служит им и ради них обрекает себя на мучения в аду.

По своей природе индивидуальное живое существо является частицей Верховного Существа, но, забыв о том, что его долг — служить Всевышнему, оно сосредоточивает свое внимание на служении другим; это и называется *майей*. Служа другим, человек по недоразумению считает себя господином. Глава семьи думает, что он — хозяин своей семьи, а глава государства мнит себя хозяином целого народа, хотя на самом деле и тот и другой являются слугами и своим служением *майе* подготавливают себе место в аду. Поэтому разумный человек должен развить в себе сознание Кршны и служить Верховному Господу, посвятив Ему все свои богатства, свою жизнь, разум и дар речи.

Песнь 3 — часть 3 — глава 30 — текст 10

Когда человек, чтобы прокормить свою семью и себя самого, добывает деньги нечестными способами, заработанные им деньги тратят все члены его семьи, но в ад попадает он один.

Так, если человек, чтобы добыть деньги, убивает кого-нибудь и затем тратит награбленное на содержание своей семьи, те, кто живет на его грязные деньги, частично несут ответственность за совершённое им убийство и тоже попадают в ад, однако главу семьи ждёт особенно суровое наказание.

Песнь 3 — часть 3 — глава 30 — текст 31

Преступника, отбывшего положенный срок в тюрьме, снова выпускают на свободу. Подобно этому, человека, который всю жизнь грешил и совершал преступления, сначала помещают в ад, а затем он, пройдя через адские формы

существования в телах животных, то есть побывав кошкой, собакой, свиньей и т.д., в результате постепенной эволюции снова получает тело человека. В «Бхагавад-гите» сказано, что, если человек, занимающийся *йогой*, не сумеет достичь совершенства и по той или иной причине падет, не пройдя этот путь до конца, в следующей жизни ему в любом случае гарантировано тело человека. Там говорится, что неудачливый *йог* в следующей жизни рождается в очень богатой или очень благочестивой семье.

Песнь 3 — часть 3 — глава 30 — текст 34

Чтобы получить новое человеческое тело, душа, отбывшая наказание в адских формах жизни, входит в семя того мужчины, который больше всего подходит для неё в качестве будущего отца. Во время полового акта душа вместе с семенем отца попадает во чрево матери, чтобы там сформировать тело определенного типа. Так появляются на свет все обусловленные живые существа.

В отсутствии души половой акт сам по себе не может стать причиной появления на свет живого существа.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 1

ЙОГА

Система йоги — это механический метод управления чувствами и умом и переключения их деятельности с материи на дух. Подготовительный процесс включает в себя различные позы тела, медитацию, размышления о духовном, управление потоками воздуха в теле и постепенное погружение в транс. Это позволяет воочию увидеть Абсолютную Личность, Параматму. Такой механический метод достижения духовного уровня предполагает следование определенным регулирующим принципам: трижды в день совершать омовение; насколько это возможно, поститься; сидеть, сосредоточивая ум на духовных предметах и т.д. Таким образом, можно постепенно избавиться от *вишайи*, материальных стремлений. Материальное существование характеризуется тем, что человеком овладевают материальные стремления, которые являются всего лишь иллюзией. Дом, родина, семья, общество, дети, собственность и бизнес — вот некоторые из материальных оболочек, покрывающих дух, *атму*, и система йоги помогает избавиться от всех этих иллюзий и со временем обратиться к Абсолютной Личности, Параматме. Материальное общение и образование учат нас только одному: как сосредоточиваться на эфемерных вещах, а йога — это метод, позволяющий полностью забыть о них.

Песнь 1 — часть 2 — глава 13 — текст 53

В этом стихе дано замечательное описание конечной цели практики *йоги*. Здесь особо подчеркивается, что объектом медитации для последователей *йога-марга* является образ четырехрукого Нараяны.

Истинная практика *йоги* заключается в том, что *йог* обуздывает свои чувства, уединяется в освященном месте и медитирует на образ четырехрукого Нараяны, украшенного так, как описано в этой главе.

Сознание Кришны — это высшая форма *йоги*, и его практикуют *йоги-преданные*, прошедшие специальную подготовку. Восемь йогических совершенств, обретение которых сулит практика мистической *йоги*, практически недостижимы для обыкновенного человека. Однако здесь сказано, что Господь, который предстал перед четырьмя мудрецами, Сам в полной мере обладает всеми мистическими совершенствами. Высшим достижением *йога-марга* является способность постоянно медитировать на Кришну. Эту медитацию называют сознанием Кришны.

Для медитационной практики необходимо найти уединенное место, где царит атмосфера святости, и сесть так, чтобы голова и позвоночник находились на одной линии. *Йог* должен соблюдать правила и предписания *брахмачарьи* — жить в строгом самоограничении и соблюдать целибат. Тот, кто живет в перенаселенном городе и позволяет себе всевозможные излишества, потворствуя сексуальным желаниям и удовлетворяя свой необузданный язык, не может заниматься *йогой*. Обязательным элементом *йоги* является обуздание чувств, которое начинается с языка. Тот, кто обуздал язык, способен обуздать и другие чувства. Нельзя позволять языку наслаждаться недозволенной пищей и в то же время совершенствоваться в *йоге*.

В любой деятельности нужно быть практичным и не растрчивать свое драгоценное время на бессмысленные гимнастические упражнения, принимая их за *йогу*. Истинная *йога* — это поиск четырехрукой Сверхдуши, которая находится в нашем сердце, и непрерывное созерцание Ее в процессе медитации. Такая непрерывная медитация получила название *самадхи*, и ее объектом является четырехрукий Нараяна, тело которого украшено так, как описано в данной главе («Шримад-Бхагаватам»).

Занимаясь медитацией, человек постепенно осознает, что Бог находится у него в сердце.

Пребывая в сердце каждого живого существа, Сверхдуша является свидетелем всех наших действий — в прошлом, настоящем и будущем. В «Упанишадах» о Сверхдуше говорится, что Она всюду сопровождает индивидуальную душу как друг и свидетель. Как друг индивидуальной души, Господь всегда стремится привести ее домой, к Богу. А как свидетель, он дарует живым существам всевозможные благословения и награждает каждое живое существо плодами его деятельности. Сверхдуша предоставляет индивидуальной душе возможность достичь того, чего она желает, чтобы наслаждаться в материальном мире, а страдания являются следствием присущей живому существу склонности добиваться господства над материальным миром.

«Бхагават-гита» утверждает, что человек, постоянно погруженный в сознание Кришны, является самым совершенным *йогом*.

Занимаясь *йогой*, человек должен научиться управлять чувствами, а *бхакти-йога*, или сознание Кришны, — это процесс очищения чувств. Когда чувства очищены, ими очень легко управлять.

Песнь 3 — часть 2 — глава 15 — текст 45

Как уже не раз говорилось, чистое самоосознание — это чистое сознание живого существа, в котором оно понимает, что является вечным слугой Господа. Такое живое существо возвращается в свое изначальное положение, находясь в котором оно занимается любовным трансцендентным служением Господу.

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. Ум принадлежит к *гуне* благости, поэтому его называют *девамайей*, божественным. Полностью очистить ум можно только тогда, когда к человеку придет непоколебимая уверенность в том, что он является вечным слугой Господа. Таким образом, уровень благости — материальный уровень, на котором душа по-прежнему находится под влиянием материальных *гун*;

необходимо подняться над стадией материальной благодати и достичь уровня чистой благодати, *васудева-самтвы*, которая открывает живому существу доступ в царство Бога.

В этой связи следует отметить, что, при всей своей авторитетности, описанный выше метод постепенного освобождения преданного едва ли можно применять в наше время, когда люди в большинстве своем не знакомы с практикой йоги.

Поэтому Господь Шри Чайтанья облегчил этот процесс, сделав его доступным для тех, кто хочет стать преданным в наше время. Конечный результат остается одним и тем же. Метод рекомендованный Им, сводится к следующему. Первое и самое главное, что нужно сделать — это осознать примат *бхакти-йоги*. Живые существа, находящиеся в разных телах, отбывают в них разные сроки наказания в соответствии со своими кармическими действиями и их последствиями. Но тот, кто, занимаясь разнообразной деятельностью, накапливает некоторый запас действий в *бхакти-йоге*, может по беспричинной милости Господа и духовного учителя осознать значение служения Господу. Господь помогает искренней душе, посылает ей встречу со Своим представителем — истинным духовным учителем. Следуя наставлениям духовного учителя, человек получает 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. Первая — стадия оскорбительного повторения, вторая — стадия отраженного повторения, и третья — стадия безоскорбительного повторения святого имени Господа. Достигнув второй — переходной от оскорбительного к безоскорбительному повторению — стадии отраженного повторения, человек сразу получает освобождение, 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.

Говоря о слушании и повторении, мы имеем в виду не только слушание и повторение святых имен Господа: Рама, Кршна (или упорядоченно шестнадцать имен: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе \ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе), но также чтение и —слушание «Бхагават-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» в обществе преданных. Эта начальная практика *бхакти-йоги* поможет взойти семени, зароненному в сердце, и если этот росток регулярно поливать, слушая и повторяя святые имена, лиана *бхакти-йоги* начнет расти.

Но при этом преданный должен постоянно заботиться о том, чтобы с выросшим в его сердце ростком преданности ничего не случилось.

Для этого он должен помнить следующее.

1) Оскорбление лотосных стоп чистого преданного подобно бешеному слону, который, попав в прекрасный сад, вытаптывает его.

2) Как садовник, оберегая растение, огораживает его со всех сторон, ак и человек должен тщательно избегать оскорблений стоп чистых преданных.

3) Зачастую орошение культурного растения приводит также к росту сорняков. Если их вовремя не вырвать, они могут помешать росту лианы *бхакти-йоги*.

4) Эти сорняки представляют собой желание материальных удовольствий, желание слиться с безличным Абсолютом и другие 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.

Поступая так, преданный сможет вкусить плод любви к Богу и жить вместе с Господом Кршной даже в этой жизни, везде ощущая Его присутствие.

Достичь высшего совершенства — значит постоянно наслаждаться общением с Господом, и тот, кто изведает это наслаждение, утрачивает интерес ко всем временным наслаждениям материального мира.

Песнь 2 — глава 2 — текст 30

В связи с этим Шрила Мадхва Муни замечает, что тот, кто занимается бхакти-йогой, избавляется от всех последствий своей греховной деятельности. Бхакти-йога нейтрализует даже брахма-шапу, проклятие брахмана, которое нельзя снять никакими другими способами.

Иными словами, бхакти-йога является универсальным, всеобъемлющим методом. Когда человек развивает в себе привязанность к Верховной Личности Бога, независимо от того, в какой форме эта привязанность проявляется, его деятельность становится бхакти-йогой. Гопи были связаны с Кршной бхакти-йогой, и основу их привязанности составляло вожделение (кама). Камса тоже занимался бхакти-йогой, к которой его приковал страх смерти. Таким образом, бхакти-йога столь могущественна, что даже тот, кто становится врагом Господа и постоянно думает о Нем, очень быстро получает освобождение.

Главным принципом бхакти-йоги является постоянное памятование о Верховном Господе. В «Бхагават-гите» (18.65) Господь говорит: ман-мана бхава мад-бхактах — «Всегда думай обо Мне». При этом не имеет значения, как человек думает о Верховном Господе; сама мысль о Нем является основополагающим принципом бхакти-йоги.

Живые существа, обитающие на планетах материального мира, могут совершить грехи разной тяжести, и самым тяжким среди них является непочтительное отношение к брахману или вайшнав. Однако здесь ясно сказано, что даже столь тяжкий грех можно искупить, просто думая о Вишну — и даже не обязательно с любовью, но и в гневе. Таким образом, даже непреданные освобождаются от всех своих грехов, если они постоянно думают о Вишну. Сознание Кршны является высшей формой мышления. В наш век думать о Господе Вишну — значит повторять Харе Кршна маха-мантру.

Песнь 3 — часть 2 — глава 16 — текст 31

Здесь сказано, что конечная цель *йогов* и мистиков, занимающихся медитацией, — избавиться от материального тела. Ради достижения этой цели они медитируют в уединенном месте, стремясь погрузиться в мистический транс. *Йогой* следует заниматься в уединенном месте, а не на людях и не на сцене, как это делают современные псевдойоги.

Метод *йоги* не предназначен для того, чтобы сохранить тело здоровым и молодым. Ни одно из традиционных направлений *йоги* не одобряет этот рекламный вариант *йоги*.

«Бхагавад-гита» подтверждает, что тот, чей ум всегда сосредоточен на личности Бога в одной из Его многочисленных форм, является *йогом* высшего класса; с помощью медитации на образ Господа такой *йог* легко достигает состояния транса. И если ему удастся сосредоточить свой ум на образе Господа в момент смерти, он навсегда избавляется от материального тела и переносится в царство Бога.

Песнь 3 — часть 2 — глава 19 — текст 28

Существуют два вида транса — *сампрагьята* и *асампрагьята*, то есть философские размышления и самоосознание. В состоянии *самадхи*, или *асампрагьяты*, живое существо своими духовными чувствами воспринимает духовную форму Господа. Это и есть конечная цель процесса духовного самоосознания.

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 12

В этом стихе Кардама Муни также утверждает, что только безнадежный глупец или человек, повредившийся в уме, будет заниматься *йогой* ради материальных удовольствий. *Йог*, наделенный разумом, должен стремиться только к тому, чтобы, поклоняясь Личности Бога, пересечь океан неведения и увидеть лотосные стопы Господа.

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 14

Есть разные типы *йогов*, но в конечном счете все *йоги* стремятся к самоосознанию, то есть к осознанию Брахмана. И в этом стихе ясно сказано, что до тех пор, пока человек не посвятит себя преданному служению Верховной Личности Бога, ему будет очень трудно встать на путь *брахма-сиддхи*.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 19

Различные системы *йоги* предназначены для постижения различных аспектов Абсолютной Истины. Цель *гьяна-йоги* — постижение безличного сияния Брахмана, *хатха-йога* помогает осознать локализованный личностный аспект Абсолютной Истины (Параматму), а практика *бхакти-йоги*, или преданного служения, которое включает в себя девять процессов (начиная со слушания и повторения), дает возможность полностью постичь Верховную Личность Бога.

Не занимаясь преданным служением Господу, невозможно положить конец материальному существованию. Что касается *гьяни*, то они избрали для себя путь *гьяна-йоги*, но, даже если кому-то из них ценой суровых аскез и удастся достичь сияние Брахмана, все равно остается вероятность того, что такой *гьяни* падет и снова окажется в материальном мире. Аналогичным образом, многие из тех, кто занимались *хатха-йогой*, цель которой — постичь локализованный аспект Личности бога, Параматму, не смогли избежать падения.

Но *бхакти-йоги*, однажды достигнув Верховной Личности Бога, больше не возвращаются в материальный мир, что подтверждается в «Бхагавад-гите»: *йад гатва на нивартанте* — те, кто ушел отсюда, никогда не возвращаются назад.

Достигнув *нирваны*, душа не прекращает своего существования. Душа вечна. *Нирвана* означает всего лишь конец материальной жизни, то есть возвращение домой, к Богу.

Иногда люди спрашивают, почему живые существа падают из духовного мира в материальный. Ответ таков: пока живое существо не достигнет планет Вайкунтхи, где оно может непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога, оно не гарантировано от падения, даже если оно достигло уровня осознания безличного Брахмана или состояния медитационного транса.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 29

Тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена и вернуться домой, к Богу, является истинным *йогом-мистиком*.

В «Бхагавад-гите» также говорится, что лучшие из *йогов* — это те, чей ум постоянно занят мыслями о Господе, Верховной Личности Бога, Кршне. Не следует думать, что у этих *йогов* нет знания и отрешенности. Знание и отрешенность сами приходят к тому, кто занимается *бхакти-йогой*.

Даже если человек совершенно неграмотен, трансцендентное знание, заключенное в священных писаниях, открывается ему, потому что он с любовью и преданностью служит Господу.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 43

Тот, кто раскрепощает свое сознание, сосредотачивая его на лотосных стопах Господа, обретает освобождение.

Прежде всего необходимо сосредоточить ум на лотосных стопах Кршны. Когда ум будет постоянно находиться в этом состоянии, чувства, подчиняющиеся уму, тоже будут заняты только служением Кршне. В этом суть метода *бхакти-йоги*.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 44

Цель *йоги* заключается в том, чтобы обуздать ум, а Господом ума является Анируддха. Говорится, что у Анируддхи четыре руки, в которых Он держит *сударшана-чакру*, раковину, палицу и цветок лотоса. Существует двадцать четыре различных формы Вишну, каждая из которых носит свое имя.

Медитируя на Анируддху, *йог* избавляется от беспокойств, сопряженных с принятием и отвержением. Тот, чей ум сосредоточен на Анируддхе, постепенно осознает Бога; он достигает уровня чистого сознания Кршны, что является высшей целью *йоги*.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 28

Практика *йоги* состоит из восьми ступеней: *ямы*, *ниамы*, *асаны*, *пранаямы*, *пратьяхары*, *дхараны*, *дхьяны* и *самадхи*. Практика *ямы* и *ниамы* заключается в соблюдении строгих правил и предписаний, что помогает *йогу* обуздать ум и чувства, *асанами* же называют различные сидячие позы. Все это помогает тому, кто служит Господу, укрепиться в вере. Однако выполнение физических упражнений не является конечной целью *йоги*; истинная цель *йоги* — овладеть своим умом, научиться концентрировать его и развить в себе веру, необходимую для того, чтобы заниматься преданным служением.

Бхавена, или *бхава*, — очень важный элемент практики *йоги* и любой другой духовной практики. Смысл понятия *бхава* раскрывается в «Бхагавад-гите» (10.8): необходимо постоянно с любовью думать о Кршне.

В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами очень подробно объяснил, как можно достичь *бхавы*, начальной стадии любви к Богу. Он говорит, что прежде всего человек должен обрести веру (*шраддхайанвитах*). А чтобы обрести веру, необходимо обуздать чувства, либо практикуя мистическую *йогу* (следуя всем правилам *йоги* и

выполняя *асаны*), либо занимаясь непосредственно *бхакти-йогой*, как это рекомендовано в предыдущем стихе. Из девяти элементов *бхакти-йоги* первым и самым главным является повторение и слушание повествований о Господе.

Обрести веру можно, либо выполняя все правила и предписания *йоги*, либо слушая и пересказывая повествования о трансцендентных деяниях Господа. Употребленное в этом стихе слово *ча* указывает на то, что *бхакти-йога* является прямым методом духовного самоосознания, а все остальные — косвенными. Но даже тот, кто выбрал косвенный метод, не достигнет успеха, пока не воспользуется прямым методом, то есть пока он не начнет воспевать величие Господа и слушать повествования о Нем.

Песнь 3 — часть 3 — глава 27 — текст 6

Истинная цель занятий *йогой* в том, чтобы избавиться от всех материальных самоотождествлений и вернуться в свое изначальное состояние.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 1

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. Все девять методов авторитетны, и либо все вместе, либо несколько, либо даже один из них способны привести искреннего преданного к желанной цели. Однако самый важный из девяти методов *бхакти-йоги* — первый, слушание. Тому, кто слушает мало или неправильно, никакие другие методы не помогут прогрессировать духовно.

И поскольку мы установили уже, что Господь — Сверхдуша всего сущего, то следует всегда и везде слушать о Нем и прославлять Его. Это — основная обязанность человека. Тот, кто отказывается слушать повествования о всепроникающей Личности Бога, вынужден слушать вздор, передаваемый средствами массовой информации.

Господь — властелин времени и пространства, поэтому Его святое имя необходимо слушать, вспоминать и прославлять по всей земле.

Песнь 2 — глава 2 — текст 36

Тот, кто практикует сознание Кршны, должен повторять Харе Кршна *маха-мантру* и внимательно слушать звук *мантры*, сосредоточив ум на трансцендентной вибрации имени Кршны, которая не отлична от самого Кршны. Сосредоточив ум на лотосных стопах Кршны, человек достигает истинной цели обуздания ума с помощью описанного здесь метода: очищения системы каналов, по которым циркулирует жизненный воздух. Заниматься *хатха-йогой* и выполнять дыхательные упражнения рекомендуется в первую очередь тем, кто сосредоточен на своем телесном существовании, но тот, кто повторяет *мантру* Харе Кршна, достигает той же цели, только с помощью более простого метода.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 9

В данном стихе Верховная Личность Бога Капиладева недвусмысленно утверждает, что целью практики мистической восьмиступенчатой *йоги* является достижение высшей ступени — *бхакти-йоги*. Человек не должен ограничиваться выполнением тех или иных *асан*, думая что достиг совершенства. Медитация должна привести его на уровень преданного служения Господу.

Когда в процессе медитации на различные части тела Верховной Личности Бога человек обретает любовь к Господу, он поднимается на уровень *бхакти-йоги*.

Здесь сказано, что достичь Верховной Личности Бога можно как с помощью мистической *йоги*, так и с помощью *бхакти-йоги*. Это свидетельствует о том, что между *йогой* и *бхакти-йогой*, по сути дела, нет никакой разницы, так как целью и той и другой является Вишну.

Песнь 3 — часть 3 — глава 29 — текст 35

Так называемые *йоги*, выполняющие различные физические упражнения, тоже относятся к категории невежественных людей, поскольку *хатха-йога* предназначена прежде всего для тех, кто находится под очень сильным влиянием телесных представлений о жизни.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 31

Йоги, достигшие совершенства в своей йогической практике, попадают на высшую планету вселенной, Брахмалоку (Сатьялоку). Оставив материальные тела, они входят в тело Господа Брахмы. Они не могут сразу получить освобождение, так как не являются преданными Верховного Господа. Им приходится ждать, пока освободится Брахма, и только тогда вместе с Брахмой они тоже освобождаются из материального плена. Пока живое существо поклоняется тому или иному полубогу, его ум поглощён мыслями об этом полубоге, поэтому оно не может сразу получить освобождение и вернуться в царство Бога или погрузиться в Его безличное сияние. Такие *йоги* и преданные полубогов рискуют снова родиться в материальном мире, когда начнется новый цикл творения.

Песнь 3 — часть 2 — глава 32 — текст 10

То, что сам Брахма получает освобождение, известно каждому, но он не может даровать освобождение своим преданным. Полубоги, такие, как Брахма и Господь Шива, не способны даровать освобождение ни одному живому существу.

В трансцендентном мире слуга и господин неотличны друг от друга. Такова абсолютная природа духовного мира. Хотя преданного и Верховного Господа связывают отношения слуги и господина, тот, кто служит, и тот, кто принимает служение, находятся на одном уровне. В этом заключается их единство.

Песнь 3 — часть 2 — глава 32 — текст 12-15

Недалёкие люди утверждают, что *бхакти-йога*, или преданное служение, предназначена для тех, кто не обладает трансцендентным знанием и отрешённостью. Но на самом деле человеку, который занимается преданным служением Господу в полном сознании Кршны, не нужно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы развить в себе отрешённость, или ждать, пока в его сердце проснётся трансцендентное знание. Говорится, что у того, кто неуклонно следует по пути преданного служения Господу, сами собой развиваются все лучшие качества полубогов. Объяснить, каким образом преданный приобретает эти качества, невозможно, но тем не менее это происходит.

В трансцендентном мире слуга и господин неотличны друг от друга. Такова абсолютная природа духовного мира. Хотя преданного и Верховного Господа связывают отношения слуги и господина, тот, кто служит, и тот, кто

принимает служение, находятся на одном уровне. В этом заключается их единство.

Песнь 3 — часть 2 — глава 32 — текст 23

Можно видеть, что философы-эмпирики, занимаясь *гьяна-йогой*, постигают безличный Брахман, а преданные, практикуя *бхакти-йогу*, сознание Кришны, укрепляют свою веру в Верховную Личность и преданность Господу. Однако здесь сказано, что у *бхакти-йогов* и *гьяна-йогов* одна цель — Личность Бога, с той только разницей, что тем, кто занимается *гьяна-йогой* Личность Бога представляется безличной.

Песнь 3 — часть 2 — глава 32 — текст 33

Слова *дхарменобхайа-чихнена* означают, что *бхакти-йога* характеризуется двумя признаками: занятия ей приводят к развитию в человеке привязанности к Верховному Господу и отрешённости от материального мира. Прогресс в преданном служении определяется по этим двум признакам.

Постижение Верховной Личности называется *атма-таттва-авабодхена*, что значит «осознание своей истинной природы». Тот, кто действительно осознал, что по своей природе он является вечным слугой Верховного Господа, утрачивает интерес к материальному служению. Каждый из нас чему-то служит. Тот, кто не осознал своей истинной природы, служит своему физическому телу, семье, обществу или стране. Но, когда человек постигает свою истинную сущность, он перестаёт служить материальному и начинает заниматься преданным служением.

Песнь 3 — часть 2 — глава 32 — текст 36

Один великий вайшнав говорил, что тот, кто забывает о своём теле, разрывает цепи, приковывающие его к материальному миру. Пока человек помнит о существовании своего тела, он будет владеть обусловленную жизнь, оставаясь под властью трёх *гун* материальной природы. Но когда он забывает о существовании собственного тела, его обусловленная материальная жизнь подходит к концу. По-настоящему забыть о своём теле можно тогда, когда наши чувства будут заняты трансцендентным любовным служением Господу.

Песнь 3 — часть 2 — глава 33 — текст 27

Проникновение в тайну бхакти-йоги является итогом всех поисков, высшей целью всех ищущих. Есть много путей, которыми люди идут к самоосознанию: карма-йога, джнана-йога, дхьяна-йога, бхакти-йога и т.д. И долг каждого обладающего развитым сознанием живого существа заключается в том, чтобы познать себя. Перед человеком с развитым сознанием, какой бы деятельностью — общественной, политической, экономической, просветительской, духовной или религиозной — он ни занимался, в любых отраслях и на любых поприщах неизбежно встают вопросы о природе души, тайнах вселенной и проблемах жизни. Но данный стих указывает на конечную цель всех этих поисков.

Пока человек не занимается поисками своего «Я», все его успехи и достижения в материальной деятельности — не что иное, как разные формы поражения, поскольку вся эта пустая и бессмысленная деятельность не помогает ему достичь цели человеческой жизни. Человеческое тело дается живому существу для того, чтобы оно могло освободиться из материального рабства, но, пока человек поглощен материальной деятельностью, его ум оказывается втянутым в водоворот материального существования, и он жизнь за жизнью обречен оставаться в темнице материального тела.

Именно ум живого существа создает разные типы тел, в которых оно испытывает различные материальные страдания. Поэтому ум, поглощенный кармической деятельностью, по сути дела, погружен в невежество, и до тех пор пока живое существо не разовьет в себе трансцендентную любовь к Богу, Верховной Личности (Васудеве), оно обречено на заточение в различных типах материальных тел. Если же человек погружен в мысли о трансцендентном имени, качествах, форме и деяниях Верховной Личности, Васудевы, это значит, что его ум, отвернувшись от материи, обратился к абсолютному знанию, которое выводит человека на путь постижения Абсолютной Истины и тем самым освобождает от цепей, приковывающих его к материи, выпуская на волю из темницы материального тела.

Стих из «Сканда-пураны», говорится:

«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. Эту истину признают все философы.

Из трех Пуран:

«Досконально изучив все богооткровенные писания, много раз, прочитав их и тщательно обдумав все, о чем в них говорится, мы пришли к выводу, что Господь Нарайана является Высшей Абсолютной Истиной, и люди должны поклоняться только Ему».

«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 и в «Шримад-бхагаватам»:

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 и, следовательно, поглощен материальным и преходящим.

«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»

Даже низшие из людей могут достичь высшего уровня преданного служения, если пройдут обучение под руководством истинного духовного учителя, который в совершенстве постиг науку трансцендентного любовного служения Господу.

Таким образом, преданное служение под руководством истинного духовного учителя приводит к совершенному знанию и рекомендовано всем живым существам, а не только людям, что подтверждает «Гаруда-пурана»:

«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?»

«Бхагавад-гита» утверждает, что любой человек, независимо от рода его деятельности, может служить Господу, предлагая Ему плоды своего труда. Люди часто говорят, что они все делают по вдохновению свыше, однако этого еще недостаточно. Нужно также трудиться для Бога и служить Ему. В «Бхагавад-гите» Господь говорит: Делай то, что тебе нравится, или то, что тебе легче делать, ешь то, что можешь есть, приноси в жертву то, чем можешь

пожертвовать, отдавай то, что можешь подать как милостыню, и совершай те аскезы, на которые способен, но делай все это только во имя Его. Если ты занимаешься бизнесом или служишь где-то, делай это для Господа. Что бы ты ни ел, можешь предложить это Господу и быть уверенным, что, съев предложенное Ему, Он вернет тебе все сполна. Он — полное целое, поэтому Он принимает предложенную Ему пищу в знак благодарности за любовь Своего преданного, а затем возвращает ее уже в качестве *прасада*, чтобы преданный ел его и был счастлив. Иначе говоря, Кршна велит нам: стань слугой Бога, живи мирной жизнью, всегда помня о Боге, и в конце концов ты вернешься домой, к Богу.

«И тот, кто полон желаний, и тот, кто свободен от них, могут идти безупречным путем *бхакти-йоги* и достичь полного совершенства»

Бхакти-йогой можно заниматься даже во время уничтожения материального мира. Господу поклоняются во время потопа, который опустошает вселенную, ибо Он спасает от уничтожения Веды. Ему поклоняются во все *йуги*, или эпохи.

Песнь 2 — глава 9 — текст 36

ДУША

Кажбое живое существо является индивидуальной неотъемлемой частицей Верховного Существа, и его естественное изначальное положение — положение добровольного слуги. Это несомненный факт.

Все философские школы, однако, признают, что живое существо вечно, а покрывающее его тело, состоящее из пяти материальных элементов, временно и тленно. Вечное живое существо переселяется из одного материального тела в другое, подчиняясь закону *кармы*, а материальные тела разрушимы по самой своей природе. Поэтому когда душа переселяется из одного материального тела в другое или когда материальное тело на определенной стадии разрушается, тут не о чем скорбеть.

Песнь 1 — часть 2 — глава 13 — текст 44

Материальная атмосфера оскверняет сознание души, и потому душа, ложно отождествляя себя с материальным телом, начинает заниматься многообразной деятельностью.

В основе всей многообразной деятельности обусловленной души лежит ее оскверненное сознание. В чистом сознании живое существо занимается только одним видом деятельности. Сознание индивидуальной души становится единым с высшим сознанием тогда, когда приходит в полную гармонию с высшим сознанием.

Песнь 3 — часть 1 — глава 5 — текст 7

Причина, по которой чистые души попадают в материальный мир — тюрьму Верховного Господа, — названа в седьмой главе «Бхагавад-гиты» (стих 27). Там сказано, что, пока живое существо сохраняет свою чистоту, оно действует в согласии с желаниями Верховного Господа, но, когда оно утрачивает чистоту, его действия расходятся с желаниями Господа. Оскверненные живые существа вынуждены отправляться в материальный мир, где их встречают три врага: желание, гнев и алчность.

Как только живое существо избавляется от них, оно получает право снова вернуться в царство Бога.

Песнь 3 — часть 2 — глава 15 — текст 34

Сверхдуша, находящаяся в нашем сердце, всеведуща. Она знает все. Я, сменив тело, могу забыть о том, что делал в прошлой жизни, но Верховный Господь, находящийся в моем сердце в образе Параматмы, помнит все и заботится о том, чтобы я расплатился за все поступки, совершенные в прошлом, то есть испытал на себе все последствия своей прошлой кармы. Я могу ничего не помнить, но Господь присуждает мне страдания или наслаждения за грехи и благочестивые поступки, которые я совершил в прошлой жизни. Не следует думать, что, забывая о содеянном в прошлом, человек освобождается от ответственности за свои поступки. Мы должны будем расплатиться за все, что сделали, и то, какими будут последствия нашей деятельности, решает Сверхдуша, свидетель всех наших поступков.

Песнь 3 — часть 3 — глава 24 — текст 45

Сама душа не несет никакой ответственности за свои действия, она лишь наблюдает за собственной деятельностью, это материальная энергия заставляет обусловленную душу действовать подобным образом, потому что она отвернулась от Кршны и оскорбила Его, попытавшись разорвать свои вечные взаимоотношения с Ним.

На самом деле духовная душа вечна, исполнена блаженства и знания (*сач-чид-ананда*). Но, оказавшись в котлях *майи*, она вынуждена снова и снова рождаться, умирать, стареть и болеть. Каждый из нас должен очень серьезно отнестись к болезни материального существования и постараться излечиться от нее, развив в себе сознание Кршны.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 7

Причиной свойственного живому существу страха смерти является ложное эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом.

Душа, занимающаяся духовной деятельностью в преданном служении, поднимается над рождением и смертью. Такой душе уготована полная духовная свобода и освобождение от оков материального тела. Страх смерти порожден *калой*, фактором времени, олицетворяющим власть Верховной Личности Бога. Иначе говоря, время играет роль разрушительной силы. Все, что появляется на свет, время обрекает на гибель и тление. Являясь представителем Господа, время напоминает нам о необходимости предаться Ему.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 16

Параматма — это Сверхдуша, которая находится подле обусловленной души, чтобы санкционировать ее действия. Обусловленная душа приходит в материальный мир ради того, чтобы господствовать над материальной природой. Но, поскольку живое существо ничего не может сделать без позволения Верховного Господа, Господь всегда находится рядом с *дживой*, индивидуальной душой, наблюдая за ее поступками и санкционируя их. Его также называют *бхоктой*.

Ничтожная независимость, которой наделено живое существо, проявляется в том, что оно занимает пограничное положение. Если оно захочет, то может забыть Верховную Личность Бога и оказаться в материальном мире, где, побуждаемая ложным эго, будет добиваться господства над материальной природой, но если оно захочет обратиться к Господу и начать служить Ему, то сможет исполнить и это свое желание. Индивидуальное живое существо вправе выбирать между этими двумя возможностями.

Индивидуальная душа остается индивидуальной душой. Она сохраняет свою индивидуальность и в материальном, и в духовном мире; единственная разница между бытием в духовном и материальном мире заключается в форме самоотождествления. Материальное самоотождествление внушено ложным эго, и живое существо, которое ошибочно отождествляет себя с материей, не может видеть вещи в истинном свете. Это основополагающий принцип обусловленного существования. Аналогичным образом, когда ложное эго очищается, человек обретает способность видеть истинную природу вещей. Так он получает освобождение.

Обрести знание об Абсолютной Истине и получить освобождение можно только по милости Верховной Личности Бога. В то же время в этом стихе ясно сказано, что мы утратили память под влиянием материальной энергии Господа. Резонно спросить: почему Всемогуший Господь допустил, чтобы мы оказались во власти материальной энергии? Это объясняется в «Бхагавад-гите», где Господь говорит: «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и одних Я лишаю памяти, а других просвещаю изнутри». Причиной забывчивости обусловленной души также является Верховный Господь. Желая господствовать над материальной природой, живое существо злоупотребляет предоставленной ему ограниченной независимостью. Обладать независимостью — значит иметь право распоряжаться ею по своему желанию. Независимость не статична, а динамична по самой своей природе. Таким образом, причиной того, что мы оказались во власти *майи*, является наша независимость, которой мы когда-то неправильно распорядились.

Майя настолько сильна, что преодолеть её влияние, по словам Господа, невероятно трудно. Но человек сможет с лёгкостью сделать это, «если предастся Мне».

Здесь ясно сказано, что живое существо попадает под влияние *майи* по воле Господа, и освободиться от материального рабства можно только по Его милости.

Как уже говорилось, обусловленная душа попадает в ад Андха-Тамисра или Тамисра и, отбыв там наказание, воплощается в одной из адских форм жизни, то есть получает тело собаки или свиньи. Сменив несколько таких тел, она снова получает тело человека.

Суммум бонум (высшее благо) жизни — это утвердиться в конце концов в трансцендентном любовном служении Господу Шри Кршне, которого зовут Говиндой — тем, кто всегда и во всем удовлетворяет Своих преданных. Обусловленная душа, живое существо в материальном мире, ищет счастья, занимая свои чувства различной материальной деятельностью, но это не может принести ей удовлетворения, и тогда она отправляется на поиски Высшей Истины, обратившись к методу эмпирической спекулятивной философии и интеллектуальным ухищрениям. Но если она не находит высшей цели, то вновь опускается до материальной деятельности и начинает заниматься разнообразной благотворительной и альтруистической деятельностью, которая тоже не может принести ей полного удовлетворения. Таким образом, ни кармическая деятельность, ни сухие философские рассуждения не могут удовлетворить душу, поскольку по своей природе живое существо — вечный слуга Верховного Господа Шри Кршны, и все ведические писания направляют его к этой высшей цели.

Каждое живое существо, будь то человек, животное или птица, думает, что оно свободно, но в действительности никто не свободен от суровых законов Господа. Законы Господа строги, потому что ни при каких обстоятельствах невозможно уклониться от повиновения им. Хитроумные преступники могут обойти законы, созданные людьми, но пренебречь законами верховного законодателя никак невозможно. Малейшее отступление от созданного Богом закона может навлечь на отступника страшную беду. Такие законы Всевышнего обычно называют сводами религиозных правил, приспособленных к различным условиям, но главный принцип религии везде одинаков — подчиняться повелениям Верховного Бога. То есть законам религии. Таков принцип материального существования. Все живые существа в материальном мире по собственной воле — пошли на риск обусловленной жизни и таким образом попали в сети законов материальной природы. Единственный путь к освобождению из этих пут — согласиться повиноваться Всевышнему. Но вместо того, чтобы вырваться из тисков *майи* (иллюзии), глупые люди связывают себя различными именами и обозначениями, такими, как Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, индусы, мусульмане, индийцы, европейцы, американцы, китайцы и т.д., и потому они ставят исполнение воли Верховного Господа в зависимость от указаний соответствующих писаний и законов. «Писанные законы» государства — это несовершенная подделка под свод законов религии. Светское, то есть атеистическое, государство позволяет своим гражданам нарушать законы Бога, но запрещает им уклоняться от выполнения законов государства, и в результате люди страдают, больше оттого, что нарушают законы Бога, чем оттого, что повинуются несовершенным законам, созданным человеком.

Но истинное положение живого существа — положение вечного слуги Верховного Господа. В освобожденном состоянии оно служит Господу с трансцендентной любовью и таким образом и таким образом наслаждается всей полнотой свободы, иногда даже наравне с Господом, а иногда даже больше, чем Господь. Но в обусловленном материальном мире каждое живое существо хочет быть Господом для других обусловленных существ, и поэтому под влиянием иллюзии *майи* это стремление господствовать становится причиной продления обусловленной жизни. Таким образом, в материальном мире живое существо становится все более и более обусловленным, пока оно не предается Господу, оживив свое изначальное состояние вечного служения.

Хотя живое существо качественно едино с Господом, из-за осквернения материальным миром оно проявляется в искаженном виде и потому испытывает в нем так называемые счастье и страдание. Подобные переживания эфемерны и не затрагивают духовную душу. Она ощущает это эфемерное счастье и страдание только потому, что забывает о своих качествах, одинаковых с качествами Господа.

Мы должны обратить свой взор к Господу; не стоит беспокоиться из-за проявлений так называемых счастья и несчастья, но нужно постараться сотрудничать с Господом в Его внешней деятельности, направленной на исправление падших душ.

Забывчивая обусловленная душа постоянно пребывает в страхе. Но освобожденная душа, подобно маленькому ребенку, всецело полагающемуся на милость отца, никогда ничего не боится. Страх — разновидность иллюзии, которая возникает у живого существа, находящегося в состоянии дремоты и забывшего о своих вечных отношениях с Господом. Если живое существо, как сказано в «Бхагават-Гите» (2.20), по своей природе бессмертно, чего ему тогда бояться? Во сне человек может испугаться тигра, но бодрствующий рядом с ним не видит никакого тигра. Тигр — иллюзия и для спящего, и для бодрствующего, так как в действительности никакого тигра нет. Однако человек, во сне забывший о том, какова жизнь в состоянии бодрствования, испытывает страх. Человек же, помнящий о своем положении, не боится ничего.

Песнь 1 – часть 2 – глава 13 – текст 38

Живое существо по своей природе трансцендентно к материальному заточению, но в данный момент оно заключено в тюрьму внешней энергии и потому считает себя одним из порождений материи. Из-за этого греховного контакта чистое духовное существо испытывает материальные страдания, находясь под влиянием *гун* материальной природы. Живое существо ошибочно принимает себя за порождение материи. Это значит, что его нынешние извращенные материальные условия мышления, ощущения и желания неестественны для него. Живое существо, в своем изначальном состоянии наделено способностью мыслить, желать и ощущать. В «Бхагават-гите» также подтверждается, что истинное знание обусловленной души в настоящее время покрыто невежеством.

Предание себя Господу является целительным средством, способным избавить человека от заблуждения, в которое его ввела иллюзорная энергия. А общение дает возможность довести процесс предания себя до конца. Поэтому Господь говорит, что люди приходят к любовному трансцендентному служению Ему под влиянием речей святых, действительно познавших всевышнего.

Верховная личность Бога и живые существа качественно едины, это бесспорно, но Господь — владыка иллюзорной энергии, а живые существа подвластны ей. Таким образом, Господь и живые существа в одно и тоже время едины и различны.

Песнь 1 – часть 1 – глава 7 – текст 5

БОГ

Человеческая форма жизни — это шанс для каждого постичь свои вечные отношения с Богом и обрести духовное бытие. Наши отношения с Ним вечны, их нельзя ни порвать, ни уничтожить. Их можно забыть на некоторое время, но по Его милости мы можем и возродить их, если последуем наставлениям Господа, явленным во всех писаниях всех времен и народов.

Песнь 1 – часть 2 – глава 11 – текст 7

Всепроницающая Личность Бога находится в сердце каждого живого существа в форме *Параматмы*. Известно, что размер локализованной Личности Бога (*Параматмы*) равен расстоянию между кончиком безмянного 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.

У Господа сотни и тысячи форм, и каждая из них имеет Свою планету в духовном небе. Материальное небо представляет собой лишь небольшой участок духовного. Господь является *пурушей*, мужским началом, наслаждающимся, хотя Его нельзя сравнить ни с одним мужчиной материального мира.

Песнь 2 – глава 2 – текст 9

Он (Бог) поддерживает творение, и при этом дает освобождение Своим врагам, которых убивает.

Песнь 1 – часть 2 – глава 16 – текст 30

Цель деяний Господа — привлечь к Себе обыкновенных людей.

Те, кто трудится ради наслаждения плодами своего труда, могут достичь своих целей с помощью преданного служения Господу; то же самое относится и к тем, кто ищет спасения. Но преданным не нужны ни плоды их деятельности, ни освобождение. Они наслаждаются нектаром удивительных, сверхъестественных деяний Господа. Трансцендентный ко всем законам кармы, Он никогда не принимает материальных форм майи, как это вынуждены делать обыкновенные живые существа, скованные цепями своей деятельности и ее последствий.

Вторая по значимости цель прихода Господа на землю — уничтожить самонадеянных *асуров* и положить конец вздорной пропаганде атеизма, которую ведут не слишком разумные люди.

Песнь 3 — часть 1 — глава 1 — текст 44

Существует два вида экспансий Верховного Господа — Его личные полные части и отделенные мельчайшие экспансии. Личные полные части Господа — это *вишну-таттвы*, а отдельными экспансиями Господа являются живые существа. Поскольку живые существа ничтожно малы, их иногда называют пограничной энергией Господа.

Песнь 3 — часть 1 — глава 5 — текст 8

Его называют *бхагаваном*, Верховной Личностью Бога, ибо Он обладает шестью трансцендентными достоинствами, с помощью которых поддерживает всех живых существ во всех мирах.

Песнь 3 — часть 1 — глава 9 — текст 22

Считается, что в пределах духовного и материального творения Господа нет никого прекраснее богини процветания, и она знает о своей непревзойденной красоте, но даже ее красота померкла, когда преданные увидели ее в обществе Господа. Иначе говоря, в присутствии Господа красота богини процветания отступает на второй план. По словам поэтов - вайшнавов, красота Господа затмевает красоту сотен тысяч Купидонов, поэтому Его называют Мадана-мохана. Однако известно, что порою Господь Сам теряет голову от красоты Радхарани. Поэты говорят, что в подобных случаях Господь Кршна, которого зовут Мадана-мохана, становится Маданой-дахой — «покоренным красотой Радхарани». На самом деле красота Господа является непревзойденной и затмевает даже красоту Лакшми на планетах Вайкунтхи. Преданные Господа на Вайкунтхе хотят, чтобы самым прекрасным существом на свете был Господь, но преданные в Гокуле или на Кришналоке желают, чтобы Радхарани Своей красотой затмевала Кршну. И

Господь, которого называют *бхакта-ватсала*, что значит «исполняющий желания Своих преданных», принимает тот облик, который радует взоры таких преданных, как Господь Брахма, Господь Шива и другие полубоги.

Песнь 3 — часть 2 — глава 15 — текст 42

Все, что происходит в этом мире, происходит с дозволения Господа.

Иногда у Господа возникает желание сразиться с кем-нибудь. Если бы воинственный дух не был изначально присущ Господу, то откуда бы у людей появилось желание сражаться? Господь является источником всего сущего, поэтому Ему присущи и гнев, и воинственность. Когда Господь желает сражаться, Он должен найти Себе врага, но на Вайкунхе у Него нет врагов, так как все ее обитатели полностью поглощены служением Господу. Поэтому иногда Господь воплощается в материальном мире для того, чтобы продемонстрировать Свой воинственный дух.

В «Бхагавад-гите» (4.8) также сказано, что Господь нисходит для того, чтобы защитить преданных и уничтожить непреданных. Непреданные живут только в материальном мире, в духовном мире их нет, поэтому, когда Господь желает сражаться, Ему приходится спускаться в материальный мир. Но кто будет сражаться с Верховным Господом? Никому не под силу сражаться с Ним! И поскольку во всех играх, которые Господь являет в материальном мире, участвуют только Его спутники и приближенные, Он должен найти какого-нибудь врага. *Иначе говоря Господь создает Себе врага Сам. Вечный спектакль и вечные игры Господа в которых мы участвуем, как Его оппоненты. Создает не только врагов, но и друзей. И как бы мы не хотели укрыться от роли которая нам предназначена господом, нам не удастся это сделать!*

Песнь 3 — часть 2 — глава 16 — текст 26

Господь проявляет Себя в многообразных формах. (можно прочитать очень полно).

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 32

В «Бхагавад-гите» сказано, что тела всех живых существ принадлежат Господу. Индивидуальная душа владеет своим индивидуальным телом, однако Господь ясно говорит: «Дорогой Бхарата, знай же, что Я — тоже *киштра-джна*». Слово *киштра-джна* означает «тот, кто знает тело, то есть владеет им». Индивидуальная душа владеет индивидуальным телом, а Сверхдуше, Личности Бога Кришне, принадлежат все тела, где бы они не находились. Ему принадлежат не только тела людей, но и тела птиц, животных и всех остальных живых существ не только на этой, но и на других планетах. Он — владыка всего сущего, поэтому, защищая различные индивидуальные души, Сам Он сохраняет Свою целостность и остается неизменным. Когда солнце находится в зените, оно стоит над головой каждого из нас, но это вовсе не означает, что солнце разделилось на множество частей. Мы считаем, что солнце светит только у нас над головой, но какой-нибудь другой человек, находящийся на расстоянии пяти тысяч километров от нас, думает тоже самое. Точно также Господь, Сверхдуша и Верховная Личность Бога, — один, но Он наблюдает за каждой индивидуальной душой. Это не значит, что индивидуальная душа и Сверхдуша не отличны друг от друга. Они тождественны друг другу в качественном отношении, поскольку и та, и другая имеют духовную природу, но при этом индивидуальная душа и Сверхдуша всегда остаются отличными друг от друга.

Песнь 3 — часть 2 — глава 22 — текст 4

В ведических писаниях Господа снова и снова называют *пурушей*, что значит «изначальная форма, изначальный наслаждающийся». Таким образом, Господь не имеет материальной формы, но, идя навстречу желаниям разных преданных, Он одновременно проявляет Себя в великом множестве форм, таких, как Рама, Нрисимха, Вараха, Нараяна и Мукунда. У Господа тысячи и тысячи форм, но все они являются *вишну-таттвой*, Кришной.

Песнь 3 — часть 3 — глава 24 — текст 31

Лока-палам: Он — хранитель всех живых существ. *Нитйо нитйанам*: Он — повелитель всех живых существ; Он один, но обеспечивает существование великого множества живых существ. Бог заботится обо всех живых существах, но Сам Он не нуждается ни в чьих заботах. Так проявляется Его *сваччханда-шакти*: Он ни от кого ни в чем не зависит. Некоторые люди считают себя независимыми, но на самом деле над ними всегда есть кто-то, от кого они зависят. Но Господь, Личность Бога, абсолютен; на свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он.

Песнь 3 — часть 3 — глава 24 — текст 33

В ведических писаниях говорится о том, что Господь проявляет Себя в образе четырех Личностей Бога: Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Четыре экспансии Господа возникают на описанной здесь стадии возрождения *махат-таттвы*. Господь, в образе Параматмы пребывающий в сердце каждого живого существа, сначала проявляется как Васудева.

Ясное сознание живых существ, достигших ступени *васудевы*, не замутняют материальные желания, и потому они способны постичь Верховную личность Бога.

Чтобы обрести ясное сознание, сознание Кришны, необходимо поклоняться Васудеве.

Чтобы избавиться от ложного эго, необходимо поклоняться Санкаршане. Санкаршане также поклоняются, почитая Господа Шиву.

Тот, кто хочет избавиться от беспокойств, причиняемых умом, должен поклоняться Анирудхе. Для достижения этой цели Веды рекомендуют также поклоняться Луне. Аналогичным образом, чтобы укрепить свой интеллект, нужно поклоняться Прадьюмне, достичь которого может тот, кто поклоняется Брахме.

Песнь 3 — часть 3 — глава 26 — текст 21

В писаниях говорится о восьми формах Господа, которые могут созерцать преданные. Эти формы Господа могут быть сделаны из песка, глины, дерева или камня, их можно созерцать в уме, рисовать красками, делать из драгоценных камней или металла, но все эти формы обладают одинаковым достоинством.

Повторение имени чистого преданного оказывает на человека такое же очищающее воздействие, как и повторение святого имени Господа. Чистый преданный Господа и Сам Господь неотличны друг от друга.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 18

Господь предстаёт перед преданными в той форме, к которой данный преданный питает особую привязанность.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 29

Преданные не придумывают образ Господа. Их не может удовлетворить то, что является плодом воображения.

Маномайам — это образ Господа, созданный в уме. Ум является одним из восьми материалов, используемых для воспроизведения формы Господа. Образ Господа, созданный в уме, не является плодом воображения. Медитировать

на истинную форму Господа можно по-разному, но это не означает, что мы должны придумывать объект своей медитации.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 30

Невозможно сосчитать блага, которые Господь дарует Своим преданным, но самым большим проявлением милости Господа является Его улыбающееся лицо, которое дышит состраданием к чистым преданным.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 31

Иначе говоря, увидев пленительную улыбку Господа, человек мгновенно избавляется от скорби, сопутствующей материальному существованию.

Изящно изогнутые брови Верховной Личности Бога защищают мудрецов и преданных от соблазнов материального вожделения и полового влечения. Один из великих ачарьев прошлого, Ямуначарья, говорил, что с тех пор, как ему довелось увидеть волшебные игры Господа, половые отношения внушают ему такое отвращение, что при одной мысли о сексуальных наслаждениях он сплевывает и презрительно морщится.

Песнь 3 — часть 3 — глава 28 — текст 32

Веды говорят о существовании трёх начал: Верховного Господа, живого существа и вечных отношений, которые связывают живое существо с Господом. Соответственно, цель жизни заключается в том, чтобы, следуя принципам *бхакти*, или преданного служения, развить в себе любовь к Господу, стать Его вечным слугой и в конечном счете достичь планеты Верховной Личности Бога.

Песнь 3 — часть 3 — глава 29 — текст 2

В «Чайтанья-чаритамрите» сказано: *экале йшвара крина* — единственный Верховный Господь — это Вишну. *Ара саба бхртйа*: все остальные живые существа — Его слуги. Господь Брахма, Господь Шива и другие полубоги — все они являются слугами Верховного Господа. Именно Вишну в образе Параматмы входит в сердце каждого живого существа и побуждает одно живое существо уничтожать другое.

Песнь 3 — часть 3 — глава 29 — текст 38

ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Вечно освобожденная душа — это преданный, который никогда не забывает о Господе. Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы восстановить наши вечные отношения с господом, и цель всех религиозных предписаний — пробудить в живом существе память о них. Чем раньше наступит пробуждение, тем скорее будет достигнута цель человеческой жизни.

Песнь 3 — часть 1 — глава 2 — текст 42

Если у человека отсутствует желание понять природу духовного бытия и свое истинное положение и если его не тяготит материальное существование, то его жизнь в человеческом теле можно считать загубленной. Лишь глупцы не заботятся о своих духовных потребностях и, подобно животным, всю жизнь только едят, спят, обороняются и совокупляются.

Тех, кто искренне стремится к духовному совершенству, называют *сам*, или преданными. *Сатам прасангам* (Бхаг., 3.25.25). *Сам* значит «вечный», а *асам* — «преходящий».

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 12

Высшая цель жизни — достичь вечности, знания и блаженства. Те, кто сбив с толку внешними проявлениями материального мира и занимается удовлетворением своих животных потребностей, то есть живет по принципу «ешь, пей, веселись», растрачивают жизнь впустую, не замечая, как пролетают драгоценные годы. Необходимо понять, что человеческая жизнь дарована обусловленной душе для того, чтобы она могла достичь успеха на духовном поприще, и самый простой путь, ведущий к нему, — это повторение святого имени Господа.

Песнь 2 — глава 1 - текст 12

Поскольку осознание Абсолютной Истины — высшая цель жизни, человек должен использовать все возможности для ее достижения. Четыре процесса: прославление, слушание, памятование и поклонение — общие обязанности для всех, кто принадлежит к вышеупомянутым кастам и укладам жизни. Без этих принципов жизни никто не может существовать.

Песнь 1 — часть 2 — глава 2 - текст 14

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Есть много причин, по которым живое существо находится в обусловленном состоянии и живёт в материальном мире, но самой главной из них является общение с женщинами.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 35

Из данного стиха следует, что тот, кто сейчас является женщиной, в своей прошлой жизни, по всей вероятности, был мужчиной, который из-за привязанности к жене в следующей жизни получил женское тело.

Аналогичным образом, если женщина, умирая, думает о своём муже, в следующей жизни она родится мужчиной.

Привязанность женщины к своему мужу способствует её духовному развитию и помогает в следующей жизни получить мужское тело. Однако мужчина, привязанный к женщине, деградирует и в следующей жизни получает тело женщины.

Душа, получившая мужское тело, имеет больше шансов вырваться из материального плена по сравнению с душой, которая находится в теле женщины. Этим стихом Капила Муни хочет сказать, что живое существо должно использовать мужское тело для духовной практики, а не для того, чтобы привязаться к женщине, запутаться в сетях материальных удовольствий и в следующей жизни получить женское тело.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 41

Пока в основе взаимной привязанности мужчины и женщины лежит стремление к чувственным наслаждениям, женщина представляет опасность для мужчины, а мужчина — для женщины. Но, если они перенесут свою привязанность на Кршну и разовьют в себе сознание Кршны, их семейная жизнь принесёт благо им обоим.

Мужчина и женщина, сознающие Кршну, должны жить вместе как муж и жена только для того, чтобы исполнять

свои обязанности в служении Кршне. Если дети, жена, муж — все члены семьи будут служить Кршне, то они избавятся от всех своих телесных (или материальных) привязанностей. Поскольку связующим звеном в их отношениях друг с другом является Кршна, их сознание остаётся чистым и они застрахованы от возможности пасть на дно материальной жизни.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 42

В писаниях говорится, что человек, который осознал свою духовную природу и стремится достичь высшего совершенства *йоги*, должен перестать общаться с молодыми женщинами.

Ни одна из авторитетных систем *йоги* не допускает свободного общения с женщинами. В этом стихе ясно сказано, что такое общение открывает перед человеком врата ада.

Песнь 3 — часть 3 — глава 31 — текст 39

Живое существо принадлежит к женскому началу. Мужчина, или наслаждающийся, — это Господь, а все проявления Его различных энергий имеют женскую природу.

Песнь 1 — часть вторая — глава 11 — текст 33

РАЗНОЕ

Судя по всему, гомосексуальные наклонности среди особей мужского пола появились в тот момент, когда Брахма произвел на свет этих демонов. Иначе говоря, гомосексуальное влечение одного мужчины к другому присуще только демонам, у здоровых людей, которые ведут нормальный образ жизни, оно отсутствует.

Песнь 3 — часть 2 — глава 20 — текст 26

Человек заболевает безумием или подвергается нападению духов, когда находится в оскверненном состоянии. Здесь ясно сказано, что, когда человек крепко спит и во сне у него изо рта течет слюна, призраки спешат воспользоваться этим и завладевают его телом. Иначе говоря, человек, у которого во сне течет слюна, считается нечистым и становится добычей злых духов или впадает в безумие.

Песнь 3 — часть 2 — глава 20 — текст 41

Каждый человек — стремится ли он к материальным наслаждениям, ищет освобождения или хочет заниматься трансцендентным любовным служением Личности Бога — должен поклоняться Верховному Господу, ибо Господь может исполнить любые желания. В «Бхагавад-гите» Господь говорит: *йе йатха мам прападианте* — каждый, кто хочет наслаждаться жизнью в материальном мире, получает на то благословение Господа; каждый, кто стремится вырваться из материального плена, получает от Господа освобождение, а тому, кто хочет постоянно заниматься преданным служением в полном сознании Кршны, Господь также предоставляет возможность делать это.

Пока человек не пресытится материальными удовольствиями, он не будет искать освобождения. К освобождению стремятся только те, в ком материальные наслаждения не вызывают ничего, кроме отвращения.

Однако тот, кто искренне любит Кршну и вместе с тем желает материальных наслаждений, находится в очень трудном положении. Проявляя к нему особую милость, Кршна дает такому человеку возможность заниматься трансцендентным любовным служением Господу, и все его иллюзии постепенно рассеиваются.

Песнь 3 — часть 2 — глава 21 — текст 21

Фактически, на свете есть только два вида деятельности. Материальная деятельность сводится к чувственным наслаждениям, а духовная деятельность состоит в прославлении Господа и удовлетворении Его чувств.

Песнь 3 — часть 2 — глава 22 — текст 2

Человек, который отвергает то, что само идет к нему в руки, а затем просит милостыню у скупца, теряет былую славу, и люди начинают презирать его, уязвляя своими пренебрежениями его гордость.

Песнь 3 — часть 2 — глава 22 — текст 13

Люди должны рожать таких детей, которые сумеют исполнить свой долг перед Вишну, иначе в детях нет никакой необходимости. У благочестивых отцов рождаются дети двух типов: одни получают воспитание в сознании Кршны и уже в этой жизни освобождаются от когтей *майи*, а другие являются лучами Верховной Личности Бога и несут людям знание о высшей цели жизни.

Песнь 3 — часть 2 — глава 22 — текст 19

Астрологические вычисления позволяют определить, какими качествами — божественными или демоническими — обладает человек. Этот критерий лежит в основе подбора супружеских пар. Благочестивую девушку отдают в жены благочестивому юноше, а девушка с демоническим складом характера должна выйти замуж за юношу, обладающего демоническими качествами. Только в этом случае оба они будут счастливы. Если девушка демонична, а юноша благочестив, им нельзя жениться, ибо такой союз никогда не будет счастливым.

В Двенадцатой песне «Бхагаватам» предсказано, что в век Кали браки будут заключаться только на основе полового влечения. Подобные отношения мужчин и женщин мало чем отличаются от семейных отношений кошек и собак. Поэтому дети, рождающиеся в век Кали, тоже не являются людьми в полном смысле этого слова. Человеком имеет право называться только тот, кто родился дважды.

Песнь 3 — часть 3 — глава 24 — текст 15

Науку, описывающую духовную деятельность, открыл людям Сам Господь. Эту трансцендентную науку, способны понять только люди, на что в данном стихе указывает слово *нрам* — «для людей». Животным она не доступна. Но, чтобы понять ее, люди должны строить свою жизнь в соответствии с определенными принципами. В отличие от животных, поведение которых регулируется врожденными инстинктами, человек должен жить, следуя предписаниям Вед и авторитетных духовных учителей. Только в этом случае он сможет овладеть трансцендентной наукой.

Песнь 3 — часть 3 — глава 25 — текст 1

Обрести освобождение — значит осознать себя. Для этого необходимо обладать *гьяной* (знанием) и *вайрагьей* (отрешенностью). Без знания невозможно постичь природу своего «я». Тот, кто понял, что он — бесконечно малая частица Высшего Духа, избавляется от привязанности к материальной, обусловленной жизни. С этого начинается преданное служение. Не очистившись от материальной скверны, невозможно заниматься служением Господу.

Из данного стиха следует, что способность извергать семя является причиной смерти. Поэтому *йоги* и трансценденталисты, желая увеличить продолжительность своей жизни, добровольно воздерживаются от извержения семени.

Люди, лишённые знания о материальном мире, Боге и своих близких отношениях с Ним, по сути дела, катятся в темнейшие области материального существования. При этом они называют своё движение прогрессом материальной цивилизации. Попасть в темнейшие сферы материального бытия — значит воплотиться в формах жизни, отличных от человеческой. Невежественные люди не знают, что, когда истечёт время, отпущенное им на жизнь, они окажутся в полной власти материальной природы и будут вынуждены родиться вновь, далеко не в лучшем теле.

Процесс непрерывной смены тел в круговороте рождений и смертей называют *самсарой*.

Если преданный вынужден применить насилие, он должен ограничиться необходимым минимумом.

Мы согласны с тем, что употребление в пищу овощей является насилием. Вегетарианцы также живут за счет других живых существ, поскольку овощи тоже живые.

Человек имеет право применять насилие, но только в пределах необходимого.

Человек не должен есть то, что не предложено Верховной Личности Бога. *Йаджна-шиштахиная сантах*: питаюсь тем, что было предложено Ягье, Верховной Личности Бога, человек освобождается от всех своих грехов. Поэтому преданный ест только прасад — пищу, предложенную Верховному Господу.

Мы вынуждены применять насилие, таков закон природы.

Полностью избежать насилия невозможно, поскольку обусловленное существование сопряжено с насилием. Но мы должны прибегать к насилию только в случае необходимости, или тогда, когда оно санкционировано Верховной Личностью Бога.

Семья, о которой мы так заботимся, является искажённым отражением семьи, находящейся на Кришналоке. На Кришналоке у живого существа тоже есть семья, друзья, близкие, отец и мать; там есть все, но все это существует вечно. В материальном мире, меняя тело, мы вместе с ним меняем и семью. В писаниях сказано, что, до тех пор пока мы будем привязаны к *асат*, то есть к преходящим, реально не существующим обществу и семье, нас будут преследовать тревоги.

В «Бхагавад-гите» сказано, что в момент смерти человек думает о том, о чём привык думать в течении жизни.

Сильная привязанность к семье заставляет человека забыть о своём первоочередном долге, который состоит в том, чтобы обуздать и развить в себе духовное знание.

Когда мы думаем, что наши родные и близкие беспомощны и зависят от нас, это проявление нашего невежества. По велению Верховного Господа каждому живому существу оказывается всесторонняя защита в соответствии с тем положением, которое оно занимает в этом мире. Человеку следует просто исполнять свой долг.

Из-за желания каждого господствовать над материальными ресурсами между обусловленными душами в материальном мире постоянно существует неравенство, и потому борьба за существование и выживание наиболее приспособленных является законом этого мира. Это же господство над материальной природой — коренная причина обусловленной жизни. Чтобы предоставить этим подражателям Господа все возможности, иллюзорная энергия Господа создала неравенства между обусловленными живыми существами, порождая в каждом виде жизни сильных и слабых. Стремлением господствовать над материальной природой и творением, естественно, породило неравенство, а, следовательно, и закон борьбы за существование. В духовном мире нет ни подобного неравенства, ни борьбы за существование. Там нет борьбы за существование, потому что каждый там существует вечно. Там нет неравенства, потому что все хотят служить Верховному Господу, и никто не хочет становиться наслаждающимся, имитируя Господа.

Значение святых мест паломничества заключается в присутствии там великих мудрецов и святых. Говорится, что грешные люди, посещая святые места, оставляют свои грехи, которые скапливаются там. Но присутствие великих святых нейтрализует скопившиеся грехи, и так по милости преданных и святых, которые находятся там, поддерживается святость этих мест. Если такие святые появляются в домах мирских людей, накопившиеся грехи этих людей, наслаждающихся материальным, тотчас же нейтрализуются.

Существует четыре категории добродетельных и четыре категории дурных людей. Добродетельные люди признают власть Всемогущего Бога, и потому интуитивно ищут прибежище у Господа, 1) когда испытывают трудности, 2) когда нуждаются в деньгах, 3) когда обладают глубокими познаниями и 4) когда стремятся все больше и больше узнать о Боге.

Что касается дурных людей, то они также подразделяются на четыре типа: 1) те, кто просто привержен к прогрессирующей кармической деятельности и из-за этого испытывает сопутствующие ей страдания; 2) предающиеся порочной деятельности для удовлетворения своих чувств и страдающие из-за ее последствий; 3) те, кто обладает обширными материальными познаниями, но страдает из-за того, что у них не хватает здравого смысла признать власть Всемогущего Господа; 4) те, кого называют атеистами, то есть осознанно ненавидящие даже имя Господа, несмотря на то, что постоянно испытывают затруднения.

Как подтверждалось в «Шримад-Багаватам», влияние звезд на живое существо, вычисляемое астрономами, не предположение, а реальность. Законы материальной природы постоянно управляют живым существом так же, как законы государства — гражданами. Законы природы так тонки, что на каждую часть нашего тела воздействуют

определенные звезды, и живое существо получает действующее тело, в котором оно благодаря таким манипуляциям астрономического влияния может отбыть присужденное ему наказание. Поэтому судьбу человека можно определить по расположению звезд в момент его рождения.

Песнь 1 – часть вторая – глава 12 - текст 12

Критерием прогресса цивилизации является не рост заводов и фабрик, разрушающих в человеке возвышенные чувства и способности, а развитие потенциальных духовных способностей людей и предоставление им шанса вернуться к Богу. Развитие фабрик и заводов носит название *угра-кармы*, отвратительной деятельности. Она разрушает возвышенные чувства в человеке и в обществе, превращая мир в темницу для демонов.

В этом стихе упоминаются благочестивые деревья, которые в разные времена года приносят цветы и плоды. Нечестивые деревья — это бесполезные заросли, годные только на дрова. В современном мире такие нечестивые деревья сажают вдоль дорог. Человеческая энергия должна использоваться по назначению для развития в людях возвышенных чувств, необходимых для постижения духовного, — это ключ к решению всех проблем бытия. Цветы, фрукты, прекрасные сады, парки, водоемы с утками и лебедями, играющими среди лотосов, и коровы, дающие достаточно молока и масла, необходимы для развития в человеческом теле тонких тканей. И наоборот, темницы шахт, фабрик и мастерских развивают в рабочих демонические наклонности. Власть имущие процветают за счет рабочих, и поэтому между ними по разным поводам то и дело происходят ожесточенные столкновения.

Песнь 1 – часть вторая – глава 11 - текст 12

Если с детства не приучить людей строить свою жизнь на основе высших духовных ценностей, они мало чем будут отличаться от животных, поэтому в данном стихе таких людей сравнивают с собаками. Свиньями, верблюдами и ослами. В современных университетах человеку, по сути дела, прививают собачью психологию, подготавливая к служению тем, кто сильнее его. Завершив свое «образование», так называемые образованные люди, словно собаки, бродят от двери к двери, выпрашивая хоть какую-нибудь работу, но чаще всего их гонят прочь, говоря, что вакансий нет. Как собаки — самые презренные из всех животных — верно служат своему хозяину за кусок хлеба, так и человек верно служит хозяину, не получая достойного вознаграждения.

Тех, кто неразборчив в еде и питается чем попало, сравнивают со свиньями. Свиньи предпочитают питаться испражнениями. Таким образом, испражнения — это тоже пища для определенного вида животных. Для некоторых видов животных и птиц даже камни являются пищей. Но человек не должен есть что попало. Его пища — злаки, овощи, фрукты, молоко, сахар и т.д. Мясо не предназначено в пищу человеку. Зубы, которыми наделен человек, приспособлены для пережевывания фруктов и овощей.

Всем известно, что пища одного может быть ядом для другого. По сути дела, человек должен питаться остатками пищи, предложенной Господу Шри Кршне, который принимает только листья, цветы, фрукты и т.д. Не стоит подражать животным и есть что попало, заботясь только о витаминной ценности пищи.

Верблюду, как известно, доставляет удовольствие есть колючки, поэтому человека, стремящегося наслаждаться семейной или мирской жизнью со всеми ее «удовольствиями», сравнивают с верблюдом. Жизнь материалиста состоит из одних колючек, и, чтобы извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки, нужно жить, руководствуясь только предписаниями Вед. За жизнь в материальном мире люди расплачиваются собственной кровью. Самым привлекательным из всех материальных наслаждений является секс. Наслаждаться сексом — то же самое, что пить собственную кровь, — дальнейшие объяснения излишни. Пережевывая колючие ветки, верблюд тоже пьет собственную кровь. Колючки ранят его язык, и кровь заполняет рот. Вкус колючек, смешанных со свежей кровью, нравится глупому верблюду, и пережевывание колючек доставляет ему извращенное удовольствие. Крупные бизнесмены и промышленники, которые до седьмого пота трудятся, чтобы с помощью разных сомнительных средств заработать деньги, также поедают колючие плоды своих трудов пополам с собственной кровью. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» сравнивает этих больных с верблюдами.

Осел даже среди животных славится своей глупостью. Он выбивается из сил, таская тяжести, и ничего не получает за это. Кроме того, отличительной чертой осла является его привычка терпеливо сносить удары копыт ослицы. Когда осел домогается какой-нибудь представительности прекрасного пола, та лягает его, но он все равно не отстает от нее в надежде насладиться сексом. Поэтому мужа, находящегося под каблуком у жены, обычно сравнивают с ослом. Большая часть людей, особенно в век Кали, трудится не покладая рук. В наше время человек, по сути дела, стал выполнять работу осла, таская тяжести, толкая тхелы и впрягаясь в повозки рикш. Так называемый прогресс человеческой цивилизации вынуждает людей заниматься ослиным трудом. «Бхагаватам» открыто провозглашает, что тот, кто не проявляет желания постичь науку о Кршне — будь он даже великий лидер человекоподобных собак и свиней, — по сути дела, является животным.

Песнь 2 – глава 3 - текст 19

Есть два класса людей: завистливые и послушные. Так как Верховный Господь один, и он — отец всех живых существ, завистливые живые существа тоже являются Его сыновьями, но их называют *асурами*. А живых существ, послушных Верховному Отцу, называют *деватами*, полубогами, потому что они не осквернены материальными представлениями о жизни. Асуры завидуют не только Господу, отрицая даже само Его существование, но и остальным живым существам. Время от времени Господь избавляет мир от господства асуров, уничтожая их и устанавливая правление таких деват, как Пандавы.

Песнь 2 – часть вторая – глава 13 - текст 49

Процветать материально — значит иметь хорошую жену, хороший дом, достаточно земли, хороших детей, аристократическое происхождение, побеждать соперников и благодаря благочестивой деятельности получить возможность жить на высших планетах с лучшими материальными условиями. Этих благ человек добивается не тяжелым физическим трудом или обманом, их можно получить только по милости Верховного Господа. Процветание, которого добиваются своим трудом, также зависит от милости Господа. Личные усилия должны дополнять благословения Господа, но один труд без благословения Господа не принесет успеха. Современный человек, человек Кали-юги, верит лишь в собственные усилия, отрицая милость Верховного Господа. И любой преуспевающий человек должен чувствовать себя обязанным Господу за все, чего он достиг.

Песнь 1 – часть вторая – глава 14 - текст 9

Как утверждают антропологи, в природе действует закон борьбы за существование и выживания наиболее приспособленных. Но ученые не знают, что за этим законом стоит высшая воля Верховной Личности Бога. В

«Бхагават-гите» подтверждается, что этот закон природы действует под управлением Господа. Поэтому если в мире воцаряется покой, то нужно понимать, что это произошло по доброй воле Господа. Если же возникают беспорядки, то это тоже происходит по высшей воле Господа. Без воли Господа и травинка не шелохнется. Поэтому когда люди перестают подчиняться правилам, утвержденным Господом, между ними и между государствами начинаются войны. Следовательно, самый надежный путь к миру — привести все в соответствии с правилами, установленными Господом. Установленное Господом правило гласит: что бы мы ни делали, что бы ни ели, ни приносили в жертву и ни подавали как милостыню, должно делаться для полного удовлетворения Господа. Ничего не следует делать, есть, приносить в жертву и подавать как милостыню вопреки воле Господа. Береженого Бог бережет, поэтому мы должны как следует различать действия, доставляющие удовольствие Господу, и те, которые могут Ему не понравиться. Таким образом, действие оценивается потому, насколько оно угодно или не угодно Господу. Для личной прихоти тут нет места. Нашим ориентиром всегда должно быть удовлетворение Господа. Эти действия называются *йогах кармасу каушалам*, то есть действия, связанные с Верховным Господом. В этом состоит искусство совершенного исполнения деятельности.

Песнь 1 – часть 2 – глава 15 - текст 24

Обычно человек не может повлиять на отпущенное ему счастье или несчастье, как бы он ни старался. Они приходят и уходят в соответствии с непостижимым планом *калы*, неодолимого времени, и каждому приходится принимать их. Попытки избежать этого, бессмысленны. Поэтому самое лучшее — постараться обрести спасение, и право на это дано только человеку, благодаря его развитым умственным способностям и разуму. Ведические наставления, касающиеся достижения освобождения в человеческой форме жизни, предназначены исключительно для людей. Тот, кто неправильно использует возможности своего развитого интеллекта, несомненно, обречен, и его ожидают различные несчастья либо в этой жизни, либо в будущей. Так Верховный Господь управляет каждым.

Песнь 1 – часть 2 – глава 13 - текст 41

Книга составлена Сидельниковым Геннадием Анатольевичем gas@krsk.infotel.ru из избранных комментариев Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады к 1-3 книгам «Шримад Бхагаватам». Акцентирование и выделение – Сидельников Г.А. Книга хранится по адресу <http://hari-katha.org>