

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

Молитвы ЦАРИЦЫ
КУНТИ

Содержание:

Введение

1. Изначальная личность
2. Недоступный чувствам
3. Самая разумная из женщин
4. Путь к Кришне, вездесущей личности
5. Созерцание лотосов
6. Повелитель чувств
7. Череда несчастий
8. Пусть беды приходят вновь и вновь
9. Унять пожар иллюзии
10. Богатство нищих
11. Прикосновение высшей энергии
12. Непостижимые игры
13. Жизненная сила вселенной
14. Чудесные деяния Господа Кришны
15. По ту сторону рождения и смерти
16. Возвращаясь к естественному сознанию
17. Чтобы облегчить бремя Земли
18. Избавление от невежества и страданий
19. Преодолеть влияние иллюзии
20. Безраздельная преданность
21. Чего мы стоим на самом деле?
22. Красота в присутствии Кришны
23. Естественное процветание
24. Разорвать узы привязанности
25. Чистая преданность
26. Чарующее великолепие Кришны

Введение

Его Божественная Милость

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны

МОЛИТВЫ

ЦАРИЦЫ

КУНТИ

Введение

Исполненный трагизма героический образ царицы Кунти возникает на фоне эпохальных событий в истории древней Индии. Как повествует «Махабхарата» – великая эпическая поэма Индии, состоящая из 110 000 шлок, – Кунти была женой царя Панду и матерью пяти знаменитых братьев Пандавов. В силу своего положения она оказалась одной из центральных фигур в сложной политической драме, которая пять тысяч лет назад завершилась битвой на Курuksetре – опустошительной войной за власть, изменившей ход мировой истории. События, что предшествовали этой трагедии, описаны в «Махабхарате» следующим образом.

Панду стал царем потому, что его старший брат Дхритараштра родился слепым, и это лишило его права наследовать престол. Спустя некоторое время после того, как Панду взошел на трон, Дхритараштра взял в жены Гандхари, и она родила ему сто сыновей. Их семья принадлежала к царствующей династии Кауравов. Старшим сыном Дхритараштры был честолюбивый и жестокий Дурьюодхана.

Между тем Панду взял в жены Мадри и Кунти. Нареченная при рождении Притхой, Кунти была дочерью Шурасены, главы знаменитой династии Яду. «Махабхарата» рассказывает, что Кунти обладала редкой красотой и сильным характером, строго соблюдала закон (дхарму) и исполняла данные ею обеты. Кроме того, она получила необычное благословение. Отец Кунти Шурасена еще ребенком отдал ее на воспитание своему бездетному двоюродному брату и близкому другу Кунтибходже (отсюда ее имя «Кунти»). В доме приемного отца обязанностью Кунти было прислуживать гостям. Однажды туда явился могущественный мудрец и мистик Дурваса, которому понравилось бескорыстное служение Кунти. Предвидя, что у нее могут возникнуть трудности, когда она захочет иметь детей, Дурваса дал Кунти благословение, позволявшее ей обращаться к любому полубогу за помощью в рождении потомства. После того как Кунти вышла замуж за Панду, на царя наложили проклятие, которое лишало его возможности иметь детей. Тогда он оставил престол и вместе с женами удалился в лес. Там Кунти воспользовалась своим необычным благословением и по просьбе мужа зачала трех чудесных сыновей. Сначала она обратилась к Дхарме, полубогу религии. Совершив обряд поклонения и повторив слова заклинания, которому научил ее Дурваса, она соединилась с Дхармой и в назначенный срок родила сына. Когда ребенок появился на свет, она услышала голос: «Этот ребенок будет зваться Юдхиштхирой. Он будет очень добродетельным, красивым, решительным, отреченным и прославится во всех трех мирах».

Получив такого добродетельного сына, Панду попросил Кунти подарить ему ещё одного, который обладал бы огромной физической силой. Тогда Кунти вызвала Ваю, полубога ветра, и он послал ей

могучего Бхиму. Когда Бхима появился на свет, тот же сверхъестественный голос произнес: «Этот ребенок вырастет самым сильным из всех мужчин».

Затем Панду посоветовался с великими мудрецами, жившими в лесу, и попросил Кунти в течение года совершать аскезу. Когда прошел год, он сказал Кунти: «О прекрасная, Индра, царь небес, доволен тобой. Попроси же его дать тебе сына». Кунти обратилась к Индре и родила от него Арджуну. Когда царевич родился, с небес опять донесся божественный голос: «О Кунти, этот ребенок не уступит в силе Картавирые и Шиби (могущественным царям, жившим в ведические времена), а в бою будет непобедим, как сам Индра. Он повсюду прославит вас и овладеет многими видами чудесного оружия». Спустя некоторое время Мадри, младшая жена царя Панду, родила ему ещё двух сыновей – Накулу и Сахадеву. Позже все пять царевичей (Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева) прославились под именем Пандавов.

Когда Панду отошел от власти и удалился в лес, Дхритараштра занял престол, пока старший сын Панду Юдхиштхира не достигнет совершеннолетия. Тем временем проклятие свершилось, и Панду умер, а Мадри рассталась с жизнью, взойдя на погребальный костер. Так пятеро Пандавов оказались на попечении царицы Кунти.

После смерти Панду мудрецы, жившие в лесу, привели молодых царевичей в Хастинапур (неподалеку от современного Дели) ко двору Кауравов. Там, в Хастинапуре, столице царства, пятеро мальчиков воспитывались при дворе под руководством Дхритараштры и сводного брата Панду, благородного Видуры.

Но мирной передаче власти не суждено было произойти. Поначалу признавая наследником Юдхиштхиру, Дхритараштра позднее попал под влияние своего старшего сына Дурьодханы, который рвался к власти и хотел занять престол вместо Юдхиштхиры. Движимый недо-

лимой завистью, Дурьйодхана организовал против Пандавов заговор и с одобрения колеб-лющегося и слабого Дхритараштры причинил им немало страданий. Он не раз покушался на жизнь Пандавов в Хастинапуре, а потом попытался убить их в загородном дворце, устроив пожар. Все это время рядом с юными Пандавами была их отважная мать Кунти, которая вме-сте с любимыми сыновьями страдала от жестокости Дурьйодханы.

Однако Кунти и Пандавы все время чудом избегали смерти, ибо находились под любовной защитой Господа Кришны, пришедшего на Землю, чтобы явить Свои игры. В конце концов хитрый Дурьйодхана, смошенничав в шахматной партии, лишил Пандавов царства и свободы. В ходе той игры, к великой печали Кунти, Кауравы оскорбили жену Пандавов Драупади, и после Пандавы вынуждены были провести тринадцать лет в изгнании, в лесу. По истечении тринадцати лет Пандавы вернулись в Хастинапур, чтобы вернуть свое царство. Но Дурьйодхана наотрез отказался отдать его. Тогда, после нескольких неудачных попыток найти примирение, Юдхиштхира отправил к Дурьйодхане Самого Кришну, чтобы Он уладил дело мирным путем. Но и эта попытка из-за упрямства Дурьйодханы закончилась неудачей. Тогда обе стороны стали готовиться к сражению. Со всех концов земли к месту событий съе-хались великие воины. Одни должны были биться за то, чтобы Юдхиштхира взошел на пре-стол, а другие – чтобы не допустить этого. Так все было готово к сражению, которое потом вылилось в опустошительную мировую войну.

Восемнадцать дней на историческом поле Курукшетра бушевала жестокая битва, и к концу ее из миллионов воинов в живых осталась лишь горстка. Только Господь Кришна, Пандавы и несколько других воинов уцелели в этой схватке. Кауравы – Дурьйодхана и его братья – бы-ли уничтожены. В отчаянной попытке отомстить, Ашваттхама, один из оставшихся в живых Кауравов, безжалостно расправился со спящими сыновьями Драупади.

Так царица Кунти потеряла внуков, и это было последним ударом,

выпавшим на ее долю. Когда Ашваттхаму схватили и, как спутанное животное, притащили в лагерь Пандавов, Драупади – невестка Кунти и мать убитых мальчиков – явила необычайное сострадание и попросила оставить Ашваттхаму в живых. Но бессовестный Ашваттхама, выпустив брахма-стру, самое могущественное оружие, попытался убить последнего наследника Пандавов – их еще не родившегося внука, что находился во чреве Уттары. Увидев летящую прямо на нее стрелу, Уттара поспешила найти прибежище у Господа Кришны, который как раз собирался отбыть в Свою прекрасную столицу Двараку. Кришна защитил Пандавов и их мать Кунти от неминуемой гибели, уничтожив огненную брахмастру Своим диском Сударшаной. Когда Пандавы были вызволены из последней беды, Господь Кришна, понимая, что все Его планы осуществились, снова стал готовиться к отъезду. В течение многих лет Дурьйодхана был для семьи царицы Кунти источником страданий, но каждый раз Кришна защищал их – и вот теперь Он собирается уезжать. Едва справляясь с нахлынувшими чувствами, Кунти от всего сердца обратилась к Кришне с молитвами.

Она приходилась Ему теткой (Кришна явился на Земле как сын ее брата, Васудевы), но, не смотря на эти условные отношения с Господом, она в полной мере признавала Его возвышенное, божественное положение. Кунти знала: Он нисшел из Своей обители в духовном мире, чтобы освободить Землю от демонов и их армий и восстановить справедливость. Накануне великого сражения Он поведал об этом ее сыну Арджуне, увековечив Свои слова в «Бхагавад-гите» (4.7-8):

«Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век».

Кришна осуществил Свой замысел и расправился со злодеями, уничтожив нечестивых Каурявов. Затем, чтобы установить правление Пандавов, Он возвел на престол Юдхиштхиру и

утешил родственников павших в бою воинов. Когда Господь намерился уехать, царица Кунти произнесла свои возвышенные молитвы.

Кунти приблизилась к колеснице Господа и обратилась к Нему, горя желанием уговорить Его остаться в Хастинапуре и защитить правительство Пандавов от новых бед: «О мой Господь... неужели сегодня Ты покинешь нас, ведь мы целиком зависим от Твоей милости? Теперь, когда все цари стали нашими врагами, нас некому защитить кроме Тебя». (Бхаг., 1.8.37)

Из этой просьбы Кунти не следует делать ошибочный вывод, будто она обратилась к Господу ради собственной выгоды. Хотя ей пришлось страдать гораздо больше, чем любому обыкновенному человеку, она не просила Господа облегчить свои страдания. Напротив, она молила о еще больших страданиях, ибо считала, что они увеличат ее преданность Господу и в конечном счете принесут спасение:

«Дорогой Кришна, Ты уберег нас от отравленного пирога, спас от пожара, от людоедов, защитил на собрании злодеев, защитил от страданий в лесу во время нашего изгнания и в битве, где сражались великие полководцы... Пусть беды приходят к нам вновь и вновь, чтобы мы всегда могли видеть Тебя, ибо видеть Тебя – значит не видеть больше круговорота рождения и смерти». (Бхаг., 1.8.24-25)

Слова Кунти – простые и светлые излияния души великой святой, преданной Господа, – раскрывают перед нами ее самые сокровенные духовные переживания, а также небывалую глубину в понимании философских и теологических истин. В ее словах звучит хвала Господу, и движет ею проникнутая мудростью божественная любовь:

«О Господь Мадху, как Ганга, не зная препятствий, вечно несет свои воды к морю, так я хочу всегда стремиться к Тебе и только к Тебе». (Бхаг., 1.8.42)

Искренне прославляющие Господа Кришну и описывающие

духовный путь молитвы царицы Кунти увековечены в «Махабхарате» и «Шримад-Бхагаватам». Тысячелетиями их упоминают, пересказывают и воспевают мудрецы и философы.

В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» знаменитые молитвы царицы Кунти состоят всего из двадцати шести шлок (стихи 18-43 восьмой главы), однако их считают философским, теологическим и литературным шедевром. В данную книгу («Молитвы царицы Кунти») вошли эти вдохновенные стихи и поясняющие их комментарии Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады – ачарьи-основателя Международного общества сознания Кришны, самого выдающегося знатока Вед и духовного лидера современности. Помимо этого комментария (написанного первоначально в 1962 году), в книгу включены более полные разъяснения, которые Шрила Прабхупада позднее дал в виде очень интересных лекций. В этих памятных беседах, состоявшихся весной 1973 года в штаб-квартире Западного отделения ИСККОН в Лос-Анджелесе, он представил детальный анализ стихов, еще больше прояснив их смысл.

Новая книга издательства «Бхактиведанта Бук Траст», содержащая семь цветных иллюстраций – репродукций оригинальных, выполненных маслом полотен, – займет достойное место в библиотеке каждого, кто стремится постичь сокровенные тайны жизни. Написанная человеком глубокой преданности и широкой эрудиции, эта книга станет для каждого читателя верным проводником на пути к истинной мудрости и духовному просветлению.

Издатели

1. Изначальная личность

кунтй увāча

намасйе пурушам твādйам

йшварам пракртех парам

алакшйам сарва-бхутāнām

антар бахир авастхитам Шримати Кунти сказала: О Кришна, я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты – изначальная Личность, и на Тебя не влияют качества материального мира. Ты пребываешь внутри и вне всего сущего и при этом для всех остаешься невидимым.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.18 Шримати Кунтидеви прекрасно знала, что, хотя Кришна и играет роль ее племянника, на самом деле Он является изначальной Личностью Бога. Просвещенная женщина, она не могла допустить оплошности, выразив почтение своему племяннику. Поэтому она обратилась к Нему как к изначальному пуруше, находящемуся за пределами материального мироздания. Хотя все живые существа тоже трансцендентны, они не являются изначальными или непогрешимыми. Живые существа склонны попадать в ловушку материальной природы, но Верховному Господу это не свойственно. Поэтому в Ведах о Нем говорится как о главном среди живых существ (нитйо нитйāнām четанаш нетанāнām). Затем Кунти называет Его ишварой, повелителем. Живые существа и полубоги (например, Чандра или Сурья) тоже до некоторой степени ишвары, но никто из них не является верховным ишварой, высшим повелителем. Кришна – парамешвара, Сверхдуша. Он находится и внутри и за пределами всего сущего. Хотя Господь стоял перед Шримати Кунти в образе ее племянника, Он вместе с тем пребывал и в ней, и во всех остальных живых существах. В «Бхагавад-гите» (15.15) Господь провозглашает:

«Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение. Цель всех Вед – постичь Меня. Я – истинный составитель „Веданты" и знаток всех Вед». Царица Кунти говорит, что, хотя Господь пребывает внутри и вне всех живых существ, Он остается для них невидимым. Он – загадка для обыкновенного человека. Царица Кунти видела, что Господь Кришна, который стоит прямо перед ней, в то же время вошел в чрево Уттары, чтобы спасти плод от брахмастры Ашваттхамы. Даже Кунти недоумевала, находится ли Кришна в одном месте или Он вездесущ. На самом деле верно и то, и другое, но Господь оставляет за Собой право не раскрывать Себя тем, кто не предан Ему. Скрывающая Его завеса называется майей – особой энергией Верховного Господа, которая ограничивает видение мятежных душ. Об этом речь идет в следующем стихе.

2. Недоступный чувствам

мāйā-джаваникāччханнам

аджнāдхокшаджам авйайам

на лакшйасе мудха-дршā

нато нāтйадхаро йатхā Будучи недоступным ограниченному восприятию чувств, Ты являешь Собой вечную совершенную силу, что скрыта завесой вводящей в заблуждение энергии. Ты невидим для глупых так же, как остается неузнанным актер, переодетый для роли.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.19 В «Бхагавад-гите» Господь Шри Кришна говорит, что неразумные люди ошибаются, принимая Его за подобного им обыкновенного человека, и насмеваются над Ним. То же самое говорит и царица Кунти. Неразумные – это те, кто восстает против власти Господа. Их называют асурами. Асуры не признают верховное положение Личности Бога. Когда Господь появляется среди нас в облике Рамы, Нрисимхи, Варахи или в Своем изначальном образе

3. Самая разумная из женщин

Кришны, Он совершает множество удивительных деяний, которые не под силу человеку. Из Десятой песни этого великого произведения мы узнаем, что Господь Шри Кришна с младенчества совершал сверхъестественные деяния. Он убил ведьму Путану, хотя она, смазав себе грудь ядом, рассчитывала отравить Господа. Он стал сосать ее грудь, как обыкновенный ребенок, и вместе с молоком высосал ее жизнь. Чтобы защитить жителей Вриндавана, Кришна поднял холм Говардхана с той же легкостью, с какой мальчик поднимает игрушечный зонтик, и простоял так несколько дней подряд. Это лишь некоторые из сверхъестественных деяний Господа, описанных в авторитетных ведических писаниях – Пуранах, Итихасах (летописях) и Упанишадах. Он дал замечательные наставления в виде «Бхагавад-гиты». Он проявил удивительные качества героя, отца семейства, учителя и самоотреченного мудреца. Великие знатоки духовной науки, такие как Вьяса, Девала, Асита, Нарада, Мадхва, Шанкара, Рамануджа, Шри Чайтанья Махапрабху, Джива Госвами, Вишванатха Чакраварти, Бхактисиддханта Сарасвати и другие, признают Его Верховной Личностью Бога. Он Сам провозглашает это во многих текстах подлинных ведических писаний. Однако люди с демоническим складом ума не желают признавать Господа Верховной Абсолютной Истиной. Причина этого в скудости их знаний, а также в упрямстве, порожденном их прошлыми и нынешними грехами. Такие люди не признавали Господа Шри Кришну даже тогда, когда Он стоял перед ними лицом к лицу. Другая трудность заключается в том, что человек не в силах увидеть в Кришне Верховного Господа, если чрезмерно доверяет своим несовершенным чувствам. Он уподобляется современному ученому, которые все хотят познать с помощью экспериментов. Но Верховную Личность невозможно познать экспериментальным путем. Господь назван в стихе адхокшаджей – недоступным экспериментальному познанию. Наши чувства несовершенны. Хотя мы заявляем, что видим все и вся, нам надо признать, что видеть мы можем только при определенных материальных условиях, которые от нас совсем не зависят. Господь

недосту- пен восприятию наших чувств. Царица Кунти признает этот недостаток обусловленной ду- ши, особенно свойственный женщинам, чей разум не слишком силен. Именно для таких ме- нее разумных людей и существуют храмы, мечети и церкви, где они могут учиться призна- вать власть Господа и слушать в этих святых местах повествования о Нем из уст сведущих людей. Для них подобное начало духовной жизни очень важно, и только глупцы могут гово- рить о ненужности мест поклонения, где у обычных людей есть возможность духовно возвы- ситься. Для менее разумного человека склониться пред властью Господа в храме, мечети или церкви – такое же благо, как для зрелого преданного медитировать на Господа в служении Ему.

татхā парамахамсāнāм

мунīнāм амалātманāм

бхакти-йога-видхāнāртхам

катхам пашйема хи стрийах Ты нисходишь Сам, чтобы донести возвышенную науку преданного служения до сер- дец возвышенных йогов и мыслителей, которые очистились, научившись отличать ма- терию от духа. Как же тогда нам, женщинам, в совершенстве познать Тебя?

Шримад-Бхагаватам, 1.8.20 Врата в царство Господа закрыты даже для величайших мыслителей. В Упанишадах гово- рится, что Высшая Истина, Абсолютная Личность Бога, неподвластна уму даже самых вели- ких философов. Ни выдающийся разум, ни эрудиция не дают возможности познать Господа. На это способен только тот, на кого низошла Его милость. Можно долгие годы размышлять и спорить о Боге, но Он так и останется тайной. Царица, которая играет здесь роль наивной женщины, подтверждает это. Женщины, как правило, не обладают философским складом ума, но получают благословение Господа, так как способны сразу поверить в Его превосход-

ство и всемогущество и искренне склониться перед Ним. Господь необычайно добр: Он оказывает особую милость не только великим философам. Он видит, насколько искренен человек в своих стремлениях. Именно по этой причине в любом храме обычно собирается много женщин. В каждой стране, в любой религиозной общине женщины интересуются религией больше, чем мужчины. Такое простодушное признание власти Господа гораздо действеннее напускных и неискренних бурных проявлений религиозных чувств.

Кунтидеви молилась Господу с большим смирением, что является признаком вайшнава. Господь Кришна приблизился к Кунтидеви и выразил ей почтение, коснувшись ее стоп. Он час-то делал это, ибо считал Кунтидеви Своей теткой. Но, хотя Кунти была великой преданной Господа и находилась, по сути дела, на одном уровне с Яшодой, матерью Кришны, она смиренно молила Его: «Кришна, постичь Тебя способны лишь парамахамсы, самые возвышенные из йогов, но я – простая женщина, как же мне увидеть Тебя в истинном свете?» Ведическая традиция учит, что в обществе существует четыре сословия (чātур-варнйам майā срштам). К высшему сословию принадлежат брахманы (люди, обладающие знанием), за ними следуют кшатрии (воины и правители), вайшьи (крестьяне и торговцы) и наконец шудры (рабочие). Место человека в этой системе определяется его наклонностями и родом занятий (гунакармой). Кроме того, в «Бхагавад-гите» говорится стрийо ваишйāс татхā шудрāх, а в «Шримад-Бхагаватам» – стри-шудра-двиджабандхунām. Это значит, что женщины, шудры и двиджа-бандху относятся к одной категории. Двиджа-бандху называют тех, кто родились в семьях брахманов или кшатриев, относящихся к высшим сословиям, но не обладают должными качествами. Сейчас это встречается сплошь и рядом. Предположим, человек родился сыном судьи. Это вовсе не значит, что и сам он судья. Однако встречаются люди, называющие себя брахманами только потому, что появились на свет в семье брахмана, а сами не обладают брахманическими достоинствами и могут быть отпетыми негодями. Хотя их качества ниже, чем у шудр, люди принимают их за брахманов. Из-за этого ведическая цивилизация и

пришла в упадок. Иногда брахманы Индии выступают против нашего Движения, поскольку я даю брахманическое посвящение выходцам из Европы и Америки. Однако нас, так же как и всякого разумного человека, не волнуют их возражения. Шри Чайтанья Махапрабху говорил:

пртхивїте āчхе йата нагарāди грāма

сарватра прачāра хаибе мора нāма «Сознание Кришны будут проповедовать в каждом городе и в каждой деревне». Почему же тогда европейцы и американцы не могут стать брахманами? На самом деле, если человек обрел сознание Кришны, он превзошел уровень брахмана. В «Бхагавад-гите» (14.26) сказано:

мам ча йо 'вйабхичāрена

бхакти-йогена севате

са гунāн самтїтйаитāн

брахма-бхуйāйа калпате «Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана». Если человек, целиком посвятивший себя бхакти-йоге, достигает высшего духовного уровня, он, несомненно, обладает и всеми достоинствами брахмана. Широко распространившееся неверное представление о том, что только рожденный в семье брахмана может стать брахманом, погубило ведическую цивилизацию, но сейчас мы возрождаем истинное понимание: совершенства может достичь каждый. В «Бхагавад-гите» (9.32) Господь Кришна говорит:

мāм хи пāртха вйапāшритйа

йе пи сйух пāпа-йонайах

стрийо вайшйās татхā шудрās

те пи йāнти парām гатим «О сын Притхи, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайшьи [торговцы] и шудры [рабочие] могут достичь высшей обители».

Таким образом, хотя женщин, шудр и вайшьев принято относить к низшему сословию, они, став преданными, больше не принадлежат к этим категориям. Женщин, шудр и вайшьев обычно считают не слишком разумными людьми, но если они развивают в себе сознание Кришны, то, как сказано в «Чайтанья-чаритамрите», кршна йеи бхадже сеи бада натура – они становятся самыми разумными из людей. Шри Чайтанья Махапрабху говорит:

эи рупе брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāн джйива

гуру-кршна-прасāде нāйа бхакти-латā-бйджа «По милости гуру и Кришны самые удачливые из живых существ, что скитаются по вселенной, получают семя преданного служения». (Ч.-ч., Мадхья, 19.151) В Движении сознания Кришны нет неудачников. Напротив, к нему присоединяются те, кому повезло больше других. Если человек встал на путь сознания Кришны, следует считать, что ему выпала самая большая удача, ибо теперь он знает, как сделать свою жизнь совершенной. Тот, кто обладает сознанием Кришны и должным образом выполняет свои обязанности, – самый счастливый и совершенный человек. Об этом смиренно говорит Кунтидеви.

Хотя Кунти родилась в женском теле, она была предана Господу, поэтому ее нельзя сравнивать с обыкновенными неразумными женщинами. Напротив, она была самой разумной, ибо признавала Кришну Верховным Господом. «Он подошел, чтобы выразить мне почтение. С материальной точки зрения, Он – мой племянник, но Он – Верховная Личность Бога». Поэтому в предыдущем стихе она сказала: алакшйам сарва-бхутāнāм антар бахир авастхитам – «Ты внутри и вне всего сущего, и все же никто не в силах Тебя увидеть». В другом стихе она произнесла: на лакшйасе мудха-дршā – «Глупцам и негодяем не

дано узреть Тебя». Это говорит о том, что сама Кунти видела Господа. Если бы она не могла видеть Кришну таким, как Он есть, разве могла бы она сказать: на лакшйасе мудха-дршā? Ей принадлежат и такие слова: пракртех парам – «Ты запределен к этому материальному творению». В этом стихе Кунти продолжает смиренно выражать свои мысли и чувства. Смирение очень полезно для преданного служения. Поэтому Шри Кришна Чайтанья Махапрабху учит нас: трнād апи сунйчена тарор апи сахишнунā – «Чтобы развиваться духовно, нужно быть терпеливее дерева и смиреннее соломинки». Эти качества необходимы потому, что каждого из живущих в материальном мире ожидает много беспокойств, и его можно сравнить с человеком, путешествующим в открытом океане. Выходя в море, нельзя ожидать, что оно все время будет спокойным. Даже большой корабль подвержен качке, и на море каждую минуту может разыграться шторм. Так и в материальном мире нас повсюду подстерегают опасности, и нам не приходится надеяться на спокойную жизнь. В шастрах, ведических писаниях, сказано: падам йад випадām (Бхаг., 10.14.58) – на каждом шагу нас ожидают опасности. Но, если человек станет преданным, ему удастся избежать их (мāйām этām таранти те). Поначалу на пути сознания Кришны человек сталкивается с разнообразными беспокойствами, причиняемыми майей – материальной энергией иллюзии. Майя проверяет нас, чтобы определить, насколько мы тверды в сознании Кришны. Представительница Кришны, она никому не позволяет понапрасну беспокоить Его. Она строго проверяет нас, выясняя, пришли ли мы на путь сознания Кришны, чтобы беспокоить Господа, или имеем серьезные намерения. Это ее обязанность. Поэтому вначале она устраивает нам множество испытаний, и мы, по мере продвижения в сознании Кришны, сталкиваемся с разными беспокойствами. Но если следовать правилам и предписаниям и регулярно повторять мантру, то можно успешно пройти через все испытания. Если же пренебрегать этими правилами, то майя сразу возьмет

нас в плен. Она всегда наготове. Мы в океане, и каждую минуту нас ожидают беспокойства. Того же, кто не испытывает беспокойств, называют парамахамсой.

Поэтому Шримати Кунтидеви говорит: татхā парамахамсāнāм – «Постичь Тебя могут только парамахамсы». Слово парома означает «самый возвышенный», а хамса – «лебедь». Парама-хамса – это совершенный лебедь. Если дать лебедю молоко, смешанное с водой, он выпьет только молоко, а воду оставит. Подобно этому, материальный мир состоит из двух видов природы: низшей и высшей. Высшая природа – это духовная жизнь, а низшая – материальная. И того, кто не связывает себя с материальной составляющей этого мира и пребывает только на духовном уровне, называют парамахамсой.

Необходимо знать, что причиной деятельности тела является заключенная в теле душа. Это реальность. Тело – всего лишь внешняя оболочка души. Необходимо также знать, что Кришна – истинная цель любой деятельности; тот, кто обладает этим знанием, является парамахамсой. Таким образом, бхакти-йога предназначена для парамахамс, для тех, кто знает, что Кришна – центр всего сущего. Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате – «Я источник всего сущего, все исходит из Меня». И тот, кто не только знает, но и осознает, что Кришна – причина всех причин, кто глубоко убежден в этом, является парамахамсой.

Кунтидеви говорит: «Постичь Тебя могут парамахамсы, а не глупцы и невежды. Ты – цель великих мудрецов». Словом мунйнāм называют людей, обладающих философским складом ума, а словом амалātманāм – тех, чье сердце чисто. Сердце материалистичного человека полно скверны. Что же это за скверна? Вожделение и жадность. Все материалистичные люди похотливы и алчны, поэтому и говорится, что их сердца полны скверны. А словом амалātманāм называют тех, кто свободен от этих пороков.

Бхакти-йога предназначена не для тех, кто полон вожделения и

жадности, а для людей чистых сердцем. Безусловно, алчный и сладострастный человек тоже может пытаться идти этим путем и постепенно продвигаться к успеху, но, если он утверждается в бхакти-йоге, в его сердце не остается места жадности и вожделению. Вирактир аниатра на (Бхаг., 11.2.42). Таков критерий: если человек свободен от вожделения и жадности, значит, он пребывает на уровне бхакти-йоги и является настоящим парамахамсой. Кунтидеви смиренно высказывает свое мнение: «Постичь Тебя способны парамахамсы и муни, чьи сердца чисты и кто посвятил себя преданному служению. Но кто мы? Обыкновенные женщины. Мы занимаем низкое положение. Как нам постичь Тебя?» Хотя ее понимание совершенно, она ставит себя на место обыкновенной женщины и вопрошает: «Как мне постичь Тебя?» Это и есть смирение.

4. Путь к Кришне, вездесущей личности

кршнāйа васудевāйа

девакī-нанданāйа ча

нанда-гопа-кумārāйа

говиндāйа намо намах Поэтому я в глубочайшем почтении склоняюсь перед Господом, который стал сыном Васудевы, радостью Деваки, сыном Нанды и других пастухов Вриндавана и приносит радость коровам и чувствам.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.21 Господь, к которому, как уже говорилось, нельзя приблизиться с помощью материальных средств, по Своей не знающей границ беспричинной милости нисходит на землю таким, как Он есть, чтобы оказать особую милость Своим чистым преданным и ограничить власть демонов. Царица Кунти предпочитает именно это воплощение Господа Кришны, ибо в этом облике Он более доступен. В воплощении Рамы Он с самого рождения был царским сыном,

но в воплощении Кришны Он, хотя и был сыном царя, сразу после появления на свет оставил дом Своих настоящих родителей (царя Васудевы и царицы Деваки) и перенесся в объятия Яшодамайи, чтобы играть роль обыкновенного мальчика-пастушка в благословенной Враджабхуми, освященной Его детскими играми. Поэтому Господь Кришна милостивее Господа Рамы. Конечно, Он был очень добр и к брату Кунти, Васудеве, и к его семье. Не будь Он сыном Васудевы и Деваки, царица Кунти не могла бы называть Его своим племянником и относиться к Нему с родительской любовью. Но Нанде и Яшоде повезло больше, потому что они могли наслаждаться детскими играми Господа, самыми привлекательными из всех Его игр. Ничто не сравнится с Его детскими играми во Враджабхуми, ибо они отражают Его вечные забавы на изначальной планете Кришналоке, которая в «Брахмасамхите» названа нинтамани-дхамой. Господь Шри Кришна нисшел во Враджабхуми со всем Своим божественным окружением. Шри Чайтанья Махапрабху подтвердил, что нет никого удачливее обитателей Враджабхуми, в особенности девушек-пастушек, пожертвовавших всем ради удовольствия Господа. Его игры с Нандой и Яшодой, с пастухами, и особенное мальчиками-пастушками и коровами, прославили Его под именем Говинды. Господь Кришна как Говинда особо благоволит к брахманам и коровам, показывая, что процветание человечества в значительной степени зависит от брахманических традиций и благополучия коров. Там, где этого нет, Кришна не чувствует удовлетворения.

В начале своих молитв Кунтидеви говорила: намасйе пурушам твāдйам йшварам пракртех парам – «Я склоняюсь перед пурушей, который является пракртех парам, то есть находится за пределами материального мира». Так с самого начала Кунтидеви дала нам понять, что Бог – верховный пуруша, Изначальная Личность. Он не безличен. Однако Его нельзя считать личностью, принадлежащей к этому миру, миру материи, и у Него нет материального тела. Вот что необходимо понять. Скучность знаний не позволяет имперсоналистам понять, как Высшая Абсолютная Истина может быть личностью, ибо всякий раз, когда речь заходит о личности, они подразумевают обитателя

материального мира. В этом их ошибка. Почему Бог должен быть материальной личностью? Уже с самого начала Кунтидеви рассеивает это заблуждение, называя Господа пракртех парам – находящимся за пределами этого материального творения. Тем не менее Он – личность, и теперь милостью Кунти мы можем понять, что, хотя Он и является алакшйам, невидимым, Господь предстает перед ее взором в образе Кришны.

Кунтидеви говорит: кршнāйа вāсудевāйа. Иногда слово васудева переводят как «вездесущий». Такое представление о Васудеве характерно для им персоналистов, и потому Кунтидеви объясняет: «Этот Васудева, вездесущий, есть Кришна». Йшварах сарва-бхутāнāм хрд-деше рджуна тиштхати. Кришна, Верховный Господь, пребывает в сердце каждого живого существа. Поэтому Его и называют вездесущим.

Изначальная личность пребывает в трех ипостасях: как Верховная Личность Бога, как вездесущая Параматма (Сверхдуша) и как безличное сияние Брахмана. Сияние Брахмана, интересующее только заурядных людей, не привлекает тех, кто занимается бхакти-йогой. Разве будет житель Солнца проявлять какой-то особый интерес к солнечному свету? Для него он – нечто само собой разумеющееся. Точно так же тех, кто достиг совершенства в духовной жизни, не интересует безличное сияние Брахмана. Их привлекает пуруша, Верховная Личность, Васудева. Как утверждает «Бхагавад-гита», такое осознание Верховной Личности приходит к человеку после многих и многих рождений (бахунāм джанманāм анте). Гьяни, или имперсоналисты, чьи помыслы сосредоточены на сиянии Брахмана, пытаются постичь Абсолютную Истину с помощью знаний, но не ведают, что их знание несовершенно и ограничено, а Кришна, Абсолютная Истина, безграничен. Мы не в силах охватить безграничное с помощью ограниченного знания. Это просто невозможно.

Милостью таких преданных, как Шримати Кунтидеви, мы можем понять, что вездесущая Абсолютная Истина, Васудева, Высшая Душа, – это Сам Кришна (кршнāйа вāсудевайа). Та-

кое осознание Васудевы дается имперсоналистам с большим трудом. В «Бхагавад-гите» (7.19) Кришна говорит:

бахунām джанманām анте

джнāнавāн мām прападйате

вāсудевах сарвам ити

са махātмā судурлабхах «Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я – причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко».

Слово махатма означает «мыслящий широко». Если человек не способен постичь Кришну, значит, он мыслит ограниченно. Нужно научиться широко мыслить, и тогда Кришна мило- стиво позволит Себя постичь.

Постичь Кришну можно с помощью севонмукхи, или служения. Севонмукхе хи джихвāдау. Постижение Васудевы происходит на пути служения, которое начинается с языка. Язык выполняет две функции – произносит звуки и ощущает вкус. Если регулярно слушать и повторять мантру Харе Кришна, а также принимать прасад (пищу, предложенную Кришне), то с помощью этого простого метода можно осознать Васудеву, Кришну. Тогда Кришна откроет Себя. Это не означает, что постичь Кришну можно только с помощью своих усилий, но благодаря усилиям в любовном служении мы приобретем необходимые качества, и тогда Кришна откроет нам Себя (свайам эва спхуратй адах).

Кришна очень хочет вернуть нас домой, к Богу, но мы упрямы и не хотим возвращаться. Сам же Он всегда ищет возможности вернуть нас к Себе. Он подобен любящему отцу. Когда блудный сын уходит от отца и страдает, скитаясь без еды и жилья, отец не перестает тревожиться о нем и думает, как его вернуть. Также и Кришна: Он наш верховный

отец, а живые существа, блуждающие в этом мире, подобны сбившимся с пути детям богатого отца, что ушли из дому и бродят по свету. Самое большое благо, которое человек может принести ближнему, – это дать ему сознание Кришны. Ничто материальное не удовлетворит душу; только сознание Кришны принесет ей полное удовлетворение. Скитающемуся по улицам заблудившемуся ребенку можно сказать: «Милый, почему ты так страдаешь? Ведь твой отец богат, и у него огромное состояние. Зачем ты бродишь по улицам?» И если он задумается: «В самом деле, мой отец так богат. Зачем мне скитаться?» – он, скорее всего, вернется домой. Поэтому самое лучшее служение – сообщать тем, кто забыл Кришну: «Вы – неотъемлемые частицы Кришны. Вы – Его дети, а Он – владыка всех богатств. Зачем вам губить себя в материальном мире?» Вот в чем величайшее служение. Майя, иллюзия, очень сильна, но долг преданного состоит в том, чтобы просветить каждого и дать ему сознание Кришны. В самом начале Кунтидеви сказала, что, хотя Кришна, Верховная Личность, находится внутри и вне всего сущего, для негодяев и глупцов Он остается невидимым. Поэтому она им объясняет: «Вот Он Господь – Кришна».

Кришна – вездесущий Верховный Господь (кршнāйа вāсудевайа), но Ему доставляет огромное удовольствие быть сыном Деваки (девакй-нанданāйа). Деваки-нандана упоминается и в «Атхарва-веде». Кришна приходит как Деваки-нандана, а еще у Него есть отец – Нанда-гопа, Махараджа Нанда. Кришне нравится иметь со Своими преданными отношения, когда они становятся Его отцом или матерью. Хотя мы, находясь в материальном мире, пытаемся строить свои отношения со Всевышним как с отцом, Кришне больше нравится быть нашим сыном. Ему доставляет удовольствие быть сыном преданного. Обычно люди хотят, чтобы Бог был их отцом, но Кришне это не очень приятно, ибо сын всегда докучает отцу просьбами: «Дай мне это, дай мне то».

Разумеется, Кришна обладает огромным могуществом и может каждого обеспечить всем необходимым. Эко бахунām йо видадхāti kāmān. Он дает пищу слону и муравью, так почему бы Ему не обеспечить пищей человека? Но глупцы не понимают этого. Они днем и ночью работают, как ослы, чтобы заработать на кусок хлеба, а потом идут в церковь и опять просят: «Дай нам хлеба». Их интересует только хлеб.

Хотя живые существа – дети самого богатого и всемогущего отца, они обеспокоены: как про- кормиться? Это и называется невежеством. Человек думает: «Если я не заработаю на кусок хлеба, если я не буду днем и ночью крутить баранку своего грузовика, как я проживу?» В этом нелепость современной цивилизации. Откуда взялась эта проблема с пропитанием? Кришна в состоянии обеспечить нас неограниченным количеством пищи. В Африке обитают тысячи слонов, и всех Кришна обеспечивает пищей. Так если Он может прокормить слонов, почему не прокормит людей? В «Бхагаватам» сказано: «Не трать время на поиски пищи».

тасйаива хетох прайатета ковидо

на лабхйате йад бхраматām упарй адхах Не нужно тратить время на решение экономических проблем. Экономическое развитие – бессмыслица. Конечно, такое заявление выглядит довольно смелым, и меня могут даже воз- ненавидеть за такие слова. «О чем говорит этот Свамиджи?» – скажут некоторые. Но это су- щая правда. Экономическое развитие – просто безумие. Предположим, у человека богатый отец, и он имеет достаточно пищи. Скажем, он знает: «Мой отец – самый богатый человек в городе». Разве он будет обеспокоен проблемой пропитания? Таково и наше положение. У нас нет экономических проблем. Мы обеспечены всем сполна. Например, мы нуждаемся в воде. Только взгляните – вокруг океан воды. Конечно, нам нужна пресная вода, и, даже если в океанах так много воды, порой нам ее не хватает. Тогда мы должны обратиться за помо- щью к Кришне, который выпарит воду из океана и превратит ее в облака, а когда пойдет

дождь, мы получим пресную воду. Иначе она не будет пригодна для питья.

Все находится в руках высшей власти, и потому у нас достаточно воды, света, тепла и всего прочего.

ом пурнам адах пурнам идам

пурнāt пурнам удачйате

пурнасьа пурнам ādāйа

пурнам эвāвашишйате «Бог, Верховная Личность, совершенна и представляет собой полное целое, и, поскольку Он совершенен, все, что исходит из Него, в том числе и материальный мир, наделено всем необходимым как полное целое. Все, что сотворено полным целым, тоже обладает полнотой. Поскольку Он – полное целое, то, сколько бы творений из Него ни исходило, Он остается та-ким, как есть».

(Ишопанишад, Обращение) Запасы Кришны неистощимы. Нужно просто следовать Его воле, и Он обеспечит нас всем необходимым. У людей, обладающих сознанием Кришны, не бывает экономических проблем – Кришна сполна обеспечивает их всем необходимым. Люди, живущие рядом с нашим храмом в Лос-Анджелесе, иногда завидуют нам: «Вы не работаете,» говорят они, «вы ни о чем не беспокоитесь, а у вас четыре автомобиля. У вас такая вкусная еда. Откуда все это?» И они правы. Мы получаем все необходимое, и у нас нет проблем, потому что, став искренним слугой Кришны, человек получает все необходимое: Люди завидуют нам потому, что мы не работаем и, несмотря на это, у нас всего вдоволь. Почему же они не присоединятся к нам? Этого они не хотят делать. «Приходите к нам,» говорим мы. «Повторяйте мантру Харе Кришна». «Нет-нет. Мы не можем,» отвечают они. «Что ж, тогда возитесь со своими грузовиками». Гоня по городу на автомобилях и грузовиках, они подвергают опасности свою жизнь и создают угрозу для жизни других. В любую минуту может произойти авария. И это они называют цивилизацией. Глупости. Цивилизация

значит покой, процветание и шанти, мир. Там, где царят мир и благополучие, всегда есть сознание Кришны.

Люди трудятся дни и ночи напролет только для того, чтобы раздобыть немного еды, а сами не знают, что они и без того обеспечены пищей. Авидйā карма-самджнāнйā тртийā шактир ишйате (Вишну-пурана, 6.7.61). Материальный мир полон невежества, авидьи. И нам необходимо приложить все усилия, чтобы покончить с авидьей. Работать нужно только для этой цели – искоренить невежество. Мы думаем: «Я – материальное тело. Я должен день и ночь трудиться, и тогда у меня будет кусок хлеба, и я смогу жить». Наше невежество в этом и состоит. Мы уже не одну жизнь провели в невежестве, в телах, отличных от тела человека. У нас было тело птицы, животного и много других тел, но сейчас, в этой жизни, мы должны быть спокойными, умиротворенными и вопрошать об Абсолютной Истине (джйвасйа таттваджиджнāсā, атхато брахма-джиджнāсā). Вот чем должен заниматься человек. Мы просто садимся все вместе и задаем вопросы о Кришне, и это должен делать каждый. Вот что такое настоящая жизнь. Зачем работать днем и ночью, подобно ослу? Разве это жизнь? Нет, это не жизнь. Обращаясь к разумному человеку (ковида), «Бхагаватам» говорит: «Твоя жизнь должна быть посвящена одной цели – постижению Абсолютной Истины». Как же тогда я решу свои материальные проблемы? Ответ таков: счастье, которого человек ищет в материальном процветании, в положенный срок придет само собой. Тал лабхйате духкха-вад аняатах (Бхаг., 1.5.8). Все стремятся к счастью. Вы ищете страданий? Нет. Тогда почему они приходят? Вы не зовете их, но беды стучатся к вам в дверь. В соответствии с нашей кармой мы получаем в жизни определенное количество радостей и страданий. Поэтому, если беды приходят к нам незваными, то и счастье придет само собой.

Нам уже предопределено испытать какие-то радости и беды, и мы не в силах изменить это. Изменить мы должны только одно: избавиться от оков материального бытия. Это единственное, чем мы должны заниматься. В соответствии со своей кармой мы рождаемся то полубо-

гами на высших планетах, то кошками или собаками, а то червями в испражнениях. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал:

эи рупе брахманда бхрамите кона бхāгйавāн джīва

гуру-кршна прасāде пāйа бхакти-латā-бїджа «Повинуясь закону кармы живые существа блуждают по вселенной. Одни поднимаются на высшие планеты, другие опускаются на низшие. Из миллионов блуждающих душ только самые счастливые обретают по милости Кришны возможность общаться с истинным духовным учителем. Милостью Кришны и духовного учителя такая душа получает семя лианы преданного служения». (Ч.-ч., Мадхья, 19.151) Только тот, кому необычайно повезло, обретает возможность общаться с Господом Кришной и его преданным и тем самым получает семя преданного служения, повторение мантры Харе Кришна. Тогда его жизнь становится возвышенной.

Поэтому Шримати Кунтидеви направляет наше внимание на Кришну, Верховную Личность, на того, кто является алакшью, невидимым. Кто этот невидимый? Вот Он – Кришна. Иные возразят: «Подумаешь! На свете так много людей по имени Кришна». Поэтому Кунтидеви говорит: «Я обращаю свои молитвы к Васудеве, сыну Васудевы». «На свете много Васудев,» скажут другие. Нет. Нанда-гопа-кумйрайа: «Я обращаю свои молитвы к приемному сыну Махараджи Нанды». Таким образом, она трижды повторяет: «Это Он, Кришна». Господь Кришна появился на свет как сын Деваки и Васудевы, но в детстве Он наслаждается обществом Яшода-майи и Махараджи Нанды. Таковы игры Кришны. Ананда-лйлāмайа-виграхāйа: игры Кришны исполнены радости. Анандамайо 'бхйāсāt (Веданта-сутра, 1.1.12). По природе Кришна полон блаженства. Мы никогда не увидим Его несчастным. Он всегда счастлив, как счастливы и все, кто с Ним общается. Поэтому Его называют Говиндой. Го

значит «чувства». Мы ищем удовлетворения чувств, но сполна удовлетворить их сможем, лишь общаясь с Кришной, как это делали танцевавшие с Ним гопи. Тогда у нас не будет недостатка в удовольствиях, но удовольствия в общении с Кришной не имеют ничего общего с материальным удовлетворением чувств. Напротив, это духовное наслаждение в духовном мире. Āнанда-чинмайа-сад-уджджвала-виграхасйа. Такая ананда, или наслаждение, не имеет ничего общего с третьесортной анандой, получаемой через материальные органы чувств. Телесное наслаждение – это не ананда, а иллюзия. Хотя мы думаем: «Я наслаждаюсь», – наша ананда не является истинной, поскольку органы чувств не позволяют нам долго испытывать материальное удовольствие. Каждый из нас по собственному опыту знает, что у материального удовольствия есть предел. Но духовное наслаждение не имеет границ. Более того, оно неизменно растет. В этом разница. Āнанда-чинмайа-сад-уджджвалавиграхасйа говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми (Брахма-самхита, 5.32). Значит, нам необходимо общаться с Говиндой.

Здесь тоже сказано: говиндāйа намо намах – «Я в почтении склоняюсь перед Говиндой». Движение сознания Кришны очень возвышенно: оно ведет человека к общению с Самим Говиндой. Поклонение божеству Кришны в храме тоже является непосредственным общением с Говиндой. Шрй-виграхāрāдхана-нитйа-нāнā-шрнгāратан-мандира-мāрджанāдау (Шри-гурв-аштака, 3). Виграха, Божество Кришны, проявляется по милости Кришны. Кришна невидим, алакшья, но Он дает нам возможность увидеть Его. Не следует думать, будто Кришна – это камень, дерево или металл. Кришна – всегда Кришна, но, поскольку мы можем видеть только материю – дерево, камень или металл, – Он появляется в образе Божества, сделанного из этих материалов. Сам же Он не является деревом, камнем, или металлом. Общаясь с Божеством, мы общаемся с Самим Кришной. Поскольку Кришна невидим, Он милостиво принимает облик, доступный нашему взору. Такова милость Кришны. Не следует думать: «Это каменный Кришна». Кришна пребывает повсюду, поэтому камень – тоже Кришна, но Он не мертвый камень. Даже в

образе, сделанном из камня или металла, Кришна действует как Кришна, и тот, кто поклоняется Божеству, со временем убедится в этом. Свайам эва спхуратй адах. Хотя Божество сделано из камня и кажется неживым, Оно может разговаривать с преданным. В жизни есть много тому примеров.

Мне доставляет огромное удовольствие видеть, как мои ученики красиво наряжают Божество, предлагают Ему вкусные блюда и поддерживают в храме идеальную чистоту. Шри-мандира-мāрджанāдау. Мāрджана значит «очищение». Одевает ли преданный Кришну или убирает храм, он получит одинаковое духовное благо. Не нужно думать: «Я всего лишь убираю в храме, а вот он одевает Божество». Нет, человек, одевающий Божество, и тот, кто убирает в храме, находятся в одинаковом положении, ибо Кришна абсолютен. Нужно заниматься любым служением Кришне, и цель жизни будет достигнута. В этом суть Движения сознания Кришны.

Милостью Шримати Кунтидеви мы можем понять, что Кришна, Васудева, – это Верховная Личность Бога. Слово васудева еще указывает на то, что Господа можно постичь, поднявшись на уровень чистой благодати, которую тоже называют васудевой или вишуддха-саттвой. Саттвам вишуддхам вāсудева-ишбдитама (Бхаг., 4.3.23). Чтобы познать Верховного Господа, нужно сначала подняться на уровень саттвы, благодати. Но здесь, в материальном мире, благодать зачастую оскверняется более низкими качествами – невежеством и страстью. Однако, слушая о Кришне, человек достигает уровня чистой благодати. Шриватām сва-катхāх кршнах. Мы должны слушать о Кришне и повторять Его имя всегда, тогда вся скверна уйдет из нашего сердца. Это не означает, однако, что нужно ограничиться лишь посещением бхагавата-саптахи, официальных лекций по «Шримад-Бхагаватам». Речь не об этом. В «Шримад-Бхагаватам» сказано: нашта прāйешв абхадрешу нитйам бхāгавата-севайā. Слово нитйам означает «ежедневно или круглые сутки». Нужно всегда читать «Шримад-Бхагаватам» и следовать наставлениям духовного учителя. Слово бхāгавата может относиться и к духовному

учителю, и к «Шримад-Бхагаватам». Поэтому нужно всегда служить личности бхагавата и книге «Бхагавата». Бхагаватй уттама-шлоке бхактир бхавати наиштхикй. Тогда человек ут-вердится (наиштхикй) в преданном служении Верховной Личности Бога.

Таким образом, необходимо осознать преимущества Движения сознания Кришны, следуя по предписанному духовному пути, и стараться принести это благо другим. Пробуждение дремлющего в людях сознания Кришны самая возвышенная благотворительная деятельность в мире. Мы видим, как преданные, которые еще четыре или пять лет назад не обладали сознанием Кришны, пробудились ото сна и теперь осознают Кришну. Точно так же можно пробудить и других людей. Это нетрудно. Путь один и тот же.

Следуя по стопам таких преданных, как Кунти, мы сможем понять, кто такой Кришна. Например, пытаюсь узнать кого-нибудь поближе, мы спрашиваем, как зовут его отца. «Шримад-Бхагаватам» представляет нам Бога, называя имя Его отца, Его матери и даже давая Его адрес. Мы – не имперсоналисты, чьи представления о Боге весьма расплывчаты. Если человек воспользуется преимуществами, которые дает Движение сознания Кришны, он сможет в совершенстве и сполна познать Бога.

5. Созерцание лотосов

намах панкаджа-нйбхāйа

намах панкаджа-мāлине

намах панкаджа-нетрāйа

намас те панкаджāнгхрайе О Господь, я почтительно склоняюсь перед Тобой, чей живот отмечен похожим на лотос углублением. Ты всегда украшен гирляндой из лотосов, Твой взгляд, словно лотос, дарует свежесть, и на стопах Твоих видны линии лотосов.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.22 Здесь упоминаются особые знаки, отличающие духовное тело Личности Бога от тел других существ. Эти знаки есть только на теле Господа. Господь может выглядеть, как один из нас, но Его отличают особые знаки на теле. Шримати Кунти считала себя недостойной смотреть на Господа, ведь она была женщиной, а женщины, шудры (рабочие) и двиджа-бандху, или недостойные отпрыски трех высших сословий, не обладают разумом, позволяющим постичь трансцендентные предметы: духовное имя Верховной Абсолютной Истины, Ее величие, качества, образы и прочее. Такие люди, хотя и недостойны принять участие в духовных играх Господа, могут видеть Его в облике арна-виграхи, проявляющейся в материальном мире, чтобы одарить милостью падшие души, в том числе женщин, шудр и двиджа-бандху. Поскольку такие души не могут видеть ничего, что лежит за пределами материи, Господь милостиво нисходит в каждую из бесчисленных вселенных в образе Гарбходакашайи Вишну, и из лотосоподобного углубления в центре Его божественного живота вырастает стебель лотоса, на котором рождается Брахма, первое живое существо во вселенной. Поэтому Господа называют Панкаджанабхи. Господь Панкаджанабхи проявляется в образе арна-виграхи – трансцендентного Божества, созданного в уме, сделанного из дерева, глины, металла, драгоценных камней, написанного красками или вылепленного из песка. Эти образы Господа всегда украшены гирляндами из лотосов, и, чтобы привлечь беспокойные умы людей, далеких от преданности Богу и вечно занятых мирскими спорами, в храме должна царить атмосфера покоя и умиротворения. Те же, кто практикует медитацию, поклоняются образу Господа, созданному в уме. Так Господь оказывает милость всем, в том числе женщинам, шудрам и двиджа-бандху. Им нужно лишь согласиться посещать храмы и поклоняться образу Господа, созданному для них. Те, кто приходит в храм, – не идолопоклонники, как это утверждают несведущие люди. Великие ачарьи повсюду открывали храмы на благо менее разумных людей, и человеку не следует считать, что он уже прошел этап поклонения в храме, и похвалиться этим,

если на самом деле он относится к категории шудр или того ниже. Вначале рекомендуется взирать на лотосные стопы Господа, постепенно переводя взгляд на Его бедра, талию, грудь и лицо. Не следует пытаться смотреть в лицо Господу, не приучившись сначала созерцать Его лотосные стопы. Поскольку Шримати Кунти приходилась Господу теткой, она, чтобы не смутить Кришну, не стала смотреть на Его лотосные стопы. Не желая поставить Господа в неловкое положение, Кунтидеви сразу взглянула выше Его лотосных стоп – на талию. Потом она постепенно перевела взгляд на лицо и только после этого опустила глаза к Его лотосным стопам. Так был соблюден надлежащий порядок.

Глядя на цветок лотоса, можно сразу же вспомнить о Кришне. Например, если человек любит своего ребенка, то увидев его одежду, обувь, игрушечный кораблик или другую игрушку, он тут же вспомнит о нем: «Это башмачки моего малыша. Это его игрушки. А вот его одежда». Таково свойство любви. Если человек по-настоящему любит Бога, Кришну, он будет помнить о Нем всегда.

Помнить о Кришне, не так уж трудно. Здесь Кунтидеви описывает Кришну, связывая все, что имеет к Нему отношение, с цветами лотоса. Так же и Сам Кришна, описывая Себя в «Бхагавад-гите», говорит: расо 'хам апсу каунтейа – «Я – вкус любой жидкости». Это значит, что, когда пьешь воду, можно вспомнить о Кришне. Даже если человек пьет вино и думает: «Вкус этого напитка – Кришна,» он однажды станет возвышенным святым. Поэтому я прошу развивать в себе сознание Кришны даже людей, пристрастившихся к алкоголю, не говоря уже о других, ведь Кришна сказал: расо 'хам апсу каунтейа – «Я – вкус любой жидкости». Строго говоря, здесь под словом «жидкость» подразумевается «вода». Но спиртное – тоже жидкость: это вода, смешанная с сахаром и патокой или чем-то еще, перебродившая и подвергнутая перегонке. Разумеется, пить спиртное плохо, поскольку от него пьянеют. Хотя в определенном смысле плохого вообще не существует, тем не менее вино – это зло, ибо его употребление ведет к дурным последствиям. В Америке многие злоупотребляют алкоголем.

Таких здесь предостаточно. Но даже к этим людям я обращаюсь с просьбой: «Когда вы пьете вино, пожалуйста, помните, что вкус этого напитка – тоже проявление Кришны». Начните хотя бы с этого, и наступит день, когда вы перестанете грешить и разовьете в себе сознание Кришны.

Если мы хотим увидеть Кришну, доступ к Нему всегда открыт. В «Бхагавад-гите» (10.10) Кришна объясняет:

тешām сатата-йуктāнām

бхаджатām прīти-пурвакам

дадами буддхи-йогам там

йена мām упайāнти те «Тем, кто постоянно и с любовью служит Мне, Я даю знание, которое приведет их ко Мне». Если человек действительно со всей серьезностью ищет Кришну, он обнаружит Его повсюду. Андāнтара-стха-парамāну-чайāнтара-стхам говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми (Брахма-самхита, 5.35). Кришна пребывает во вселенной, в наших сердцах и даже в каждом атоме. Найти Его нетрудно, но надо знать, как это сделать. Метод очень прост, и по указанию Шри Чайтаньи Махапрабху мы безвозмездно открываем его каждому. Состоит он в повторении мантры Харе Кришна. Повторяя эту мантру; человек очень скоро осознает Господа. Точно так же человек очищается, слушая или повторяя стихи из «Шримад-Бхагаватам». В «Бхагаватам» представлено все существующее в мире знание. В этой книге есть проза, поэзия, знания по астрономии, философия, религия и любовь к Богу. Шрīмад-бхāгаватам прамāнам амалам. Читая «Шримад-Бхагаватам», можно получить наилучшее образование, ибо эта книга дает нам сведения по любой области знания. Даже тот, кто не понимает ни слова в мантрах из «Шримад-Бхагаватам», может очиститься, просто повторяя эти мантры, поскольку их звуки обладают огромной очищающей силой. Шрнватām сва-катхāх кршнах

пунья-шравана-кїртанах. Слово пунья означает «добродетельный», шравана – «слушание», а кїртана – «повторение». Тот, кто повторяет или слушает стихи из «Шримад-Бхагаватам», становится добродетельным, и это происходит само по себе. Обычно, чтобы стать добродетельным человеком, нужно приложить огромные усилия, но, если человек просто слушает стихи из «Шримад-Бхагаватам» или «Бхагавад-гиты», он сам по себе становится добродетельным. Вот почему мы строго придерживаемся этого правила: в каждом храме Общества сознания Кришны люди должны ежедневно читать и слушать стихи из священных писаний. Целью нашего Движения является подготовка духовных лидеров, но без слушания и повторения стать таким лидером невозможно. Конечно, в материальной жизни можно обойтись и без этого, но в духовной жизни это немыслимо.

мālī ханā сеи биджа каре āропана

шравана-кїртана-джале карайе сечана

Ч.-ч., Мадхья, 19.152 Слушая и повторяя, мы поливаем семя преданного служения, которое пробуждает наше изначальное сознание.

Итак, в своих молитвах великая преданная, Кунтидеви, дает нам возможность осознать Кришну, сосредоточивая ум на панкадже – цветке лотоса. Панка значит «грязь», а джа – «порождать». Хотя лотос вырастает из грязного ила, это самый ценный цветок, и он очень нравится Кришне. Поэтому Кунтидеви, описывая тело Кришны, сравнивает разные его части с цветами лотоса, чтобы человек при виде лотоса вспомнил о Кришне: «Углубление на животе Кришны похоже на лотос. Из него вырастает стебель с бутоном лотоса, и, когда бутон расцветает, там рождается Брахма, творец вселенной. Во вселенной так много планет, морей, гор и городов с автомобилями и прочим, но сама вселенная берет начало из этого лотоса». Намах панкаджа-мāлине. Из тела Кришны вырастает чудесный лотос, содержащий семя целой вселенной. Но Кришна не настолько слаб, чтобы произвести один лотос

и исчерпать на этом Свои возможности. Нет. Как гирлянда состоит из множества цветов, так Кришна является источником бесчисленных вселенных, которые можно сравнить с огромной гирляндой из лотосов. Таков Бог. Йасиаика-нишвасита-кāлам атхāваламбйа дживанти лома-виладжā джагаданда-нāтхāх (Брахма-самхита, 5.48). Кришна безграничен. Все наше внимание сосредоточено на одной нашей планете, но в творении Кришны бесчисленное множество планет. Мы не в силах их сосчитать, как невозможно счесть, сколько волос у нас на голове. Такова природа творения Кришны. Можно привести другой пример. Как на дереве растут бесчисленные листья, так нет числа планетам и вселенным в творении Кришны. Вот почему Кришну называют безграничным.

Углубление на животе Кришны подобно лотосу, Он украшен гирляндой из лотосов, и глаза Его похожи на лепестки лотоса: āлола-чандрака-ласад-ванамāлйа-вамшй (Брахма-самхита, 5.31). Поэтому, храня в памяти один только этот стих, можно всю жизнь думать о том, как прекрасен Кришна, как Он мудр и как Он проявляет Свое творение. В этом и заключается метод медитации – думать о Кришне. Дхйāнāвастхита-тад-гатена манасā пашйанти 'йам йо-гинах. Йог – это тот, кто всегда думает о Кришне.

Те, кто сосредоточивает ум на безличном, не являются йогами. Их медитация требует все больших усилий (клешо 'дхикатарас тешām авйактāсакта-четасām), но в конечном счете они не достигают ничего существенного. Поэтому, выйдя из медитации, они говорят: «Дай мне сигарету. В горле пересохло, я хочу закурить». Это не медитация. Медитировать значит все время думать о Кришне (сататам чинтайанто мām) и стараться развивать сознание Кришны, строго следуя обетам (йатанташ ча дрдха-врапшх).

Нам нужно стать чище. Парам брахма парам дхāма павитрам парамам бхавāн. Кришна чист, и мы не сможем достичь Его, пока не очистимся сами. А очиститься можно, если непрерыв-

но думать о Кришне и медитировать на Него. Пунья-шравана-киртанах. Такая медитация происходит только в процессе слушания и повторения, когда мы непроизвольно начинаем думать о Кришне. Таков метод сознания Кришны. Шраванам киртанам вишнох смаранам. Слово смаранам означает «памятование». Если повторять и слушать, то памятование придет само собой, и тогда мы начнем поклоняться лотосным стопам Кришны (севанам). Делая это, мы станем поклоняться Кришне в храме (арчанам) и возносить Ему молитвы (ванданам). Мы научимся действовать как слуги Кришны (дасьям), станем Его друзьями (сакхьям), и отдадим Ему все, чем владеем (атма-ниведанам). Таков путь сознания Кришны.

6. Повелитель чувств

йатхā хрш̄икеша кхалена देвак̄ī

камсена руддхātичирам шучārпитā

вимочитāхам ча сахātмаджā вибхо

твайаива нātхена мухур випад-ганāt О Хришикеша! О повелитель чувств и Бог богов! вызволил Свою мать Деваки из заточения, где она долго страдала от жестокостей царя Камсы, и Ты уберег меня и моих сыновей от множества бед, что приходили одна за другой.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.23 КОММЕНТАРИЙ: Злобный царь Камса заточил в темницу собственную сестру Деваки вместе с ее мужем Васудевой, поскольку боялся, что его убьет восьмой сын Деваки, Кришна. Камса уничтожил всех ее сыновей, что родились до Кришны, но Сам Кришна избежал этой участи, так как Его перенесли в дом приемного отца – Махараджи Нанды. Кунтидеви с детьми тоже была спасена от многих опасностей. Однако ей повезло гораздо больше, чем Деваки: Господь Кришна спас всех ее детей. Он поступил так потому, что муж Деваки, Васудева, был жив, а Кунтидеви осталась вдовой, и, кроме Кришны, помочь ей было некому. Следовательно, Кришна

проявляет больше милости к тому преданному, который находится в большей опасности. Иногда Господь намеренно подвергает Своих чистых преданных опасностям, потому что, оказавшись в беспомощном состоянии, они сильнее привязываются к Нему. А чем сильнее привязанность к Господу, тем большего успеха достигает преданный. Деваки, преданная, ставшая матерью Кришны, не была обыкновенной женщиной. Кто может стать матерью Верховной Личности Бога? Кришна соглашается быть сыном только самых возвышенных преданных. В своих предыдущих жизнях Деваки и ее муж совершали суровую аскезу, и, когда Кришна предстал перед ними, чтобы благословить их, они попросили Его о сыне, который был бы подобен Богу. Но где найти того, кто мог бы сравниться с Богом? Таких не бывает. Бога именуют асамаурдхвой: нет никого равного Ему или никого более великого, чем Он. Ни о каком сравнении не может быть и речи. Нельзя говорить: «Я – Бог, ты – Бог, он – Бог, все мы – Бог». Тот, кто заявляет это, – никакой не Бог, а просто глупец, потому что Бог велик, и Ему нет равных. Никто не может сравниться с Богом, все мы ниже Его. Эка- ле ишвара кршна āра саба бхртйа: есть только один владыка – Кришна, Бог, а все остальные – Его слуги, в том числе и великие полубоги, Брахма и Шива, не говоря уже о других существах. Шива-виринчинутам. В шастрах, ведических писаниях, сказано, что Господа Кришну почитают даже величайшие из полубогов – Господь Шива и Господь Брахма. Как люди превосходят животных, так полубоги превосходят людей, а Господь Брахма и Господь Шива – самые значимые из полубогов. Господь Брахма – творец вселенной, Господь Шива – ее разрушитель, а Господь Вишну, являющийся Самим Кришной, поддерживает ее существование. Для поддержания материального мира существуют три гуны, или качества, материальной природы: саттва-гуна (благость), раджо-гуна (страсть) и тамо-гуна (невежество). Господь Вишну, Господь Брахма и Господь Шива управляют этими гунами. Господь Вишну повелевает саттва-гуной. Господь Брахма – раджо-гуной, а Господь Шива – тамо-гуной. На них са-

мих эти гуны не влияют. Начальник тюрьмы, находясь в ее стенах, не является заключенным, он управляет ею. Точно так же Господь Шива, Господь Вишну и Господь Брахма управляют тремя гунами природы, оставаясь свободными от их влияния. Но над всеми стоит верховный владыка – Кришна, которого называют еще Хришикешей. Хршйка означает «чувства». Мы заняты удовлетворением своих чувств, но в конечном счете они подвластны только Кришне. Возьмем, к примеру, руку. Я говорю: «Вот моя рука. Я тебя сейчас ударю». Я так горд. Но руки не в моей власти. Они во власти Кришны, и, если Он лишит их способности действовать, я не смогу ими пошевелить. Как бы я ни твердил: «Это моя рука, я могу пользоваться ею,» – если она парализована, я ничего не в силах ею сделать. Поэтому надо понимать, что, хотя по милости Господа мы владеем своими руками, они подчинены не нам, а Ему. Вот что такое сознание Кришны.

Разумный человек рассуждает так: «Если этой рукой в конечном счете управляет Кришна, значит, она предназначена для Него». Это здравый смысл. Обычно мы говорим: «Это моя рука, моя нога, мое ухо». Даже ребенок скажет вам то же самое. Если спросить у ребенка: «Что это?» – он ответит: «Это моя рука». Но что бы мы ни говорили, на самом деле руки нам не принадлежат, они нам даны. Я хотел использовать руки, чтобы делать ими то или другое, и Кришна дал мне их: «Вот тебе руки. Пользуйся ими». Так что это дар Кришны, и потому разумный человек всегда помнит: «Все, чем я владею, начиная с собственного тела и органов чувств, на самом деле мне не принадлежит. Все это дано мне в пользование, и если в конечном счете все принадлежит Кришне, то почему бы не использовать все для Него?» В этом проявление разума, или сознания Кришны.

Все мы – неотъемлемые частицы Кришны (мамаивāмшо джива-локе джива бхутах), и потому наши чувства принадлежат Ему. Используя чувства в служении Кришне, мы достигаем совершенства. Поэтому сказано: хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате – когда мы используем чувства (хршйкена) в служении Хришикеше, истинному повелителю чувств, такое служение называется бхакти. Это очень

простое определение бхакти. Хршикеша севанам, а не хршика-севанам: служение верховному повелителю чувств, а не самим чувствам. Тот, кто использует чувства для их же удовлетворения, находится в майе, иллюзии, а когда чувства используются для удовлетворения повелителя чувств, такое служение именуется бхакти. Как правило, в материальном мире каждый использует свои чувства для их же удовлетворения. Это и есть майя, иллюзия – причина наших страданий. Когда же человек обретает сознание Кришны, очищается и понимает, что его чувства на самом деле предназначены для удовлетворения Кришны, его можно считать освобожденной душой (мукта-пурушей).

īhā йасйа харер дāsйе

карманā манасā гирā

никхилāсв апй авастхāсу

джīван-муктах са учйате «Человек, который использует в служении Кришне свое тело, ум, разум и речь, является освобожденной душой, даже если продолжает жить в материальном мире». Нужно понять, что чувства предназначены для служения повелителю чувств, Хршикеше. Хршикеша пребывает в сердце каждого живого существа. В «Бхагавад-гите» (15.15) Господь говорит: сар-васйа чāхам хрди саннивишто – «Я нахожусь в сердце каждого». Маттах смртир джнйнам апоханам ча: «От Меня зависит память, знание и забвение».

Кришна очень милостив, и, если мы хотим пользоваться чувствами, Он позволяет нам это делать. Чувства не принадлежат нам, они принадлежат Кришне, но Кришна дает нам возможность пользоваться ими так, как мы хотим. Например, у каждого из нас есть язык, и, если нам захочется питаться отбросами, мы можем попросить Господа: «Кришна, я хочу поесть отбросов». Тогда Кришна скажет: «Хорошо, вот тебе тело свиньи, ешь отбросы». Кришна –

хозяин. Он даст нам соответствующее тело и напомним: «Ты хотел питаться отбросами. Те- перь у тебя есть тело, в котором ты можешь это делать». А если кто-то захочет стать полубо- гом, Кришна даст ему и такую возможность. Существует 8 400 000 видов тел, и в каком бы теле душа ни пожелала использовать свои чувства, Кришна даст ей такую возможность: «Вот тебе тело, которое ты хочешь. Возьми его». Однако, используя чувства для собственного удовольствия, душа постепенно пресыщается. В конце концов она вообще перестает что- либо ощущать. Поэтому Кришна говорит: сарвадхармāн паритйаджйā мām экам шаранам враджа – «Не делайте этого. Ваши чувства призваны служить Мне. Вы используете их не по назначению и потому беспрестанно меняете тела. Чтобы прекратить утомительную смену одного тела на другое и положить конец мирскому существованию, откажитесь от удовле- творения чувств, предайтесь Мне, и вы обретете спасение». Вот в чем заключается сознание Кришны.

Сейчас наши чувства осквернены. Мы рассуждаем: «Я – американец и должен использовать свои чувства для служения стране, обществу, народу». Или мы думаем: «Я – индеец, мои чувства – это чувства индийца, и потому они должны быть использованы на благо Индии». Из-за невежества человек не знает, что чувства принадлежат Кришне. Вместо этого он дума- ет, что его чувства – это чувства американца, индийца или негра. Это и называется майей, иллюзией. В материальном мире чувства связаны с такими определениями, как «американ- ский», «индийский» или «африканский», но, когда они очищаются от скверны этих ложных определений (сарвопйдхи-винирмуктам), начинается бхакти.

Глупо думать: «Я американец. Зачем мне развивать сознание Кришны и поклоняться инду- скому богу?» Но дело в том, что, если человек думает: «Я мусульманин,» «я христианин,» «я индус,» – он находится в иллюзии. Нужно очистить свои чувства, чтобы понять: «Я – душа, а Кришна – высшая душа. Я – неотъемлемая частица Кришны, и потому мой долг – служить Ему». Тот, кто мыслит подобным образом, сразу обретает свободу. Он уже не американец, индеец, негр или кто-то еще.

Он – душа, обладающая сознанием Кришны. Вот к чему нужно стремиться. Поэтому Кунти говорит: «Дорогой Кришна, о Хришикеша, Ты – повелитель чувств».

Из-за стремления удовлетворять чувства мы оказались в зависимости от материальных условий и теперь страдаем, рождаясь в разных телах. Поскольку страдания неизменно присущи материальному миру, то даже мать Кришны, живя здесь, вынуждена была страдать. Деваки была столь возвышенной преданной, что стала матерью Кришны, и все же из-за козней своего брата Камсы ей пришлось претерпеть немало бед. Такова природа материального мира. Живые существа в этом мире полны зависти и готовы причинять страдания даже своим близким, если те угрожают их интересам.

Слово кхала означает «завистливый». Материальный мир – это мир зависти и злобы. Здесь все друг другу завидуют. Движение сознания Кришны предназначено для тех, кто освобожден от зависти. Избавившись от этого чувства, человек становится совершенной личностью. Дхармах прожджхита-каитава 'тра парамо нирматсарāнām сатām (Бхаг., 1.1.2). Завистливые живут в материальном мире, а свободные от зависти – в мире духовном. Так можно проверить себя. Если мы завидуем друзьям или знакомым, значит, находимся в материальном мире, а если не испытываем зависти, то мы в духовном мире. Нет нужды сомневаться, достигли мы чего-то в духовной жизни или нет. Можно самим проверить себя. Бхактих парешāнубхаво вирактир аниатра ча (Бхаг., 11.2.42). Когда мы едим, то сами понимаем, ели мы или нет. Нам не нужно спрашивать об этом у других. Точно так же можно проверить, где мы находимся – в материальном мире или в духовном. Если мы завистливы, то находимся в материальном мире, если нет, то в духовном.

Если человек свободен от зависти, он может прекрасно служить Кришне, ибо зависть и злоба начинаются с того, что мы завидуем Господу. Например, есть философы, которые думают:

«Почему Богом должен быть Кришна? Я тоже Бог». С этого начинается материальная жизнь мы завидуем Кришне. «Почему наслаждения должны существовать для Кришны?» думаем мы. «Я тоже буду наслаждаться. С какой стати обществом гопи должен наслаждаться только Кришна? Я сам стану Кришной, окружу себя гопи и буду получать удовольствие». Это называется майей. Наслаждение существует только для Кришны. Поэтому в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: бхоктāрам йаджна – «Я – единственный наслаждающийся». И наше совершенство заключается в том, чтобы дарить Кришне наслаждение. Тот же, кто пытается подражать Кришне и думает: «Я стану Богом и буду наслаждаться, как Он,» попадает в ловушку майи. Наше изначальное призвание – доставлять Кришне удовольствие. В духовном мире, например, Кришна наслаждается, а гопи, божественные пастушки, делают все, чтобы дарить Кришне блаженство. Это и есть бхакти.

Бхакти – это отношения между слугой и господином. Долг слуги – служить господину, а господин дает слуге все необходимое.

нитйō нитйāнām четанаш четанāнām

эко бахунām йо видадхāti кāmāн

Катха-упанишад, 2.2.13 Из Вед мы знаем, что Кришна обеспечивает живых существ всем необходимым для их жизни. У них ни в чем нет недостатка и потому не может быть экономических проблем. Нужно просто служить Кришне, и тогда всего у нас будет в избытке.

Если Кришна пожелает, нам всего хватит сполна. В Америке, например, по сравнению с другими странами, царит изобилие. А в Швейцарии положение иное: побывав там, я увидел, что все товары в этой стране привозятся из-за границы. Единственное, что они получают на месте, – это снег. Все во власти Кришны. Если человек становится преданным, у него не будет недостатка в пище, а если он противится воле Господа, то его завалят снегом. Всем управляет Кришна, и в мире ни в чем нет недостатка. Единственное, чего нам не хватает, – это соз-

нания Кришны.

Разумеется, мир полон опасностей. Но Кунтидеви говорит: «Поскольку Деваки – Твоя пре-данная, Ты избавил ее от страданий, которые причинял ей злобный брат». Когда Камса узнал, что восьмой сын Деваки убьет его, он тут же решил расправиться с ней. Но его удержал муж Деваки. Долг мужа – защищать жену, и потому Васудева, муж Деваки, сказал: «Дорогой шурина, не сердись на свою сестру. Ведь убить тебя должна не она, а ее восьмой сын. Я обещаю отдавать тебе всех ее сыновей, и ты сделаешь с ними все, что пожелаешь. Зачем убивать ни в чем не повинную девушку, которая только что вышла замуж? Она – твоя младшая сестра, и ты должен защищать ее, как свою дочь. Зачем убивать ее?» Так Васудева успокоил Камсу, и тот поверил, что получит от него всех сыновей и, если захочет, убьет их. Васудева же думал: «Сейчас нужно спасти положение. Потом, когда у Камсы появится племянник, его злость пройдет». Но этого не случилось. Напротив, Камса надолго (атичирам) заточил Деваки и Васудеву в темницу и убил семерых их сыновей. Когда же, наконец, явился Кришна, Он спас Васудеву и Деваки.

Так, следуя примеру Деваки и Кунти, мы должны во всем полагаться на Кришну. Когда Кунти овдовела, завистливый Дхритараштра то и дело замышлял уничтожить ее сыновей, пятерых Пандавов. «Волей судьбы я родился слепым,» думал он, «я не смог унаследовать царский трон, и он перешел к моему младшему брату. Теперь же, после его смерти, пусть хотя бы мои сыновья займут престол». Так мыслит материалистичный человек. Он думает: «Я буду счастлив. Мои сыновья будут счастливы. Я всех вокруг сделаю счастливыми. Мой народ будет счастлив». Все это – эгоизм, хотя и в широком смысле этого слова. Никто не думает о Кришне; никто не стремится дарить счастье Ему. Все думают только о собственном благополучии: «Как мне стать счастливым? Как сделать счастливыми моих детей, мое общество, мой народ?» Так думают все. Все борются за существование, и никто не думает, как сделать сча-

стливым Кришну. Путь сознания Кришны необычайно возвышен. Мы должны постараться понять это, изучая «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту», а также стараться занимать свои чувства в служении хозяину чувств (хршйкена хршйкешасеванам). Тогда мы будем по-настоящему счастливы.

7. Череда несчастий

вишāн махāгнех пурушāда-даршанād

асам-сабхāйā вана-вāса-крччхратах

мрдхе мрдхе унека-махāратхāстрато

драунī-астраташ чāsма харе 'бхиракшитāх Дорогой Кришна, Ты уберег нас от яда, подсыпанного в пирог, спас от великого пожара, от людоедов, защитил нас на собрании нечестивцев, спас от страданий в лесу, когда мы были в изгнании, и в битве, где сражались великие полководцы. Теперь Ты нас спас от оружия Ашваттхамы.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.24 КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе перечислено множество опасных ситуаций. Деваки, гонимая злым братом, оказалась в тяжелом положении только один раз. Помимо этого, она не знала трудностей. А Кунтидеви и ее сыновья долгие годы попадали из одной беды в другую. Много несчастий причинили им Дурьйодхана и его сообщники, боровшиеся за царство, но всякий раз Господь выручал сыновей Кунти. Один раз Бхиме в пирог подсыпали яд, в другой их всех заманили в дом, покрытый шеллаком и подожгли его, потом их жену, Драупади, привели на собрание злобных Кауравов и, желая оскорбить ее, попытались раздеть. Господь защитил Драупади: Он сделал ее сари бесконечно длинным, и приспешникам Дурьйодханы не удалось увидеть ее наготу. А когда Пандавы были изгнаны в лес, Бхиме пришлось сражаться с ракшасом Хидимбой (демоном-людоедом), но и там Господь спас Бхиму. Однако этим дело не кончилось. После всех несчастий началась великая битва на

Курукшетре, и Арджуна вступил в сражение с великими полководцами и могучими воинами: Дроной, Бхишмой, Карной и другими. А когда и это осталось позади, сын Дронаচারьи Ашваттхама выпустил брахмастру, чтобы убить ребенка во чреве Уттары. И вновь Господь спас единственного потомка рода Куру – Махараджу Парикшита.

В этом стихе Кунти вспоминает обо всех несчастьях, с которыми ей пришлось столкнуться, прежде чем Пандавы вернули свое царство. В «Бхагавад-гите» Господь Кришна говорит: каунтейа пратиджāнихи на ме бхактах пранащйати – «О Арджуна, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет». Пандавы, сыновья Панду, были великими преданными Господа Кришны, но, поскольку в материальном мире люди преследуют лишь свои интересы, Пандавам пришлось столкнуться со множеством опасностей. Их материалистичный дядя, Дхритараштра, строил им бесконечные козни, чтобы убить их и отдать царство своим сыновьям. Он вел себя так с самого начала.

Однажды Дхритараштра построил дом, который мог загореться от одной единственной искры. Он сказал своим племянникам и невестке, Кунти: «Я построил для вас прекрасный дом. Поживите там немного». Однако Видура, брат Дхритараштры, раскрыл им замысел их дяди: «Он хочет поселить вас в этом доме и сжечь в огне пожара». Когда Дурьйодхана, сын Дхритараштры, узнал, что Видура рассказал обо всем Пандавам, он пришел в ярость. Так бывает с теми, кто плетет политические интриги. Но, хотя Пандавам стало известно, что их дядя замышляет отправить их в этот дом и сжечь там, они все равно согласились поехать. Дхритараштра был их опекуном, и они не хотели послушаться старшего. Но они прорыли под домом ход и, когда дом загорелся, воспользовались им и спаслись.

В другой раз, когда Пандавы жили дома, Дхритараштра подсыпал им в пирог яд, но и тогда им удалось избежать смерти. Потом – пурушāда-даршанāt – они повстречали демона-людоеда, ракшаса по имени Хидимба. Бхима сразился с демоном и убил его. В следующий раз соперники Пандавов обманули их в шахматной игре, состоявшейся на собрании царского рода Куру. Хотя там находились Дхритараштра, Бхишмадева, Дроначарья и другие старейшины рода, случилось так, что ставкой в этой игре стала Драупади, жена Пандавов. «Если вы проиграете,» сказали Пандавам Кауравы, «Драупади больше не будет вашей женой». И когда Пандавы проиграли партию, Карна и Духшасана тут же схватили Драупади. «Ты больше не жена им,» сказали они. «Ты принадлежишь нам, и мы можем делать с тобой все, что захотим».

До этого, во время свадебной церемонии Драупади, Карне нанесли оскорбление. В те времена достойная царевна выбирала себе мужа на церемонии, которая называлась сваямварой. Сейчас в Америке любая девушка может выбрать себе мужа, какого пожелает, хотя для обыкновенной девушки в этом мало хорошего. Но в те времена такую возможность получала лишь девушка, обладавшая высокими добродетелями и знавшая, как выбрать достойного мужа. Однако и это было ограничено очень строгими условиями. Отец Драупади, к примеру, прикрепил к потолку рыбу, и царевич, претендующий на ее руку, должен был пронзить стрелой глаз рыбы, глядя не на нее саму, а на ее отражение в горшке с водой, что стоял на полу. Когда объявили эти условия, многие царевичи вызвались принять участие в состязании, ибо отвечать на брошенный вызов входит в обычай кшатрия – вождя и героя.

Среди собравшихся на сваямвару Драупади был и Карна. Сама Драупади хотела, чтобы ее мужем стал Арджуна, но, поскольку в состязаниях принимал участие Карна, она знала, что Арджуне не удастся победить его. Тогда еще не было известно, что Карна – кшатрий. Он родился у Кунти до ее замужества, но это хранилось в тайне. Карна воспитывался в семье плотника и потому считался шудрой, членом низшего сословия. Воспользовавшись этим, Драупади

заявила: «В этих состязаниях могут участвовать только кшатрии. Я не желаю, чтобы в них принимал участие плотник». И Карпу исключили из числа участников. Карна воспринял это как тяжкое оскорбление, и, когда Пандавы, проиграв, потеряли Драупади, он заговорил первым. Лучший друг Дурьйодханы, он подбежал к Драупади и сказал: «Сейчас мы увидим, как прекрасна обнаженная Драупади». В этом собрании присутствовали такие старейшины, как Дхритараштра, Бхишма и Дронаचारья, но никто из них не возмутился и не сказал: «Что же это происходит? Неужели вы собираетесь раздеть женщину на виду у всего собрания?» Поскольку они не воспротивились бесчинству, это собрание стали называть асат-сабхāйāх, собранием низких людей. Только у низкого человека может возникнуть желание смотреть на обнаженную женщину, хотя в наше время это вошло в моду. По законам ведической культуры женщина не должна показываться обнаженной ни перед кем, кроме мужа. Поэтому все в этом огромном собрании, кто хотел увидеть Драупади обнаженной, принадлежали к числу нечестивцев. Слово сат значит «хорошо воспитанный», а асат – «не-воспитанный, бескультурный». Поэтому Кунти в молитвах Господу Кришне говорит: «Ты спас Драупади на собрании нечестивцев». Когда Кауравы, желая увидеть наготу Драупади, начали разматывать ее сари, Кришна сделал его бесконечно длинным, и они так и не смогли размотать сари до конца. Когда уже весь пол в зале был устлан тканью, Кауравы почувствовали усталость и поняли, что никогда не увидят Драупади обнаженной. Им стало ясно, что желание их невыполнимо.

Сначала Драупади пыталась удерживать сари. Но куда там! Ведь она – женщина, а тут столько мужчин из династии Куру пытались раздеть ее. Поэтому она заплакала и стала молить Кришну: «Защити мою честь!» При этом она все же пыталась защитить себя, удерживая сари, а потом поняла: «Так я не спасу свою честь. Это невозможно». Отпустив сари, она воз-

дела руки к небу и взмолилась: «Кришна, если хочешь, спаси меня!» И Господь услышал ее молитвы.

Таким образом, не стоит самому пытаться спасти себя. Нужно положиться на Кришну: «Если Ты спасешь меня, хорошо. А хочешь – убей. Ты волен поступать, как пожелаешь». Бхакти-винода Тхакур говорит:

мāнаса, деха, геха – йо кичху мора

арпилун туйа паде, нанда-кишора «Дорогой Господь, все, что у меня есть, я отдаю Тебе. Чем же я располагаю? Вот мое тело, ум, небольшой домишко, жена, дети – чем бы я ни владел, все отдаю Тебе». Это и есть полная преданность Господу.

Преданный Кришны вручает себя Ему без остатка, и потому его называют акинчаной. Кин-чана – это то, что человек оставил для себя, а акинчаной называют того, кто ничего себе не оставляет. Однако, хотя именно так следует предаться Господу, обусловленной душе не стоит подражать великим преданным. Надо следовать примеру Рупы Госвами: чем бы человек ни владел, половину этого он должен отдать Кришне, одну четверть оставить родственникам, всегда надеющимся на нас, а другую четверть оставить себе на крайний случай. Прежде чем полностью отречься от мира, Рупа Госвами именно так поделил свои деньги, хотя позже, когда его брат Санатана Госвами, тоже великий преданный, был заключен под стражу, Рупа Госвами истратил все деньги на его освобождение. В этом проявилась его абсолютная преданность Господу. Драупади тоже целиком отдала себя во власть Кришны, не надеясь на свои силы. Тогда ее сари сделалось бесконечно длинным, и Куру не увидели ее нагой. Однако в следующей шахматной партии ставка была сделана на то, что в случае поражения Пандавы на двенадцать лет уйдут в лес. По истечении этого срока еще один год они должны будут жить под чужими именами, а если их инкогнито будет раскрыто, им придется прожить в лесу еще двенадцать лет. Пандавы проиграли эту партию, и им пришлось двенадцать лет прожить в Лесу, а

потом в течение года скрываться под чужими именами. В тот последний год Арджуна и завоевал право на руку Уттары.

Все эти события описаны в «Махабхарате». Маха означает «великий, величайший», а бхара- та относится к Индии. Таким образом, «Махабхарата» – это история великой Индии. Некоторые считают, что в этой книге собраны мифы и легенды, но это далеко не так. «Махабхарата» и Пураны – исторические летописи, хотя события в них не всегда изложены в хронологической последовательности. Сколько понадобилось бы страниц, чтобы хронологически точно изложить историю такого огромного периода? Поэтому в «Махабхарату» вошли только самые значительные события.

В молитвах к Кришне Кунти рассказывает о том, как Он спас Пандавов на поле битвы Курукшетра. Мрдхе мрдхе 'нека-махйратхастратах. На Курукшетре собрались величайшие воины, маха-ратхи. В наше время существует система воинских званий: лейтенант, капитан, подполковник, полковник, и точно так же в прежние времена существовали такие звания, как эка-ратха, атиратха и маха-ратха. Ратха значит «колесница». Если воин мог сразиться с одной колесницей, его называли эка-ратхой, а если он мог выступить против тысячи колесниц, его называли маха-ратхой. Все военачальники, сражавшиеся на Курукшетре, были маха-ратхами. Многие из них упомянуты в «Бхагавад-гите». Особенно выдающимися военачальниками были Бхишма, Карна и Дронаचारья. Это были такие могучие воины, что Арджуна, который тоже носил звание маха-ратхи, был ничто по сравнению с ними. Тем не менее по милости Кришны Арджуна убил Карну, Бхишму, Дронаचारью и других воинов и вышел из этой битвы победителем. Махараджа Парикшит говорит об этом в беседе с Шукадевой Госвами. «Поле битвы Курукшетра,» сказал он, «было подобно океану, а воины походили на

свирепых морских чудовищ. По милости Кришны, однако, мой дед Арджуна с легкостью пересек этот океан».

Это очень важно. У нас может быть много сильных врагов, но, если находиться под защитой Кришны, никто не причинит нам вреда. Ракхе кршна м̄аре ке м̄аре кршна ракхе ке. «Того, кто под защитой Кришны, никто не сможет убить, а тот, кого Кришна решил уничтожить, не найдет себе защиты». Допустим, очень богатый человек смертельно болен. В его распоряжении лучшие доктора, лучшие лекарства и лучшая больница, но он все равно умирает. Это значит, что Кришна решил: «Этому человеку суждено умереть». Если Кришна не захочет оставить человека в живых, никакие из придуманных нами методов спасения не помогут. Демон Равана был очень могущественным, но, когда Кришна в образе Господа Рамачандры решил расправиться с ним, никто не смог защитить его. Равана, великий преданный Господа Шивы, стал взывать к Махадеве: «Приди и вызволи меня из беды». Но Господь Шива не откликнулся на его зов. Тогда Парвати, супруга Господа Шивы, спросила его: «Что случилось? Равана – твой великий преданный, он верно служил тебе. Сейчас он в беде и просит твоей помощи. Почему ты не поможешь ему?» На это Господь Шива ответил: «Дорогая Парвати, что я могу поделать? Я не в силах защитить его. Ему ничто не поможет. Зачем мне идти туда?» Таким образом, если Бог решил кого-то убить, никто не сможет защитить его, а если Господь хочет защитить кого-то, то никто не сможет его убить. Ракхе кршна м̄аре ке м̄аре кршна ракхе ке.

Здесь Кунти вспоминает, как Кришна каждый раз приходил на помощь ей и ее сыновьям. Это называется смаранам – думать о Кришне. «Кришна, Ты так добр к нам, Ты уберег нас от множества великих несчастий. Кроме Тебя, нам не на кого было надеяться». И вот пришла последняя беда – драунй-афра, оружие Ашваттхамы, сына Дроны. Убив пятерых сыновей Пандавов, Ашваттхама совершил величайшую подлость. Обе стороны, принимавшие участие в битве на Курукшетре, были членами одной семьи, и почти все они погибли. В живых остались только пятеро сыновей Пандавов. Тогда Ашваттхама решил:

«Дурьйодхана будет очень доволен мной, если я убью сыновей Пандавов и принесу ему их головы». В это время Дурьйодхана уже не мог сражаться. Его позвоночник был сломан, и он потерял способность двигаться. Ашваттхама сказал ему: «Дорогой Дурьйодхана, я принес тебе головы Пандавов». Сначала Дурьйодхана обрадовался, а потом решил проверить, действительно ли это были их головы. Когда он сжал головы, те треснули, и Дурьйодхана сказал: «Нет, это не головы Пандавов. Это, должно быть, головы их сыновей». Ашваттхама признался, что так оно и есть, и Дурьйодхана лишился чувств, а придя в себя, сказал: «Ты погубил нашу надежду. Я надеялся, что из всей нашей семьи хотя бы эти дети выживут, но ты убил их». И в великом горе Дурьйодхана умер.

Позже Арджуна пленил Ашваттхаму и решил убить его. Кришна так и приказал Арджуне: «Убей его. Он не брахман, он ниже шудры». Но тут заговорила Драупади: «Я так страдаю от потери своих сыновей, а этот несчастный – сын нашего гуру-махараджи, Дроначарьи, который так много сделал для нас. Если Ашваттхама умрет, жена Дроначарьи, что дорога нам, как мать, будет убита горем. Оставьте его, пусть он уйдет». Тогда Арджуна освободил Ашваттхаму. Но Ашваттхама, чувствуя себя оскорбленным, решил отомстить и выпустил брахмастру. Брахмастра – это оружие, подобное ядерному. Оно способно обнаружить врага, где бы тот ни находился, и убить его. Ашваттхама знал: «Последний потомок династии Куру – Парикшит, сын Абхиманью. Он во чреве Уттары, и, если я убью его, вся династия будет уничтожена».

Когда он выпустил брахмастру, мать Махараджи Парикшита, Уттара, почувствовала, что может лишиться ребенка и бросилась к Кришне с мольбой: «Пожалуйста, спаси меня!» Тогда Кришна с помощью Своей мистической силы вошел в чрево Уттары и спас ее ребенка. После битвы на Курукшетре Махараджа Парикшит, находившийся в утробе матери, был последним

наследником Пандавов. Когда пришло время и он появился на свет, в живых оставались только его деда. Махараджа Парикшит был сыном Абхиманью (сына Арджуны и Субхадры, сестры Кришны). В шестнадцать лет Абхиманью участвовал в сражении и погиб лишь тогда, когда семь великих военачальников объединили против него свои силы. У Субхадры был только один внук – Махараджа Парикшит. Когда он вырос, к нему перешли все владения Пандавов, а сами Пандавы покинули дом и отправились в Гималаи. Все это описано в «Махабхарате». На долю Пандавов выпало много бед, но они всегда полагались на Кришну, и Кришна неизменно выручал их. О том, как царица Кунти относилась к этим бедам, рассказывается в следующем стихе.

8. Пусть беды приходят вновь и вновь

выпадах санту māх шашват

татра татра джагад-гуро

бхавато даршанам йат сīād

апунар бхава-даршанам Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы каждый раз мы могли видеть Тебя, ибо тот, кто Тебя видит, не видит больше круговорота рождений и смертей.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.25 Как правило, если люди, попавшие в беду, нуждающиеся, разумные или любознательные совершали в прошлом благочестивые поступки, они поклоняются Господу или становятся на этот путь. Те же, кто строит свое счастье только на грехе, не могут достичь Всевышнего, кем бы они ни были, поскольку их сбивает с пути иллюзорная энергия Господа. У благочестивого человека в трудную минуту нет иного выхода, кроме как искать прибежища под сенью лотосных стоп Господа. А всегда помнить о Его лотосных стопах – значит готовиться к избавлению от круговорота рождений и смертей. Поэтому, сталкиваясь с так называемыми бедами, мы должны

приветствовать их, ибо они помогают нам помнить о Господе, а это и есть освобождение.

Лотосные стопы Господа – самый надежный корабль, на котором можно пересечь океан не- вежества, и каждому, кто нашел прибежище под сенью стоп Господа, так же легко обрести спасение, как перешагнуть через след от копытца теленка. Таким людям уготована жизнь в обители Господа, и их ничего не связывает с миром, где на каждом шагу можно встретить опасность.

В «Бхагавад-гите» Господь называет материальный мир юдолюю страданий. Но неразумные люди пытаются бороться с несчастьями, не ведая о том, что они составляют природу этого мира. Им ничего не известно о полной блаженства обители Господа, где нет и тени страданий. Здравомыслящий человек должен спокойно переносить невзгоды, ибо они все равно будут случаться. Неизбежно сталкиваясь с бедами, надо уверенно идти путем духовного само- осознания, ибо в этом состоит миссия человеческой жизни. Никакие беды в этом мире не могут затронуть душу, поэтому все они – лишь иллюзия. Человеку может присниться, что на него бросился тигр, и он закричит во сне. Но на самом деле нет ни тигра, ни боли, все это – только сон. Таким же сном можно назвать и несчастья, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Если кому-то повезет, и он соприкоснется с Господом на пути преданного служения, это принесет ему только благо. Связь с Господом с помощью любого из девяти видов преданного служения – всегда шаг вперед на пути к Богу.

Этот стих очень интересен, ибо в нем говорится, чтоvipадах – беды или опасности – являют собой благо, если заставляют нас вспомнить о Кришне.

тат те 'нукампāм сусамйкиламāно

бхунджāна эвātма-кртам випāкам

Бхаг., 10.14.8 Как преданный относится к опасностям? Они неизбежны, ибо материальный мир – юдоль печали и страданий. А неразумные люди, не знающие об этом, пытаются избежать опасностей и борются за существование. Каждый стремится к счастью и избегает страданий. Все в этом мире поступают только так. В конечном счете каждый из нас пытается обрести атйан-тикам сукхам – высшее счастье. Работая, человек думает: «Я буду трудиться не жалея сил, скоплю денег, положу их в банк, а когда придет старость, буду наслаждаться жизнью без всякой работы». К этому в глубине души стремится каждый. Никому не нравится тяжело работать. Как только у человека появляются деньги, у него возникает желание оставить работу и наслаждаться жизнью. Однако это невозможно. Так нам никогда не обрести счастья. В этом стихе Кунтидеви говорит об апунар бхавадаршанам. Приставка а означает «не», а слова пунар бхава переводятся как «круговорот рождений и смертей». Именно этот круговорот – настоящая опасность для нас. Его надо остановить.

Материальный мир полон опасностей (падам падам йад випадām). Например, можно выйти в море на надежном и крепком корабле, но это не гарантирует нам полной безопасности: ведь мы в море, где в любую минуту может случиться беда. «Титаник» был надежным кораблем, однако затонул в первом же плавании, и вместе с ним погибло немало богатых и влиятельных людей. Таким образом, опасностей не избежать, ибо само наше положение опасно. Весь материальный мир – опасное место. Поэтому сейчас наша задача – как можно скорее пересечь опасный океан материального бытия. Пока мы в море, мы всегда в опасности, как бы надежен ни был наш корабль. Это очевидно. Однако не стоит бояться волн: надо скорее добраться до берега. Вот в чем наша задача.

Находясь в материальном мире, мы неизбежно будем сталкиваться с несчастьями, поскольку сам этот мир – юдоль страданий. Тем не менее, страдая, нужно развивать в себе сознание Кришны, чтобы, оставив это тело, вернуться домой, к Богу.

На поле битвы Курукшетра Арджуна говорил Кришне: «Все, что Ты говоришь, истинно. Я не тело. Я, как и все остальные, – душа. Поэтому, когда тело умрет, душа и дальше будет существовать. Но, когда я вижу, как умирает мой сын или дед, вижу, как я убиваю, могу ли я утешиться мыслью, что они не умирают, а только меняют тела? Я привык думать о них с любовью, и их гибель причиняет мне страдание».

Кришна не стал опровергать слова Арджуны. «Да, – ответил Он. – Это так. Пока ты придерживаешься телесных представлений о жизни, ты будешь страдать. В этом положении тебе нужно лишь стойко переносить страдания. Другого выхода нет». В «Бхагавад-гите» (2.14) Господь Кришна говорит Арджуне:

Мātrā-спаршас ту каунтейа

шйтошна-сукха-духкха-дāх

āгамāпāйино 'нитйāс

тāмс титикшасва бхāрата «О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок Бхараты, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым».

В Америке по утрам бывает довольно холодно, из-за чего трудно совершить утреннее омовение. Но значит ли это, что преданные должны перестать мыться по утрам? Нет. Пусть на улице холодно, мы все равно должны совершать омовение. Долг надо исполнять, даже если это причиняет нам неудобства. Это называется тапасью, аскезой. Совершать тапасью – значит продолжать идти путем сознания Кришны, невзирая на существующие в мире трудности и страдания. Вот что такое тапасья.

Иногда те, кто совершает суровую тапасью, разжигают вокруг себя костры и под палящим солнцем, в летнюю жару сидят в центре огненного круга и медитируют. А в зимнюю стужу они по горло заходят в воду и там продолжают медитацию. Таковы суровые виды тапаси. Но Господь Чайтанья Махапрабху не просит нас совершать подобную аскезу. Он дает нам иной, гораздо более приятный путь: пойте, танцуйте и ешьте прасад – пищу, предложенную Господу Кришне. Но мы и это не хотим делать. Мы пали так низко, что не способны даже на такую тапасью. Она легка и приятна (сусукхам картум авйайам), но мы все равно сопротивляемся. Лучше сгубить свою жизнь на улице: есть такие люди, которые предпочитают пить и развратничать, живя прямо на улице. Что с этим поделаешь? Движение сознания Кришны делает все для того, чтобы люди могли приходить в храмы, петь, танцевать, мирно и спокойно жить, принимать кришна-прасад и быть счастливыми, но не все принимают это. Вот в чем беда. Шри Чайтанья Махапрабху, изображая людей нынешней эпохи, говорил: «Я так несчастлив – у меня нет стремления повторять мантру Харе Кришна». В Своих молитвах Он говорил:

нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-шактис

матрāпитā нийамитах смаране на кāлах

этāдршī тава крпā бхагаван мамāпи

дурдаивам ūдргиам ихāджани нāнурāгах

Шикшаштака, 2 «Имя Кришны, святое имя Бога, всемогуще,» говорил Господь Чайтанья. «Могущество Кришны безгранично, и Его святое имя тоже наделено неограниченным могуществом. У Господа тысячи имен, главное из которых – Кришна, и для повторения этих имен не существует строгих и трудновыполнимых правил». Их даже не обязательно повторять в определенное время. Вы можете делать это когда угодно. Более того, имя Кришны неотлично от Самого Кришны. Поэтому Его святое имя – это Он Сам.

Неверно думать, будто Господь Кришна пребывает только в Своей обители, на Голоке Врин- даване, и Его имя отлично от Него Самого. В материальном мире, с материальной точки зрения, название и предмет, который оно обозначает, конечно же, отличны друг от друга. Но в абсолютном мире такого отличия не существует. Имя Господа так же могущественно, как Сам Кришна. У нас есть язык, и, когда мы с его помощью повторяем мантру Харе Кришна, мы немедленно вступаем в общение с Кришной, поскольку имя Его и личность суть одно и то же. Мы можем думать, что Кришна очень далеко, но на самом деле Он внутри нас. Он далек и вместе с тем очень близок. Даже если думать, что Кришна где-то очень далеко от нас, Его имя всегда с нами. Стоит произнести «Харе Кришна», – и Кришна тотчас будет рядом. Метод, с помощью которого можно прийти к Кришне, необычайно прост: для его применения не нужны строгие, трудновыполнимые правила. Повторяя святое имя в любой час, мы можем сразу обрести Кришну. Только подумайте, как Он милостив!

Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: *этāдршй тава крпā бхагаван мамāпи дурдаивам идр- шам ихāджани нāнурāгах* – «Дорогой Господь, по доброте Своей Ты дал нам возможность приблизиться к Тебе, но я очень несчастлив, ибо это не привлекает меня. Я прельщаюсь чем угодно, только не повторением мантры Харе Кришна. Вот мое несчастье». Кришна так великодушен: Он предстает перед нами в виде божественного звука Своего имени, в полной мере наделенного тем же могуществом, что и Он Сам. Повторяя святые имена, мы получаем все преимущества, которые может дать благословение Самого Кришны, но у нас нет желания повторять мантру Харе Кришна. В этом наше несчастье.

Преданный никогда не обращает внимание на опасности, неудачи или страдания. Напротив, он приветствует их. Он – предавшаяся душа и потому знает, что беды и радости – не что иное, как разные проявления Кришны, Абсолюта. В *шастрах*, ведических писаниях, говорится, что религия и безбожие, являющиеся противоположностью религии, суть лицо и затылок

Бога. Но разве есть принципиальная разница между лицом Бога и Его затылком? Бог абсо- лютен, поэтому и в горе, и в радости преданный остается спокоен, зная, что оба состояния неотличны от Кришны.

Оказавшись в опасной ситуации, преданный думает: «Это Кришна предстал передо мной в виде опасности». В образе Нрисимхадевы Господь был очень опасен для демона Хираньяка- шипу, но для Своего преданного, Махараджи Прахлады, Он был лучшим другом. Бог нико- гда не бывает опасен для преданного, и преданный не боится опасностей, потому что знает: опасность – одно из проявлений Бога. «Чего же мне страшиться?» думает преданный. «Ведь я предался Ему».

Поэтому Кунтидеви говорит: «Пусть ко мне приходят беды». Випадах санту тāх шашват: «Пусть они приходят вновь и вновь». Она знает, как помнить о Кришне в минуту опасности, и рада несчастьям. «Дорогой Господь,» говорит она, «я рада опасностям, потому что, сталки- ваясь с ними, я вспоминаю о Тебе». Когда отец Махараджи Прахлады мучил его, он непре- станно думал о Кришне. Опасность всегда заставляет нас помнить о Боге, и потому мы рады ей: «Вот еще одна возможность вспомнить о Нем». Почему мы рады такой возможности? Потому, что видеть Кришну и помнить о Нем – значит совершенствоваться в духовной жиз- ни и избавиться от всех страданий. Тйактвā дехам пунар джанма наити мām эти со 'рджуна (Б.-г., 4.9). Если человек достиг высот сознания Кришны, то, оставив тело (тйактвā дехам), он больше не родится в материальном мире (пунар джанма наити). Вот к чему нужно стре- миться.

Предположим, сейчас мне очень хорошо, у меня хорошее тело. Но когда-нибудь ко мне при- дет смерть, а вслед за ней – новое рождение. И если в следующей жизни я окажусь в теле кошки или собаки, какой толк от того, что мне сейчас хорошо? Смерть придет, в этом нет сомнений, а после смерти мы обязательно родимся в другом теле. Мы можем не знать, какое тело получим, но в шастрах, ведических писаниях, на этот счет даются разъяснения. Там ска- зано, что мы получаем тело, которое соответствует уровню нашего сознания. Пусть я

сейчас занимаю очень удобное, высокое положение, но если я развиваю в себе сознание собаки, то в следующей жизни я стану собакой. В чем тогда ценность моего нынешнего благополучия? Оно может продолжаться двадцать, тридцать, пятьдесят или, в лучшем случае, сто лет. И все же, если уровень моего сознания будет таким, что после смерти я стану кошкой, собакой или мышью, что проку от моего нынешнего благополучия? Но люди не задумываются над этим. В наше время они рассуждают так: «Сейчас у меня все в порядке. У меня достаточно денег и хороший дом. Я окружен комфортом и сыт. Когда этого тела не станет, я больше не появлюсь на свет, поэтому, пока живу, я буду наслаждаться жизнью». Таков современный гедонизм. Но он не вяжется с действительностью.

Кунтидеви знала о круговороте рождений и смертей и потому хотела из него вырваться. Это видно из ее слов: апунар бхава-даршанам. Если человек всегда видит Кришну, он пребывает в сознании Кришны, ибо сознать Господа – значит всегда думать о Нем. Сознание человека должно быть поглощено мыслями о Кришне. Поэтому духовный учитель дает ученикам возможность заниматься различной деятельностью в сознании Кришны. Например, по указанию духовного учителя они могут распространять книги о сознании Кришны. Но, если они думают, что энергию, которую они вкладывают в распространение книг, лучше употребить на торговлю ювелирными изделиями, в этом нет ничего хорошего. Так они превратятся в обычных торговцев. Нужно быть крайне осторожным и не отклоняться от сознания Кришны. Даже если на этом пути мы сталкиваемся с опасностью или страдаем, нам надо стойко переносить все невзгоды. Более того, нужно радоваться им и благодарить Кришну в молитвах. Что же следует говорить, обращаясь к Нему? Там те 'нукампа̄м сусамйкшамāнах: «Дорогой Господь, поставив меня в столь опасное положение, Ты проявил величайшую милость». Таков взгляд преданного. Он не считает опасность опасностью. Напротив, он думает: «Это ми-

лость Кришны». Что же это за милость? Бхунджана эвātма-кртам випāкам: «Из-за совершенных мною поступков я должен был тяжело страдать. Но Ты облегчил мою участь и послал лишь каплю страданий». Иначе говоря, по милости Кришны преданный получает символическое наказание.

Случается, что богатого человека признают виновным на суде, и, зная, что он в состоянии заплатить большую сумму, назначают штраф в сто тысяч долларов. Однако судья может вынести и другое решение: «Заплатите только один цент». Это тоже наказание, но оно символическое. Нам тоже приходится страдать из-за прошлых поступков. Это так, и никто не в силах избежать этого. Но – кармāни нирдахати кинту ча бхакти-бхāджām (Брахма-самхита, 5.54): страдания тех, кто занимается преданным служением в сознании Кришны, сведены к минимуму. Например, кому-то суждено умереть от ножа, но вместо этого он может лишь слегка порезать палец. Так человеку, занятому преданным служением, приходится намного меньше страдать за свои прошлые поступки. Господь Кришна говорит Своим преданным: ахам твām сарва-пāпехио мокшайишйāми – «Я избавлю вас от всех последствий ваших грехов». Поэтому, даже если преданный несет на себе груз былой греховной жизни, он, вместо того чтобы погибнуть от ножа, может всего-навсего порезать палец; Зачем тогда преданному бояться опасностей?

Нам нужно лишь быть в сознании Кришны, ибо, если мы в любых обстоятельствах будем сознавать Кришну, нам больше не придется рождаться в материальном мире (апунар бхава-даршанам). Если мы всегда думаем о Кришне, читаем о Нем, трудимся для Него и тем самым остаемся в сознании Кришны, мы спасемся из круговорота рождений и смертей. В этом наше истинное благо. Но, если, занимаясь мирской деятельностью, мы просто создаем себе удобства и забываем о Кришне, нам снова придется здесь родиться. Какая нам от этого польза? Нужно быть крайне осторожными и не допустить этого. Необходимо действовать так, чтобы ничто и ни при каких обстоятельствах не мешало нам развивать сознание Кришны, даже если мы сталкиваемся с

большой бедой. Таково наставление Кунтидеви.

Прежде чем победить в битве на Курукшетре, Пандавы прошли через многие испытания, о чем уже говорилось в предыдущих стихах. Их пытались отравить, сжечь в доме из шеллака, на них нападали демоны-людоеды. Они потеряли царство, жену, положение и были изгнаны в лес. Но во всех этих бедах рядом с ними был Кришна. Когда Кауравы пытались раздеть Драупади, Кришна сделал ее сари бесконечно длинным и защитил ее честь. Кришна всегда был рядом с ними.

Поэтому, когда Пандавы пришли проститься со своим дедом Бхишмадевой, который находился на смертном одре, Бхишмадева заплакал: «Эти царевичи, мои внуки, так добродетельны,» говорил он. «Махараджа Юдхиштхира, старший из братьев, самый благочестивый человек на свете. Его даже называют Дхармараджей, царем религии. Бхима и Арджуна – преданные Господа, они великие герои, ибо смогли победить тысячи воинов. Их жена Драупади – сама богиня процветания, и, где бы она ни находилась, никогда не будет голода. Все вместе они замечательным образом подходят друг другу. Более того, с ними всегда Господь Кришна. И все же, несмотря на это, они страдают». Плача, Бхишмадева продолжал: «Я не знаю, каков замысел Кришны, если такие благочестивые преданные тоже вынуждены страдать». Не нужно думать: «Раз я стал преданным, у меня не будет ни опасностей, ни страданий». Махараджа Прахлада много страдал. Страдали и другие преданные, среди которых были Пандавы и Харидас Тхакур. Но их страдания не должны сбивать нас с толку. Надо обладать глубокой верой и твердо знать: «Кришна со мной, Он защитит меня». Не ищите иного прибежища, кроме Кришны. Всегда обращайтесь только к Нему.

В «Бхагавад-гите» Господь Кришна говорит: каунтейа пратиджāнихи на ме бхактах пранашияти – «О Арджуна, смело заявляй всем, что Мой преданный никогда не погибнет». Может возникнуть вопрос: почему Кришна велел объявить это Арджуне? Почему Он не сказал

этого Сам? Потому что, если бы Кришна Сам это сказал, в Его словах можно было усомниться, ибо Кришна иногда нарушает Свое слово. Но слово, сказанное преданным, никогда не будет нарушено. Об этом позаботится Кришна: «Раз Мой преданный так сказал, Я сделаю все, чтобы его слова оказались правдой». Кришна так поступает, потому что любит Своих преданных. Потому Господь Кришна и сказал Арджуне: «Об этом скажешь ты. Если скажу Я, люди могут не поверить Мне, но тебе они поверят, ибо ты – преданный». Кришна может нарушить Свое обещание, но Он никогда не позволит, чтобы было нарушено обещание Его преданного.

Поэтому мы должны встать на путь сознания Кришны и идти по нему всегда, даже если нам грозит опасность. Надо твердо верить в лотосные стопы Кришны, тогда нам нечего будет бояться.

9. Унять пожар иллюзии

джанмаишварйа-шрута-шрїбхир

эдхамāна-мадах пумāн

наивārхатй абхиḅхātум ваи

твām акинчана-гочарам О Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стремится преуспеть в обретении мирских благ – знатного происхождения, хорошего образования, огромного богатства и телесной красоты, – не способен искренне обратиться к Тебе.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.26 Преуспеть в материальном отношении – значит родиться в благородной семье, владеть большим богатством, получить хорошее образование и быть внешне привлекательным. Материалистичные люди помешаны на этих достояниях и, накапливая их, называют это прогрессом цивилизации. Но обладание этими эфемерными благами опьяняет человека и раздувает в нем гордыню. А

самодовольный человек не может искренне обратиться к Господу и произнести: «О Говинда, о Кришна!» В шастрах говорится, что, если грешник хоть раз произнесет святое имя Господа, он избавится от такого количества грехов, какое даже не в силах совершить. Таково могущество святого имени Господа. И здесь нет ни малейшего преувеличения. Святое имя Господа действительно обладает таким могуществом. Но важно еще и качество произнесения. Оно зависит от того, что мы чувствуем, когда произносим святое имя. Беспомощный человек может с большим чувством произносить имя Господа, тогда как преуспевающий не способен на такую искренность. Самодовольный гордец может случайно произнести святое имя Бога, но не сумеет вложить в него сердце. Стало быть, четыре составляющих мирского успеха: 1) знатное происхождение, 2) богатство, 3) хорошее образование и 4) внешняя привлекательность – все это препятствия на пути к успеху в духовной жизни. Материальная оболочка чистой души – это ее внешнее проявление, так же как жар – внешний признак болезни тела. Как правило, больного лечат, сбивая жар, а не усиливая его. Иногда бывает, что духовно развитый человек беднеет в материальном отношении. Но это не должно обескураживать. Напротив, избавление от бремени богатства, как и снижение температуры, – хороший признак. В жизни надо стремиться понижать степень материального опьянения, которое погружает человека в иллюзию и заставляет его забыть о подлинной цели жизни. Люди, погрязшие в иллюзии, не способны войти в царство Бога.

В некотором смысле, материальные достояния, безусловно, являются милостью Бога. Появиться на свет в благородной семье или родиться в такой стране, как Америка, быть очень богатым и красивым, получить хорошее образование, обладать знаниями – все это награды, которые человек получает за свои благочестивые поступки. Внимание окружающих привлекают богатые, а не бедняки. Люди тянутся к образованному человеку, а не к глупцу. Поэтому

с мирской точки зрения такие преимущества считаются благом. Но, с другой стороны, материальные богатства опьяняют человека: «Я так богат! Я образован. У меня есть деньги». Когда человек пьян, ему может казаться, что он летит по небу или возносится в рай. Так действует спиртное. Но пьяный человек не знает, что его видения временны и скоро закончатся. Поскольку он этого не знает, о нем говорят, что он в иллюзии. Такое же одурманивающее действие на человека оказывают мысли: «Я очень богат. Я образован и красив, я родился в благородной семье и принадлежу к великой нации». Все это хорошо, но как долго он будет пользоваться этими благами? Предположим, он – американец, богатый, красивый, образованный. Он может гордиться этим, но как долго продлится его опьянение? Придет смерть, и с ней уйдут все достоинства, как рассеиваются видения у трезвеющего человека. Видения возникают на уровне ума, это и на телесном уровне. Но я – не тело. Грубое и тонкое тело отличны от моего истинного «я». Грубое тело состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира, а тонкое тело включает в себя ум, разум и ложное эго. Что же касается души, то она не имеет ничего общего с этими восемью составляющими низшей энергии Бога, описанными в «Бхагавад-гите».

Даже если человек – интеллеktуал, ему не ведомо, что он находится под воздействием низшей энергии, как не ведомо пьяному, в каком он состоянии. Поэтому говорят, что богатство опьяняет. Хотя мы и так опьянены, современное общество всячески стремится усилить наше опьянение. Нам нужно выйти из этого состояния, но современная цивилизация ведет нас ко все большему опьянению и в конце концов отправляет в ад.

Кунтидеви говорит, что люди, пребывающие в опьянении, не способны искренне обратиться к Господу. Они не могут с открытым сердцем произнести: джайа рādхā-мāдхава – «Слава Радхе и Кришне!» Они утратили духовность. Им не под силу обратиться к Господу с искренним чувством, потому что у них нет знания. «Бог нужен беднякам,» думают они. «Нищим нечего есть. Пусть они идут в церковь и молятся: „Господи! Дай нам хлеб наш насущный!“ А у меня хлеба

достаточно. Зачем мне идти в церковь?» Так они рассуждают.

Поэтому сейчас, в эпоху экономического прогресса, никто не хочет идти в церкви и храмы. «Что за вздор?» думают люди. «Зачем мне идти в церковь и просить Бога о хлебе? Мы разовьем экономику и хлеба у нас будет в достатке». Такое умонастроение особенно заметно в коммунистических странах. Коммунисты ведут в деревнях пропаганду, предлагая людям, пойти в церковь и попросить хлеба у Бога. Наивные люди идут туда и, как обычно, молят Бога: «Господи, дай нам хлеб наш насущный». А когда они выходят из церкви, коммунисты их спрашивают: «Ну что, получили свой хлеб?»

«Нет», – отвечают люди.

«Ладно,» говорят коммунисты. «Теперь попросите его у нас».

И люди просят: «Товарищи, дайте нам хлеба».

А товарищи коммунисты уже привезли целую машину хлеба и отвечают: «Берите, сколько хотите. Ну, так кто же лучше – коммунисты или ваш Бог?»

Поскольку люди не слишком разумны, они отвечают: «Конечно, вы лучше». Им недостает разума спросить: «Мошенники, где вы взяли этот хлеб? Произвели на своих фабриках? Разве ваши фабрики могут производить зерно?» Но они – шудры (очень недалекие люди), и потому не задают подобных вопросов. Брахман, человек разумный и знающий, тут же спросит: «Откуда у вас этот хлеб? Вы не можете производить его сами. Вы просто взяли пшеницу, дарованную вам Богом, и превратили ее в хлеб, но это вовсе не значит, что он стал вашей собственностью».

Когда вы одно превращаете в другое, это не дает вам права считать полученный продукт своей собственностью. К примеру, если я дам столяру доски, инструменты, заплачу ему жа-

лованье, а он сколотит красивый шкаф, кому этот шкаф будет принадлежать – столяру или мне, тому, кто дал ему все необходимое для производства шкафа? Столяр не может заявить: «Раз я сделал из этих досок хороший шкаф, он – мой». Так и мы должны говорить атеистам и коммунистам в том числе: «Кто дал вам все необходимое для производства хлеба? Все дает Кришна. В „Бхагавад-гите" Кришна говорит: „Все составляющие материального творения принадлежат Мне." Не вы создали море, сушу, небо, огонь и воздух. Это сотворено не вами. Вы можете только смешивать и преобразовывать материальные составляющие. Вы берете землю на суше, воду из моря, смешиваете их, помещаете в огонь, делаете кирпичи, складываете из них небоскреб, а потом говорите, что он ваш. Да вы просто мошенники. Откуда вы взяли материалы для постройки небоскреба? Вы украли то, что принадлежит Богу, и теперь заявляете, что это ваша собственность». Понимать истинное положение вещей – значит об- ладать знанием.

К сожалению, люди, пребывающие в опьянении, не способны видеть истину. Они уверены: «Мы отняли Америку у индейцев и теперь это наша земля». Люди и не догадываются, что они воры. В «Бхагавад-гите» ясно сказано, что любой, кто берет собственность Бога и ут- верждает, будто она принадлежит ему, является вором (стена эва сах).

Преданные Кришны исповедуют иной коммунизм, согласно которому все принадлежит Богу. Как русские и китайские коммунисты считают, что все принадлежит государству, так мы считаем, что все принадлежит Господу. Это не что иное, как продолжение той же филосо- фии, и, чтобы понять ее, нужно обладать хотя бы каплей разума. Почему человек думает, что его государство принадлежит какому-то небольшому числу людей? На самом деле все явля- ется собственностью Бога, и каждое живое существо имеет право пользоваться этой собст- венностью, ибо все живые существа – дети Бога, верховного отца. В «Бхагавад-гите» (14.4) Господь Кришна говорит: сарва-йонишу каунтейа... ахам биджа-прадах питā – «Я – отец всех живых существ. В каком бы теле они ни находились, все они – Мои дети».

Все мы, живые существа, являемся детьми Бога, но мы забыли об этом и теперь воюем друг с другом. В счастливой семье все сыновья знают: «Отец кормит нас всех. Мы – братья, зачем нам воевать друг с другом?» Точно так же, если все мы будем обладать сознанием Бога, созданием Кришны, войны на земле прекратятся. «Я американец, я индеец, я русский, я китаец,» со всеми этими бессмысленными обозначениями будет покончено. Движение сознания Кришны обладает такой очистительной силой, что, когда люди начнут сознавать Кришну, их политическая и межнациональная борьба прекратится. В них проснется истинное сознание, и они поймут, что все принадлежит Богу. Дети одной семьи имеют общее право пользоваться имуществом отца. Подобно этому, если все мы – неотъемлемые частицы Бога, если все мы – Его дети, каждый из нас имеет право пользоваться собственностью Господа. Этим правом обладают не только люди. Согласно «Бхагавад-гите», такое право есть у всех живых существ, будь то человек, животное, дерево, птица, насекомое или кто-то еще. Таково сознание Кришны.

Человек, обладающий сознанием Кришны, не станет думать: «Мой брат хороший человек, я тоже хороший человек, а все остальные – негодяи». Мы отвергаем такой узкий, ущербный взгляд на мир. В сознании Кришны мы одинаково дружелюбны ко всем живым существам. В «Бхагавад-гите» (5.18) говорится:

видйā-винайа-сампанне

брāхмане гави хастини

шунни чаива швапāке ча

пандитāх сама-даршинах «Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого]».

Тот, кто является пандитом, ученым человеком, видит, что все живые существа находятся на одном уровне. И поскольку вайшнав, или преданный, – именно такой человек, он способен сострадать (локānām хита-кāринау) и трудиться на благо всего человечества. Вайшнав чувствует и на самом деле видит, что все живые существа – неотъемлемые частицы Бога, которые по той или иной причине попали в материальный мир и теперь живут в различных телах, сообразно своей карме.

Обладающие знанием (пандиты) относятся ко всем одинаково. Они не скажут: «Это животное, и его нужно отправить на бойню, чтобы человек ел его мясо». Нет. Зачем убивать животных? Человек, обладающий сознанием Кришны, одинаково добр ко всем живым существам. Поэтому одна из заповедей нашей религии гласит: не употреблять в пищу мясо. Разумеется, многим это может не понравиться. «Что за чепуха?» скажут они. «Мясо – наша пища. Почему мы не должны его есть?» Опьяненные мирской жизнью (эдхаманамадах), они не хотят прислушиваться к фактам. Но задумайтесь: если нищий, беспомощный человек лежит на улице, в праве ли я убить его? Одобрит ли государство мой поступок? «Ведь я убил всего лишь нищего,» скажу я. «Он не нужен обществу. Зачем такому человеку жить?» Будет ли мой поступок одобрен государством? Скажут ли представители власти: «Молодец, ты поступил замечательно?» Нет. Нищий – такой же гражданин, как все, и государство не позволит мне убить его. Так почему не развить эту философию дальше? Деревья, птицы, звери – тоже дети Бога. И тот, кто убивает их, тоже виновен, как виновен убийца нищего. С точки зрения и Бога, и знающего человека, нет разницы между богачом и бедняком, черным и белым. Все живые существа – неотъемлемые частицы Господа. И поскольку вайшнав понимает это, он – единственный истинный благодетель всех живых существ.

Вайшнав старается поднять все живые существа на уровень сознания Кришны. Он не делает различий: «Это индеец, а тот – американец». Меня однажды спросили: «Почему вы приехали в Америку?» Но почему

бы мне не приехать туда? Я слуга Бога, а все вокруг – царство Бога, так почему я не могу приехать в Америку? Препятствовать передвижению преданного противостоит естественности, и тот, кто делает это, совершает грех. Как полицейский не нарушает закона, входя в ваш дом, так и слуга Бога может отправиться куда угодно, поскольку все принадлежит Богу. Нужно видеть вещи такими, как они есть. В этом смысл сознания Кришны. В этом стихе Кунтидеви говорит, что люди, которые опьяняют себя все больше и больше, не могут обрести сознание Кришны. Когда совершенно пьяный человек несет чушь, и ему говорят: «Дорогой, ты говоришь глупости. Вот твой отец, а вот – мать,» он ничего не понимает и даже не пытается понять, потому что он пьян. Точно так же, когда преданный пытается показать опьяненному материей человеку: «Вот Бог,» тот не понимает его. Поэтому Кунтидеви говорит: твоим акинчанагочарам – свобода от опьянения, вызванного знатным происхождением, богатством, образованностью и красотой, – это большое достоинство.

Когда человек приходит на путь сознания Кришны, он может те же самые материальные ценности использовать в служении Господу. Например, американские юноши и девушки, до того как присоединились к Движению сознания Кришны, были опьянены материальным, но сейчас это опьянение прошло, и их материальные достоинства, превратившись в духовные, помогают им служить Кришне. Когда преданные-американцы посетили Индию, индийцы были поражены, увидев с каким рвением те стремятся к Богу. Многие в Индии стараются подражать материалистическому образу жизни на Западе, но, глядя, как американцы танцуют в киртане и поют имена Кришны, они поняли – вот чему надо подражать.

Все можно использовать в служении Кришне. Пока человек опьянен своими мирскими достояниями и не использует их в служении Господу, всем этим достояниям грош цена. Но, если он использует их в служении Кришне, они приобретают большую ценность. Так, нуль сам по себе ничто, но, если перед ним поставить единицу, он сразу становится десяткой. Два нуля становятся сотней, а три – тысячей.

Подобно этому, мы одурманены мирскими ценностями-

ми, которые в сущности ничем не лучше нуля, но как только мы прибавляем к ним Кришну, то десятки, сотни, тысячи и миллионы наших нулей перестают быть нулями и обретают смысл. Поэтому Движение сознания Кришны открывает жителям Запада путь к настоящей удаче. Люди накопили слишком много нулей в своей мирской жизни, но, если они добавят к этим нулям Кришну, их жизнь обретет возвышенный смысл.

10. Богатство нищих

намо 'кинчана-виттāйа

нивртта-гуна-врттайе

ātmārāmāйа шантāйа

каивалйа-патайе намах Я склоняюсь перед Тобой – богатством тех, кто материально беден. Ты не соприкасаешься с действием гун материальной природы. Ты черпаешь удовлетворение в Себе Самом, и потому Ты самый умиротворенный и Ты – повелитель монахов.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.27 Живое существо не может жить, ничем не обладая. А значит, оно не может быть самоотреченным в полном смысле этого слова. Человек отрекается от одного, чтобы получить другое, более ценное. Ученик жертвует детскими забавами, чтобы получить образование. Служащий уходит с одной работы, чтобы поступить на другую, где больше платят. Так и преданный отрекается от мира не ради самого отречения, а для того, чтобы получить нечто, имеющее реальную духовную ценность. Шрила Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шрила Рагхунатха дас Госвами и другие отказались от роскошной мирской жизни ради служения Господу. С материальной точки зрения они были преуспевающими людьми. Рупа и Санатана Госвами занимали посты министров в бенгальском правительстве, а Шрила Рагхунатха дас Госвами был сыном одного из крупных землевладельцев того времени. Тем не менее они

ос- тавили все, чтобы обрести нечто высшее. У преданных, как правило, нет материальных бо- гатств, но у них есть доступ в сокровищницу лотосных стоп Господа. Есть замечательная ис- тория, связанная со Шрилой Санатаной Госвами. У него был философский камень, который он оставил лежать в куче мусора. Камень подобрал один бедняк и спустя некоторое время задумался, почему эта бесценная вещь хранилась в таком неподходящем месте. Тогда он по- просил Санатану дать ему самое ценное, и тот дал ему святое имя Господа. Акинчана озна- чает «тот, кто не дает ничего материального». Истинный преданный, махатма, никого не одаривает материальными благами, ибо сам отказался от всего материального. Но он несет людям высшее достояние – Верховного Господа, который является единственным богатст- вом истинного преданного. Философский камень Санатаны Госвами, лежавший в куче мусо- ра, не принадлежал ему, иначе он не хранил бы его в таком месте. На этом примере начи- нающие преданные должны понять, что материальные желания и духовное развитие несо- вместимы. До тех пор пока человек не научится видеть, что все окружающее духовно и свя- зано с Верховным Господом, он должен всегда различать дух и материю. Хотя такой духов- ный учитель, как Шрила Санатана Госвами, и способен видеть, что все духовно, он подает пример нам, не имеющим духовного видения.

Развитие материального сознания, или материалистического образа жизни, является камнем преткновения на пути духовного развития. Такой материальный прогресс заковывает живое существо в кандалы материального тела, что влечет за собой всевозможные страдания. Про- гресс такого рода называется анартхой – нежелательным. И это действительно так. Сегодня люди поглощены стремлением к материальному прогрессу. Они создают массу ненужных вещей, вроде губной помады по пятьдесят центов за штуку и многих других безделушек, по- рождаемых материальными представлениями о жизни. Сосредоточивая внимание на огром- ном количестве ненужных вещей, мы растрачиваем свою энергию, так и не придя к духов-

ному осознанию – главной цели человеческой жизни. Попытки достичь Луны – еще один пример бессмысленной траты энергии. Ведь даже если люди доберутся до Луны, их главные жизненные проблемы останутся нерешенными. Преданных Господа называют акинчана, потому что у них практически нет материальной собственности. Материальная собственность – порождение трех гун природы. Она скрывает духовную энергию, поэтому чем меньше у нас материального, тем больше возможности развиваться духовно.

Господь, Верховная Личность, не соприкасается с материальной деятельностью. Его деяния и поступки даже в материальном мире духовны и не несут в себе привязанности к гунам природы. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что все Его деяния, включая Его появление в материальном мире и уход из него, имеют божественную природу, и тот, кто в совершенстве осознал это, больше не рождается в материальном мире, а возвращается к Богу. Материальная болезнь возникает из-за влечения к материальной природе и желания господствовать над ней. Такое стремление порождено взаимодействием материальных гун, но ни Господь, ни Его преданные не привязаны к такому ложному наслаждению. Поэтому Господа и Его преданных называют нивртта-гуна-вртти. Совершенным нивртта-гуна-вртти является Верховный Господь, ибо Он никогда не прельщается гунами материальной природы, а у живых существ есть такая склонность. Поэтому некоторые из них попадают в ловушку иллюзорной привлекательности материальной природы.

Поскольку Господь принадлежит Своим преданным, а преданные, в свою очередь, принадлежат Господу, они, безусловно, свободны от влияния гун материальной природы. Такой вывод вполне закономерен. Чистые преданные отличаются от тех, чья преданность смешана с корыстными побуждениями, а именно тех, кто обращается к Господу, чтобы уменьшить свои страдания, избавиться от нужды, а также тех, кто обращается к Нему из любопытства или на пути умозрительных поисков истины. Между чистыми преданными и Господом существует трансцендентная привязанность друг к другу. Что же касается

остальных, то Господу не на что ответить им взаимностью. В этом случае Он – атмарама, Он черпает удовлетворение в Себе Самом. Удовлетворенный в Самом Себе, Он является повелителем монахов – тех, кто хочет слиться с бытием Господа. Монахи сливаются с сиянием Личности Бога – брахмад- жьоти, а преданные принимают участие в божественных играх Господа, которые ни в коем случае нельзя считать материальными.

Отсутствие мирских богатств – характерный признак преданного. Того, у кого в материальном мире нет ничего, кроме Кришны, называют акинчаной, «лишенным материальных богатств». Пока у нас есть хотя бы малейшее желание обрести материальное счастье, мы вынуждены будем рождаться в материальных телах. Природа великодушна, и по указанию Верховного Господа она дает нам тело, соответствующее нашему желанию наслаждаться материальным миром. Господь пребывает в сердце каждого и потому знает все. Зная, что мы все еще стремимся к материальному, Он дает нам еще одно тело: «Вот, получи его». Кришна хочет, чтобы мы на собственном опыте окончательно убедились: никакие материальные достижения не сделают нас счастливыми. Таково желание Кришны.

Поскольку мы – неотъемлемые частицы абсолютно свободного Кришны, мы тоже свободны, хотя в количественном отношении наша свобода очень мала. В капле морской воды количество соли гораздо меньше, чем в океане, но по химическому составу и капля, и океан одинаковы. Точно так же все, чем мы наделены в небольшом количестве, сполна присутствует в Кришне (джанмāди асйа йатах). Например, есть люди, склонные к воровству: они берут то, что принадлежит другим. Но откуда в них эта склонность? Причина в том, что ею обладает Кришна. Не будь она присуща Абсолютной Истине, она не появилась бы в нас. Кришну называют воришкой масла. Однако воровство Кришны и воровство в материальном мире не одно и то же. Поскольку мы осквернены материей, наше воровство отвратительно, а на духовном, абсолютном уровне воровство так прекрасно, что доставляет наслаждение. Поэтому

мать Яшода с большим удовольствием участвует в играх, связанных с Его воровством. Любая духовная деятельность – благо, а материальная – в конечном счете зло. В этом различие между материальным и духовным. Так называемые мораль и добродетель этого мира порочны, тогда как в духовном мире прекрасно даже то, что здесь считают безнравственным. Это важно понять. Например, танцевать глубокой ночью с чужими женами безнравственно, по крайней мере, с точки зрения ведической культуры. Даже в наши дни в Индии молодой женщине никогда не позволят отправиться среди ночи к мужчине, чтобы танцевать с ним. Однако из «Шримад-Бхагаватам» мы узнаем, что гопи, девушки-пастушки Вриндавана, едва заслышав флейту Кришны, бежали к Нему, чтобы танцевать с Ним. Любой материалист скажет, что это безнравственно, хотя с духовной точки зрения такие действия отвечают нормам самой возвышенной морали. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорил: рамйā kāчид упāсанā враджа-вадхуваргена йā калпитā – «Невозможно поклоняться Господу лучше, чем поклонялись Ему враджа-вадху, девушки Вриндавана». Приняв санньясу, отрекшись от мира, Чайтанья Махапрабху всячески избегал общения с женщинами. Даже ведя жизнь домохозяина, Он не допускал вольностей в общении с женщинами. Он любил пошутить, но делал это только в обществе мужчин, никогда не позволяя Себе шутить с женщинами. Лишь однажды Он бросил несколько шутливых слов Своей жене, Вишнуприе. Увидев, как Его мать Шачидеви ищет что-то, Господь Чайтанья лукаво сказал: «Может, твоя невестка взяла это?» Но за всю Его жизнь то были единственные шутливые слова, обращенные к женщине. Господь Чайтанья был необычайно строг. Когда Он принял санньясу, отрекся от мира, ни одна женщина не могла приблизиться к Нему, чтобы выразить почтение, – они должны были делать это на расстоянии. И тем не менее Чайтанья Махапрабху говорил: рамйā kāчид упāсанā враджа-вадхуваргена йā калпитā – «Невозможно поклоняться Господу лучше, чем поклонялись Ему враджа-вадху, девушки Вриндавана». Как же они Ему поклонялись? Единственным их желанием было любить Кришну. А такое желание не бывает безнравственным.

Все, что так или иначе связано с Кришной, не может быть безнравственным. Например, когда Господь Кришна в образе Нрисимхадевы убивал Хираньякашипу, отца Махараджи Прахлады, сам Прахлада стоял рядом и не протестовал. Нравственно ли это? Кому понравится смотреть, как убивают его отца? Кто будет молчать и не сопротивляться этому? Никто не одобрит такого поведения. Все скажут, что это безнравственно. И тем не менее все было именно так. Более того, Махараджа Прахлада даже повесил гирлянду на шею убийце, сказав: «Дорогой Господь-Убийца, прими, пожалуйста, эту гирлянду. Ты убил моего отца. Ты так добр». Все это следует понимать с духовной точки зрения. Когда нападают на твоего отца, а ты не в силах защитить его, нужно кричать и звать на помощь. Но, поскольку отец Махараджи Прахлады был убит Кришной в образе Нрисимхадевы, Прахлада преподнес убийце гирлянду из цветов. Когда Нрисимхадева убил его отца, Махараджа Прахлада сказал Господу: «Дорогой Господь, теперь мой отец убит и все счастливы. Поэтому смени гнев на милость». Садху, или святой, не одобрит убийство, даже убийство животного, однако Махараджа Прахлада сказал: модета с̄адхур апи вр̄шчика-сарпахат̄йā – «Даже святой радуется, когда убивают скорпиона или змею». Скорпион и змея – живые существа, а насилие над живым существом не должно нравиться садху. И все же Махараджа Прахлада сказал: «Даже садху радуется, когда убивают скорпиона или змею. Мой отец был ничем не лучше змеи или скорпиона, поэтому теперь, когда он мертв, все счастливы». Хираньякашипу был ужасным демоном, преследовавшим преданных, и гибели такого демона радуются даже святые, которые обычно никому не желают смерти. Таким образом, хотя и кажется, что Господь Кришна или Махараджа Прахлада поступали безнравственно, на самом деле они действовали по законам высочайшей морали.

Кришна – акинчана-витта, единственное утешение для тех, кто лишился материальных богатств. В «Чайтанья-чаритамрите» Господь Кришна говорит: «Глуп тот, кто стремится ко Мне и при этом жаждет материальных благ». Кришна очень милостив: если человек стре-

мится к материальному процветанию и в то же время хочет стать преданным, Господь устраивает так, что его мирские планы терпят крах. Вот почему люди боятся приходить в сознание Кришны. «Ведь тогда моему материальному благополучию придет конец,» думают они. Как правило, люди ходят в церковь или храм, чтобы просить у Бога материальных благ: «Господи, дай нам хлеб наш насущный». Но, хотя они обращаются к Богу за обретением мирских благ: «Дай нам то, дай нам это,» – их следует считать благочестивыми, поскольку они приходят за этим к Богу и потому отличаются от безбожников, которые вообще не обращаются к Господу. «Зачем мне идти к Богу?» рассуждает атеист. «Я сам создам себе богатство, а научный прогресс сделает меня счастливым». Тот, кто считает, что его материальное благополучие зависит от его собственных усилий и знаний, именуется душкрити, худшим из грешников, а тот, кто сознает зависимость своего благополучия от милости Бога, является благочестивым человеком.

На самом деле ничего нельзя достичь без дозволения Бога. Тават танур идам танупек-шитанам. Мы нашли много способов противостоять несчастьям, однако, если Бог не поддерживает нас в борьбе с ними, все эти методы окажутся бесполезными. Например, у больного могут быть прекрасные лекарства и хороший врач, но, если спросить у врача: «Можете ли вы дать гарантию, что больной выживет?» – он ответит: «Нет, я лишь сделаю, что смогу. Вот и все». Разумный врач знает: «Конечный результат зависит от Бога. Сам я – только орудие в Его руках. Если Бог не захочет, чтобы больной жил, все мои лекарства и познания в медицине не помогут».

Поэтому в конечном счете все происходит только с дозволения Кришны. Глупцы не знают об этом, и потому их называют мудхами, невеждами. Они не знают, что, даже если возьмутся за очень хорошее дело, без высшего дозволения Господа Кришны у них ничего не получится. Однако преданный знает: «Сколько бы я ни размышлял над тем, как стать счастливым, я не обрету счастье без дозволения Кришны». Такова разница между преданным и тем, кто лишен преданности Богу.

Как уже говорилось, тот, кто пытается приблизиться к Богу, развив в себе сознание Кришны, и одновременно стремится к материальному счастью, не слишком разумен. Такой человек тратит время впустую. Главная наша задача – обрести сознание Кришны. Таково назначение человеческой жизни. Если же мы растратим время в погоне за материальным счастьем и не будем повторять мантру Харе Кришна, это станет для нас величайшей потерей. Поэтому Кришна говорит: āми – виджна, эи муркхе вишайа' кена дибā (Ч.-ч., Мадхья, 22.39) – «Глушец ждет от Меня материальных благ в обмен на преданное служение. Но зачем Мне давать ему эти блага? Лучше Я заберу у него все, чем он владеет».

Мы горюем, когда лишаемся материальных благ. Но это проверка для нас. Сам Кришна говорит об этом царю Юдхиштхире. Махараджа Юдхиштхира спросил Кришну: «Мы целиком предались Тебе и тем не менее сталкиваемся со множеством несчастий. У нас отняли царство, оскорбили нашу жену, враги пытались сжечь нас в нашем собственном доме. Как все это могло произойти?» Кришна ответил: йасиāхам анугрхнāми харишйе тад-дханам шанаих – «Именно так Я и поступаю. Когда Я оказываю кому-то особую милость, Я лишаю его всех источников дохода и подвергаю великим испытаниям». В этом смысле Кришна может быть очень опасен.

Я убедился в этом на собственном опыте. Не стану пересказывать все подробности, но скажу лишь что именно так я и получил особую милость Кришны. Когда мне было двадцать пять лет, мой Гуру Махараджа, духовный учитель, велел мне проповедовать. Я тогда думал: «Вот разбогатею, потом использую свои деньги для проповеди». У меня были все возможности, чтобы стать преуспевающим бизнесменом. Даже астролог предсказал мне, что я буду одним из богатейших людей Индии. И для этого у меня были возможности. Я работал управляющим на большом фармацевтическом предприятии. Потом я завел собственное дело и добился

большого успеха. Однако со временем мои дела расстроились, и я был вынужден взяться за выполнение указаний своего Гуру Махараджи. Лишившись всего имущества, я обратился к Кришне: «Ты – мое единственное прибежище». Поэтому Кришну и называют акинчана-виттой, богатством нищих. Лишившись материальных богатств, человек обращается к Кришне. Теперь я понимаю, что ничего не потерял, а только выиграл.

Таким образом, потерять материальные богатства ради Кришны – значит ничего не потерять. Напротив, это огромный выигрыш. Когда человек становится акинчаной, когда он лишается всего, его единственным богатством становится Кришна. Поясняя это, Нароттама даса Тха-кур говорит:

хā хā прабху нанда-сута вршабхāну-сутā-йута

каруна караха эи-бāра

нароттама дāса кахе на тхелийā ранга-пāйа

туми винā ке āчхе āмāра «Кришна, у меня ничего нет, кроме Тебя. У меня нет других богатств, поэтому, прошу, не отвергай меня».

Это хорошее положение. Когда человек не зависит от материального, а зависит только от Кришны, с точки зрения сознания Кришны он находится в наилучшем положении. Поэтому к Кришне обращаются как к акинчана-витте. Когда человек лишается всех мирских богатств, его единственным богатством становится Кришна. Намо 'кинчана-виттāйа нивртта-гуна-врттайе. Тот, кто считает Кришну своим единственным достоянием, сразу избавляется от влияния материальной природы. Иначе говоря, относясь к Кришне подобным образом, человек достигает абсолютного, духовного уровня. Атмāрāmāйа: «О Кришна, такой человек обретает счастье в общении с Тобой. Ты счастлив Сам по Себе, и тот, кто Тебе предан, становится таким же счастливым». Тело Кришны неотлично от Него Самого. Он абсолютно духовен. А наше тело отличается от нашего «я». Сам я духовен, а мое тело

материально. Когда же мы целиком полагаемся на Кришну, полностью удовлетворенного в Себе, мы тоже находим удовлетворение вместе с Ним.

Каивалйа-патайе намах. Философы-майявяди (монисты) стремятся к слиянию со Всевышним. Верховный Господь черпает удовлетворение в Самом Себе, и они пытаются получить удовлетворение, слившись со Всевышним. Наука сознания Кришны утверждает то же самое, но, вместо того чтобы слиться с Кришной, мы полагаемся на Него. В этом и заключается подлинное единство. Живя в согласии с Кришной и выполняя Его указания, мы пребываем в истинном единении с Ним.

Философы-майявяди думают: «Зачем сохранять свою индивидуальность? Лучше слиться со Всевышним». Но это невозможно. Мы изначально являемся отделенными частицами Кришны. Поэтому в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Дорогой Арджуна, знай, что ты, Я и все, находящиеся на поле битвы, были индивидуальностью в прошлом, являются ею сейчас и останутся ею в будущем».

Нитйо нитйāнām четанаś четанāнām. Кришна – верховная нить, высшая жизненная сила среди бесчисленного множества других жизненных сил. Нас, живых существ (джив), бесчисленное множество (ананта), нас невозможно сосчитать. Кришна – тоже живое существо, но Он – главное, верховное живое существо. В этом разница между нами и Кришной. За одним лидером идет много последователей. Так же и Кришна, верховное живое существо, является верховным лидером, а мы – подчиненные Ему и зависимые от Него живые существа. Эту зависимость совсем не трудно понять. Если Кришна не обеспечит нас пищей, мы будем голодать, ибо сами по себе ничего не можем произвести. Эко бахунам йо видадхйти кймйн: Кришна поддерживает все сущее и нас в том числе. Значит, Кришна – подлинный хозяин и господин, и мы должны подчиниться Ему. Таково наше естественное изначальное положение-

ние. Одержимые ложным желанием господствовать в материальном мире, мы пребываем в заблуждении. Надо избавиться от этого заблуждения и всегда стараться исполнять волю Кришны. Тогда наша жизнь пройдет не зря.

11. Прикосновение высшей энергии

манйе твām кāлам īшāнам

анāди-нидханам вибхум

самам чарантам сарватра

бхутāнām йан митхах калих О мой Господь, я знаю: Ты – вечное время, верховный повелитель, вездесущий, не имеющий ни начала, ни конца. Милость Свою Ты проливаешь на каждого, не делая различий. А ссоры между живыми существами вспыхивают только на почве их взаим- ных отношений.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.28 Кунтидеви знала, что Кришна не был ее племянником, рядовым членом рода ее отца. Она прекрасно понимала: Кришна – предвечный Господь, пребывающий в сердце каждого в об- разе Сверхдуши, Параматмы. Эту ипостась Господа еще называют калой, вечным временем. Вечное время – свидетель всех наших поступков, хороших и дурных, и оно предопределяет их плоды. Не нужно говорить, что нам неизвестно, за что и почему мы страдаем. Сами мы можем забыть о своих прошлых грехах, за которые сейчас страдаем, но нужно помнить, что Параматма – наш неизменный спутник и Ей ведомо все: прошлое, настоящее и будущее. И поскольку Господь Кришна в образе Параматмы предопределяет и действия, и их последст- вия, Он является верховным повелителем. Без Его воли и травинка не шелохнется. Живому существу дается столько свободы, сколько оно заслужило, а злоупотребление этой свободой ведет к страданиям. Преданные Господа не злоупотребляют свободой, поэтому они – достойные сыновья Бога. Те же, кто использует свою свободу

неправильно, подвергаются страданиям, которые посылает им кала, вечное время. Кала приносит обусловленной душе и счастье, и страдания. И то и другое предначертано вечным временем. Именно поэтому к нам сами собой приходят и страдания, и радости. А значит, мы не друзья и не враги Господу. Каждый страдает и наслаждается тем, что уготовано ему судьбой. Человек творит свою судьбу, вступая в отношения с другими людьми. В этом мире каждый хочет господствовать над материальной природой и потому сам творит свою судьбу под надзором Верховного Господа. А Господь вездесущ: Он знает о поступках каждого. И поскольку у Него нет ни начала, ни конца, Его называют вечным временем, калой.

То, о чем говорит здесь преданная Господу Кунти, подтверждается словами Самого Господа в «Бхагавад-гите» (9.29):

само 'хам сарва-бхутешу

на ме двешйо 'сти на приях

йе бхаджанти ту мām бхактйā

майи те тешу чāпй ахам «Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, – тот Мой друг. Он всегда в Моем сердце, и Я ему тоже друг». Бог не бывает пристрастным. Все мы – Его дети. Как Он может одного из нас любить больше, чем другого? Это невозможно. Люди бывают пристрастными. «Мы верим в Бога,» заявляют они, но тот, кто верит в Бога, должен быть одинаково добр ко всем живым существам. Вот что такое сознание Бога.

Кришна говорит: «У Меня нет ни врагов, ни друзей». На ме двешйо 'сти на приях. Двешья значит «враг». Мы ненавидим своих врагов и любим друзей, но Кришна абсолютен, и пото-

му, даже если кажется, что Он враждебен к какому-либо демону, Он на самом деле ему друг. Убивая демона, Кришна уничтожает и его ужасные деяния, отчего демон сразу становится святым и сливается с брахмаджьоти, безличным сиянием Всевышнего.

Брахмаджьоти – одна из трех ипостасей Абсолютной Истины.

ваданти тат таттва-видас

таттвам йадж джнāнам адвайам

брахмети парамāтмети

бхагаван ити шабдйате

Бхаг., 1.2.11 Абсолютная Истина одна, но Ее можно постичь в трех проявлениях: как Брахман, Параматму и Бхагавана. Изначальным полным проявлением Абсолютной Истины является Бхагаван, Верховная Личность Бога, а Его частичное проявление – это Параматма, Кширодакашайи Вишну, пребывающая в сердце каждого живого существа (ишварах сарва-бхутāнāм хрд-деше 'рджуна тиштпхати). Третья ипостась Абсолютной Истины – это Брахман, вездесущее безличное сияние Абсолюта.

Перед Абсолютной Истиной все равны, но наше осознание Абсолютной Истины зависит от нашего подхода к Ней (йе йатхй мйм прападйанте). В зависимости от того, насколько глубоко человек может постичь Абсолютную Истину, Она открывается ему либо как безличный Брахман, либо как пребывающая в сердце Параматма, либо как Бхагаван.

Объяснить это можно на таком примере. Из окна нашей комнаты видны холмы, хотя очертания их довольно расплывчаты. В Лос-Анджелесе много холмов, но издали они видны не очень ясно. Приближаясь к холму, мы начинаем видеть его четче и понимаем: «Да это действительно холм, а не что-то другое». А если продолжить путь

и подняться на этот холм, то можно увидеть, что там живут и работают люди, там много домов, улиц, автомобилей и про- чего. Подобно этому, если человек стремится познать Абсолютную Истину, полагаясь на свой крохотный разум, и думает: «Я познаю Истину с помощью исследований,» у него возникнет весьма смутное представление о Ней как о чем-то безличном. Если же человек пойдет дальше и займется медитацией, он обнаружит, что Бог находится у него в сердце.

Дхйāнāвас тхита-тадгатена манасā пашйанти йам йогинах. Настоящие йоги во время медитации видят в своем сердце образ Вишну. Преданные же встречаются с Абсолютной Истиной лицом к лицу, как встречаемся и разговариваем мы с вами. «Дай Мне это,» велит Верховный Господь, и преданный служит Самому Господу, давая Ему то, чего Он желает. Таким образом, стадии осознания Абсолютной Истины различны, и, несмотря на Ее беспристрастность, мы осознаем Ее в зависимости от уровня своего духовного развития. Поэтому Кунти говорит: самам чарантам сарватра – «Ты проливаешь Свою милость на каждого, не делая различий». Слово чарантам означает «движущийся». Находясь внутри и за пределами всего сущего, Господь передвигается повсюду, и, чтобы увидеть Его, необходимо лишь очистить свое зрение. С помощью преданного служения мы можем очистить чувства и ощутить присутствие Господа. Не слишком разумные люди пытаются найти Бога внутри себя, но те, кто обладает развитым интеллектом, видят, что Бог находится не только внутри, но и за пределами всего сущего.

Йога, основанная на медитации, предназначена для людей не самых разумных. Практикующий эту йогу должен обуздывать чувства (йога индрийа-самйамах). Наши чувства очень беспокойны, и, выполняя различные асаны, сидячие позы, человек должен держать в узде ум и чувства, чтобы сосредоточиться на образе Вишну, что пребывает в его сердце. Таковую систему йоги рекомендуют тем, кто слишком привязан к телесным представлениям о жизни. Но, поскольку бхакты (преданные) более развиты в духовном отношении, им незачем использо-

вать какой-то особый метод для обуздания чувств: занимаясь преданным служением, они уже владеют ими.

К примеру, если человек поклоняется Божеству, готовит для Него пищу, убирает храм или украшает Божество, его чувства уже заняты служением Абсолютной Истине и не отвлекаются ни на что другое. Хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате: бхакти, преданное служение, означает, что наши чувства (хршика) заняты в служении повелителю чувств (хршикеша). Сейчас мы используем чувства для собственного удовлетворения. Считая себя телом, мы думаем, что должны удовлетворять свои чувства. Но на самом деле мы просто не чисты. Когда человек осознает, что он не тело, а душа, частица Бога, он понимает, что его чувства духовны и должны быть заняты в служении Высшей Душе. Так он обретает освобождение (мукти).

Человек становится освобожденной душой, когда отказывается от ложного представления о себе как о теле и возвращается в свое истинное положение – в положение слуги Господа: муктир хитвāйатхā рупам сварупена вйавастхитих (Бхаг., 2.10.6). Находясь в обусловленном состоянии, мы отвергаем свое изначальное, естественное положение, которое Чайтанья Махапрабху определил как положение вечного слуги Кришны (дживера сварупа хайа – кршнера нитйа-даса'). Стоит нам заняться служением Господу, как мы сразу обретаем освобождение. Нам незачем проходить какой-то предварительный путь. Если человек занимает свои чувства в служении Господу, это уже говорит о том, что он освобожден. Такое освобождение доступно каждому (самам чарантам). В «Бхагавад-гите» Господь не говорил Арджуне: «Только ты можешь прийти ко Мне и получить освобождение». Нет, путь к Господу открыт для каждого. Говоря сарвадхармāн паритйаджйа мām экам шаранам враджа – «Оставь все другие занятия и вручи себя Мне,» Господь обращается не только к Арджуне, но и ко всем нам. Арджуна был первым и непосредственным слушателем «Бхагавад-гиты», но она была рассказана и для каждого из нас, для всех людей, и мы должны воспользоваться ее наставлениями.

Беспристрастность Кришны можно сравнить с беспристрастием солнца. Солнце не делает разграничений: «Это бедняк, это неприкасаемый, а это свинья. Я не буду тратить на них свой свет». Солнце ни к кому не питает пристрастия, нужно только встать под его лучи. Оно всем дарит свет и тепло. А если мы хотим оставаться в темноте и закрываем окна и двери, это наше личное дело. Так и Кришна, пребывая повсюду, доступен всем: Он готов принять нас, как только мы предадимся Ему.

Самам чарантам. Нет никаких ограничений. Люди Могут проводить различия между высшими и низшими сословиями, но Сам Кришна говорит: *mām hi nārtха वйापāश्र्तया йе 'पि स्युः पापा-योनायः* (Б.-г., 9.32) – «Будь человек даже низкого происхождения, это неважно. Если он предался Мне, ему будет позволено вернуться домой, к Богу».

Того же самого Кришну Кунтидеви называет вечным временем. Все происходит во времени, однако наше разделение времени на прошлое, настоящее и будущее относительно. Прошлое, настоящее и будущее крошечного насекомого не соизмеримы с прошлым, настоящим и будущим человека, а оно в свою очередь отличается от прошлого, настоящего и будущего Брахмы, главного живого существа во вселенной. Что же касается Кришны, то у Него нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Он вечен. У нас есть прошлое, есть настоящее и будущее, потому что мы меняем тела. Наше нынешнее тело ограничено временем. В определенный срок мать и отец произвели меня на свет, и мое тело просуществует какое-то время. Оно вырастет, произведет себе подобных, состарится, а потом исчезнет, и тогда мне придется получить другое тело. Когда наступит конец прошлому, настоящему и будущему моего нынешнего тела, я получу другое, и для него вновь повторится прошлое, настоящее и будущее. Но для Кришны не существует этих трех времен, ибо Он не меняет тело. В этом разница между нами и Кришной.

О том, что Кришна вечен, мы узнаем из «Бхагавадгиты». В ней Кришна сказал Арджуне: «Давным давно, миллионы лет назад, Я поведал „Бхагавад-гиту" богу Солнца». Но Арджуна, казалось, не поверил этому. Он, конечно, все понимал, но, чтобы просветить нас, сказал: «Кришна, ведь мы ровесники. А раз мы появились на свет почти в одно и то же время, как мне поверить, что Ты так давно поведал эту науку богу Солнца?» И Кришна ответил: «Дорогой Арджуна, ты тоже жил тогда, но ты забыл об этом, а Я – нет. Вот и вся разница». Прошлое, настоящее и будущее существуют для тех, кто склонен забывать, а для того, кто не забывает, кто живет вечно, нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего.

Вот почему Кунти называет Кришну вечным (манйе твам калам). А поскольку Он вечен, все сущее в Его власти (ишанам). Наблюдая удивительные деяния Кришны, Кунти понимала, что Он вечен и является верховным повелителем. У Него нет ни начала, ни конца (анāдинид-ханам), и потому Он – вибху, Всевышний, самый великий.

Мы – ану, мельчайшие, а Кришна – вибху, величайший. Но поскольку мы являемся неотъемлемыми частицами Кришны, то Он является и мельчайшим, и величайшим, тогда как мы – только мельчайшие. Вибху, величайший, должен содержать в Себе все. В большую сумку, можно положить столько вещей, сколько никогда не вместится в маленькую. Поскольку Кришна вибху, величайший, Он вмещает в Себя все, в том числе прошлое, настоящее и будущее, и является вездесущим: Он пребывает повсюду.

Материя не может развиваться без Кришны. Ученые атеисты утверждают, что источником жизни является материя, но это вздор. Материя – одна энергия Кришны, а дух – другая. Дух – высшая энергия, а материя – низшая. Материя развивается только под действием высшей энергии. Например, двести или триста лет назад американский континент еще не был освоен, но, после того как там появились люди из Европы, Америка превратилась в высокоразвитую страну. Значит, причиной развития является высшая энергия. В Африке, Австралии и во

многих других местах до сих пор есть незаселенные, неосвоенные земли. Почему они пустуют? Потому что их не коснулась высшая энергия высокоразвитых живых существ. Когда высшая энергия коснется этих земель, там появятся заводы, дома, города, дороги, автомобили и прочее. Смысл этого примера в том, что материя не способна развиваться сама по себе. Это невозможно. Ее должна коснуться высшая энергия, и тогда она придет в движение. Можно привести другой пример. Всякий механизм является материей, низшей энергией. Он не будет работать, пока его не коснется оператор. У вас может быть очень дорогой автомобиль, но, пока в него не сядет водитель, автомобиль простоит миллионы лет, не двинувшись с места.

Таким образом, здравый смысл говорит нам, что материя не способна действовать, пока ее не коснется высшая энергия, живое существо. Как же в таком случае можно заявлять, что жизнь развивается из материи? Такое могут говорить только недобросовестные ученые, знание которых ограничено.

В «Брахма-самхите» сказано, что вселенные развиваются благодаря присутствию Кришны (андāнтара-стхапарамāну-чайāнтарастхам). Сегодня ученые, исследуя атом, наблюдают за действием электрона, протона и других его частиц. Почему эти частицы действуют? Потому что в них пребывает Кришна. Таково истинно научное понимание.

К познанию Господа Кришны следует подходить научно. У Кришны нет прошлого, настоящего или будущего. Он – само вечное время, не имеющее ни начала, ни конца, и Он ко всем относится одинаково. Нужно только подготовить себя к тому, чтобы увидеть Кришну и познать Его. В этом и состоит цель Движения сознания Кришны.

12 Непостижимые игры

на веда кашнид бхагавамш чикйршिताм

тавехамāнасьа нрнām видамбанам

на йасйа кашчид дайито 'сти кархичид

двешйаш ча йасмин вишамā матир нрнām О Господь, никто не может постичь Твои трансцендентные игры, которые кажутся развлечениями обыкновенного человека и оттого сбивают с толку. Ты никому не отдаешь предпочтения и ни к кому не питаешь ненависти. Люди лишь воображают Тебя пристрастным.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.29 Милость Господа проливается на все падшие души. Господь ни к кому не питает ненависти. Представления о Личности Бога как о человеческом существе не соответствуют действительности. Игры Господа только кажутся развлечениями человека, а на самом деле они трансцендентны и в них нет ни капли материальной скверны. Известно, что Господь проявляет особую благосклонность к Своим чистым преданным, но, по сути дела, Он ко всем беспристрастен, как беспристрастно солнце. Под действием солнечных лучей даже камни порой становятся драгоценными, тогда как слепой не видит солнце, хотя и стоит под его лучами. Свет и тьма – две противоположности, но это не значит, что солнце распространяет свои лучи с пристрастием. Солнечный свет доступен каждому, но способность воспринимать его у всех разная. Глупцы считают преданное служение способом польстить Господу, чтобы снизить Его милость. Но чистые преданные, которые на трансцендентном уровне с любовью служат Господу, не торговцы. Это торговые фирмы оказывают свои услуги за определенную плату. Чистый же преданный служит Господу бескорыстно и потому получает всю Его милость. Те, кто страдает или оказался в нужде, кто любознателен или занят философией, приходят к Господу лишь на время, чтобы добиться определенной цели. Когда цель достигнута, их отношения с Господом прерываются. Страдающий человек, если он хоть сколько-нибудь благочестив, молит Господа об избавлении от своих бед. Но, как только избавление приходит, такой человек обычно перестает обращаться ко Всевышнему. Милость Господа по-прежнему доступна ему, но он не хочет ее получить. Такова разница между чистым преданным и тем, чье преданное служение смешано с корыстью. Считается, что люди,

целиком от-вергающие служение Господу, пребывают в кромешной тьме; те, кто просит Господа о милости, только когда нуждается в ней, получают Его милость лишь отчасти, а те, кто всего себя отдает служению Господу, обретают ее в полной мере. Таким образом, милость распределяется по-разному только в зависимости от желания живого существа, а не из-за предвзятости всемилостивого Господа.

Когда Господь с помощью Своей всемилостивой энергии нисходит в материальный мир, Он играет роль человека, и потому кажется, что Он пристрастен к Своим преданным, но это далеко не так. Несмотря на кажущуюся предвзятость, Господь раздает Свою милость всем. В битве на Курукшетре все, кто погиб в присутствии Господа, обрели спасение, хотя и были недостойны его. Дело в том, что смерть в присутствии Господа очищает душу от последствий ее грехов, и умирающий попадает в духовную обитель. Так или иначе, если выйти на солнечный свет, его тепло и ультрафиолетовое излучение непременно принесут пользу. Из всего сказанного следует, что Господь ни к кому не относится предвзято. Считать Его пристрастным – заблуждение, свойственное большинству людей.

В «Бхагавад-гите» (4.8) Господь говорит:

паритрāñāйа сādхунām

винāшāйа на душкртām

дхарма-самстхāпанāртхāйа

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

Господь нисходит на землю с двойной миссией – уничтожить демонов и освободить садху, тех, кто полностью Ему предан. Слово сйдхунам, «святые», указывает на преданных Госпо- да. Оно не имеет ничего общего с мирскими представлениями о чести и бесчестии, морали и безнравственности, оно не имеет отношения к материальной деятельности. Зачастую, говоря садху, люди имеют в виду человека, обладающего, с мирской точки зрения, высокими доб- родетелями, однако на самом деле садху – это тот, кто пребывает на духовном уровне. А зна- чит, садху – это преданный, ибо человек, который с преданностью служит Господу, подни- мается над уровнем материальных гун (са гунāн саматитйаитāн).

Итак, Господь приходит для того, чтобы освободить преданных (паритрāнāйа сādхунām), од- нако в «Бхагавадгите» (14.26) ясно сказано, что преданный свободен от влияния гун природы (са гунāн саматитйаитāн). Преданный находится на духовном уровне, поскольку на него не влияют три гуны материальной природы: благость, страсть и невежество. Но, если садху, на- ходясь на духовном уровне, уже является освобожденной душой, от чего еще его освобож- дать? Господь приходит, чтобы освободить преданного, но преданный уже освобожден. По- скольку это кажется противоречивым, здесь, в стихе, употреблено слово ви\$амбанам, «вво- дящие в заблуждение».

Ответ состоит в том, что садху, преданный, не нуждается в освобождении, но, поскольку он горячо стремится видеть Господа, Кришна приходит не для того, чтобы выволить его из се- тей материальной природы – от них он и так свободен, – а чтобы исполнить сокровенное же- лание Своего преданного. Подобно тому как преданный желает всячески удовлетворить Гос- пода, Господь еще сильнее желает удовлетворить преданного. Так каждый из них отвечает на любовь другого. Даже в повседневной жизни, если мы любим кого- то, мы стремимся дос- тавить любимому человеку удовольствие, и он отвечает нам взаимностью. А раз взаимная любовь есть даже в материальном мире, какой возвышенной она должна быть в мире духов- ном? В одном из стихов Господь говорит: «Садху всегда в Моем сердце,

а Я – в сердце садху». Садху все время поглощен мыслями о Кришне, а Кришна всегда думает о садху, Своем преданном.

Явление Господа в материальный мир и Его уход из него называют чикйршитами, играми. Когда Кришна приходит на землю, это одна из Его игр. И разумеется, нисходя в этот мир, Господь выполняет определенную миссию – защищает садху и уничтожает тех, кто преследует их. В обоих случаях Его деяния являются игрой.

Господь ни к кому не питает враждебных чувств. Даже уничтожение демонов – это проявление Его любви. Наказывая своих детей, мы можем порой как следует отшлепать их, но только потому, что мы их любим. Точно так же, когда Кришна убивает демонов, Им движет любовь, а не материальная зависть или злоба. Поэтому в шастрах, ведических писаниях, говорится, что демоны, которых убивает Господь, сразу получают освобождение. Так ведьма-демон по имени Путана захотела убить Кришну, когда Он, являя Свои игры, был еще младенцем. Она смазала себе грудь ядом и направилась к дому Кришны, чтобы накормить Его своим молоком. «Взяв у меня грудь, Кришна тут же умрет,» думала она. Но такого быть не могло. Кто может убить Кришну? Это ее ждала смерть, ибо Кришна вместе с молоком выпил и жизнь ведьмы. И чем все закончилось? Кришна проявил великодушие. «Эта злодейка пришла убить Меня,» подумал Он. «Но Я все же пил ее молоко, а значит, она приходится Мне матерью». Так в духовном мире Путана заняла положение матери Кришны. Об этом рассказывается в «Шримад-Бхагаватам». Уддхава говорит Видуре: «Господь Кришна так добр, что даже к ведьме, пытавшейся отравить Его, отнесся как к родной матери. Раз Кришна так добр,» заключил Уддхава, «кому как не Ему я должен поклоняться?»

Кунтидеви говорит: на йасйа кашчид даиитах. Слово дайита означает «предпочтение». Кришна никому не отдает предпочтения. Двешйаш ча: и у Него нет врагов. Мы ждем помощи от друзей и остерегаемся врагов. Но Кришна так совершенен, что Ему невозможно ни на-

вредить, ни дать что-либо. Кто же тогда может быть Ему другом или врагом? На йасйа каш-чид дайито 'сти: Он не нуждается ни в чьих услугах. Он – полное целое. Это я могу быть бедняком и уповать на милость друзей, но все потому, что я несовершенен. Поскольку я – не полное целое, поскольку у меня тысячи изъянов, я все время в чем-нибудь нуждаюсь. По-этому я стремлюсь завести себе друзей и не люблю врагов. Но Кришна – Верховный Гос-подь; никто не может навредить Ему или одарить Его чем-либо.

Зачем тогда мы поклоняемся Кришне в храме, так заботливо ухаживая за Ним, одевая, украшая Его и поднося Ему вкусные угощения? Необходимо понять, что Кришна не нуждается в наших подношениях – Ему не нужна красивая одежда, цветы или пища, однако все эти подношения даруют благо нам самим. Принимая наши подношения, Кришна проявляет к нам милость. Если мы нарядимся, нарядным будет и наше отражение в зеркале. А так как мы – отражения Кришны, то, наряжая и украшая Его, мы наряжаем и украшаем себя. В Библии сказано, что человек сотворен по образу и подобию Бога, а это значит, что мы являемся отражениями Господа. Мы не выдумываем, не создаем в воображении образ Бога, наподобие нашего собственного образа. Приверженцы учения майявады, в котором Господь низводится до уровня человека, заявляют: «Абсолютная Истина безлична, но, поскольку сами мы лично-сти, нам кажется, что Абсолютная Истина – тоже личность». Такое утверждение ошибочно. Истина как раз в обратном. У нас две руки, две ноги и голова только потому, что так выглядит Сам Бог. И каждый из нас – личность именно потому, что мы являемся отражениями Бога. Далее, если рассуждать философски, надо будет признать: то, что является благом для изначальной личности, будет благом и для ее отражения. Стало быть, украшая Кришну, мы украшаем себя. Удовлетворяя Кришну, мы удовлетворяем себя. Предлагая Ему вкусную еду, мы вкусно будем есть и сами. Люди, которые не бывают в храмах Общества сознания Кришны, и представить себе не могут, что существуют такие изысканные блюда, как те, что мы предлагаем Господу. А предложив их Господу, мы можем отведать их сами. Поэтому нужно стремиться всячески удовлетворять Кришну –

тогда мы и сами будем всем удовлетворены. Кришна не нуждается в нашем служении, однако Он милостиво принимает его. Когда Кришна просит нас предаться Ему (сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам шаранам враджа), это вовсе не значит, что Ему не хватает слуг и что Он извлечет какую-то выгоду из того, что мы вручим себя Ему. Стоит Кришне захотеть, и у Него появятся миллионы слуг. Но дело не в этом. Предавшись Кришне, мы сами обретем спасение, ибо Кришна говорит: ахам твām сарва-пāпехйо мокшайишйāми – «Я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов». Находясь в материальном мире, мы страдаем, и нам негде укрыться от этих страданий. Можно часто видеть, как многие бесцельно бродят по улицам. Гуляя ранним утром по пляжу, мы видим молодых людей, которые спят или бесцельно бродят там, они запутались в жизни и не знают, что делать. Когда же человек находит прибежище у Кришны, он понимает: «Теперь я в безопасности». Тогда в нем больше не будет смятения и чувства безнадежности. Ежедневно я получаю огромное количество писем, в которых люди пишут, что обрели надежду в сознании Кришны. Значит, Кришна приходит сюда не для того, чтобы набирать Себе слуг. Он приходит ради нашего блага.

Мы же, к несчастью, вместо того чтобы стать слугами Кришны, служим кому и чему угодно. Мы служим своим чувствам и чувственной деятельности, основанной на вожделении, гневе, жадности и заблуждениях. Весь мир занят этим служением. Но, если мы займем свои чувства служением Кришне, мы больше не будем слугами чувств, а станем их хозяевами. Когда у нас будет достаточно силы, чтобы не позволять чувствам заниматься чем-либо, кроме служения Кришне, тогда мы будем спасены.

Здесь, в стихе, Кунтидеви говорит: «Твое появление в материальном мире озадачивает, сбивает с толку». Мы думаем: «У Кришны есть какая-то миссия, цель, поэтому Он и приходит». Но нет, нисходя на землю, Кришна играет. К примеру, иногда правитель приходит с проверкой в тюрьму. Он и так получает отчеты от начальника тюрьмы, и ему нет особой нужды ид-

ти туда, однако время от времени он посещает тюрьму, просто желая посмотреть, как там идут дела. В каком-то смысле это можно назвать развлечением, потому что правитель идет туда по собственной воле. Его не сажают в тюрьму за нарушение закона. Но какой-нибудь глупый заключенный может подумать: «Вот и он сидит в тюрьме. Теперь мы на равных. Я тоже правитель». Так рассуждают невежды: «Раз Кришна нисходит в виде аватары, я тоже аватара. Поэтому здесь сказано: на веда кашчид бхагавамш чикиршитама – «Никто не знает цели Твоего появления и ухода». Тавехамāнасья нрнām видамбама: игры Господа непости- жимы. Никто не в силах понять их истинную цель.

В основе игр Господа Кришны лежит Его свободная воля. «Пойду-ка Я посмотрю,» думает Он. Ему не нужно приходить сюда, чтобы уничтожить демонов. Это могут сделать Его пред- ставители, которых так много в материальном мире. Он может, к примеру, в мгновение ока уничтожить тысячи демонов, просто наслав на них ураган. Ему не нужно приходить и для того, чтобы защитить Своих преданных, ибо, стоит Ему лишь пожелать, – все тут же свер- шится. Но Он приходит сюда, чтобы насладиться Своими играми: «Пойду-ка Я посмотрю». Иногда Кришна даже хочет насладиться боем. Военственный дух тоже присущ Кришне, иначе откуда он взялся бы у нас? Мы – частицы Кришны, поэтому в нас, хотя и в ничтожно малой мере, проявляются Его качества. Мы – отражения Кришны. Откуда в нас военствен- ный дух? Он есть в Кришне. И подобно царю, который иногда предлагает борцу помериться с ним силой, Кришна предлагает живым существам сразиться с Ним. Борцу платят за едино- борство с царем. Он не враг царя; напротив, делая вид, что борется с царем, он доставляет ему удовольствие. Но если сражаться хочет Кришна, кто может стать Ему соперником? Это должен быть кто-то особенный. Царь, желая попробовать силы в поединке, пригласит опыт- ного борца. Точно так же и Кришна не станет сражаться с обыкновенными людьми, Он при- гласит кого-нибудь из Своих великих преданных. Когда Кришна желает сражаться, некото- рые из Его преданных приходят в материальный мир и, став Его врагами, вступают с Ним в бой. Господь, к примеру, приходил на землю, чтобы убить Хираньякашипу и Хираньякшу.

Можно ли считать их обыкновенными живыми существами? Нет, они были великими пре- данными – Джаей и Виджаей, которые пришли в этот мир потому, что Кришна хотел сра- жаться. У Кришны нет возможности сражаться в духовном мире, на Вайкунтхе, ибо там все Ему служат. С кем Ему сражаться? Поэтому Он отправляет в материальный мир какого- нибудь преданного, который в образе врага вступает с Ним в сражение. При этом Господь учит нас, что быть Его врагом не очень выгодно, гораздо лучше быть Его другом. Поэтому Кунтидеви говорит: на веда кашчид бхагавамш чикиршитам – «Никто не знает, зачем Ты по- являешься в этом мире и уходишь из него». Тавехамāнасья нрнām видамбанам: «Ты ведешь Себя здесь как обыкновенный человек и этим вводишь всех в заблуждение». Поскольку Кришна иногда появляется в облике обыкновенного человека, люди не могут по- нять Его поступки и поверить в них. «Как Бог может стать обычным человеком, таким же, как мы?» недоумевают люди. Но, хотя развлечения Кришны похожи порой на развлечения обыкновенных людей, они на самом деле необыкновенны, и, если надо, Господь проявляет Свое божественное могущество. Когда демон Бхаумасура похитил шестнадцать тысяч деву- шек, они обратились к Кришне с мольбой о помощи, и Кришна, явившись в замок демона, убил его и освободил всех девушек. Однако по строгим ведическим законам, если незамуж- няя девушка хотя бы на одну ночь покинула дом своего отца, ее уже нельзя было брать в же- ны. Поэтому, когда Кришна сказал девушкам: «Теперь вы можете спокойно вернуться к сво- им родителям,» они ответили: «Господин, если мы вернемся домой, какая участь ожидает нас? Этот человек похитил нас, и теперь никто не возьмет нас в жены». «Тогда чего же вы хотите?» спросил Кришна. «Мы хотим, чтобы Ты стал нашим мужем». И милостивый Криш- на сразу согласился и взял их в жены.

Затем Он привез девушек в Свою столицу, и каждой из шестнадцати тысяч царевен не нужно было ждать шестнадцать тысяч ночей, чтобы встретиться с супругом. Кришна распространил

Себя в шестнадцать тысяч экспансий, возвел шестнадцать тысяч дворцов и жил в каждом дворце с одной из Своих жен.

Все это описано в «Шримад-Бхагаватам», но невежды не могут понять эти описания. Они осуждают Кришну. «Какой Он похотливый!» возмущаются они, «Взял Себе шестнадцать тысяч жен!» Однако если Кришна и похотлив, то Его похоть должна быть безграничной. Бог безграничен. Почему только шестнадцать тысяч? Он мог бы взять шестнадцать миллионов жен и все равно не достиг бы пределов Своего совершенства. Таков Кришна. Нельзя обвинять Кришну в избытке вожделения или чувственности. Нет. У Кришны очень много преданных, и Он благосклонен к каждому из них. Одни просят Кришну стать их мужем, другие – приятелем, третьи – сыном или товарищем по играм. Так, во всей вселенной у Кришны миллионы преданных, и Он хочет угодить каждому. Он не нуждается в помощи этих преданных, но, поскольку они желают служить Ему, Господь отвечает им взаимностью. Эти шестнадцать тысяч преданных хотели, чтобы Кришна стал их супругом, и Кришна исполнил их желание.

Таким образом, хотя Кришна иногда и ведет Себя как обыкновенный человек, Он остается Богом и может распространить Себя в шестнадцать тысяч экспансий. Однажды великий мудрец Нарада отправился навестить Кришну и Его жен. «У Кришны шестнадцать тысяч жен,» подумал Нарада. «Надо посмотреть, как Он общается с ними». И Нарада увидел, что Кришна живет в каждом из шестнадцати тысяч дворцов. В одном Он беседовал с женой, в другом – играл с детьми, в третьем – готовился к свадьбе Своих сыновей и дочерей. Одним словом, Он являл разные игры в каждом из шестнадцати тысяч дворцов. Так и в детстве Кришна играл роль обычного ребенка, но, когда мать Яшода попросила Его открыть рот, чтобы посмотреть, не ели Он глину, она увидела там все вселенные. Таков Кришна. Он может развлекаться, как обыкновенный человек, но, когда возникает необходимость, Он проявляет Свою божественную природу. Можно привести и другой пример. Кришна действовал в роли колесничего Арджуны, но, когда Арджуна захотел увидеть вселенский образ

Кришны, Он сразу исполнил его желание, и Арджуна увидел тысячи и миллионы голов, ног, рук и доспехов. Таков Кришна.

Кришна абсолютно независим. Для Него не существует друзей или врагов: Он являет Свои игры на благо каждому. Как бы Он ни поступал, результат всегда один и тот же. Такова абсолютная природа Кришны.

13. Жизненная сила вселенной

джанма карма ча вишвātманн

аджасйākартур āтманах

тирйан-нршишу йāдахсу

тад атйанта-видамбанам Поистине, о душа вселенной, тут есть от чего прийти в замешательство: ведь Ты действ-вуешь, оставаясь бездеятельным, и рождаешься, будучи нерожденным, являясь самой жизненной силой. Ты нисходишь сюда, появляясь среди животных, людей, мудрецов и обитателей вод. Это, конечно же, сбивает с толку.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.30 Трансцендентные игры Господа не просто приводят в недоумение, они заключают в себе кажущиеся противоречия. Иначе говоря, ограниченный ум человека не может их постичь. Господь – Сверхдуша, повелевающая всем сущим, и тем не менее Он появляется среди животных в облике вепря, среди людей – в образе Рамы, Кришны и других, среди мудрецов – в образе Нараяны, а среди обитателей вод – в облике рыбы. Между тем Господа называют нерожденным и не совершающим действий. В шрути-мантре сказано, что у Верховного Брахмана нет обязанностей. Ему нет равных, и нет никого более великого, чем Он. Господь обладает

множеством энергий, и все Его деяния идеальным образом вершатся с помощью знания, силы и деятельности, которые проявляются сами по себе. Это ясно доказывает, что деятельность, образы и поступки Господа невозможно постичь нашим ограниченным умом, и, поскольку Он непостижимо могуществен, для Него нет ничего невозможного. Поэтому никто не в силах понять Его полностью; любой поступок Господа – загадка для обыкновенного человека. Бога нельзя постичь, изучая Веды, но Его без труда постигают чистые преданные, ибо они находятся с Господом в близких отношениях. Преданные знают, что, хотя Он и появляется среди животных, Он – не животное, не человек, не риши и не рыба. Он везде и всегда остается Верховным Господом.

Кунти называет Кришну вишватманом – жизненной силой вселенной. В теле каждого живого существа есть жизненная сила. Это атма, живое существо, или душа. Именно благодаря жизненной силе, душе, тело способно действовать. Но существует еще высшая жизненная сила. Этой силой является Кришна, Верховная Личность Бога. Можно ли тогда утверждать, что Он рождается? В «Бхагавад-гите» (4.9) Господь говорит:

джанма карма на ме дивйам

эвам йо ветти таттватах

тйактвā дехам пунар джанма

найти мām. эти со 'рджуна «Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не рождается в материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна». Здесь слово дивйам особо указывает на то, что явление и деяния Господа имеют духовную природу. Кроме того, в «Бхагавад-гите» говорится: аджо 'пи санн авйайātмā. Слово аджа означает «нерожденный», а авйайātмā – «неподверженный разрушению». Такова природа Кришны, и Кунтидеви в своих молитвах еще будет говорить о Его трансцендентной природе. Обращаясь к Господу, царица Кунти уже

сказала: «Ты пребываешь внутри и за пределами всего сущего, но при этом остаешься невидимым». Кришна пребывает в сердце каждого живого существа (ишварах сарва-бхутāнāм хрд-деше 'рджуна тиштхати, сарвасйа нāхам хрди саннивиштах). Он действительно находится внутри всего, даже внутри атома (андāнтара-стха-парамāну-чайāнтара-стхам). Но, находясь внутри, Он находится и за пределами всего сущего. Так, например, Кришна явил Арджуне вишва-рупу – Свое внешнее проявление в об-разе необъятной вселенной.

Это проявление Кришны описано в «Шримад-Бхагаватам». Там сказано, что горы – это кости Господа, огромные океаны – углубления на вселенском теле Господа, а планета Брахмалока – верхняя часть Его головы. Тех, кто не способен видеть Бога, ведические писания учат воспринимать Его через различные проявления внутри материальной вселенной. Некоторые думают о величии Бога, но не подозревают, насколько Он и вправду велик. Говоря о величии, они представляют высокие горы, небо или планеты. Поэтому нам даются описания материальных проявлений Господа, чтобы, размышляя о них, мы думали о Боге. Это тоже сознание Кришны. Тот, кто помнит, что гора – кость Кришны, или считает Тихий океан углублением на животе Господа, обладает сознанием Кришны. Точно так же можно думать, что деревья и растения – это волосы на теле Господа, Брахмалока – верхняя часть Его головы, а планетная система Паталалока – подошвы Его стоп. Таким образом человек может воспринимать Кришну как величайшего из великих (махато махийāн).

Кроме того, о Кришне можно размышлять как о том, кто меньше мельчайшего. Это тоже проявление Его величия. Кришне под силу создать и гигантский космос, и крошечное насекомое. Раскрывая книгу, мы иногда видим, как по странице бежит мелкая букашка, размером меньше точки. Ее тоже создал Кришна, и в этом Его мастерство. Анор анийāн махато махийāн (Катха-упанишад, 1.2.20): Кришна может сотворить и величайшее и мельчайшее. Се-

годня люди создали «Боинг-747», который кажется им огромным. Но смогут ли они построить самолет размером с муху? Нет. Между тем истинное величие никогда не бывает односторонним. Тот, кто действительно велик, может стать и больше величайшего, и меньше мельчайшего.

Но даже то великое, что создал современный человек, вовсе не является самым великим из созданного людьми. В «Шримад-Бхагаватам» рассказывается, как Кардама Муни, отец великого мудреца Капиладевы, построил огромный воздушный корабль, который походил на целый город. Там были озера, сады, улицы, дома, и весь этот город мог летать по вселенной. Кардама Муни путешествовал на этом корабле со своей женой, показывая ей различные планеты. Он был великим йогом, а его жена Девахути – дочерью великого царя Сваямбхувы Ману. Когда Кардама Муни захотел жениться, Девахути сказала своему отцу: «Дорогой отец, я хочу выйти замуж за этого мудреца». Тогда Сваямбхува Ману привел свою дочь к Кардаме Муни и сказал: «Вот моя дочь, о мудрец. Возьми ее, пожалуйста, в жены». Девахути была царской дочерью и владела огромными богатствами, однако, разделив с мужем-аскетом суровые условия его жизни, вынуждена была много трудиться и вся исхудала. Недоедая, она служила мужу и днем, и ночью. Тогда Кардаме Муни стало жаль ее: «Эта женщина – царская дочь,» думал он, «но, живя со мной, она лишилась всех удобств. Я позабочусь о том» чтобы ей жилось хорошо». И он спросил у жены: «Как доставить тебе удовольствие?» Разумеется, природа женщины такова, что ей всегда хочется иметь хороший дом, вкусную пищу, красивые наряды, послушных детей и хорошего мужа. Об этом мечтает каждая женщина. И Кардама Муни доказал своей жене, что, выходя за него замуж, она не ошиблась. С помощью своих мистических сил он создал для нее огромный воздушный корабль, подарил ей большой дом, служанок и всевозможные богатства. Кардама Муни был лишь человеком, но с помощью мистических сил мог творить подобные чудеса.

Кришна же является Йогешварой, владыкой всех мистических сил.

Обладая даже небольшо- ми мистическими способностями, мы становимся очень важными, но Кришна – повелитель всех мистических сил. В «Бхагавад-гите» сказано, что там, где находится Йогешвара – Кришна, Верховная Личность Бога, повелитель всех мистических сил, – и с Ним Арджуна, которого называют еще Партхой или Дханур-дхарой, там ни в чем нет недостатка. Следует всегда помнить, что, неизменно оставаясь с Кришной, мы обретем все совершенст- ва. Это особенно верно в нынешнюю эпоху, когда Кришна сошел к нам в образе святого имени (кали-кале нāма-рупe кршна-аватāра). Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит:

нāмнāм акāри бахухдхā ниджа-сарва-шактис

матрārпштā нийамитах смаране на кāлах «Дорогой Господь, Ты так добр: Ты даешь мне возможность общаться с Тобой в образе Твоего святого имени, которое можно повторять всегда и везде». Для повторения мантры Харе Кришна нет строгих или трудновыполнимых правил. Ее можно повторять повсюду. Даже дети могут петь святыя имена и танцевать при этом. Это совсем не сложно. Выходя гу- лять, мои ученики берут с собой четки и повторяют мантру. Разве они что-нибудь теряют при этом? Они только выигрывают: ведь, повторяя святыя имена, они общаются с Кришной. Представьте, если бы вы общались с президентом, как бы вы гордились этим! «Я общаюсь с самим президентом!» А разве не должны мы гордиться еще больше, если общаемся с вер- ховным президентом, способным сотворить миллионы президентов, тех, что правят в этом мире? Повторяя святыя имена, мы получаем такую возможность. Поэтому Чайтанья Махап- рабху говорит: этāдрши тава крпā бхагаван мамāпи – «О Господь, Ты так добр, Ты всегда го- тов подарить мне возможность общаться с Тобой». Дурдаивам идршам ихāджани нāнурāгах: «Но я упускаю свою удачу и не использую эту возможность».

Участники Движения сознания Кришны просят людей: «Повторяйте мантру Харе Кришна». В одной из газет была напечатана карикатура – пожилая женщина обращается к сидящему

напротив мужу: «Повтори, повтори, повтори». А муж отвечает ей: «Не могу, не могу, не могу». Так и мы просим людей: «Повторяйте, повторяйте,» а они: «Нет, нет. Мы не можем, не можем». В этом их несчастье.

Тем не менее наш долг – сделать несчастных людей счастливыми. Это наша миссия. Поэтому мы выходим на улицы и поем святые имена. И даже если нам говорят: «Не можем,» – мы продолжаем петь имена Господа. Это наш долг. Когда же нам все-таки удастся уговорить кого-нибудь приобрести у нас книги, мы считаем, что этому человеку очень повезло. Он при- вык тратить свои с трудом заработанные деньги на множество дурных греховных вещей, но, если он купит хотя бы одну книгу, неважно, сколько она стоит, он истратит свои деньги надлежащим образом. С этой минуты в нем начнет развиваться сознание Кришны. Отдавая часть заработанных тяжелым трудом денег на развитие сознания Кришны, человек духовно обогащается. Он ничего не теряет, напротив, приобретает духовное богатство. Поэтому мы стараемся любым способом привлечь людей к участию в Движении сознания Кришны. Это каждому принесет духовную пользу.

Когда Господь Кришна был на земле, не все знали, что Он – Верховная Личность Бога. Если бывало необходимо, Кришна доказывал, что Он – Верховный Господь, но в большинстве случаев Он вел Себя как обыкновенный человек. Поэтому Шукадева Госвами, описывая игры Кришны с мальчиками-пастушками, раскрывает Его божественную природу. Кто этот пастушок? Иттхам сатām брахма-сукхāнубхутйā, – отвечает Шукадева Госвами. Имперсона- листы, размышляя о безличном Брахмане, испытывают нечто похожее на духовное блаженство, но Шукадева Госвами указывает, что источник этого блаженства – Кришна. Кришна – источник всего сущего (ахам сарвасйа прабхавах), поэтому то блаженство, которое имперсоналисты пытаются испытать, размышляя о безличном Брахмане, на самом деле берет начало в Кришне. Шукадева Госвами говорит: «Вот личность, являющаяся источником брахма-сукхи – духовного блаженства, которое испытывают люди, осознавшие Брахман». Преданный всегда готов

служить Господу (дасйам гатанам пара-даиватена), а тем, кто находится в плену иллюзорной энергии, Господь кажется обыкновенным ребенком (майашританам нара-даракена). Йе йатхā мām прападйанте тāmс татхаива бхаджамй ахам: с разными живыми существами Кришна поддерживает разные отношения в зависимости от их представлений о Нем. С теми, кто считает Его обыкновенным человеком, Он ведет Себя как обыкновенный человек, а преданный признает в Кришне Верховную Личность Бога и потому получает возможность наслаждаться общением с Верховным Господом. Что касается им-персоналистов, то их цель – брахмаджьоти, безличное сияние Всевышнего, но источник этого сияния – Кришна. Он – все сущее (брахмети парамātмети бхагавāн ити шабдйате). А мальчишки-пастушки могут с Кришной играть. Как удалось им получить столь редкую возможность играть с Верховной Личностью Бога?

иттхам сатām брахма-сукхāнубхутйā

дасйам гатанам пара-даиватена

майашританам нара-даракена

сāрдхам виджахрух крта-пунйа-пунджāх

Бхаг., 10.12.11 Эти мальчишки, что играют с Кришной, не из числа обычных пастушков. Они достигли высшего совершенства и получили возможность участвовать в играх Верховной Личности Бога. Как они достигли этого? Крта-пунйапунджйх: они много жизней занимались благочестивой деятельностью. В течение многих жизней они совершали аскезу, стремясь к высшему совершенству жизни, и теперь обрели возможность играть с Кришной, быть с Ним на равных. Они не подозревают, что Кришна – Верховная Личность Бога. В этом характерная особенность вриндавана-лилы, игр Кришны в деревне Вриндаван.

Не ведая о божественной природе Кришны, пастушки просто любят Его, и их любовь без- гранична. То же самое можно сказать обо всех жителях Вриндавана. Яшодамата и Махарад- жа Нанда, мать и отец Кришны, испытывают к Нему родительскую любовь. Кришну любят Его друзья и подружки, Его любят деревья, Его любит вода. Цветы, коровы, телята – все лю- бят Кришну. Такова природа Вриндавана. И если мы тоже научимся любить Кришну, весь мир превратится во Вриндаван.

Все дело в том, как полюбить Кришну (премй пумйртхо махйн). Помыслы большинства лю- дей сосредоточены на дхарме, артхе, каме и мокше – религиозности, материальном процве- тании, удовлетворении чувств и освобождении. Но Чайтанья Махапрабху не придавал значе- ния этим четырем целям. «Не этому нужно посвящать жизнь,» говорил Он. Истинная цель жизни – любовь к Кришне.

Конечно, нельзя считать себя человеком, пока твоя жизнь так или иначе не связана с религи- ей, дхармой. Однако в нынешнюю эпоху, в Кали-югу, дхармы практически не существует. В обществе нет подлинного представления о религии и нравственности, и никто не занимается истинно благочестивой деятельностью, а потому, с точки зрения ведической науки, нельзя сказать, что современное общество состоит из людей. В прежние времена люди отличали мораль от безнравственности и религию от безбожия, но с развитием Кали-юги все это ухо- дит в прошлое, и люди теперь позволяют себе все, что угодно. В «Шримад-Бхагаватам» го- ворится, что в эпоху Кали почти восемьдесят процентов людей заняты греховной деятельно- стью, и мы видим, что это действительно так. Недозволенные половые отношения, употреб- ление одурманивающих средств, употребление в пищу мяса и азартные игры – вот четыре столпа греховной жизни. Поэтому мы просим людей прежде всего разрушить эти столпы, а вместе с ними и основу греховной деятельности. Тогда, повторяя мантру Харе Кришна, че- ловек сможет утвердиться на духовном уровне. Это совсем несложный метод. Ведя греховную жизнь, невозможно познать Бога. Поэтому Кришна говорит:

йешām анта-гатам пāпам

джанāнām пунйа-карманām

те двандва-моха-нирмуктā

бхаджанте мām др\$ха-вратāх «Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне». (Б.-г., 7.28)

Анта-гатам означает «прекращенный». Человек способен заниматься преданным служением, лишь покончив с греховной жизнью. Что это значит? Это значит, что его деятельность стала благочестивой. Человеку всегда нужно чем-то заниматься, и, занимаясь благочестивой деятельностью, он естественным образом перестает грешить. С одной стороны, он должен стараться разрушить основы своей греховной жизни, а с другой – заниматься благочестивой деятельностью.

Не совершая благих дел и обладая лишь теоретическим знанием, невозможно прекратить греховную деятельность. Американское правительство, к примеру, тратит миллионы долларов на борьбу с ЛСД и другими наркотиками, но все усилия заканчиваются ничем. Разве можно покончить с этим злом, просто издавая законы и ведя просветительскую работу? Нет. Нужно занять людей благочестивой деятельностью, тогда они сами откажутся от греховной. Мы, например, говорим своим последователям: «Не употребляйте одурманивающих средств,» и они сразу отказываются от них, тогда как правительству не удавалось удержать их от греха. Наш метод действует.

Парам дрштвā нивартате. Человек не сможет избавиться от дурных привычек, если не займется благоприятной деятельностью. Другого выхода нет. Поэтому мы работаем в двух на-

правлениях: воздерживаемся от грехов и занимаемся полезной в духовном отношении деятельностью. Мы не просто запрещаем: «Оставьте недозволенную половую жизнь,» «Перестаньте принимать наркотики» и т.д. Только отрицая, мы ничего не добьемся. Должно быть и что-то позитивное, ибо каждый стремится к какой-то деятельности. Ведь мы – живые существа, а не мертвые камни. Философы-имперсоналисты, занимаясь медитацией, хотят уподобиться бесчувственному камню: «Я буду думать о пустоте или о чем-то безличном». Но разве можно превратить себя в пустоту? Сердце и ум очень активны, поэтому искусственные методы не помогут людям.

Методы так называемой йоги и медитации никуда не годятся, ибо не предлагают человеку никакой деятельности. А в сознании Кришны каждому найдется дело. Мы встаем рано утром и поклоняемся Божеству. Преданные готовят для Кришны чудесную пищу, украшают храм, делают гирлянды, выходят на улицы петь святые имена и распространять книги. Они весь день заняты различными делами, и потому у них есть возможность оставить греховную жизнь. Если ребенка, который грызет игрушку, занять чем-нибудь интересным, он оставит прежнее занятие и переключится на новое, более интересное. Так и в сознании Кришны: все, что мы предлагаем людям – занятия, образ жизни, философию, сознание – интереснее того, что у них есть. Поэтому люди, занятые преданным служением, могут прекратить греховную жизнь и развить в себе сознание Кришны.

Деятельность, направленная на то, чтобы возвысить каждого до уровня сознания Кришны, несет благо не только людям, но даже и животным. Все живые существа, томящиеся в плену материальной жизни, являются частицами Кришны, поэтому у Кришны есть план, великий план освобождения всех живых существ. Иногда Он приходит в этот мир Сам, а иногда посылает сюда Своих близких преданных. Порой Он дает нам наставления, подобные тем, что содержатся в «Бхагавад-гите». Воплощения Кришны появляются везде: среди животных, людей, мудрецов и даже обитателей вод (тирйан-нршишу йадахсу). Однажды, например, Кришна явился в образе рыбы.

Итак, рождение, появление и уход Кришны приводят обыкновенного человека в замешательство (тад атйанта-видамбанам). Мы, обусловленные живые существа, переходим из одного тела в другое, потому что к этому нас вынуждают законы природы, но Кришна появляется здесь не по принуждению. В этом вся разница. Глупцы и невежды думают: «Я родился в этом мире, и Кришна тоже родился здесь. Значит, я тоже Бог». Они не ведают, что законы природы вынудят их вновь родиться в материальном теле.

Человеку может повезти, и он родится красивым, в стране, где будет жить в достатке и получит хорошее образование. Но если он использует все это не по назначению, то получит другое тело, соответствующее уровню его сознания. Сейчас, например, несмотря на то, что правительство всячески стремится создавать хорошие школы и университеты, во многих развитых странах появляются хиппи – молодые люди, которые настолько разочаровались в жизни, что начали поклоняться свиньям. Но, соприкасаясь с качествами свиньи, человек в следующей жизни непременно родится свиньей. Пракртех криямāнāни гунаих кармāни сарвашах. Природа предоставит ему такую возможность: «Пожалуйста, будь свиньей». Так действует природа. Пракрити, природа, состоит из трех гун, и человек, находясь под влиянием одной из них, в следующей жизни получит соответствующее тело.

Кришна приходит в этот мир и уходит для того, чтобы положить конец скитаниям живых существ из одного тела в другое, поэтому мы должны осознать величие замысла, стоящего за явлением и уходом Кришны. Кришна приходит сюда не из прихоти. У Него великие замыслы, иначе зачем Ему появляться здесь? Им движет горячее желание вернуть нас домой, к Богу. Вот к чему Он стремится. Поэтому Он говорит:

сарва-дхармāн паритйаджйа

мāм экам шаранам враджа

ахам твām сарва-пāпепбхйō

мокшайи илйāми мā шуцах «Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». (Б.-г., 18.66) Все мы – дети Кришны, Бога, и, поскольку смена материальных тел и бесконечный круговорот рождения, смерти, старости и болезней причиняет нам страдания, Он переживает за нас больше, чем мы сами. Нам очень плохо в материальном теле, но мы глупы и не пытаемся изменить свое положение. Мы лишь создаем себе временные удобства, забывая о главной причине наших несчастий – рождении, смерти, старости и болезнях. В этом наше невежество и глупость, и Кришна приходит сюда, чтобы пробудить нас, избавить от невежества и вернуть домой, к Богу.

14. Чудесные деяния Господа Кришны

гопй ādade твайи кртāгаси дāма тāвад

йā те дашāшру-калилāнджана-самбхрамāкшам

вактрам нинйā бхайа-бхāванайā смотумасйа

сā мām вимохайати бхūr апи йад бибхети О дорогой Кришна, когда Ты [в детстве] напроказничал, Яшода взяла веревку, чтобы связать Тебя, и из Твоих испуганных глаз полились слезы, смывая краску с ресниц. Ты был напуган, хотя Тебя боится сам страх. Это зрелище приводит меня в замешательство.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.31 Вот еще один пример того, как игры Верховного Господа могут привести человека в недоумение. Как уже говорилось, Верховный Господь всегда остается Всевышним. Здесь описывается, как Господь, оставаясь Всевышним, одновременно может быть игрушкой в руках Своего чистого преданного. Такой преданный служит Господу только из чистой, бескорыстной любви и, служа Ему, забывает о положении, которое занимает Верховный

Господь. И Господу нравится, когда преданный служит Ему спонтанно, из чистой любви. Он получает от такого служения больше удовольствия, нежели от служения тех, кто благоговейно преклоняется перед Ним. Как правило, преданные поклоняются Господу с благоговением, но Господь особенно доволен, когда преданный из чистой любви и привязанности ставит Его ниже себя. Именно такой дух царит в играх Господа в Его изначальной обители Голоке Вриндаване. Друзья Кришны считают Его равным себе. Они не думают, что Он заслуживает какого-то особого почтения. Родители Господа, чистые преданные, видят в Нем лишь ребенка, и наказания, которые Господь получает от Своих родителей, доставляют Ему большую радость, чем молитвы из ведических гимнов. Ему приятнее слышать упреки Своих невест, чем гимны Вед. Когда Господь Кришна был в материальном мире и, желая привлечь к Себе его обитателей, являл Свои вечные игры, которым Он предается в божественной обители Голоке Вриндаване, Он показал редчайший пример покорности в отношении Своей приемной матери Яшоды. Шаловливый и непоседливый, как любой ребенок, Господь, частенько извонил собранное Яшодой масло, разбивая горшки и раздавая содержимое Своим друзьям и приятелям, в том числе знаменитым обезьянам Вриндавана, которые не упускали случая воспользоваться щедростью Господа. Увидев это, матушка Яшода из чистой любви решила сделать вид, что хочет наказать своего божественного сына. Она схватила веревку и пригрозила Господу, что свяжет Его, как это делают в обычных семьях. Увидев веревку в руках Яшоды, Господь опустил голову и заплакал, совсем как обычный ребенок, и слезы покатились по Его щекам, смывая черную краску с Его очаровательных глаз. Кунтидеви преклоняется перед этим образом Господа, ибо ей известно Его истинное положение. Господа нередко боится сам страх, а Он испугался Своей матери, пожелавшей наказать Его. Кунти знала о возвышенном положении Господа, а Яшода – нет. Поэтому Яшода находится на более высо-

ком уровне, чем Кунти. Матушка Яшода обрела Господа как сына, и Он заставил ее совершенно забыть, что ее ребенок – Сам Господь. Знай Яшода о верховном положении Господа, она, конечно, не решилась бы наказывать Его. Но Господь заставил ее забыть о Его положении, потому что хотел быть в глазах Яшоды только ребенком. Это был естественный обмен любовью между матерью и сыном, и Кунти, вспоминая их отношения, приходила в смятение. Ей не оставалось ничего иного, как восхвалять божественную сыновнюю любовь Кришны. Косвенно она восхваляла и Яшоду за ее редчайшую любовь, за то, что она могла обращаться со всемогущим Господом как со своим любимым ребенком.

Здесь Кришна проявляет еще одно Свое достоинство – красоту. Он в полной мере обладает шестью достоинствами: богатством, силой, величием, знанием, самоотречением и красотой. Он больше величайшего и меньше наименьшего – такова природа Кришны (анор аниййн махато махййан). Мы склоняемся перед Кришной с трепетом и благоговением, и никому из нас не придет в голову подойти к Кришне с веревкой и сказать: «Эй, Кришна! Ты напроказничал, сейчас я свяжу Тебя». Но самые возвышенные преданные имеют на это право, и Кришне нравится, когда они к Нему так обращаются.

Зная о могуществе Кришны, Кунтидеви не осмеливалась поступать как Яшода: хотя она и была теткой Кришны, она не могла обращаться с Ним так же, как обращалась с Кришной матушка Яшода – преданная, достигшая столь высокого совершенства, что имела право наказывать Верховную Личность Бога. Та была особая привилегия, которой пользовалась Яшодамайи. Кунтидеви только размышляла над тем, какая удача выпала на долю Яшоды: ведь ее испугался Сам Господь, Верховная Личность, которого боится даже сам страх. Нет такого существа, которое не боялось бы Кришны. А Кришна боится Яшоды. И в этом Его высшее совершенство.

О красоте Кришны говорит и одно из Его имен – Мадана-мохана. Мадана означает «бог любви, Камадева». Никто не в силах устоять

перед чарами Камадевы, но Кришну называют Мадана-мохана, ибо Он так прекрасен, что может очаровать даже Камадеву. Однако Сам Кришна без ума от Шримати Радхарани, поэтому Ее называют Мадана-мохана-мохини – «той, кто способна обворожить покорителя Камадевы». Кришна покоряет Камадеву, а Шри-мати Радхарани пленяет этого покорителя.

Это очень возвышенные истины, и понять их может тот, кто достиг высот сознания Кришны. Они – не вымысел, не фантазия, не плод воображения. Они – реальность, и каждому преданному, если он по-настоящему развивается на духовном пути, дается возможность понять эти истины и участвовать в играх Кришны. Не надо думать, что право, которым пользовалась матушка Яшода, не доступно для нас. Его может получить любой. Мы получим это право, если будем любить Кришну как собственное дитя, подобно матери, которая всю свою любовь отдает ребенку. Даже в материальном мире материнская любовь несравнима ни с чем, ибо мать любит своего ребенка бескорыстно. В большинстве случаев это действительно так, но материальный мир настолько осквернен, что порой у матери возникают мысли: «Мой малыш вырастет, станет взрослым, и, когда он начнет зарабатывать деньги, я смогу воспользоваться ими». Иначе говоря, у нее все же есть желание получить что-то в обмен на свою любовь. Но в любви к Кришне нет места для корысти, ибо такая любовь чиста, свободна от стремления к выгоде (анйабхилышитй-шунйам).

Не нужно любить Кришну ради материальной выгоды. Не нужно ставить условий: «Кришна, дай нам хлеба, и тогда мы полюбим Тебя. Дай мне то, дай это, и я буду Тебя любить». Надо избегать меркантильности; Кришна хочет бескорыстной любви.

Когда Кришна увидел, что Яшода приближается к Нему с веревкой в руке и хочет Его связать, Он перепугался: «Ой! Сейчас Меня свяжут!» Кришна расплакался, и слезы смыли краску с Его ресниц. Взглянув на Свою мать с глубоким почтением, Он с чувством произнес: «Да, матушка, Я виноват перед тобой. Прости Меня, пожалуйста!» и опустил

голову. Кунти- деви

по достоинству оценила эту сцену, раскрывающую одно из совершенств Кришны. Он отдает Себя во власть матушки Яшоды, хотя Сам является Верховной Личностью Бога. В «Бхагавад-гите» (7.7) Господь говорит: маттах паратарам нāнйат кинчид асти дхананджайа – «Дорогой Арджуна, нет никого превыше Меня». И этот же Верховный Господь, не имеющий Себе равных, склоняется перед матушкой Яшодой, признаваясь: «Да, матушка, Я виноват». Увидев, что Кришна напуган, Яшода встревожилась. Ведь, наказывая Кришну, она не хотела, чтобы Он страдал. У нее были иные намерения. Однако в Индии по сей день есть обычай о- ставлять расшалившихся детей привязанными в каком-нибудь месте. Так поступали все, и этим же средством воспользовалась Яшода.

Чистые преданные видят в этой игре Кришны особый смысл, ибо она раскрывает подлинное величие Верховного Господа, в совершенстве играющего роль ребенка. Он безупречно игра- ет не только эту роль. Кришна совершенен и в роли мужа шестнадцати тысяч цариц, и в роли возлюбленного гопи, и в роли друга мальчиков-пастушков.

Мальчики-пастушки во всем полагались на Кришну. Однажды они захотели полакомиться фруктами, что росли в лесу, но там жил демон Дхенукасура, и он никого не пускал в этот лес. Тогда мальчики обратились к Кришне: «Нам так хочется фруктов! Сделай что-нибудь!» Кришна, не задумываясь, согласился и вместе с Баларамой отправился в лес, где этот демон и его друзья жили, приняв облик ослов. Когда демоны-ослы подошли к Кришне и Балараме и собрались было лягнуть их, Баларама схватил одного из ослов, закинул на верхушку дерева, и демон испустил дух. Точно так же Они разделались с остальными демонами, и мальчики- пастушки были Им очень благодарны.

В другой раз пастушки попали в лесной пожар. Видя в Кришне своего единственного спаси- теля, они стали звать Его, и Кришна пришел им на помощь. Он мгновенно проглотил весь огонь. На мальчиков нападало немало демонов, и каждый раз, вернувшись домой, они гово- рили своим матерям: «Мама, Кришна такой замечательный!» и рассказывали

им, что произошло за день. Матери соглашались: «Да, наш Кришна – просто чудо». Они не подозревали, что Кришна был Богом, Верховной Личностью, они просто считали Его чудесным ребенком. И чем больше чудес совершал Кришна, тем сильнее они любили Его. «Наверное, Кришна полубог,» думали они. Когда Махараджа Нанда беседовал со своими друзьями, те, заговорив о Кришне, сказали: «Махараджа Нанда, у тебя такой необыкновенный сын!» «Я и сам вижу это,» ответил Нанда. «Наверное, Он какой-нибудь полубог». Но и в этом Нанда не был уверен: «Наверное,» сказал он.

Таким образом, жителям Вриндавана было неважно, кто был Богом, а кто – нет. Они просто любили Кришну. Те, кто изучает Кришну, пытаясь определить, Бог Он или нет, не относятся к числу самых возвышенных преданных. Возвышенные преданные испытывают к Кришне спонтанную любовь. Разве можно изучить Кришну? Нет, ведь Он безграничен. Наше восприятие ограничено, ограничены и возможности наших чувств, поэтому как мы можем изучить Кришну? Это просто невозможно. Кришна открывает Себя лишь до определенной степени, и этого вполне достаточно.

Нам не следует уподобляться философам-майявади, которые пытаются обнаружить Бога методом исключения. «Нет, нет,» говорят они. «Бог не то и не это». Но кто Он, они не знают. Ученые-материалисты тоже ищут причину всех причин, но они идут тем же путем: «Не то и не это». Продвигаясь в своих изысканиях, они лишь снова и снова обнаруживают: «Не то, не это». Так они никогда не найдут изначальной причины. Это невозможно. Что говорить о познании Кришны, если они не могут как следует познать даже материальные предметы. Они пытаются попасть на Луну, но при этом не имеют о ней подлинного представления. Если им известно, что такое Луна, зачем они возвращаются на Землю? Если бы их знания о Луне были исчерпывающими, они и по сей день оставались бы там. Последние двадцать лет ученые потратили на то, чтобы добраться до Луны и обосноваться на ней, однако все, что им удалось

там разглядеть, было «не то и не это»: «Там нет жизни,» говорят они, «человек не может там существовать». И в своих отчетах они пишут только о том, чего нет на Луне, но знают ли они, что там есть? Нет. А ведь это только одна планета, одна звезда.

Веды относят Луну к числу звезд. Ученые утверждают, что звезды подобны Солнцу, но, согласно «Бхагавадгите», звезды имеют ту же природу, что и Луна. В «Бхагавад-гите» Господь Кришна говорит: накшатрийим ахам туаиуи – «Среди звезд Я – Луна». Значит, Луна – одна из многочисленных звезд. А какова природа Луны? Она светится, потому что отражает солнечный свет. Поэтому Мы не можем согласиться с утверждениями ученых, которые говорят, что звезды подобны Солнцу. Да, по свидетельствам Вед, существует бесчисленное множество солнц, но в каждой вселенной солнце одно.

Все, что мы видим в этой вселенной, воспринимается нами несовершенно, поэтому несовершенно и наше знание. Мы не можем сосчитать все существующие звезды или планеты. Мы не в силах познать до конца окружающие нас материальные предметы – как же тогда мы можем познать Верховного Господа, создавшего эту вселенную? Такое невозможно. Вот почему в «Брахма-самхите» (5.34) сказано:

пантхās ту коти-шата-ватсара-сампрагамйō

vāyōr атхāпи манасо муни-пунгавāнām

со 'пй асти йат-прапада-сūмнй авининтйā-таттве

говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми Космос безграничен, и в «Брахма-самхите» говорится, что изучить его не удастся даже тому, кто миллионы лет будет путешествовать по нему на космическом корабле со скоростью ветра или даже со скоростью мысли. Всем известно, что мысль движется так быстро, что за одну десятитысячную долю секунды способна унести нас за миллионы километров. Мысль может в мгновение ока достичь любого предмета, как бы далеко он ни

находился. Но, даже если мы будем путешествовать с такой скоростью на космическом корабле, построенном муни-пунгаванами – величайшими учеными и мыслителями, – можно ли считать, что мы достигли совершенства? Нет. В «Брахма-самхите» сказано: со 'пйасти йат-прапада-симнй авичинтйа-таттве – это творение все равно останется для нас непознанным. А Кришна – его творец, разве можем мы изучить Его? Если мы не в силах постичь творение Кришны, как мы постигнем Его Самого? Это совершенно невозможно.

Вот почему умонастроение жителей Вриндавана является для преданных идеальным состоянием ума. Жители Вриндавана не пытались изучать Кришну. Они хотят лишь беззаветно Его любить. Они не рассуждают: «Я люблю Кришну потому, что Он Бог». Кришна и не вел Себя во Вриндаване как Бог. Он играл там, словно обыкновенный пастушок. И даже если Он иногда доказывал, что был Верховной Личностью Бога, для преданных это не имело никакого значения.

Но Кунтидеви не жила во Вриндаване. Она жила в Хастинапуре, что было за пределами Вриндавана. Преданные, не живущие во Вриндаване, стремятся постичь величие его жителей, а сами жители Вриндавана безразличны к величию Кришны. В этом различие между ними и другими преданными. Так что мы должны стремиться просто любить Кришну. Чем сильнее мы будем Его любить, тем большего совершенства достигнем. Нет необходимости изучать Самого Кришну и то, как Он творит. Кришна рассказывает о Себе в «Бхагавад-гите», и нам вполне достаточно того, что в ней представлено. Не следует прилагать чрезмерные усилия в попытках изучить Кришну. Это все равно нам не удастся. Мы должны лишь развивать в себе чистую, бескорыстную любовь к Нему. В этом и состоит совершенство жизни.

15. По ту сторону рождения и смерти

кечид ахур аджам джāтам

пунйа-шлокасья кūrтайе

малайасйева чанданам Кто-то говорит, что Нерожденный рождается для того, чтобы прославить праведных царей, другие – что Он рождается на радость царю Яду, одному из Твоих самых дорогих преданных. Ты появляешься в его семье, как сандаловое дерево появляется в горах Малая.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.32 Поскольку явление Господа в материальном мире загадочно, существуют разные мнения о рождении Нерожденного. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что, хотя Он – владыка всех творений и нерожденный, Он рождается в материальном мире. Поэтому нельзя отрицать, что Нерожденный рождается, ибо Он сам утверждает эту истину. Но мнения о том, почему Он рождается, бывают самые разные. Причина Его рождения указана в «Бхагавад-гите». Гос- подь нисходит в этот мир с помощью Своей внутренней энергии, чтобы восстановить законы религии, защитить праведников и уничтожить нечестивцев. Вот зачем приходит Нерожден- ный. И все же говорится, что Господь пришел на землю, чтобы прославить праведного царя Юдхиштхиру. Несомненно, Господь Шри Кришна хотел утвердить власть Пандавов ради блага всего мира. Когда миром правит благочестивый царь, люди счастливы, а когда царст- вует нечестивец, они страдают. В эпоху Кали большинство правителей неблагочестивы, по- этому их подданные всегда несчастны. Но в демократическом обществе неблагочестивые граждане выбирают правителей из числа таких же, как они сами, и потому им некого винить в своих несчастьях. В прежние времена, кроме царя Юдхиштхиры, было много и других пра- ведных царей. К их числу принадлежал, например, Махараджа Нала, но он не был связан с Господом Кришной. Поэтому здесь, в стихе, подразумевается, что Кришна пришел просла- вить Махараджу Юдхиштхиру. И Он еще прославил царя Яду, ибо родился в его семье. По этой причине Кришну называют такими именами, как Ядава, Ядувира или Ядунандана, од- нако Сам Он не принадлежит к династии этого царя. Его сравнивают с сандаловым деревом, растущим в горах Малая. Деревья растут везде, но, поскольку сандал растет

преимущественно в горах Малая, название этих гор и сандала связаны друг с другом. Таким образом, хотя Господь нерожден, Его появление сравнивают с солнцем, которое восходит на востоке. И как солнце не принадлежит востоку, так Господь никому не приходится сыном: Он — отец всего сущего.

В «Бхагавад-гите» (4.6) Господь говорит:

аждо 'пи санн авйайātмā

бхутāнām йшваро 'пи сан

пракртим свām адхиштхāйа

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

Кришна безначален, и мы, души, тоже не имеем начала, но, в отличие от Господа, мы попали в ловушку материального тела. Поэтому нас уже нельзя считать нерожденными, ибо мы вынуждены рождаться и переходить из одного тела в другое, не зная, каким будет наше следующее воплощение. Даже в течение нынешней жизни нам приходится менять тела. Из детского тела мы переходим в тело подростка, потом меняем его на тело юноши и в конце концов получаем тело старика. Из этого, следует естественный вывод: покинув состарившееся тело, мы вынуждены будем родиться в другом теле; опять в теле ребенка.

Материальному миру присуща цикличность. Она проявляется в смене времен года. Вслед за весной наступает лето, на смену лету приходят осень и зима, а затем вновь наступает весна.

Точно так же ночь сменяет день, а день – ночь. И подобно этим чередующимся переменам, у нас происходит смена возрастов, из чего вполне можно заключить, что, оставив нынешнее тело, мы обретем другое (бхутвā бхутвā пралийате).

Такое заключение вполне логично, и его подтверждают шастры (ведические писания), а так- же Сам Кришна, величайший из мудрецов. Почему бы нам не согласиться с этим выводом? Не соглашаться с ним и считать, что после смерти нет жизни, просто глупо. После смерти есть жизнь, а также есть возможность вырваться из круговорота повторяющихся рождений и смертей и обрести бессмертие. Но, поскольку с незапамятных времен мы привыкли менять тела, нам трудно представить себе вечную жизнь. К тому же в материальном мире жизнь так мучительна, что человек может подумать: жить вечно – значит вечно страдать. Представьте себе человека, который, например, тяжело болен: он принимает горькие лекарства, не поднимается с постели, лежа ест и ходит под себя. Его жизнь настолько невыносима, что он думает: «Лучше покончить с собой!» Подобно этому, жизнь материалистического человека тоже полна страданий, и человек, отчаявшись, нередко обращается к философии пустоты или имперсонализма, чтобы отвергнуть само свое существование и свести его на нет. На самом же деле превратиться в пустоту невозможно, да в этом и нет необходимости. Мы бедствуем потому, что зависим от условий материального бытия, но, освободившись от них, мы обретаем истинную, вечную жизнь.

Кришну называют аджа, что значит «неподвластный закону рождения и смерти». И мы, как Его неотъемлемые частицы, тоже обладаем этим свойством. Да и может ли быть иначе? Если мой отец счастлив, почему я – сын своего отца – должен страдать? У меня есть все основания считать, что я могу наслаждаться богатством отца так же, как им наслаждается он сам. Верховный Господь, Кришна, обладает всем могуществом, всей красотой, всем знанием. Он полон во всем, и я, хотя не обладаю Его совершенствами во всей полноте, все же являюсь Его частицей и потому отчасти наделен всеми Его качествами.

Бог не умирает, и я буду жить вечно. Таково мое положение. Это объясняется в «Бхагавад-гите» (2.20): на джййате мрийате вā кадāчит. Описывая душу, Кришна говорит, что она никогда не рождается (на джййате), а если так, то почему она должна умереть? О смерти не может быть и речи (мрийате вā). Смерть существует лишь для тех, кто рождается, а тот, кто не рождается, никогда не умирает.

Но мы, к сожалению, не знаем об этом. Мы занимаемся научными изысканиями и не знаем, что каждое живое существо – это душа, которая не рождается и не умирает. Вот в чем наше невежество. Душа вечна, бессмертна, она существует с незапамятных времен (нитйах шāшвато 'йам пурāно). Душа не умирает, когда разрушается тело (на ханйате ханйамāне ша-рире). Но, хотя душа бессмертна, она входит в другое тело, и это называют бхава-рогой, болезнью материального существования.

Поскольку Кришна – высшее среди живых существ (нитйо нитйāнāм четанаш четанāнāм), мы, остальные живые существа, подобны Ему и отличаемся лишь тем, что Кришна – вибху, безграничный, а мы – ану, ограниченные. Качественно мы неотличны от Кришны, и это значит, что у нас есть все склонности, которые есть у Кришны. Кришна, к примеру, склонен любить существо противоположного пола, поэтому та же склонность есть и у нас. Любовь берет начало в вечных любовных взаимоотношениях Радхи и Кришны. Мы тоже ищем вечной любви, но, поскольку мы обусловлены законами материальной природы, наша любовь длится лишь какое-то время. Однако, возвысившись над бренностью отношений в этом мире, мы обретем любовные отношения, подобные тем, что связывают Кришну и Радхарани. Поэтому нашей целью должно стать возвращение домой, к Кришне, ибо Кришна вечен и мы там тоже будем жить вечно.

Кунти говорит: кечид āхур аджам джāтам, – Верховный Господь, вечный и нерожденный, родился в этом мире. Однако не надо забывать, что, хотя Кришна и рождается, Его рождение не похоже на наше. В «Бхагавадгите» (4.9) Господь говорит:

джанма карма ча ме дивйам

эвам йо ветти таттватах

тйактвā дехам пунар джанма

найти мām эти со 'рджуна «Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родит- ся в материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна». В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Кришна, появившись на свет, вышел не из чрева Де- ваки. Сначала Он предстал в величественном образе четырехрукого Вишну и только потом превратился в крохотного младенца, лежащего на коленях у Деваки. Значит, рождение Кришны имеет божественную природу, а мы рождаемся, подчиняясь законам материальной природы. Законы природы не влияют на Кришну, это Он управляет ими (маййдхйакшена пракртих суйате са-чарйчарам). Кришна повелевает природой пракрити, а природа повелева- ет нами. Кришна – хозяин материальной природы, а мы – ее слуги. Поэтому Кунтидеви ут- верждает: «Это только говорится, что Нерожденный родился». Хотя кажется, что Он появил- ся на свет, как любой из нас, на самом деле это далеко не так. Кунтидеви ясно говорит: кечид āхух – «Только глупцы могут утверждать, что Он родился». Сам Кришна тоже говорит в «Бхагавад-гите» (9.11): аваджāнанти мām мудхā мāнушим танум āшритам – «Поскольку Мое появление в этом мире похоже на рождение обыкновенного человека, недалекие люди при- нимают Меня за одного из них». Парам бхāвам аджāнантах: «Но им неведома тайна рожде- ния Бога в образе человека».

Кришна пребывает всюду. Господь находится в сердце каждого (ишварах сарва-бхутāнām хрд-деше 'рджуна тиштхати). А раз Бог у нас внутри и Он всемогущ, Ему не составит труда появиться перед нами.

Когда великий преданный Махараджа Дхрува медитировал на четырехрукий образ Вишну, его медитация внезапно прервалась и он сразу увидел перед собой тот же образ, на который медитировал. Разве Кришне трудно было появиться перед ним? Вовсе нет. И точно так же Он с легкостью предстал в четырехруком образе перед Деваки. Поэтому Кришна говорит: джанма карма ча ме дивйам – «Надо постичь божественную при- роду Моего рождения и деяний». Кунтидеви обладала этим знанием. Ей было известно, что Кришна – нерожденный, хотя глупцам и казалось, что Он родился, как обычный ребенок. Но зачем Кришне понадобилось родиться? Шримати Кунтидеви отвечает: пунья шлокасы киртайе – «Чтобы прославить тех, кто отличается особым благочестием и духовной мудро- стью». Кришна приходит как сын Деваки, чтобы прославить Свою преданную, Деваки. Кришна становится сыном Яшоды, чтобы возвеличить Яшоду. И в династии Махараджи Яду, Своего великого преданного, Кришна рождается только для того, чтобы прославить Махараджу Яду. Именно поэтому Кришну еще называют Ядавой, потомком царя Яду. Кришна появляется на свет в определенной семье или стране не потому, что связан какими-то обязательствами: Он рождается лишь для того, чтобы возвеличить Своего преданного или целую семью преданных. Поэтому Его рождение называют дивйам, божественным. Господу нет необходимости родиться, а мы делаем это вынужденно. Такова разница между нашим рождением и рождением Кришны. Если в соответствии с нашей кармой, или поступ- ками, нам суждено появиться на свет в добропорядочной семье, в обществе людей или полу- богов, мы там и родимся, а если наша деятельность была на животном уровне, мы вынужде- ны будем родиться среди животных. Таков закон кармы. Карманā даива-нетрена джантор де- хопапаттайе (Бхаг., 3.31.1). Карма определяет тип нашего будущего тела.

Человеческая жизнь предназначена для постижения Всевышнего, Абсолютной Истины (ат- хāто брахма-джиджнāсā). Если мы не стремимся к этой цели и, упуская дарованную нам возможность, живем, подобно животным, нам придется снова родиться среди животных. Поэтому участники Движения сознания Кришны стремятся убереечь людей от такого падения. Господь Кришна появляется в этом мире подобно сандаловому дереву, что растет в горах Малайя (малайасйева чанданам). Есть две Малайи – Малайские горы и страна Малайзия. Дерево нандана, или сандаловое дерево, растет не только в Малайзии или в горах Малайя, но, поскольку эти места особенно богаты сандалом, его называют малайя-чанданой (малайским сандалом). В странах Запада пользуются ароматизированной водой – одеколоном. Ее производят повсюду, но впервые она была изготовлена в городе Кельне, и поэтому ее стали называть «одеколон» («кельнская вода»). Сандаловое дерево тоже встречается во многих странах, но, поскольку его родиной считают Малайзию или Малайские горы, его называют «малайский сандал». Кунти произносила свои молитвы пять тысяч лет назад, и это значит, что сандаловое дерево росло в Малайзии так же давно. Название «Малайзия» далеко не ново: последователи ведических традиций знали о нем много тысяч лет назад. Сейчас в Малайзии больше выращивают каучук, ибо есть немалый спрос на резину, но в прежние времена, особенно в Индии, большим спросом пользовался сандал, поэтому в Малайзии выращивали сандаловое дерево.

Поскольку Индия находится в тропиках, а сандал оказывает охлаждающее действие, сандаловую пасту в Индии используют как освежающее косметическое средство. Даже сейчас, в летнюю пору, когда дни стоят особенно жаркие, те, кто может себе это позволить, наносят на тело сандаловую пасту, чтобы не чувствовать жары. В Индии было принято после омовения и освящения тела знаками тилака склониться перед Божеством и потом, взяв в комнате Божества чандана-прасад, нанести его на тело. Это называлось прасādханам. Однако говорится, что в век Кали, в нынешнюю эпоху, снāнам эва прасādханам (Бхаг., 12.2.5): можно считать, что человек совершил

прасадханам, если хотя бы как следует помылся. В Индии даже последний бедняк каждый день ранним утром совершает омовение, но, приехав в Америку, я обнаружил, что здесь далеко не каждый имеет такую возможность. В Индии люди привыкли омываться три раза в день, однако в Нью-Йорке я увидел, что некоторые ходят мыться к друзьям, так как дома для этого у них нет условий. Это признаки Кали-юги. Снанам эва прасадханам. В эпоху Кали трудно даже омыться.

Другим признаком Кали-юги является дйкшиам кутумба-бхаранам (Бхаг., 12.2.7): если человек в состоянии прокормить свою семью, его уже за это будут считать благочестивым. Понятие дйкшиам, «славящийся благочестием», происходит от слова дакша, «умелый». В Кали-югу критерием умелости станет способность человека содержать небольшую семью, состоящую из самого главы семейства, его жены и пары детей. В Индии по традиции люди живут большими семьями, объединяющими в себе супругов, их родителей, детей и прочих родственников. Но в Кали-югу будет трудно содержать даже немногочисленную семью, состоящую из двоих супругов и нескольких детей. В Нью-Йорке к нам на программы среди прочих приходила одна женщина, у которой был взрослый сын. Я спросил ее: «Почему ваш сын не женится?» «Он сможет жениться, когда будет в состоянии прокормить жену и детей,» ответила она. Я не думал, что здесь так трудно содержать семью. Однако все это описано в «Бхагаватам»: если вы сможете прокормить своих домочадцев, вас будут считать невероятно добродетельным человеком, а если девушке удастся выйти замуж, будут говорить, что ей на редкость повезло.

Мы не хотим никого осуждать, но проявления Кали-юги чрезвычайно суровы, а со временем они станут еще суровее. Кали-юга длится 432 000 лет, из которых прошло только 5 000, а мы уже сталкиваемся с большими трудностями. И чем дальше, тем все будет труднее. Поэтому самое лучше – развить в себе сознание Кришны и вернуться домой, к Богу. В этом наше спа-

сение. Иначе в следующей жизни мы снова родимся в Кали-югу и вновь столкнемся с трудностями, от которых будем страдать все больше и больше.

16. Возвращаясь к естественному сознанию

апаре васудевасйа

девакйām йāчито 'бхйагāt

аджас твам асйа кшемāйа

вадхāйа ча сура-двишām Иные говорят, что Ты родился [на земле] в ответ на молитвы Васудевы и Деваки, которые просили Тебя стать их сыном. Ты нерожденный – в том нет сомнений, – и все же Ты появился на свет, чтобы одарить их благом и уничтожить тех, кто враждебно относится к полубогам.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.33 Известно, что в прошлой жизни Васудева и Деваки, когда они были Сутапой и Пришни, подвергали себя суровой аскезе, желая, чтобы Господь стал их сыном, и Он исполнил их желание. Кроме того, в «Бхагавад-гите» сказано, что Господь приходит, чтобы одарить благом всех людей и уничтожить асуров, безбожников.

Господь говорит:

йадā йадā хи дхармасйа

глāнир бхавати бхāрата

абхйуттхāнам адхармасйа

тадātмāнам срджāmā ахам «Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты». (Б.-г., 4.7) Дхармасйа глāних значит «отклонение от религиозных норм». Когда нарушаются религиозные заповеди, религия

утрачивает чистоту. В человеческом обществе должно поддерживаться надлежащее равновесие между духовным и материальным. Мы – души, но так или иначе мы попали в ловушку материального тела, и, до тех пор пока оно у нас есть, мы должны заботиться об удовлетворении его потребностей, таких как еда, сон, совокупление и самозащита, хотя душа сама по себе не нуждается в этом. Душе не нужна пища: мы едим только для того, чтобы поддерживать тело. Но общество, в котором люди озабочены только удовлетворением телесных потребностей и не думают о потребностях души, не может быть разумным, гармоничным обществом. Если человек, например, следит только за своей одеждой и не заботится о чистоте тела, или у него есть птица в клетке, и он ухаживает только за клеткой, забывая о птице, его вряд ли можно назвать разумным человеком. Птица кричит, хочет есть, но он заботится только о клетке. Разве будет такая птица счастлива?

Итак, почему мы несчастны? В странах Запада нет недостатка в деньгах, продуктах, автомобилях и сексе. Всего этого там в избытке. Откуда тогда появляются люди опустошенные и разочарованные, наподобие хиппи? Они неудовлетворенны. Почему? Потому что в обществе нет гармонии. Мы заботимся об удовлетворении потребностей тела и ничего не знаем о душе и ее потребностях. Душа – наше истинное «я», а тело – лишь его оболочка. Поэтому, не уделяя внимания душе, мы нарушаем свой долг, дхармася глāних.

Слово дхарма означает «долг». И хотя его нередко переводят как «религия», понимая под религией ту или иную разновидность веры, дхарма на самом деле не является верой. Дхарма – это наш истинный, изначальный долг. Он заключается в том, чтобы узнать о потребностях души, но мы, к сожалению, о душе ничего не знаем и стремимся лишь удовлетворять потребности тела.

Но одних телесных удобств недостаточно. Человек может жить в роскоши, но значит ли это, что он никогда не умрет? Конечно, нет. Мы говорим о борьбе за существование и естественном отборе, но удобства, которые мы создаем для тела, не гарантируют нам бессмертия. Вот почему забота только о теле называется дхармасыа глйних, нарушением долга. Мы должны знать не только о том, что нужно телу, но и о том, что нужно душе. Думать о счастье и покое души – вот что необходимо нам в жизни, однако душу нельзя удовлетворить чем-либо материальным. Поскольку душа – особая субстанция, ей необходима духовная пища, и такой духовной пищей является сознание Кришны. Когда человек заболевает, ему назначают диету и прописывают лекарства. Ему необходимо и то, и другое. Если больному выпишут только лекарства и не назначат диету, лечение не принесет ощутимых плодов. Поэтому задача Движения сознания Кришны – дать душе необходимые ей лекарства и правильную диету. Диета заключается в принятии кришна-прасада, или пищи, предложенной Кришне, а лекарством является мантра Харе Кришна.

нивртта-таршаир упагйаманād

бхаваушадхāч чхротра-мано-'бхирāmāt

ка уттамашлока-гунāнувādāt

пумāн вираджджйета винā пашу-гхнāt

Бхаг., 10.1.4 Обращаясь к великому мудрецу Шукадеве Госвами, Махараджа Парикшит сказал: «Пересказанные тобой беседы из „Шримад-Бхагаватам“ столь необыкновенны! Их нектарным вкусом наслаждаются души, свободные от мирских желаний (нивртта-тршна)». В материальном мире все увлечены погоней за наслаждениями, и только те, кто свободен от желания наслаждаться, могут почувствовать нектарный вкус «Бхагаватам». Словом бхагавата обозначают все, что связано с Бхагаваном, Верховным Господом, и мантра Харе Кришна – тоже бхагава-та. Поэтому Махараджа Парикшит сказал, что вкус бхагаваты может ощутить лишь тот, кто свободен от стремления

удовлетворять свои мирские желания.

Сейчас мы больны. Материалисты не знают, что есть болезнь, а что — здоровье. Они вообще ничего не знают, хотя мнят себя великими учеными и философами. Они не задаются вопросом: «Если я не хочу умирать, почему смерть приходит за мной?» Они не знают, как решить эту проблему, и тем не менее называют себя учеными. Какие они ученые? Развитие науки должно приводить к появлению знания, помогающего облегчить страдания людей. Иначе какой прок от науки? Ученые обещают помочь нам в будущем, но мы спрашиваем у них: «А что вы можете предложить нам сейчас?» Истинный ученый никогда не скажет: «Продолжайте страдать, а мы со временем откроем какие-нибудь химические соединения, которые помогут вам». Нет.

Атйантика-духкха-нивртлих. Слово атйантика означает «основной», а духкха — «страдания». Цель человеческой жизни — положить конец основным страданиям, но люди даже не знают, что это за страдания. Они перечислены в «Бхагавад-гите»: джанма-мртиу- джарā-вйāдхи — рождение, смерть, старость и болезни. Что сделали мы, чтобы одолеть их? В материальном мире нет средства, позволяющего избавиться от этих страданий. О том, как можно раз и навсегда покончить с ними, рассказано в «Бхагавад-гите» (8.15), где Господь говорит:

мām упетйа пунар джанма

духхāлайам ашāшватам

нāпнуванти махātмāнах

самсиддхим парамām гатāх «Придя ко Мне, великие души, йогн-преданные, никогда больше не возвращаются в этот бранный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство».

Итак, Господь говорит, что мы должны обратиться к Нему и вернуться домой, к Богу. Но, к сожалению, люди ничего не знают о том, кто такой Бог, и не знают, можно ли вернуться к Нему и осуществимо ли это. Не имея таких знаний, они мало чем отличаются от животных. Они просят Бога: «Господи, дай нам хлеб наш насущный». Но если спросить у них: «Кто такой Бог?» – смогут ли они ответить? Нет. Тогда к кому они обращаются? Куда обращены их молитвы? В воздух? Если я подаю прошение, должен быть тот, кто примет у меня это прошение. Но люди не знают, кого они просят, и не ведают, будет ли их прошение принято. Они говорят, что Бог живет на небесах. Но ведь там живут и птицы. Разве они – Бог? Люди либо обладают несовершенным знанием, либо вообще ничего не знают. Но, несмотря на это, они выдают себя за ученых, философов, поэтов и великих мыслителей, хотя все их идеи ничем-ны, как мусор.

По-настоящему ценными книгами являются лишь те, что подобны «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гите». В «Бхагаватам» (1.5.10-11) сказано:

на йад вачаш читра-падам харер йашо

джагат-павитрам прагрнїта кархичит

тад вāйасам тїртхам ушанти мāнасā

на йатра хамсā нирамантї ушिक-кшайāх «По мнению святых людей, слова, не описывающие величие Господа, который один может освятить целую вселенную, подобны месту паломничества ворон. Совершенные души не находят в таких словах никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в духовной обители».

тад-вāг-висарго джанатāгха-виплаво

йасмин прати-шлокам абаддхаватї апи

нāмāнї анантаейа йашо 'нкитāни йат

шриванти гайанти грнанти сādхавах «Но сочинение, описывающее божественное величие имени, славы, образов и деяний без-граничного Верховного Господа, имеет совсем иную природу. Его трансцендентные слова способны преобразить жизнь сбившегося с пути человечества. Такие трансцендентные про-изведения, даже если они внешне несовершенны, пользуются признанием у чистых сердцем, безукоризненно честных людей, которые с удовольствием слушают и пересказывают их». Всякая литература, не связанная с Богом, подобна месту, куда любят слетаться вороны. И что это за место? Это помойка. А белоснежные лебеди любят плавать в чистых прудах, ок-руженных садами. Таким образом, даже между животными существуют естественные раз-граничения. Ворона никогда не полетит туда, где собираются лебеди, а лебеди никогда не присоединятся к воронам. Подобно этому, в человеческом обществе есть люди, подобные воронам, и люди, подобные лебедям. Те, кто подобен лебедям, идут в центры сознания Кришны, где царит чистота, где можно услышать возвышенную философию, отве-дательную одухотворенную пищу, получить прекрасные знания, развить высокий интеллект, — одним словом, получить все самое лучшее, а люди, подобные воронам, отправляются на вечеринки, в ночные клубы, на стриптиз и т.д.

Таким образом, Движение сознания Кришны предназначено для людей, которые подобны лебедям, а не воронам. Но мы и из ворон можем сделать лебедей. Таково наше учение. Те, кто раньше были воронами, стали теперь прекрасными лебедями. Сознание Кришны несет людям огромное благо.

Материальный мир — это царство, в котором лебеди превращаются в ворон. Здесь живое су-щество томится в клетке материального тела и жизнь за жизнью пытается удовлетворять свои чувства. Но возрождение дхармы приведет к тому, что вороны снова начнут превра-щаться в лебедей, как неграмотный и невоспитанный человек в процессе обучения становит-ся культурным и образованным.

Пройти такое обучение можно только в человеческом теле. Я не могу сделать преданного из собаки. Это нелегко. Такое, конечно, тоже возможно, но я не обладаю достаточным могуществом. Когда Господь Чайтанья проходил через лес Джхарикханда, тигры, змеи, олени и другие животные становились преданными. Это мог сделать Чайтанья Махапрабху, ибо Он – Сам Бог и для Него нет ничего невозможного. Нам это не под силу, но мы можем проповедовать людям. Каким бы падшим ни был человек, если он идет путем сознания Кришны, он сможет восстановить свое изначальное положение. Изначально мы являемся неотъемлемыми частицами Бога, но далеко не все понимают это одинаково глубоко. Понимание своего истинного положения называется осознанием Брахмана, духовным самоосознанием, и, чтобы возродить его, Кришна нисходит в этот мир.

Господь Кришна явился на землю по просьбе Своих преданных Васудевы и Деваки (васуде- васйа девакйām йачито 'бхйагат). В предыдущих жизнях Васудева и Деваки тоже были мужем и женой, но у них не было детей. Они подвергали себя суровой аскезе, и, когда Кришна предстал перед ними, чтобы узнать, чего они желают, Васудева и Деваки ответили Ему: «Мы хотим такого сына, как Ты. Вот наше желание». Но где найти того, кто был бы равен Богу? Бог – Кришна, и Он один: второго быть не может. Где взять еще одного Бога, чтобы Он стал сыном Васудевы и Деваки? Поэтому Кришна сказал им: «Второго Бога быть не может, так что Я Сам стану вашим сыном». Вот почему некоторые люди говорят, будто Кришна пришел сюда потому, что Васудева и Деваки желали обрести Его в качестве сына.

Хотя Кришна и в самом деле приходит для того, чтобы удовлетворить Своих преданных – в том числе Васудеву и Деваки, – Он совершает и другие деяния. Вадхāйа ча сура-двишām. Слово вадхайа означает «убийство», а сура-двишām указывает на демонов, которые враждебно относятся к преданным. Кришна приходит, чтобы убить этих демонов.

Примером такого демона служит Хираньякашипу. Из-за того что его сын, Махараджа Прахлада, был преданным, Хираньякашипу пылал к

нему такой ненавистью, что готов был убить собственного сына, хотя единственная вина мальчика состояла в том, что он повторял имена Господа. Такова природа демонов – сура-двишām. Они же убили и Иисуса Христа. В чем он был виноват? Его единственная вина заключалась в том, что он говорил о Боге. И все же его многие ненавидели и безжалостно распяли на кресте. Поэтому Кришна приходит, чтобы уничтожить сура-двишām.

Но богоненавистники могут быть уничтожены и без личного вмешательства Кришны. Для этого есть всевозможные катаклизмы – войны, эпидемии, голод и прочее, – в которых гибнут миллионы людей. Кришне не нужно приходить сюда, чтобы убить этих нечестивцев. Это делает за Него материальная природа, законы которой действуют по Его воле. Сршти-стхити- пралайа-сādхана-шактир эка (Б.-с., 5.44). Материальная природа настолько могущественна, что может создавать, поддерживать и уничтожать все сущее. Сршти означает «творение», стхити – «поддержание», а пралайа – «уничтожение». Природа создает, поддерживает и разрушает все сущее. Весь проявленный мир существует милостью природы, благодаря которой мы пользуемся солнечным светом, воздухом и дождем, чтобы производить пищу, есть ее и нормально развиваться. Природа так могущественна, что в любую минуту мощным порывом ветра может уничтожить все вокруг. Природа действует по воле Кришны (майāдхйакшена пракртих суйате сачарāчарам). Поэтому, если Кришне надо уничтожить демонов, Он может стереть с лица земли миллионы таких безбожников, просто наслав на них ураганный ветер. Итак, Кришне нет нужды приходить сюда для того, чтобы уничтожить демонов. Он приходит по просьбе Своих преданных, таких как Васудева и Деваки, о чем и говорит Кунтидеви, употребляя слово йāчитах, «молившихся». Стало быть, истинной причиной прихода Господа является просьба Его преданных. Но, появляясь здесь, Кришна одновременно демонстрирует и Свою готовность убить всякого, кто враждебно настроен к Его преданным. Разумеется, нет разницы между теми, кого Кришна убивает и кого поддерживает, ведь Господь абсолютен.

Те, кого Кришна убивает, сразу получают освобождение, которое в обычных случаях дается через миллионы лет.

Итак, некоторые считают, что Кришна приходит сюда, чтобы осуществить какие-то Свои цели, но на самом деле Он приходит, чтобы облагодетельствовать Своих преданных. Он неизменно печется о благе преданных, поэтому из слов царицы Кунти надо сделать вывод, что мы всегда должны стремиться стать преданными Господа. Тогда в нас проявятся все лучшие качества.

йасйāсти бхактир бхагаватй акинчанā

сарваир гунаис татра самāсате сурāх

Бхаг., 5.18.12 Когда человек пробуждает дремлющую в нем естественную преданность Кришне, он развивает в себе и все наилучшие добродетели.

Преданность Кришне уже заложена в нас. Она для нас так же естественна, как естественно для сына быть преданным своим родителям. Оказавшись в опасности, к Богу взывают даже ученые-материалисты, которые в обычной ситуации пренебрегают Господом. Поэтому опасности необходимы, чтобы напомнить этим невеждам: Бог все-таки существует. Джйвера сварупа хайа – кршнера 'нитйадāса'. Наше естественное положение – всегда зависеть от Господа. Мы искусственно пытаемся изгнать Бога из своей жизни, заявляя: «Бог мертв», «Бога нет» или «Я сам – Бог». Но нам надо отказаться от этих глупостей, и тогда Кришна возьмет нас под Свою защиту.

17. Чтобы облегчить бремя Земли

бхāрāватāранāйāниē

бхуво нāва иводадхау

сїдантїя̄ бхури-бхāрена

джāто хй āтма-бхувāртхитах Другие утверждают, что мир, подобно перегруженной лодке в море, был преисполнен печали, и Брахма – Твой сын – стал возносить Тебе молитвы. Тогда Ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.34 Господь Брахма – сын Самого Верховного Господа, изначального отца. Он не был помещен во чрево матери. Поэтому его называют атма-бху. Брахма отвечает за дальнейшее творение вселенной, которое является вторичным отражением созидательной силы Всемогущего. В нашей вселенной есть духовная планета – Шветадвипа. Это обитель Кширодакашайи Вишну, который является Параматмой – одной из ипостасей Верховного Господа. Всякий раз, когда полубоги, управляющие вселенной, сталкиваются с непосильными для них трудностями, они обращаются за помощью к Брахмаджи. А если и Брахма не может помочь, он обращается за советом к Кширодакашайи Вишну и молит Его о том, чтобы Он воплотился в этом мире и устранил возникшие трудности. Именно так было, когда Камса и другие демоны захватили власть в мире, и Земля изнывала под бременем их злодеяний. Брахмаджи и другие полубоги молились на берегу океана Кширодака и получили ответ, что Кришна придет на Землю в образе сына Васудевы и Деваки. Поэтому некоторые утверждают, что Господь явился в ответ на молитвы Брахмаджи.

Здесь Кунтидеви приводит разные мнения о причинах появления Кришны в этом мире. Одни говорят, что Он пришел, вняв мольбам Васудевы и Деваки, а другие утверждают, что Он появился на Земле по просьбе Брахмы. Бхāрāватāранāйāние бхуво нāва иводадхау: «По их мнению, Ты явился для того, чтобы облегчить бремя этого мира, ставшего похожим на пере-

груженную лодку в море». Когда бремя Земли становится слишком тяжелым, в мире неиз-бежно возникают войны, эпидемии, голод и прочие бедствия. Таков закон природы. Земля парит в космосе с миллионами других планет, каждая из которых несет на себе огромные горы и океаны. Но все эти планеты плывут в пространстве, потому что Кришна находится в них. Гām āвишйа, – сказано в «Бхагавад-гите». Кришна, проникая в каждый атом, входит и в Землю. Земля очень массивна, но благодаря присутствию Высшего Духа она продолжает плыть в космическом пространстве.

Дух всему придает легкость. Пока мы живы, наше тело держится на воде, но, как только душа покидает тело, оно сразу тонет. Пока ребенок жив, мы можем поднять его одной рукой, а когда он умирает, его тело становится тяжелым. Так и мы сейчас несем на себе тяжкий груз невежества, но, возвысившись духовно, мы избавимся от этого груза. Сейчас мы не можем летать по воздуху, однако душа настолько легка, что, освободившись от тела, может мгновенно достичь Вайкунтхалоки, духовного мира (тйактвā дехам пунар джанма наити мām эти). Какое же бремя для Земли невыносимо? Это бремя – демоны, противящиеся преданному служению. Когда мать-Земля чувствует, что эта ноша слишком тяжела для нее, Кришна приходит и избавляет Землю от бремени. Когда корабль перегружен, он в опасности, ибо в любую минуту может пойти на дно. Поэтому, когда мать Земля почувствовала слишком большую тяжесть от засилья демонов (сидантйā бхури-бхāрена), она обратилась за помощью к Брахме, главному живому существу во вселенной. Те, кто управляет вселенной, при необходимости идут к Брахме и просят его обратиться к Господу Вишну с мольбой облегчить их бремя. Тогда Вишну или Кришна воплощается в материальном мире, как об этом сказано в «Бхагавад-гите» (4.7):

йадā йадā хи дхармасйа

гльнир бхавати бхāрата

абхйуттхāнам адхармасйа

тадātмāнам срджāmй ахам «Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты».

Когда законы в государстве попираются и преступников становится слишком много, в стране начинаются беспорядки и правительство не знает, как этому противостоять. Точно так же, когда миром начинают править демоны и безбожники, они становятся для него тяжким бременем, и полубоги, благочестивые правители вселенной, приходят в растерянность. Если граждане учтут законы государства, ими совсем не трудно управлять, но, когда люди превращаются в преступников, они создают для правительства много проблем. Такие ситуации приводят порой к нарушению общего равновесия в материальном мире. И демоны, и полубоги существуют всегда, но, когда демонов становится слишком много, мир начинает изнемогать под их бременем. Именно тогда полубоги обращаются за помощью к Господу Брахме. Господь Брахма является одним из двенадцати мудрецов, именуемых двадцатью махаджанами (свайамбхур нāрадах шамбхух каумāрах капило манух / прахлāдо джанакo бхишмо балир вайасакир вайам, Бхаг., 6.3.20). Если человек стремится к духовному знанию, он должен идти по стопам махаджан, великих мудрецов. В Ведах сказано: тад виджнāнāртхам са гурум эвāбхигаччхет – «Кто желает знать обо всем, должен обратиться к истинному гуру, духовному учителю». Изначальным духовным учителем является Кришна. Он посвятил в духовную науку Арджуну и точно так же открыл духовное знание Брахме, как об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам» (тене брахмā хрдāйа āди-кавайе).

В «Шримад-Бхагаватам» описан изначальный источник творения, и именно он должен быть предметом научных исследований. Что является изначальным источником творения? Джанмāдй асйа йатах: источник всего сущего – это источник джанмы, стхити и пралаи (тво-

рения, поддержания и разрушения). В определенный срок наше тело появляется на свет, существует какое-то время – десять, двадцать, пятьдесят лет или еще сколько-то, в зависимости от вида тела, – а затем оно погибает. Откуда пришло это тело и куда отправится после смерти? Науке известен закон сохранения энергии. Но каков источник этой энергии? Этот источник существует, и он описан в «Шримад-Бхагаватам».

Источник всего сущего обладает сознанием. Глупцы и невежды говорят, будто мир возник из пустоты. Но как может что-то возникнуть из ничего? Мы нигде не найдем подтверждения этому, однако глупцы заявляют, что такое возможно, поэтому мы и называем их глупцами. Какова же природа изначального источника, из которого все появляется, на котором все держится и в который все возвращается при уничтожении? В «Бхагаватам» (1.1.1) сказано: джанмāдй асйа йато 'нвайād итараташ чāртхешв абхиджнах. Слово абхиджнах указывает на то, что источник всего сущего обладает совершенным сознанием.

Джна значит «знание», а абхи – «особое». Наше знание о том, откуда мы пришли и куда отправимся после смерти, несовершенно, поэтому нас нельзя отнести к категории абхиджна, обладателей высшего сознания. Но источник всего сущего обладает таким сознанием. Он не камень и не пустота. Как такое можно говорить, когда само творение свидетельствует о том, что Всевышний обладает сознанием? Любой может по достоинству оценить окружающий мир и то, как четко он устроен. Солнце и луна восходят точно в срок, не отклоняясь даже на десятитысячную долю секунды, и так же четко сменяются времена года, принося в должный срок плоды и цветы. Такой же строгий порядок царит во всем творении. Могло ли оно возникнуть, если бы за ним не стоял абхиджна – совершенный, всеведущий разум? Тем не менее есть люди, которые утверждают, будто все сущее возникло из ничего. Что за вздор! Как может такое творение появиться из пустоты? Есть ли логика в подобном утверждении? «Нет» – отвечает «Бхагаватам».

«Шримад-Бхагаватам» учит нас, что все сущее исходит из личности,

обладающей свойством абхиджна. Ввысшей степени разумная и искусная во всем, эта изначальная личность переда- ла знание ади-кави – Господу Брахме, первому из сотворенных живых существ (тене брахма хрдā йа āди-кавайе). У Брахмы есть источник, и Брахма связан с этим источником. Мы полу- чаем знания, непосредственно общаясь с тем, кто нам их раскрывает. Но, когда появился Брахма, он был один. Как он получил знание? Тене брахма хрдā – сказано в «Бхагаватам». Слово хрда означает «из сердца». Верховная Личность, Параматма, находится в сердце каж- дого живого существа, в том числе и Брахмы. Поэтому Брахма, хотя и был один, получил знание от Самого Всевышнего. Брахма значит «ведическое знание». И первым это знание получил Господь Брахма.

Ведическое знание заключено в каждом, ибо Кришна пребывает в сердце каждого из нас (сарвасйа чāхам хрди саннивиштах), однако воспринять его может лишь тот, кто обладает необходимыми для этого качествами. Кришна помогает нам, давая знания изнутри, через Сверхдушу (чайтья-гуру), и извне, через духовного учителя.

Получив ведическое знание от Кришны, Брахма передает его другим и потому считается ав- торитетным наставником. Существует четыре сампрадаи, или цепи духовных учителей, че- рез которые передается ведическое знание. Первая берет начало от Брахмы, вторая – от Лак- шми, третья – от Господа Шивы, а четвертая – от четырех Кумаров. Чтобы получить истин- ное знание, надо обратиться к авторитетному представителю Кришны, принадлежащему к одной из этих сампрадаи. Так, олицетворенная Земля обратилась к Брахме, и он стал молить- ся Верховной Личности Бога: «Мир заполонили демоны, поэтому, прошу Тебя, сойди на Землю». Вот почему некоторые говорят, что Господь пришел в этот мир, откликнувшись на просьбу Брахмы облегчить бремя Земли.

Приходя на землю, Кришна защищает преданных и уничтожает демонов. Поэтому у Кришны в образе Нараяны четыре руки. В двух из них Он держит диск и булаву, которыми убивает

демонов, а в двух других – раковину и лотос, которыми благословляет и защищает преданных. Каунтейа пратиджāнихи на ме бхактах пранашйати, – говорит Господь. Кришна трубит в раковину, возвещая миру: «Мой преданный никогда не погибнет». А цветком лотоса Он раздает благословения. Цветок лотоса, иногда появляющийся и в руке Лакшми, является символом благословений.

Итак, кто-то может сказать, что Кришна, приходя на землю, преследует те или иные цели, однако на самом деле Он появляется здесь ради Своего удовольствия, а не под давлением обстоятельств. Мы появляемся на свет, потому что на нас влияет закон кармы, но Кришна абсолютно независим, поэтому Его появление здесь не обусловлено ни законом кармы, ни чьей-либо просьбой. Он приходит сюда лишь по Своей собственной воле (āтма-мāйайā). Нас вынуждает родиться внешняя, материальная энергия Кришны, но Сам Кришна не подвержен влиянию майи или энергии какого-то другого существа, поэтому Его рождение в корне отличается от нашего. Майя, энергия иллюзии, действует по воле Кришны и потому не может влиять на Него. Того, кто думает, что Кришна, подобно нам, подвержен влиянию майи, «Бхагавад-гита» называет мудхой, глупцом (аваджананти мйм мудха манушйм танум йшритам). Господь Кришна – изначальный Нараяна, источник всего проявленного мира. Брахма, первое живое существо, рожденное сразу после сотворения вселенной, является сыном Самого Нараяны, который вошел в материальную вселенную в образе Гарбходакашайи Вишну. Материя без соприкосновения с духом не способна творить. Те, кто ищет первопричину материального творения, должны знать: ничто не возникнет без участия души. Именно душа приводит в движение материю. Материя не может сотворить душу.

Буддисты утверждают, будто жизненная сила – или жизненная энергия, которой мы обладаем, – возникает под воздействием материальных условий. Сейчас эта философия заполонила весь мир. Но на самом деле материя может развиваться только под влиянием жизненной силы. Понять это совсем не трудно. Появившись на свет,

ребенок растет, и развивается его тело; но, если ребенок рождается мертвым, если в его теле нет души, это тело не будет развиваться. Значит, дух является основой развития материи, а не наоборот. Почему не растет мертвый ребенок? Потому что в его теле нет души. Дерево растет до тех пор, пока в нем есть жизнь. Если крошечное семечко баньяна посадить в хорошую почву и обильно полить водой, оно прорастет, потому что в нем есть душа. А если посадить в землю жареное семечко, из него ничего не вырастет, ибо там не будет души.

Материя развивается благодаря присутствию души, и этот принцип лежит в основе сотворения мира. На заре творения Высший Дух вошел во вселенную, и на цветке лотоса, выросшего из трансцендентного живота Вишну, родился Брахма, первое живое существо. Поскольку лотос, на котором родился Брахма, является материей, следует сделать вывод, что он возник из духа. Стало быть, дух – основа творения.

Лотос, на котором родился Господь Брахма, вырос из углубления на животе Вишну, поэтому Господа Вишну именуют Падманабхой. Брахму называют атма-бху, потому что он родился непосредственно от своего отца,

Нараяны, или Вишну, без участия матери Лакшмиджи. Лакшмиджи была рядом с Нараяной и служила Ему, но Господь Нараяна дал жизнь Брахме без ее помощи. Господь поистине всемогущ. Если мы хотим завести ребенка, нам не обойтись без жены, ибо сами родить ребенка мы не можем. Но Кришна, Господь Вишну, произвел на свет Брахму без помощи жены, Лакшмидеви, хотя она была рядом. Господь ни от кого не зависит. Пусть над этим примером задумаются те, кто по невежеству считают Господа Нараяну обыкновенным живым существом.

Веды запрещают считать другие живые существа равными Нараяне.

йас ту нāрāйанам девам

брахма-рудради-даиватаих

саматвенаива вйкшета

са пāшандū бхавед дхрувам Кто-то придумал слово даридра-нараяна и тем самым хочет сказать, что Нараяна обнищал и что попрошайка, который приходит к моему порогу, тоже Нараяна. Этому нет подтверждения в Ведах. Нараяна – повелитель Лакшми, богини процветания. Только глупцы могут считать, что Он каким-то образом обнищал. Невежды говорят, что Нараяна, Брахма, Шива, все полубоги, вы, я и все остальные находятся на одном уровне. Это полнейшая глупость. Господа Нараяну называют асамаурдхвой, что означает «нет никого равного Ему или более великого, чем Он». Поэтому Сам Кришна, изначальный Нараяна, говорит в «Бхагавад-гите»: маттах паратарам нййат – «Нет никого превыше Меня». И нет никого равного Ему. Слово асама означает, что Ему нет равных, а анурдхва – что нет никого более великого, чем Он. Таково положение Господа.

Нараяна не принадлежит к числу обычных живых существ. Он – Сама Личность Бога, и каждая часть Его трансцендентного тела обладает способностями всех органов чувств. Обычные существа зачинают детей половым путем, и у них нет иного способа зачатия. Но Господь Нараяна всемогущ: Он может родить ребенка из Своего пупка. В «Брахма-самхите» (5.32) говорится, что каждая часть Его тела способна выполнять любое действие: ангāни йасйа са-календрйа-вртти-манти. Я, например, с помощью глаз могу только видеть, а Кришна ими может и есть. Глупцы и невежды говорят: «Вы предложили пищу Кришне, но что Он съел? Он ничего не ел, ведь еда осталась нетронутой». Такие люди не знают, что Кришна может съесть пищу, просто взглянув на нее. Любой частью Своего трансцендентного тела Он может делать все, что угодно. Когда в Матхуре красильщик отказался дать Кришне кусок ткани, Господь Кришна явил Свое непостижимое могущество, снеся ему голову рукой. Как Он это смог? Он смог, потому что Он всемогущ.

Господь совершенен и Своими энергиями волен творить все, что

пожелает. Об этом сказано в самом начале «Шримад-Бхагаватам»: абхиджнах сварāt. Слово сварāt указывает на то, что Господь самодостаточен и ни от кого не зависит. Таков Бог. В наши дни многие объявляют себя воплощениями Бога, но, когда у них болит зуб, они бегут к врачу: «Ох, доктор, помоги-те, спасите меня!» Но если вы – Бог, спасайте себя сами! Зачем вам врач? Эти люди – мo-шенники, и из-за них трудно распространять сознание Кришны. В мире сейчас полно таких негодяев и демонов, поэтому волей Всевышнего для них приготовлена атомная бомба.

18. Избавление от невежества и страданий

бхаве 'смин клишйамāнāнām

авидйā-кāма-кармабхих

шравана-смаранārхāни

каришйанн ити кечана Есть и такие, кто считают, что цель Твоего явления – возродить преданное служение, включая слушание, памятование, поклонение и другие занятия, чтобы обусловленные души, страждущие в материальном мире, могли встать на этот путь и обрести спасение.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.35 Как утверждает Сам Господь в «Шримад Бхагавад-гите», Он приходит в каждую эпоху для того, чтобы возродить путь религии. Религию устанавливает Верховный Господь. Нельзя выдумать новую религию, как это модно среди некоторых честолюбцев. Настоящая религия – это признание высшей власти Господа и спонтанное, полное любви служение Ему. Живое существо не может не служить, ибо служение изначально заложено в его природе. Единственное назначение живого существа – служить Господу. Господь велик, а остальные подчинены Ему. Следовательно, долг живого существа – заниматься служением Господу. К несча-

стью, заблудшие обусловленные души из-за невежества стремятся лишь исполнить свои мирские желания и потому служат только своим чувствам. Такое желание называется авидь-ей, неведением. Побуждаемое этим желанием живое существо строит всевозможные планы, цель которых – материальные удовольствия, основанные на беспорядочной половой жизни. Так душа запутывается в круговороте рождений и смертей, получая различные тела и странствуя под надзором Господа с одной планеты на другую. И пока человек не вырвется из плена невежества, он не сможет спастись от тройственных страданий, присущих материальной жизни. Таков закон природы.

Однако Господь милостив к страдающим живым существам, причем намного больше, чем они могут предположить. По Своей беспричинной милости Он приходит к ним и восстанавливает путь преданного служения, состоящего из слушания, повторения, памятования, служения, поклонения, вознесения молитв, дружбы с Господом и вручения себя Ему. Занимаясь этими видами служения или хотя бы одним из них, обусловленная душа может выпутаться из сетей неведения и избавиться от материальных страданий, которые она сама создала себе под влиянием вводящей в заблуждение внешней энергии. Эту особую милость Господь проливает на живых существ, приходя в образе Шри Чайтаньи Махапрабху.

Слова бхаве 'смин, употребленные в этом весьма важном стихе, означают «в материальном мире». У слова бхава есть еще одно значение: «расти», и, употребленное в этом значении, оно относится ко всему, что рождается. В материальном мире все подвержены изменениям шести видов. Здесь все рождаются, растут, производят себе подобных, потом стареют и наконец умирают. Эти шесть изменений называются шад-викāра. Наше тело, к примеру, в определененный срок появляется на свет, растет и живет какое-то время. Оно производит себе подобных – сыновей и дочерей, – после чего начинает дряхлеть и в конце концов, совсем состарившись, умирает.

Однако, хотя тело умирает, наше «я» продолжает существовать. Когда

грубое тело разрушается, наше «я» продолжает жить в тонком теле, состоящем из ума, разума и ложного эго, и это тело переносит душу в новое грубое тело. Хотя тонкое тело есть у каждого, ученые и медики не могут его разглядеть. Ум есть и у меня, и у вас, но мы не в силах его увидеть. Разумом обладаем и вы, и я, но вам не виден мой разум, а мне не виден ваш, поскольку и ум, и разум – очень тонкие субстанции. А душа еще более неуловима, так могут ли ученые-материалисты увидеть ее? Что говорить о душе, если они не в силах разглядеть ум, разум или ложное эго. Поэтому они заявляют: «Есть только тело и ничего больше». Но на самом деле все далеко не так.

Дело в том, что душа чрезвычайно мала. Бālāграшата-бхāгасйа шатадхā калпитасйа на (Шветашватараупанишад, 5.9). Размером душа подобна одной десятитысячной кончика волоса. Попробуйте расщепить один волосок хотя бы на сто частей. Сумеете? Нет. Но, если бы у вас это получилось, и вы затем разделили бы каждую часть еще на сто частей, только тогда полученные крупички оказались бы размером с душу.

Разумеется, подобные вещи лежат за пределами экспериментального знания, поэтому как нам узнать о душе? Мы можем узнать о ней от тех, кто сведущ в духовной науке. Наше знание несовершенно, оно не в силах описать тонкие субстанции, и некоторые мошенники из-за этого утверждают, что жизнь произошла из материи. Но никому из них еще не удалось доказать это. Почему бы им не взять химические элементы и не создать в своих лабораториях хотя бы одно крошечное насекомое, способное двигаться, летать и видеть? Каждый вечер с наступлением темноты на свет слетаются тысячи таких насекомых. Начиная с этих букашек и кончая Брахмой, всего существует 8 400 000 видов жизни. И мы, как говорит Кришна в «Бхагавад-гите», странствуем по вселенной, беспрестанно меняя тела, принадлежащие к одному из этих видов (татхā дехāнтара-прāптйх). Нам ничего не остается, кроме как верить – либо словам Кришны, либо так называемым научным теориям, утверждающим, что жизнь проис-

ходит из материи. Но мы привержены пути сознания Кришны и потому не можем отвергать слова Господа. Мы верим Ему, когда Он говорит, что нам приходится менять тела. Каждое живое существо в материальном мире находится под влиянием невежества, авидьи. Авидйā-карма самджнāнйā тртийа шактир ишйате. Бог, Кришна, обладает миллионами различных энергий (парāсйā шактир вивидхаива шруйате), и все они делятся на три основных вида – внешнюю, внутреннюю и пограничную энергии. Пограничная и внутренняя энергии имеют одинаковую, духовную природу, а внешняя энергия является низшей энергией Господа.

вишну-шактир парā проктā

кшетраджнāкхйā татхā парā

айдйā-карма-самджнāнйā

тртййā шактир ишйате

Вишну-пурана, 6.7.61 В материальном мире все опутаны невежеством (авидьей). Даже Брахма был в неведении, пока Кришна не наделил его знанием. Поэтому никто не должен кичиться своими познаниями. Любой обитатель материального мира – невежда. «Если бы я стал Брахмой, я бы построил огромную вселенную,» мечтает какое-то живое существо и получает тело Брахмы. А крошечный муравей думает: «Если мне удастся сделать норку в стене этой комнаты, я смогу спокойно и сытно в ней жить». Так, Брахма мечтает построить вселенную, мы хотим построить небоскреб, а муравей хочет сделать норку в стене. Но все мы заняты одним и тем же. Мы не сознаем, что, раз наши творения материальны, они не будут существовать вечно. Пребывая в невежестве, мы размышляем: «Было бы неплохо сделать это, а еще лучше сделать то». Кйма-кармабхих. Мы изъявляем желание (каму), а потом трудимся, чтобы осуществить его, и это приводит нас к бесчисленным трудностям (клишйанти). Стать Брахмой совсем не просто. Это очень высокий пост и занять его может лишь то живое существо, которое обладает необходимыми качествами, обретенными

на пути суровой аскезы. Но это такое же живое существо, как и мы с вами. В Америке много граждан, и президент Форд – один из них, но он смог занять свой пост потому, что прилагал к этому необходимые усилия. А Никсон, например, сейчас смещен и уже не является президентом. А все потому, что он был обыкновенным гражданином своей страны. Любой из нас, если захочет, тоже может стать Брахмой. Но Бхактивинода Тхакур говорит:

kīta-dжанма хао йатхā туйā dāса

бахирмукха брахма-джанме нāхи āшā «Я хотел бы стать муравьем в доме Твоего преданного, ибо, если я упаду в пыль его лотосных стоп, моя жизнь станет совершенной». Бахирмукха брахма-джанме нāхи āшā, – говорит Бхактивинода Тхакур, – «Я не хочу быть Брахмой, не преданным Кришне».

Находясь под влиянием невежества, майи, мы в любую минуту можем забыть о Кришне, поэтому, чтобы помнить о Нем, нам нужно всегда заниматься какой-то деятельностью в сознании Кришны. На это указывают произнесенные царицей Кунти слова шравана-смаранāрхāни. Шравана значит «слушание», смарана – «памятование», а архана – «поклонение Божеству Кришны». Надо все время слушать о Кришне, помнить о Нем и поклоняться Ему. Все центры Движения сознания Кришны созданы только для того, чтобы дать людям возможность петь, танцевать, поклоняться Божеству и тем самым всегда помнить о Кришне. Садā тад-бхāва-бхāвитах: непрерывно думая о Кришне, мы обеспечиваем себе возможность помнить о Нем и в конце жизни (анте нāрāйанасмртих).

Любой навык приходит с практикой. Если вы, например, захотите танцевать на сцене, то для того, чтобы научиться этому, вам надо будет много заниматься. Став превосходным танцором, вы получите признание. Люди увидят вас на сцене и скажут: «Какой замечательный

танцор!» Вы не можете заявить: «Сейчас я выйду на сцену и сразу станцую как первоклассный артист». Так не бывает. Кто-то может сказать: «Нет, нет. Мне не нужны репетиции. Просто выпустите меня на сцену, я и так выступлю». Но режиссер никогда не допустит этого, потому что без подготовки невозможно стать хорошим танцором. Истинная цель жизни состоит в том, чтобы вспомнить о Кришне на пороге смерти (анте нйрййанасмртих). Если в момент смерти человеку удастся вспомнить о Кришне, значит, его жизнь прошла не зря. Находясь в материальном мире, мы вынуждены сталкиваться с несчастьями, но глупцы, погрязшие в невежестве, даже не хотят задуматься над этим. Контрабандист продолжает заниматься контрабандой, даже если знает, что его ждет арест и наказание. Вор знает, что его могут поймать и наказать за совершенные преступления, и даже может не раз попасть за решетку, но тем не менее снова идет воровать. Почему? Из-за невежества. Невежество настолько в нем укрепилось, что ему и в голову не приходит подумать: «Всякий раз, когда я ворую, меня арестовывают и отправляют в тюрьму. Зачем же я ворую? Ведь это не приводит ни к чему хорошему». Похотливый человек может несколько раз заразиться венерическими заболеваниями, вылечиться и опять пойти к женщине легкого поведения. Мы называем это авайдхастри-сангой, недозволенной половой жизнью. Но даже дозволенная половая жизнь приносит много беспокойств. Женщина, вступив в половые отношения с супругом, становится беременной и потом страдает девять месяцев, да и во время родов порой сталкивается с серьезной опасностью. А отец после рождения ребенка должен заботиться о нем и работать, чтобы скопить денег и дать ему образование. Вот почему в Ведах сказано: баху-духкха-бхаджах – «Половая жизнь, как недозволенная, так и дозволенная, приносит много беспокойств». Трпйанти неха крпāнах: но глупому невежде до этого нет дела. Он готов снова и снова поступать по-своему (пунах пунаш чарвита-чарванāнām). Мы называем это бхава-рогой, болезнью материального существования.

йан маитхунāди-грхамедхи-сукхам хи туччхам

кандуянена карайор ива духкха-духкхам

Бхаг., 7.9.45 Поэтому в ведическом обществе мальчиков готовили к жизни брахмачари, хранивших цело- мудрие и не подвергавших себя беспокойствам, связанным с половой жизнью. Если человек не мог всю жизнь оставаться брахмачари, ему позволялось жениться. Воспитанный в духе брахмачарьи человек не оставался семьянином до конца своих дней, а очень скоро отходил от мирских дел, становился ванапрастхой и потом, принимал санньясу, то есть полностью отрекался от мира.

В материальном мире страдать приходится всем – птицам и животным, деревьям, растениям и даже Брахме и Индре. В жизни Индры тоже бывают опасные ситуации. Он все время боится, что у него появятся соперники.

тат сādху мание 'сура-варйа дехинām

садā самудвига-дхийām асад-грахāt

Бхаг., 7.5.5 Почему же в материальном мире все неизменно пребывают в беспокойстве? Авидйā-кāма- кармабхих: потому что они невежды. Кришна настаивает: «Эй, невежда, оставь свои глупости и предайся Мне». В этом великая милость Кришны. Он – верховный отец. И Он прямо говорит: сарва-гухйатамам – «Я даю самое сокровенное знание». Сарва-дхармāн паритяджйа мām экам таранам враджа: «Откажись от всего, глупец, и просто вручи себя Мне». Вот почему Кунти говорит: «Ты пришел, чтобы просветить невежд и занять их слушанием, памятованием и поклонением». Это и есть бхакти. Шраванам киртанам вишнох: мы должны слушать повествования о Вишну, или Кришне, и повторять Его имена. Но стоит преданным начать это делать, как тут же найдется какой-нибудь свами-мошенник, который скажет:

«Нет, можно слушать и повторять любое имя. Почему Вишну? Почему не Кали?» В Бенгалии есть люди, которые придумали каликиртан, воспевание имени богини Кали. Что за вздор! В Ведах нет ничего похожего на кали-киртан. Киртан означает шраванам киртанам вишнох – слушать повествования о Вишну, Кришне, и повторять Его имена. Веды рекомендуют харер наму, повторение святого имени Хари, Кришны, и никого другого. В «Шримад-Бхагаватам» (2.4.15) Шукадева Госвами очень красиво описывает шраванам и киртанам, слушание и повторение. Он говорит:

йат-кīртанам йад-смаранам йад-ūкиланам

йад-ванданам йат-шраванам йад-арханам

локайя садйо видхуноти калмашам

тасмаи субхадра-шравасе намо намах Прежде чем начать изложение «Бхагаватам», Шукадева Госвами с почтением приносит Кришне поклоны. Он говорит: «Я склоняюсь перед Ним, ибо, просто слушая повествования о Нем, человек совершает субхадру, благоприятное действие». Весь «Бхагаватам» посвящен прославлению Кришны, и прославляет Его Шукадева Госвами. По его словам, человек может совершенным образом очиститься, если он поет хвалу Господу Кришне, размышляет о Нем или просто сидит перед Божеством Кришны и, глядя на Него, думает: «Как красиво одет Кришна. Какой чудесный наряд у Радхарани». Если человек не может восхвалять Господа или если его ум так беспокоен, что не в силах сосредоточиться на Кришне, ему дается возможность просто смотреть на Божество.

Служа Божеству, человек постоянно, с утра до вечера, видит Его. Он видит Божество, когда убирает храм, когда одевает Божество, купает Его или предлагает Ему пищу. В этом и состоит преданное служение, но люди так низко пали, что не хотят прийти в храм даже для того, чтобы просто увидеть Божество. «Это поклонение идолу,» думают они. Они предпочитают поклоняться памятнику Ганди или какого-то другого лидера, а когда вы приглашаете их прийти и посмотреть на

обряд поклонения Божеству, они отвечают: «Нет, это поклонение идолу».

В Калькутте, на площади Чауранги, я видел памятник господину Ашутосе Мукхерджи. Круглый год ему на голову испражняются вороны, и он стоит, облепленный засохшим пометом. Один раз в году дворники утром чистят его щетками, а вечером приходят высокопоставленные особы и украшают его гирляндой из цветов. Потом они удаляются, а наутро туда снова слетаются вороны, чтобы украсить его лицо пометом. Такой способ поклонения – чистить лицо господина Мукхерджи казенной метлой – считается у них вполне приемлемым. А когда мы устанавливаем Божество Кришны и совершаем красивые обряды поклонения Ему, они называют это идолопоклонством.

Так, люди, околдованные авидьей (неведением), живут во тьме заблуждений, а метод преданного служения позволяет просветить их и вырвать из плена невежества. Как говорил Шукладева Госвами, человек может повторять имя Кришны или размышлять о Нем, а если он не способен на это, то может просто сидеть и смотреть на Кришну. Даже ребенок видит: «Вот Кришна, а вот Радхарани». Малое дитя или даже животное могут делать это и получать духовное благо, а более разумный человек будет возносить Божествам молитвы. Потом, обретя опыт и пройдя подготовку у духовного учителя, он сможет сам проводить обряды поклонения.

Христиане и мусульмане – тоже вайшнавцы, преданные, ибо в своих молитвах они обращаются к Господу. «О Господь!» говорят они. «Пошли нам хлеб наш насущный». Произносящий такие молитвы может многого не знать и быть на низком духовном уровне, однако это уже начало, поскольку он обращается к Богу. Приходя в церковь или храм, человек совершает благочестивый поступок (чатурвидхā бхаджанте мām джанāх сукртино 'рджуна). Тот, кто

начинает это делать, рано или поздно станет чистым преданным. А пропаганда, которую ведут атеисты, отговаривая людей ходить в церкви, храмы и мечети, очень опасна для общества.

Человек может и не быть на очень высоком духовном уровне, но он должен стараться сделать хоть что-то на пути осознания Бога. Ребенок в школе учит сначала только алфавит, но при желании он может стать потом выдающимся ученым. Так и добродетельный человек может однажды стать чистым преданным. Зачем отвергать религию и жить только мирскими интересами: открыть какой-нибудь завод по производству болтов и гаек, работать там до седьмого пота, а потом пить вино и есть мясо? Что это за цивилизация? Именно из-за такой, с позволения сказать, цивилизации люди непомерно страдают.

Под влиянием невежества люди думают, что, открывая заводы и фабрики, они сделают себя счастливыми. Но зачем строить заводы? Ведь в этом нет необходимости. Вокруг столько земли: ее вполне хватило бы, чтобы выращивать зерно и есть досыта, не возводя никаких фабрик. Чтобы получить молоко нам тоже не нужен завод. Ни молоко, ни зерно на заводе не сделаешь. Наоборот: нынешний недостаток продуктов в мире вызван, прежде всего, чрезмерным количеством фабрик и заводов. Кто будет выращивать зерно, когда все работают в городе, штампуя гайки и болты? Решение экономических проблем мы видим в том, чтобы жить просто и мыслить возвышенно. Поэтому в Движении сознания Кришны преданные сами обеспечивают себя пищей и живут в достатке, чтобы невежды видели: можно жить в мире и покое, употребляя выращенную своими руками пшеницу и молоко, повторяя имена Господа.

Нужно активно проповедовать сознание Кришны по всему миру. Глядя на Божества или участвуя в пении мантры Харе Кришна, люди получают огромное благо. Если человек участвует в киртане, поет святые имена, он сможет думать о Кришне. Он потом вспомнит: «Целых два часа я танцевал и пел „Харе Кришна“. Что значат эти слова?» Такой образ мыслей называется смараной, памятованием.

Даже если человек думает: «Битых два часа я как дурак повто- рял „Кришна, Кришна“,» это тоже смарана. Поскольку Движение сознания Кришны распро- страняется все шире и шире, люди покупают наши книги о Кришне. Движимые любопытст- вом, они говорят: «Кто такой Кришна? Дайте-ка, я загляну в книгу». Они видят на обложке Изображение Радхи и Кришны, а открыв книгу, увидят еще больше. В этой книге собрано много молитв, прославляющих Господа. Так кто-то услышит о Кришне, кто-то прочтет о Нем, и, если этим людям повезет, они обретут сознание Кришны и будут поклоняться Боже- ству. Слушание, повторение, памятование о Кришне и другие методы преданного служения настолько совершенны, что, начав применять их (либо все, либо некоторые, либо даже один из них), человек очищает свою жизнь. Поэтому Шукадева Госвами говорит: «Я поклоняюсь Верховной Личности Бога, ибо, помня о Нем, прославляя Его или просто глядя на Него, че- ловек обретает нескончаемые блага».

Шукадева Госвами – один из двенадцати великих духовных наставников, тех, за кем мы должны следовать (махādжано йена гатах са пантхāх). Он подтверждает, что, используя ме- тоды преданного служения, мы очистимся от материальной скверны. Когда это произойдет? Садйах: тотчас, без промедления. В этом состоит великое преимущество Движения сознания Кришны.

19. Преодолеть влияние иллюзии

шрнванти гāйанти грнантй абхйкшнашах

смаранти нанданти тавехитам джанāх

та эва пашйантй ачирена тāвакам

бхава-правāхопарамам падāмбуджам

О Кришна, те, кто непрестанно слушает и повторяет рассказы о Твоих божественных деяниях, воспевают их или испытывают наслаждение, когда это делают другие, несомненно, созерцают Твои лотосные стопы, которые одни способны положить конец круговороту рождения и смерти.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.36 Нынешним обусловленным зрением невозможно увидеть Верховного Господа Шри Кришну. Чтобы увидеть Его, надо обрести новое зрение, качественно изменив свою жизнь, наполнив ее спонтанной любовью к Богу. Даже когда Сам Шри Кришна был на земле, далеко не каждый мог увидеть в Нем Верховную Личность Бога. Такие материалисты, как Равана, Хираньякашипу, Камса, Джарасандха и Шишупала, обладали огромными материальными богатствами и занимали очень высокое положение, но они не могли по достоинству оценить присутствие Господа. Поэтому, не обладая должным видением, мы не узрим Господа, даже если Он будет стоять прямо перед нами. Такое видение можно обрести лишь на пути преданного служения, которое начинается со слушания повествований о Господе из авторитетных источников. «Бхагавад-гита» – широко известное писание. Его слушают, поют, пересказывают, и все же человек, занимающийся таким преданным служением, оказывается неспособным увидеть Господа. Дело в том, что здесь очень важна первая составляющая – шравана. Если мы слушаем о Господе из авторитетного источника, результат не замедлит сказаться, но люди, как правило, слушают неавторитетных толкователей. Такие толкователи могут обладать блестящими академическими знаниями, но, поскольку они не следуют правилам преданного служения, слушать их – пустая трата времени. Иногда, стремясь достичь корыстных целей, они трактуют текст, потворствуя вкусам публики. Поэтому первое, что должен сделать человек, – это найти знающего, авторитетного проповедника и слушать его. Если процесс слушания совершенен, все другие составляющие преданного служения сами собой будут совершенными.

Любое из божественных деяний Господа может принести желанный

результат, но лишь при условии, что процесс слушания повествований о них совершенен. «Бхагаватам» начинает описывать деятельность Господа с Его отношений с Пандавами. Во многих Его играх отражаются Его отношения с демонами и другими живыми существами. А Десятая песнь посвящена самому возвышенному: отношениям Господа с гопи – Его подругами – и с Его женами в Двараке. Поскольку Господь абсолютен, все Его отношения имеют единую духовную природу. Но люди, слушая неавторитетных толкователей, проявляют больше интереса к рассказам о Его отношениях с гопи. Такая склонность говорит лишь о похотливости слушателей, и истинный рассказчик не станет потворствовать им. Слушать о деяниях Господа нужно с самого начала, в той последовательности, в какой они изложены в «Шримад-Бхагаватам» и других писаниях. Это поможет слушателю постепенно возвыситься и достичь совершенства. Не нужно думать, что отношения Господа с Пандавами менее важны, чем Его отношения с гопи. Надо помнить, что Господь выше любых материальных привязанностей. Во всех упомянутых отношениях Он всегда главный герой, и слушание повествований о Нем, о Его преданных или о Его противниках, помогает нам духовно развиваться. Веды, Пураны и другие писания созданы для того, чтобы помочь нам возродить утраченные отношения с Господом. Вот почему так важно слушать эти писания.

В предыдущих стихах Кунтидеви говорила, что те, кто оказался в материальном мире, работают как вьючные животные и несут на своих плечах непосильное бремя. Обуреваемые желаниями, они вынуждены тяжело трудиться и из-за этого всегда пребывают в беспокойстве. Вот почему Кришна приходит и дает людям метод, помогающий им вырваться из оков полного страданий мирского бытия.

Религия состоит из законов Бога. Те же, кто не знает об этом, считают религию верой. Но я могу верить в одно, а вы – в другое. Я могу верить вам, а вы можете верить или не верить

мне, однако это еще не религия. Есть такая псевдорелигиозная миссия, которая провозглашает, что каждый может придумать свой собственный путь к Богу. Йата мата тама патха: «Верно все, что вы сами считаете верным». Такова их философия. Но это не наука. Предположим, я сумасшедший. Будет ли верным все, что взбрдет мне в голову? Наука говорит, что два плюс два – четыре. Если я заявляю, что два плюс два – пять или три, будет ли это правильно? Конечно, нет. Точно так же существуют законы Бога, и, когда люди их нарушают (дхармасйа глāних), они обрекают себя на страдания.

Как же избавиться от этих страданий? Кришна приходит, чтобы освободить нас от них и дает нам бхакти йогу. «Делайте так,» велит Кришна, и, если мы последуем Его указанию, мы обретем спасение. Махараджа Прахлада называет девять составляющих бхакти-йоги:

шраванам кūrтанам вишнох

смаранам пāда-севанам

арчанам ванданам дāсйам

сакхйам āтма-ниведанам

ити пумсārпитā вишнау

бхактиш чей нава-лакшанā

крийета бхагаватй аддхā

тан манйе 'дхйтам уттамам «Слушать и повторять трансцендентное святое имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, возносить молитвы Господу, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) – таковы девять методов чистого преданного служения. Тот, кто служит Господу,

применяя эти методы, и посвящает служению всю свою жизнь, – самый образованный человек, ибо он обрел полное знание». (Бхаг., 7.5.23-24)

Под слушанием мы подразумеваем слушание повествований о чьих-либо деяниях, образе, качествах, окружении и прочем. Если я хочу слушать о ком-то, это значит, что мне интерес-но узнать о его поступках. Мы слушаем рассказы из истории, но что такое история? Это не что иное, как рассказы о чьих-то деяниях, совершенных в различные эпохи. Когда заходит речь о слушании, сразу встает вопрос: «О чем мы должны слушать?» Шраванам киртанам вишнох: мы должны слушать о деяниях Господа Вишну, или Кришны, а не сообщения из газет. Брахма-джиджнйса: следует вопрошать и слушать о Брахмане, Всевышнем. Таково предписание Вед. В сознании Кришны мы тоже слушаем и рассказываем, но о чем? О Криш-не. Мы не слушаем сообщения об изменениях на рынке и ценах на акции. Нет. Мы слушаем о Кришне.

А там, где слушают, там обязательно рассказывают или повторяют услышанное. Мы слуша-ем и говорим о Кришне (шраванам киртанам вишнох). Научившись правильно слушать и из-лагать услышанное, человек поднимется на следующую ступень – смаранам, размышление или медитация. Что бы мы ни услышали и о чем бы ни говорили, мы потом размышляем над этим, медитируем на услышанное. Но начинать надо со шраванам, иначе медитации не полу-чится. О какой медитации можно говорить, если человек не знает, на что медитирует? Вот почему надо слушать и пересказывать повествования о Господе Вишну (шраванам киртанам вишнох).

Целью истинной медитации в йоге является созерцание мурти четырехрукого Вишну –г об-раза Господа в нашем сердце. Это истинная медитация. Сейчас мошенники придумывают новые методы того, что они называют медитацией, но это вовсе не медитация. Чувства очень беспокойны, и, следуя за умом, они носятся туда-сюда, но, если вы занимаетесь аштанга-йогой, регулирующей дыхание, позу, в которой вы сидите, и прочее, вам удастся обуздать

чувства и сосредоточить ум на образе Вишну. Такое сосредоточение называется самадхи, и оно является истинной целью йоги. Таким образом, аштанга-йога ведет к уровню смаранам, памятования о Верховном Господе.

Следующий метод преданного служения – арчанам, поклонение Божеству, или образу Кришны в храме.

илр̄-виграх̄ārādхана-нит̄йа-нānā

шр̄нгāра-тан-мандира-мārджанāдау

Шри-гурв-аштака, 3 Не следует думать, что поклоняться Кришне достаточно раз в неделю или раз в месяц. Нет, мы должны поклоняться Ему всегда (нит̄йа). Раз, два, а то и четыре раза в день надо облачать Божество в новые одежды. Это называется шр̄нгāра, и делать это надо как можно чаще. Кришна – самый богатый из всех наслаждающихся, и мы должны дарить Кришне то, что приносит Ему радость. Например, когда мне приносят новую одежду, я восклицаю: «Какая она красивая!» Это приносит мне радость. Подобным же образом, мы должны ежедневно доставлять удовольствие Кришне, предлагая Ему великолепные наряды. Наряды Божества, пища, которую Ему подносят, место в храме, где стоит Божество, – все должно быть превосходным, и даже более чем превосходным. Кроме того, в храме всегда должна быть идеальная чистота. Все замечают, что в храмах Движения сознания Кришны безукоризненно чисто, и там должно быть чисто. Чем старательнее человек убирает в храме, тем чище его сердце. Таков путь преданного служения. Чем чаще мы меняем Кришне наряды, тем большее удовлетворение испытываем сами. Мы привыкли радоваться виду собственной одежды: «Какой дорогой у меня наряд!» думаю я и тешу себя этой мыслью. Но, одевая Кришну, мы испытываем духовное удовлетворение.

йуктасйа бхактāmш ча нийунджато 'пи

ванде гурах шр̄-чаранāравиндам Долг духовного учителя – всегда

занимать учеников поклонением Божеству, и именно перед таким гуру, духовным учителем, мы склоняемся в глубоком почтении.

Употребляя слово шриванти, Кунтидеви указывает на то, что мы должны прежде всего научиться слушать о Кришне. Надо гореть желанием услышать о Нем. Почему вы платите за колледж и ходите туда? Чтобы слушать. Слушая лекции опытных преподавателей, вы получаете знания. Поэтому преданный всегда слушает о Кришне. Чтобы развить в себе сознание Кришны, надо прежде всего слушать.

А научившись должным образом слушать о Кришне, бхакти-йоги приступают к изложению услышанного (гййанти). Проповедники Движения сознания Кришны странствуют по городам и деревням. Зачем? С какой целью? Они проповедуют, говорят о Кришне, чтобы люди могли услышать эту философию и отнестись к ней серьезно (грнанти). Слово абхйкшнашах указывает на то, что заниматься этим нужно всегда, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Шри Чайтанья Махапрабху учит: киртаниях садā харих – «Нужно говорить о Кришне день и ночь». Это главное занятие преданных, обладающих сознанием Кришны.

Можно использовать все методы преданного служения или выбрать какой-то один из них. Можно только слушать и этого будет вполне достаточно. Махараджа Парикшит в последние семь дней своей жизни не делал ничего другого, кроме как сидел перед Шукадевой Госвами и слушал его. Можно не делать ничего другого, только слушать, сидя в храме, где идет обсуждение «Бхагавадгиты», и этого будет достаточно. Даже если вы не понимаете, о чем идет речь, все равно, пожалуйста, слушайте. Сам звук, мантра, поможет вам. Искушенность в языкознании или философии – дело второе. Вы можете не знать санскрита – для бхакти это не препятствие. Бхакти обладает свойством апратихата: ничто не может помешать развитию бхакти. Поэтому нужно лишь слушать, как учил Чайтанья Махапрабху.

Когда Господь Чайтанья Махапрабху отрекся от мира, Сарвабхаума Бхаттачарья – школьный товарищ Ниламбары Чакраварти, который был тестем Джаганнатхи Мишры, отца Шри Чайтанья, – не одобрил Его поступка. Сарвабхаума Бхаттачарья годился Ему в деда. «Ты еще так молод,» сказал он. «Тебе всего двадцать четыре года, а Ты уже принял санньясу. Быть санньяси очень трудно, ведь для молодого человека мир полон соблазнов. Поэтому тебе надо слушать „Веданта-сутру"». Из этих слов Сарвабхаумы Бхаттачарьи, принадлежавшего тогда к школе майявади, мы видим, что даже они (майявади), придают большое значение слушанию, ибо говорят о важности слушания «Веданта-сутры». Вайшнавьи, преданные Кришны, тоже слушают «Веданта-сутру», но не из уст философов-майявади, которые неверно ее толкуют и только портят процесс слушания. Вайшнавьи по-настоящему слушают «Веданту», ибо не перетолковывают ее на свой лад. Когда Кришна говорит: «Я – Всевышний,» вайшнавьи соглашаются с Ним, и это есть настоящее слушание. А если кто-то толкует «Веданту» или «Бхагавад-гиту» на свой собственный манер и говорит: «Слово „Кришна" значит то, а слово „Курукшетра" – это,» он только зря теряет время. Писания надо слушать такими, как они есть.

Итак, хотя Чайтанья Махапрабху согласился слушать «Веданту» в изложении Сарвабхаумы Бхаттачарьи, Он в течение нескольких дней слушал ее, не задавая вопросов. В конце концов Сарвабхаума Бхаттачарья спросил Его: «Мальчик мой, Ты слушаешь, но ни о чем не спрашиваешь. Почему? Может, Тебе не понятно? Почему Ты молчишь?» «Нет, Я все понимаю,» ответил Чайтанья Махапрабху, «но я молчу потому, что, объясняя „Веданту", ты искажаешь ее смысл. Поэтому Я слушаю только стихи из „Веданта-сутры", а не твои комментарии к ним». Тем самым Махапрабху дал понять ему: «Ты неверно толкуешь „Веданту"». Потом Он добавил: «Стихи „Веданта-сутры" подобны солнцу, а твои комментарии к ним – тучам, что скрывают солнце».

Чтобы увидеть солнце, не нужен фонарь. Его и так видно каждому. Но, когда на солнце находит туча, оно скрывается из виду. Так и

«Веданта-сутра»: она подобна солнцу, а толкования майявади скрывают ее истинный смысл. Философы-майявади никогда не принимают писания в их прямом значении. Смысл Вед становится туманным и в рассуждениях политиков, оказавшихся под влиянием майявады. «Курукшетра значит то-то,» разглагольствуют они, «а дхарма-кшетра – это». Мы должны слушать писания такими, как они есть. Только тогда от наших усилий будет толк. Шраванам кйртанам вишнох: повествования о Вишну следует слушать такими, как они есть. Тогда мы сможем медитировать на Вишну и помнить о Нем (смаранти). Это наполнит нас радостью (нанданти). Слово нандана означает «дарующий радость», и мы, размышляя о Господе, будем черпать эту радость бесконечно. Итак, те, кто развивает в себе сознание Кришны, должны слушать о Кришне, говорить о Нем и заниматься только тем, что связано с Кришной. «Следуя этим путем,» говорит Господу Кунтидеви, «человек в один прекрасный день сможет увидеть Тебя». Что же произойдет с тем, кто увидит Бога, Кришну? Бхаватпрайхопарамам. Слово праваха означает «течение». Если животное упадет в бурную реку, его унесет течением. Так и нас уносят волны материальной природы, которые набегают одна за другой, как в Тихом океане. Эти волны уносят нас потому, что мы находимся в плену трех гун материальной природы (пракртех крийа-мāнāни гунаих кармāни сарвашах). Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: мāйāра ваше йаччха бхесе' – «Вас смывают и уносят волны материальной природы». Это волны жажды и голода, рождения, старости и смерти. Это волны иллюзии. Мы – духовные существа, но мы попали в океан материального мира, и его волны влекут нас с собой. Однако, если мы непрестанно будем слушать и говорить о Кришне и со всей серьезностью служить Ему, мы сможем остановить поток волн.

Где же он остановится? «Падймбуджам,» говорит Кунтидеви Господу, «у Твоих лотосных стоп». Нужно только научиться созерцать лотосные стопы Кришны, подносить к стопам Господа листья туласи и сандаловую пасту – тогда поток мирского бытия прекратится.

Если у вас крепкий корабль, то даже при сильном шторме ваше плавание пройдет успешно. Самāшритā йе пада-паллава-плавам – сказано в одном из стихов «Шримад-Бхагаватам» (10.14.58). Лепесток лотоса похож на маленькую лодку, и, если вы укроетесь в лодке лотосных стоп Кришны, безбрежный океан рождения и смерти покажется вам крохотным, как лужица в ямке от телячьего копытца. В Индии во время сезона дождей дороги раскисают, и коровы с телятами, проходя по ним, оставляют следы, в которых собирается вода. Но человеку не составляет труда перепрыгнуть и через дюжину таких лужиц. Точно так же, хотя большинству людей мир рождения и смерти кажется огромным океаном, для преданных он – не большая лужица, перепрыгнуть через которую совсем нетрудно (бхавймбудхир ватсападам). Так преданный достигает парам падам, высшей обители. А что же этот материальный мир? Падам падам йад випадām: он не для преданных, а для тех, кто страдает. Поэтому Кунтидеви говорит нам: «Сознание Кришны – это лекарство, излечивающее от страданий. Воспользуйтесь им и будьте счастливы».

20. Безраздельная преданность

апй адйа нас твам сва-кртехита прабхо

джихāсаси свит сухрдо 'нуджйвинах

йешам на чāнйад бхаватах падāmбуджāt

парāйанам рāджасу йоджитāmхасām О мой Господь, Ты Сам исполнил все обязанности. Неужели сегодня Ты покинешь нас, всецело уповающих на Твою милость? Ведь сейчас, когда все цари враждебны к нам, кроме Тебя, нас некому защитить.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.37 Пандавы – самые счастливые из людей, потому что свое везение они поставили в зависимость от милости Господа. Зависеть от чьей-то милости в материальном мире – большое несчастье, но с точки зрения наших духовных отношений с Господом

уметь во всем полагаться на Него – огромная удача. Материальная болезнь вызвана нашим стремлением к независимости. Но суровая материальная природа не позволяет нам быть независимыми. Тщетные попытки выйти из-под влияния законов материальной природы люди называют прогрессом экспериментальной науки. Вся деятельность в мире основана на этих невежественных попытках добиться независимости от законов природы. Начиная с Раваны, который хотел построить лестницу до райских планет, и до наших дней, люди упорно пытаются преодолеть законы природы. Сейчас с помощью электронных и механических средств они хотят попасть на далекие планеты. Однако высшая цель человечества – упорно трудиться под руководством Господа и научиться во всем полагаться на Него. Высшим достижением совершенно-го общества является подвижнический труд в сочетании с полной зависимостью от Господа. Пандавы идеально следовали такой традиции. Они, безусловно, полностью зависели от воли Господа Шри Кришны, но при этом не были бездельниками, злоупотреблявшими Его милостью. Они обладали превосходными качествами и были неутомимы в делах. Тем не менее они всегда искали милости Господа, ибо знали, что любое живое существо зависимо по своей природе. Поэтому совершенство жизни заключается в умении полагаться на волю Господа, а не в ложной независимости от материального мира. Тех, кто стремится к мнимой независимости от Господа, называют анатхами – беззащитными, а тех, кто во всем полагается на Господа, называют санатхами – имеющими защитника. Мы должны стараться стать санатхами, чтобы всегда быть защищенными от неблагоприятных условий материального бытия. Под воздействием внешней, материальной природы, ввергающей нас в иллюзию, мы забываем, что материальное существование – наша самая большая беда. Поэтому «Бхагавад-гита» (7.19) учит нас: тот, на чью долю выпадает особая удача, после многих жизней начинает создавать, что Васудева, или Кришна, являет Собой все сущее и что наилучший путь в жизни – это безраздельная преданность Ему. Таков признак махатмы. Все Пандавы и их родные были

махатмами, ведущими семейный образ жизни. Махараджа Юдхиштхира был их главой, а царица Кунтидеви – их матерью. Наставления «Бхагавад-гиты» и всех Пуран, особенно «Бхагаватапураны», неизменно связаны с историей этих махатм, Пандавов. Для них разлучиться с Господом было так же невыносимо, как для рыбы остаться без воды. Поэтому для Шримати Кунтидеви расставание с Господом было подобно удару грома, и все ее молитвы служили одной цели – убедить Господа не покидать их. Хотя в битве на Курукшетре все цари, противники Пандавов, были убиты, их дети и внуки могли начать сводить счеты с Пандавами. Но не только Пандавы были окружены врагами: все мы неизменно находимся в таких же условиях, поэтому лучший путь – всецело положиться на волю Господа и тем самым преодолеть все трудности материального существования.

После того как закончилась битва на Курукшетре и Пандавы получили назад свое царство, Кришна, прежде чем отбыть в Двараку, подошел к Своей тетке попрощаться с ней. В этот момент Кунти и начала возносить свои молитвы. Теперь она прямо спрашивает: «Неужели Ты и в самом деле уезжаешь, исполнив Свои обязанности, и оставляешь нас одних?» Таково положение преданного. Йешām на чāнйад бхаватах падām буджāt – говорит Кунтидеви. «У нас нет иного прибежища, кроме Твоих лотосных стоп». Вот что значит полностью предаться Господу.

Предаться Господу (шаранāгати) – значит следовать шести принципам. Прежде всего нужно во всем полагаться на Кришну, а кроме того, надо принимать все, что благоприятствует служению Кришне (āнукулйасйа санкалпах). Āнукулйена кршнāнушиланам бхактир уттамā: признаком уттама-бхакти, или преданного служения на высшем уровне, является способность использовать все, что благоприятствует такому служению. Преданность также подразумевает прāтикулйасйа-виварджанам – умение отказываться от всего, что неблагоприятно для деятельности в сознании Кришны. Порой духовный учитель велит: «Не делай этого». Он запрещает ученику делать то, что вредит его служению, и вместе с тем советует заниматься

благоприятной для служения деятельностью: «Делай это. Повторяй мантру Харе Кришна». Таким образом, безраздельно предаться Господу – значит отказаться от всего неблагоприятного и принимать то, что благоприятно для преданного служения (āнукулйасйа санкалпах прйтикулйасйа-виварджанам). Кроме того, необходимо твердо верить: «Кришна защитит меня,» и считать себя слугой Кришны. Таковы некоторые из правил шаранагати, полной преданности Господу.

Кунтидеви говорит: «Дорогой Кришна, если Ты думаешь, что теперь, когда нам вернули царство, у нас все благополучно, и хочешь поэтому оставить нас, то Твое предположение не совсем верно. Мы все еще несвободны. Поскольку от нашей руки погибло так много царей, их друзья и родственники замышляют отомстить нам и готовятся к новому сражению. Поэтому не думай, что нам не грозит больше опасность. Это далеко не так. И нам негде укрыться, кроме как в сени Твоих лотосных стоп. Вот в каком положении мы оказались». Тем самым Кунтидеви хочет сказать Кришне: «Не покидай нас. Не думай, что мы в безопасности. Без Твоего покровительства нам не миновать беды».

Так должен мыслить преданный. Надо помнить, что в материальном мире нам всегда грозит опасность. Стоит лишь на мгновение ослабить внимание и подумать: «Вот я и сделал свои дела. Можно отдохнуть,» как мы сразу окажемся в сетях майи, иллюзии. Нет, не будет ни покоя, ни отдыха. Мы всегда должны быть начеку.

В одном из стихов Шрила Рупа Госвами говорит: авйартха-кāлатвам – преданный должен внимательно следить за тем, чтобы не тратить время зря. Он должен спросить себя: «Кому я сейчас служу – майе или Кришне?» Так поступает зрелый преданный. Нама-гйне садā ручих: такому преданному не надоедает повторять святыя имена, петь и танцевать. Слово сада означает «всегда», а ручи – «вкус, влечение». Преданному всегда нравится повторять мантру Харе Кришна. «Как прекрасно: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /

Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе!» Это вкус. Конечно, чтобы пробудить его, нужно время, но сам Рупа Госвами, повторяя имена Господа, с сожалением думал: «У меня только один язык и два уха. Что я могу почувствовать, воспевая святое имя? Будь у меня миллионы языков и триллионы ушей, тогда я еще мог бы уловить какой-то вкус в имени Господа». Нам, разумеется, не следует подражать ему, однако участники Движения сознания Кришны должны по крайней мере повторять каждый день не меньше шестнадцати кругов махамантры. Нāма-гāне садā ручих: нужно развивать в себе вкус к пению и повторению мантры Харе Кришна.

Кроме того, надо стремиться жить в тех местах, где живет Кришна (притис тад-васати- стхале). Чистый преданный видит, что Кришна живет повсюду, однако мы, находясь на более низком духовном уровне, должны знать, что для нас Кришна живет в храме. Не обладая способностью видеть Его везде и во всем, мы должны приходить в храм, чтобы встретиться с Кришной, который по Своей милости проявился там в доступной для нашего восприятия форме.

Тело Кришны целиком духовно (сач-чид-ананда-виграха), но у нас нет глаз, которые могли бы увидеть Его духовное тело. Мы привыкли видеть только то, что состоит из грубой материи (джаṣa). Мы видим только камень, металл, дерево. И Кришна, поскольку Он вездесущ, становится видимым для наших несовершенных глаз, проявляясь в образе, созданном из этих материалов. Дело вовсе не в том, что Кришна – камень, и мы поклоняемся камню. Мы поклоняемся Кришне, но, поскольку мы можем видеть только грубую материю, например камень, Кришна по Своей милости предстает перед нами в образе Божества, высеченного из камня. Вот почему мы должны стремиться жить рядом с храмом, где поклоняются Кришне. Более того, надо всегда сознавать свою зависимость от Господа. Это и есть сознание Кришны. Нужно всегда помнить: «Без Кришны моя жизнь бессмысленна, и мне не миновать бед». Поэтому в своих молитвах Кунтидеви говорит Кришне: «Ты думаешь, что сейчас мы в безопасности, но я не уверена в этом. Опасности подстерегают нас на каждом шагу. Если же Ты

считаешь, что нам нечего бояться, то под чьей мы защитой? У нас нет иного прибежища, кроме Твоих лотосных стоп. Мы окружены многочисленными врагами, ибо теперь с нами собираются воевать сыновья тех, кто погиб в сражении».

Хотя Кришна подошел к Кунтидеви, чтобы коснуться пыли с ее стоп, – ибо она приходилась Ему теткой и была старше по возрасту, – сама царица обращается к Нему не как к племяннику: она называет Его прабуху, Господом. Она знает, что, хотя Кришна играет роль ее племянника – сына ее брата, – Он все равно остается верховным повелителем.

О человеке можно сказать, что он обладает сознанием Кришны, если он признает Кришну верховным владыкой, если без Кришны он чувствует себя незащищенным, а в сени Его лотосных стоп чувствует себя в полной безопасности. Каунтейа пратиджāнйхи на ме бхактах пранашйати – говорит Кришна. «Смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет». (Б.-г., 9.31) Став чистым преданным Кришны, человек уже не встретит на своем пути опасностей. Кришна, разумеется, оказывает покровительство всем, поскольку без Его покровительства никто из нас не прожил бы и секунды. Однако не следует думать: «Если Кришна и так защищает всех, какой смысл становиться преданным?» Царь защищает всех подданных – таков его долг, но своим близким он оказывает особое покровительство. Это вполне естественно, когда человек из ближайшего окружения президента, попав в затруднительное положение, получает особую помощь. Хотя президент заботится обо всех своих гражданах, те, кто лично служит ему и общается с ним, пользуются его особой заботой. Это не проявление пристрастия, а вполне естественное положение вещей. Когда человек, который любит детей, питает особую любовь к своим собственным детям, никто не станет упрекать его: «Почему своих детей вы любите больше, чем других?» Ведь это вполне естественно. Так и Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: само 'хам сарвабхутешу – «Я ко всем отношусь

одинаково». Кришна, Бог, любит всех, ибо каждый из нас – Его частица. И все же о Своих преданных Он заботится особо. Поэтому Он и говорит: каунтейа пратиджāнйхи на ме бхак- тах пранащйати – «Мой преданный никогда не погибнет».

Кришна всегда заботится о благе Своих преданных, а преданные всегда стремятся доставить удовольствие Кришне. Они одевают Кришну, кормят Его и неустанно Ему служат, и точно так же Кришна старается сделать все, чтобы Его преданные были счастливы. Между Криш- ной и Его преданным складываются очень близкие отношения. Каждое живое существо свя- зано с Кришной, но у преданных эта связь особенно глубока. Поэтому Кунтидеви говорит Кришне: «Как Ты можешь оставить нас? Ведь мы – самые близкие Твои друзья. Мы живем только Твоей заботой и милостью. Не думай, что теперь у нас все хорошо и Ты можешь по- кинуть нас. Наша жизнь держится только на Твоей милости. У нас нет иного прибежища, кроме Твоих лотосных стоп. Пожалуйста, не уезжай!» Так молилась Кунти. Об этом поет и Нароттама дас Тхакур:

хā хā прабху нанда-сута вршабхāну-сута-йута

карунā караха эи-бāра «Кришна, Нанда-сута, Ты всегда рядом с Радхарани, дочерью царя Вришабхану. Я целиком в Твоей власти. Прошу Тебя, яви мне Свою милость».

Тот, кто лишен сознания Кришны, думает: «Я защищу себя сам, или меня защитит общество, государство, друзья. Зачем мне Бог, когда у меня столько защитников? Зачем мне идти к Кришне? Пусть к Нему идут те, кого некому защитить». Но на самом деле никто не сможет его защитить, если его не станет защищать Кришна. Так утверждает «Бхагаватам» (7.9.19): бāласйа неха шранам питарау нрсимха. Махараджа Прахлада, вознося молитвы Господу в образе Нрисимхадевы, говорил: «Не нужно думать, что, если у ребенка есть мать и отец, он находится в полной безопасности». Если ребенка не защитит Кришна, его никто не сможет защитить, будь у него хоть

тысячи отцов и матерей. Нартасйа чāгадам уданвати маджджато наух – добавляет Прахлада. «Ни врач, ни лекарства не излечат от смертельной болезни». Предположим, какой-нибудь миллионер, тяжело заболев, приглашает к себе лучшего врача и покупает самые дорогие лекарства. Значит ли это, что он непременно выздоровеет? Вовсе нет. Если его не защитит Кришна, он умрет, несмотря на первоклассное лечение и обилие лекарств. «Точно так же,» продолжал Прахлада, «у человека может быть очень надежный корабль, но это еще не значит, что, выйдя в море, он не утонет. Если Господь не защитит корабль, он может затонуть в любую минуту». Природа все время сталкивает нас с трудностями, и ученые всячески стараются изобрести способы их преодоления, но, если Кришна лишит их Своего покровительства, все их усилия в борьбе за существование окажутся напрасными.

Кунтидеви знает об этом и, даже будучи матерью таких великих воинов, как Арджуна и Бхима, все равно говорит: «Хотя мои сыновья – могучие воины, они не смогут защитить нас. Нам не найти иной защиты, кроме Твоих лотосных стоп». Этот стих ярко описывает умонастроение предавшейся души – той, что ищет защиты у Кришны. Если мы разовьем в себе такое же умонастроение, если мы будем знать, что Кришна – наш единственный защитник и что наш единственный долг состоит в служении Ему, наша жизнь непременно увенчается успехом.

21. Чего мы стоим на самом деле?

ке вайам нāма-рупāбхйām

йадубхих саха пāндавах

бхавато 'даршанам йархи

хришйкāнām ивешитух

Как слава и почет, окружающие тело, обращаются в ничто, когда из тела уходит живой дух, так нашей славе и делам вместе с самими Яду и Пандавами настанет конец, если Ты лишишь нас Своего взора.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.38 Шримати Кунтидеви понимала, что Пандавы живут только благодаря Шри Кришне. Они, не- сомненно, имели доброе имя и громкую славу, кроме того, их возглавлял великий царь Юд- хиштхира – олицетворение нравственности, а Ядавы были их могучими союзниками, и тем не менее, как чувства тела бесполезны, если ими не руководит сознание, так и Пандавы ни- чего из себя не представляли бы без покровительства Кришны. Тот, кто не пользуется благо- склонностью Господа, не должен гордиться своим престижем, властью или славой. Живые существа всегда зависят от кого-то, и в конечном счете они зависят от Господа. Углубляя свои мирские познания, мы можем изобретать самые разные способы защиты от страданий, но без руководства Господа все эти способы – как бы хорошо они ни были продуманы – окажутся бесполезными.

Когда умирает какой-нибудь важный, влиятельный человек, его имя и тело утрачивают зна- чимость, даже если при жизни он был крупным ученым, политиком или философом. Пока мы живы, наше имя, тело и деятельность являются для нас предметом гордости, но, когда жизнь уходит, тело становится лишь комком материи. При жизни важный и влиятельный че- ловек окружает себя множеством охранников, и никто не рискнет подойти к нему, не посме- ет его тронуть, но, если он мертвый лежит на полу, можно пнуть его в лицо, и это мало кого беспокоит. Тело влиятельной особы утрачивает ценность, когда его покидает душа. А что такое душа? Это энергия Кришны, неотъемлемая Его частица. Вот почему, когда энергия уходит из тела – когда оттуда уходит Кришна, – тело утрачивает значимость. Энергия Кришны и Сам Кришна неотделимы друг от друга (шакти-шактиматор абхедах). Например, солнечный свет – это энергия, а солнце – ее источник. Если есть солнечный свет, значит, есть и солнце, и наоборот – без солнца не может быть солнечного света. Энергия и ее источник неразрывно связаны друг с другом. Хотя философы-майявади признают лишь без-

личную энергию, отрицая существование ее источника, мы должны признавать и энергию, и ее источник.

Когда действует энергия, источник ее может находиться вдалеке, подобно тому, как солнечный свет простирается всюду, а само солнце остается на своем месте. Точно так же существует энергия, которая пронизывает весь сотворенный мир, состоящий из земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго. Эти восемь составляющих являются отделенными материальными энергиями (ме бхиннā-пракртир аштадхā), и нетрудно понять, что за ними должен стоять их источник. Мы, к примеру, пользуемся электроэнергией, за которой стоит электростанция и управляющий ею инженер. Но невежды не понимают этого. Они видят только энергию материального творения и не понимают, что за ней сокрыт ее производитель, источник. Поэтому Кришна приходит и говорит: «Я – источник энергии. Я – ее начало». Кришна Сам приходит сюда, чтобы мы могли Его увидеть и понять. Размышляя над тем, как выглядит Бог, мы думаем, что, раз Он сотворил мир миллионы лет назад, сейчас Он должен выглядеть глубоким старцем. Но Бог Сам предстает перед нами, чтобы мы увидели, каков Он на самом деле. В этом Его милость. В «Бхагавад-гите» (4.7) Господь говорит:

йадā йадā хи дхармасйа

глāнир бхавати бхāрата

абхйуттхāнам адхармасйа

тадātмāнам сриджāmй ахам «Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты».

Бог Сам приходит в этот мир, Он оставляет нам Свои наставления, например «Бхагавад-гиту», Он оставляет после Себя преданных, которые объясняют нам, кто такой Бог, но мы так упрямы, что продолжаем отрицать существование Бога. Это глупо. Те, кто не признает Бога, в «Бхагавад-гите» названы мудхами – глупцами и невеждами.

Бог есть и есть энергия Бога, поэтому, если мы не способны видеть Самого Господа, мы можем по крайней мере видеть Его энергию. Мы не видим электростанцию и управляющего ею инженера, но мы все время пользуемся электричеством. И нам стоит задуматься, откуда электричество берется. Так поступит всякий разумный человек, и, задавшись этим вопросом, он рано или поздно обнаружит электростанцию. Если же человек не остановится на этом и задумает отыскать того, кто управляет ею, он обнаружит там главного инженера. Электричество и электростанция не обладают свойствами личности, но тот, кто управляет ими, – личность. И Бог – тоже личность. Такой вывод вполне закономерен. Как Он может быть безличным? Безличное не обладает разумом. Мы создали много удивительных машин, но у этих машин нет разума. Разумом обладает работающий с ними человек. Вот почему Кришна говорит: майādхйакшена пракртих суйате сачарāчарам – «Ты видишь энергию, которая проявляет себя в удивительных сочетаниях и взаимодействиях стихий материального мира, но не думай, что все это происходит само по себе. Нет, за всем этим стою Я».

Далее Кришна говорит:

майā татам идам сарвам

джагад авйакта-муртинā

мат-стхāни сарва-бхутāни

на чāхам теше аватхитах «В Своей непроявленной форме Я пронизываю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я – не в

них». (Б.-г., 9.4) Авьякта, или непроявленное, тоже обладает формой, мурти. На- пример, небо – это авьякта, непроявленное, но оно тоже имеет форму: сферическую форму вселенной. Выйдя в океан, мы и там обнаружим форму – нечто вроде огромного круга. Не существует ничего бесформенного, формой обладает все, даже то, что кажется безликим. Поэтому глупо заявлять, что все сущее в конечном счете безлично или что оно – пустота. За безличным или так называемой пустотой стоит высшая личность, Кришна. Ишварах парамах кршнах сач-чид-āнанда-виграхах. Ишвара значит «повелитель». Природа не управляет собой сама: ею повелевает Кришна. Иччхāнурупам апи йасйа ча чештате сā. В «Брахма-самхите» (5.44) говорится, что Пракрити, или Дурга, богиня материальной природы, действует, пови- нуясь Говинде, Кришне. Как же она это делает? Она действует, как тень. Моя рука отбрасы- вает тень, и, когда рука движется, тень идет за ней. В основе всех проявлений лежит движе- ние. Я часто привожу пример маневрирования на железной дороге. Локомотив толкает и приводит в движение первый вагон, тот, в свою очередь, толкает второй и так далее. А кто дает толчок и приводит в движение материальный мир? Первым это делает Кришна. Далее Шримати Кунтидеви говорит: «Мы, Пандавы, обрели громкую славу, и люди считают нас великими. Но почему? Потому что Ты – наш друг». Кришна дружил с Пандавами, осо- бенно с Арджуной, и потому Арджуна славился как великий, доблестный воин. Однако Кун- тидеви знала: «Люди считают Пандавов великими воинами и героями, но что стоят мои сы- новья, Пандавы?» Род Яду тоже прославился лишь потому, что в нем родился Кришна. И все же Кунтидеви говорит: ке вайам – «Кто мы такие? Чего мы стоим?» Ке вайам нāма- рупабхйām – «У нас есть имя и образ, но без Тебя все это теряет смысл и обесценивается». Люди не понимают этого. Они очень гордятся красотой своего тела и звучностью имени. «Я – американец, я – индиец, я – немец,» думают они. Но что все это значит? Это просто имена и формы, не имеющие особой ценности.

Исключая из своей жизни Кришну, мы оказываемся в пустоте. Так оно и происходит, но люди настолько глупы, что не понимают этого. Как можно это отрицать? Тело американца или индийца может иметь громкое имя, но чего оно стоит, если в нем нет сознания? Оно лишено всякой ценности. Поэтому говорится:

бхагавад-бхакти-х̄насьа

дж̄а̄тих ш̄а̄страм джапас тапах

апр̄анасйева дехасйа

майданам лока-ранджанам «Если человек не занимается преданным служением Кришне, то его принадлежность к знатному роду или великой нации, знание богооткровенных писаний, суровая аскеза и пение ведических мантр – все подобно украшениям на теле мертвеца. Они нужны лишь для того, чтобы доставить мнимое удовольствие толпе». (Харибхакти-судходая, 3.11)

Все мы обладаем сознанием, но каким? Сознанием Кришны. Мы забыли Кришну и потому говорим просто: «сознание», однако истинное сознание – это сознание Кришны, поскольку без Кришны у нас сознания не будет. Разве может солнечный свет существовать без солнца? Нет. Поэтому мы называем его солнечным светом, а не просто светом. Точно так же «сознание» значит сознание Кришны. Чтобы понять это, достаточно иметь немного разума, и преданные, подобные Кунтидеви, обладают гораздо большим разумом и глубоко понимают эту истину. Вот почему Кунти говорит: «Пандавы и Яду необычайно знамениты, но много ли мы стоим на самом деле?»

Опечаленная предстоящей разлукой с Кришной, Кунтидеви с грустью произносит: «Ты уедешь, и мы не сможем видеть Тебя. Что проку будет тогда от нашего доброго имени и славы?» Бхавато 'даршанам йархи хршикан̄ам ивешитух. Она говорит, что без Кришны они станут похожими на чувства, лишённые жизни. В материальном мире мы стремимся к чувственным наслаждениям, однако без Кришны, без

сознания Кришны, подлинного наслаждения быть не может. Наши руки и ноги, какими бы сильными и крепкими они ни были, не смогут действовать, если лишатся сознания – сознания Кришны. Поэтому разумный человек, зная, что без Кришны его чувствам грош цена, становится преданным. Он приходит к правильно-му выводу, что, раз между чувствами и Кришной существует тесная связь, то, пока чувства способны действовать, их надо использовать в служении Кришне. Это и есть бхакти. Я много раз приводил пример с человеком, который нашел стодолларовую банкноту, выпавшую из чьего-то кармана. Если человек, подняв эту банкноту, положит ее в свой карман, он – вор, потому что берет чужое. Такое действие называется бхогой, ложным наслаждением. Другой человек, оказавшись в подобной ситуации, рассудит так: «Это не мои деньги. Зачем их брать? Пусть остаются здесь». Это – тьяга, отречение. Таким образом, один человек пытается использовать банкноту для своего удовольствия, а другой от нее отказывается. Но оба при этом – и бхоги, и тьяги – поступают неразумно.

Бхоги – это карми, которые трудятся не покладая рук, чтобы использовать материальную природу в своих интересах. К их числу относятся, например, ученые: они проводят свои исследования, чтобы еще больше эксплуатировать природу. Они, в сущности, те же воры. С другой стороны, тьяги, не умеющие воровать, исповедуют философию «зелен виноград». «Все удовольствия бесполезны и никому не нужны,» говорят они. Разумеется, большинство людей – это бхоги, пытающиеся все использовать для чувственного наслаждения. Но существуют и те, кто, разочаровавшись в чувственных наслаждениях, говорят: «Нет, нам это не нужно».

Теперь вернемся к примеру. В данном случае правильно поступит тот, кто, найдя стодолларовую купюру, рассудит: «Кто-то потерял эти деньги. Надо найти их владельца». Вернув деньги хозяину, человек окажет ему истинную услугу. Тот же, кто возьмет деньги себе, или

тот, кто оставит их лежать на месте, никому не принесет пользы. И точно так же бхоги и тья- ги – от них нет никакого толку. Но бхакта, или преданный, знает, что все принадлежит Кришне и потому должно быть предложено Ему. Это истинное служение.

Все принадлежит Кришне. Что такое тело? Это сочетание элементов грубой материи – земли, воды, огня, воздуха, эфира – и тонких составляющих – ума, разума и ложного эго. «Все эти восемь стихий есть Мои отделенные энергии,» говорит Кришна. Как же можем мы считать их своими? Я заявляю, что это – мое тело, но я не знаю даже, как оно действует. Жилец, платя за квартиру, живет в ней и пользуется имеющимися там удобствами, хотя при этом может и не знать, как работает отопление и водопровод. Так и мы, не зная толком, как действует тело, пользуемся им, хотя на самом деле оно принадлежит не нам, а Кришне. Это так. Тело состоит из чувств и ума, а чувства и ум тоже принадлежат Кришне.

Я – душа, но мне дали возможность пользоваться материальным телом. Я хотел его получить, и Кришна по Своей милости исполнил мое желание. Йе йатхй мам прападйанте тймс татхаива бхаджамй ахам. Если человек хочет получить тело царя, Кришна даст ему такое тело: для этого человеку нужно лишь выполнить определенные предписания. А если вы хотите получить тело свиньи и питаться испражнениями, Кришна исполнит и это ваше желание. Однако сейчас, находясь в человеческом теле, вы должны понять: «Раз все принадлежит Кришне, зачем мне пытаться удовлетворять тело, которое только кажется моим? Не лучше ли использовать его в служении Кришне?» Таково проявление разума, и это бхакти. Хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате: бхакти – это использование чувств (хршйка) в служении Кришне, или Хришикеше, хозяину чувств (твайā хршикешена хрди стхитасйа йатхй кароми). Поскольку я забыл, что все принадлежит Кришне, и стремлюсь лишь удовлетворять свои чувства, мне дали тело, которое позволяет исполнить мое желание. Однако без Кришны чувства теряют всякую ценность, а значит, они принадлежат Кришне. Поэтому, раз у меня есть чувства, я должен использовать их для удовлетворения Кришны. Вот что

такое бхакти.

22. Красота в присутствии Кришны

нейам шобхишйате татра

йатхедан̄им гада̄дхара

тват-падаир анкитā бхāти

сва-лакшана-вилакшитаих О Гададхара [Кришна], наше царство сейчас отмечено следами Твоих стоп, и потому все в нем прекрасно, но, когда Ты покинешь нас, оно уже не будет таким.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.39 На стопах Господа есть особые знаки, которые отличают Его от остальных живых существ. Эти знаки – флаг, молния, стрекало погонщика слонов, зонтик, лотос, диск и другие. Когда Господь проходит по мягкой пыли на земле, на ней остаются отпечатки этих знаков. Земля Хастинапура изобиловала этими благоприятными знаками, когда Господь Шри Кришна жил там с Пандавами, и потому царство Пандавов процветало. Кунтидеви указывает на эти особые знаки и опасается, что, если Господь уйдет, удача покинет их.

В «Чанакья-шлоке», книге наставлений великого моралиста Чанакьи Пандита, есть замечательный стих:

пртхивй-бхушанам раджā

нārīnām бхушанам патих

шарварī-бхушанам чандро

видйā сарвасйа бхушанам

Одно становится красивее в сочетании с чем-то другим. Так, небо особенно красиво, когда на нем появляется луна. Небо само по себе прекрасно, но в полнолуние, когда луна и звезды озаряют его своим сиянием, оно выглядит еще красивее. Подобно этому, страна процветает, когда ею руководит добродетельное правительство во главе с благочестивым царем или президентом. Тогда все подданные счастливы, и страна благоденствует. Хотя все девушки прекрасны, та из них, что выходит замуж, становится особенно красивой. Видий сарвасья бхушанам: а ученого человека, пусть он внешне и не привлекателен, украшают его знания. Только так же все вокруг расцветает особой красотой, когда на земле появляется Кришна. Поэтому Кунтидеви думает: «Пока Кришна с нами, наше царство и столица Хастинапур процветают. Но стоит Кришне уехать, как они тут же лишатся своей красоты». Обращаясь к Кришне, она восклицает: «О Кришна! Ты проходишь по нашему царству и оставляешь на его земле отпечатки Своих стоп, наполняющие все вокруг несказанной красотой. Теперь наши реки полноводны, деревья усыпаны плодами, и вид нашего царства радует глаз, но, когда Ты покинешь нас, оно уже не будет таким».

Эти слова относятся не только к тому времени, когда Кришна был на земле, и Кунтидеви возносила Ему свои молитвы. Это всегда так. Если мы не сумеем сделать Кришну и сознание Кришны центром своей жизни, то наше общество, несмотря на все его успехи и достижения, никогда не станет прекрасным. Участники Движения сознания Кришны и до прихода в него были весьма привлекательными молодыми людьми, однако сейчас, когда они обладают сознанием Кришны, их лица излучают особую красоту. За это репортеры часто называют их «людьми со светлыми лицами». «Какими радостными и красивыми стали эти ребята,» отмечают их соотечественники. Сейчас в Америке так много разочарованных и отчаявшихся молодых людей, всегда угрюмых и подавленных. Почему? Потому что они не видят смысла в своей жизни. А преданные, кришнаиты, выглядят красивыми, потому что с ними Кришна. Таким образом, то, что было истиной пять тысяч лет назад, когда правили Пандавы, справедливо и сегодня. Стоит нам

сделать Кришну средоточием своей жизни, как наша жизнь сразу преобразится. А Кришна в любое время готов стать средоточием наших дел и помыслов. Он всегда рядом, нужно только пригласить Его: «О Господь, приди, пожалуйста, и стань центром моей жизни». Это все, что от нас требуется. Я уже говорил, что ноль сам по себе не имеет ценности, но, стоит нам поставить перед ним единицу, как он превращается в десятку. Вам вовсе не обязательно оставлять свои нынешние занятия. Мы никогда не требуем: «Оставьте все материальное». Вам нужно лишь добавить к этому Кришну.

Разумеется, вам придется отказаться от того, что вредит сознанию Кришны. Если вы продолжаете выполнять свои материальные обязанности, это вовсе не означает, что вы можете продолжать есть мясо. Грешить и одновременно совершенствоваться в сознании Кришны невозможно. Но Кришна говорит: ахам твām сарвапāпебхйō мокшайишйāми – «Предайся Мне, и Я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов».

Каждый из нас жизнь за жизнью совершает греховные поступки, независимо от того, сознает он это или нет. Когда я сознательно убиваю животное, это, безусловно, грех, но даже если я делаю это неосознанно, то все равно совершаю греховный поступок. Идя по улице, мы неосознанно убиваем множество муравьев, и, чем бы мы ни занимались в повседневной жизни – готовим ли мы пищу, набираем воду или толчем в ступке специи, – мы всегда убиваем огромное количество живых существ. И если не развить в себе сознание Кришны, нам придется понести наказание за все, даже невольные совершенные, грехи.

Когда ребенок, не понимая, что делает, протягивает к огню руки, значит ли это, что огонь простит ребенка и не обожжет его пальцы? Нет. Законы природы суровы и неумолимы: ни о каком прощении не может быть и речи. Даже в законах, созданных людьми, говорится, что незнание закона не освобождает от ответственности. Если вы скажете судьям: «Я не знал, что совершаю преступление,» ваши оправдания не снимут с вас вины. Точно так же незнание

законов природы не освобождает от ответственности того, кто их нарушает. Поэтому, если мы действительно хотим освободиться от последствий своих греховных поступков, нам надо обрести сознание Кришны, ибо тогда Кришна избавит нас от необходимости пожинать плоды наших грехов. Вот почему нам рекомендуют: киртаниях сада харих – нужно все время повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, – и тогда Кришна спасет нас.

Мы должны все время помнить о Кришне, ибо Кришна подобен солнцу. Так, эпиграфом к нашему журналу «Бэк ту Годхед» стали такие слова:

кршна – сурйа сама; майя хайа андхакйра

йахян кршна, тахян нахи майяра адхикара

Ч.-ч., Мадхья, 22.31 Кришна подобен яркому солнцу, а майя, или невежество, – непроглядной тьме. Там, где светит солнце, тьмы быть не может. Поэтому, если мы всегда будем в сознании Кришны, тьма невежества не овладеет нами, и мы можем смело идти по жизни, озаряемой лучами сияния Кришны. Вот почему Кунтидеви умоляет Кришну остаться с ней и Пандавами. Но на самом деле Кришна не собирался покинуть Пандавов, как Он никогда не покидал Вриндавана. В шастрах, ведических писаниях, сказано: врданавам паритяджайа но падам экам гачхати – Кришна не делает ни шагу из Вриндавана. Он очень любит Вриндаван. Но почему тогда рассказывается, как Кришна уезжает из Вриндавана в Матхуру, а потом отправляется еще дальше, в Хастинапур, и долгие годы не возвращается во Вриндаван? На самом деле Кришна никуда не уезжал, ведь после ухода Кришны все жители Вриндавана неустанно думали о Нем и плакали не переставая. Мать Яшода, Махараджа Нанда, Радхарани и все гопи, коровы, телята и мальчишки-пастушки все время думали о Кришне и плакали о Нем. Это позволяло им чувствовать, что Кришна рядом, ибо в разлуке с Кришной сильнее ощущается Его присутствие. Именно этому – любви к Кришне

в разлуке с Ним – учил Чайтанья Махапрабху. Шунйайитам джагат сарвам говинда-вирахена ме. «Мир пуст, когда в нем нет Говинды, нет Кришны,» думал Господь Чайтанья. Мир был пуст для Него, но Сам Он полон сознания Кришны.

Когда мир покажется нам пустым, а сами мы будем полны сознания Кришны, мы достигнем высшего совершенства. Вот почему так возвышенны гопи. Пребывая на уровне высшего совершенства, они ни на мгновение не забывали о Кришне. Когда Кришна со Своими коровами и телятами отправлялся в лес, оставшихся дома гопи охватывало беспокойство. «Ведь Кришна ушел босым,» думали они, «а на тропинках так много колючек и камней, которые могут поранить Его лотосные стопы. Они такие нежные и мягкие, что даже наша грудь кажется нам жесткой, когда Кришна кладет на нее Свои лотосные стопы». Погруженные в эти мысли, гопи обливались слезами. По вечерам они с нетерпением ждали Кришну и выбегали на дорогу, чтобы увидеть, как Он возвращается домой с телятами и коровами. Это и есть сознание Кришны.

Кришна никогда не покидает преданного, который целиком поглощен мыслями о Нем. Когда Кунтидеви думает о предстоящей разлуке с Кришной, ее охватывает сильная тревога, однако отсутствие Кришны приводит лишь к тому, что преданный все больше и больше ощущает Его присутствие в своем уме. Поэтому Чайтанья Махапрабху на примере собственной жизни учил нас випраламбха-севе, служению Кришне в разлуке с Ним. Слезы ручьем лились из глаз Махапрабху, и Он чувствовал, как пуст этот мир, когда в нем нет Кришны.

Существует два способа общения с Кришной. Когда вы ощущаете присутствие Кришны, встречаясь, беседуя с Ним и обнимая Его, это называется самбхогой, но можно общаться с Кришной иначе – в разлуке с Ним, – и такой вид общения именуется випраламбхой. И преданный может черпать благо, общаясь с Кришной и тем, и другим способом.

Находясь сейчас в материальном мире, мы лишены возможности видеть Кришну воочию. Но мы можем увидеть Его косвенно. Например, достигнув определенного уровня духовного развития, вы, увидев Тихий океан, сразу вспомните о Кришне. Вы будете думать: «Тихий океан – это безбрежный водный простор с громадами волн, но, каким бы великим и могуще- ственным он ни был и какими бы страшными ни казались его волны, я чувствую себя в безо- пасности, хотя и стою в нескольких метрах от него. Я уверен, что он не выйдет из берегов. Почему? Потому что так велит Кришна. „О Тихий океан," говорит Он, "хоть ты огромен и могуч, Я не позволяю тебе переступить эту черту"». Так можно помнить о Кришне, о Боге, который настолько могуществен, что даже Тихий океан не смеет ослушаться Его приказа. Если человек думает о Кришне таким образом, это тоже называют сознанием Кришны. Точно так же, наблюдая восход солнца, вы можете вспомнить о Кришне, ибо в «Бхагавад- гите» (7.8) Он говорит: прабхāсми шаши- сурйайох – «Я – сияние солнца и луны». Научив- шись видеть Кришну, вы разглядите Его и в солнечном свете. Солнце создали не ученые. Сколько бы они ни играли словами, им не удастся до конца понять, что оно собой предств- ляет. В «Веданта-сутре» (1.1.3) сказано: шйстра- йонитват – обо всем можно узнать из шастр, ведических писаний. Например, изучая шастры, вы узнаете, что такое солнце, ибо оно опи- сано в «Брахма-самхите» (5.5.5):

йач-чакшур эша савитā сакала-грахāнām

рāджа самаста-сура-муртир ашуша-теджāх

йасйāджнайā бхрамати самбхрта-кāла-чакро

говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми В этом стихе Солнце названо глазом всех планет, и, поразмыслив как следует, вы убедитесь, что это действительно так: ведь ночью, пока не вошло солнце, ничего невозможно разгля- деть. Солнце еще называют глазом Господа. Одним Его глазом является Солнце, а другим – Луна. Поэтому в Упанишадах говорится, что мы можем видеть только тогда, когда видит Кришна.

Говорят также, что Солнце – ашеша-теджāх, раскаленное. Как же оно движется? Йасйāджнайā бхрамати самбхртакāла-чакрах. У Солнца есть орбита. Бог велит Солнцу: «Ты должно следовать строго по своей орбите». Ученые утверждают, что стоит Солнцу даже не-много отклониться в одну сторону, как вселенную испепелит пожар, а стоит ему отклониться в другую сторону – вселенная замерзнет. Но Солнце, повинувшись воле Всевышнего, не отклоняется от орбиты даже на одну десятитысячную сантиметра. Оно всегда восходит в положенное время. Почему? Во всем должен быть порядок, подчинение одного другому. Вот почему в «Брахма-самхите» сказано: йасйāджнайā бхрамати самбхрта-кāла-чакро говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми – «Я поклоняюсь предвечному Господу, по чьей воле Солнце не сходит с орбиты. Он может повелевать даже Солнцем, океаном и Луной. Все сущее подчинено Его воле».

Так что Бога постичь совсем не трудно. Здравомыслящий человек – тот, у кого в голове не солома, а истинный разум, – может во всем ощутить присутствие Бога. Господь говорит:

расо 'хам апсу каунтейа

прабхāсми шаши-сурйайох

пранавах сарва-ведешу

шабдах кхе паурушам нршу «О сын Кунти [Арджуна], Я – вкус воды, Я – свет солнца и луны, слог ом в ведических мантрах. Я – звук в эфире и талант в человеке». (Б.-г., 7.8) Почему тогда люди заявляют: «Я не вижу Бога»? Почему они не видят Его так, как Он Сам их учит? Зачем изобретать собственные способы? Ведь таким путем Бога не увидеть. Это невозможно. Так люди никогда не прозреют. Сейчас так называемые философы и ученые пытаются по-своему увидеть Бога, но у них ничего не получится. Бога можно увидеть только так, как тому учит Сам Бог, и никак иначе. Если я захочу увидеть президента США, смогу ли я сделать это так, как мне заблаго-

рассудится? Если нет, то почему это должно быть возможно в отношении Бога? Разве это не глупо? Действуя наобум, я не смогу увидеть даже обыкновенного человека, занимающего высокий пост; для этого мне надо договориться о встрече с его секретарем и выбрать наиболее подходящее время и место. Но Бог гораздо более велик, чем обыкновенный человек, и тем не менее глупцы поддерживают идею о том, что Бога можно увидеть по-своему. «Вы можете выдумать сколько угодно способов увидеть Бога,» говорят они, «и все они будут верными». Это не что иное, как мошенничество. Мир полон глупцов и мошенников, поэтому о сознании Бога, сознании Кришны люди имеют самые смутные представления. Если же человек поистине хочет видеть Бога, если он хочет, как Кунтидеви, быть всегда рядом с Ним, он должен все время носить Бога в сердце.

Мы должны лишь, как Махараджа Амбариша, использовать ум и чувства в сознании Кришны. Са вай манах кршна-падāравиндайор вачāмси ваикунтха-гунāнуварнане (Бхаг., 9.4.18). Прежде всего мы должны сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Надо начать с ума, ибо он – центр деятельности всех органов чувств. Без него мы не могли бы видеть и слышать, пусть и имея глаза и уши. Поэтому ум считают одиннадцатым органом чувств. Существует десять органов чувств – пять органов действия и пять органов познания, однако центром их является ум. В «Бхагавад-гите» (3.42) сказано:

индрийāни парāнй āхур

индрийебхйах парам манах

манасас ту парā буддхир

йо буддхех паратас ту сах
Здесь Кришна объясняет, что, хотя мы придаем чувствам большое значение, за ними стоит нечто высшее – ум. Над умом возвышается разум, а над ним – душа.

Можем ли мы ощутить присутствие души, если не в силах разобраться даже в деятельности ума? Выше ума – разум, и путем

долгих размышлений человек может, самое большее, высидеть до этого уровня. Но, чтобы постичь душу и Бога, надо подняться и над уровнем разума. Это возможно, если получать знания из авторитетного источника. Вот почему в Ведах сказано:

тад-виджнāнāртхам са гурум эвāбхиганчхет

самит-пāних шротрийам брахма-ништхам «Тот, кто серьезно намерен познать трансцендентную, духовную науку, должен обратиться к истинному духовному учителю». (Мундака-упанишад, 1.2.12)

23. Естественное процветание

име джана-падāх сврддхāх

супакваушадхи-вīрудхах

ванāдри-надī-уданванто

хй эдханте тава вīкшитаих Все эти города и деревни процветают, потому что злаки и травы растут в изобилии, деревья усыпаны плодами, реки полноводны, в горах много минералов, а океан полон богатств. И все это благодаря тому, что их коснулся Твой взгляд.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.40 Благополучие людей зависит от даров природы, а не от гигантских промышленных предприятий. Индустриальные гиганты – порождение безбожной цивилизации. Они уничтожают в людях стремление к возвышенным целям. Чем больше мы будем развивать промышленность, приносящую только проблемы и выкачивающую из человека жизненную энергию, тем беспокойнее и неудовлетвореннее станут люди, и лишь немногие смогут жить в роскоши за

счет эксплуатации других. Дары природы: зерно, овощи, фрукты, а также реки, горы, изобилующие минералами и драгоценными камнями, и моря, полные жемчуга, – создаются по велению Всевышнего, и по Его желанию материальная природа либо создает их в изобилии, либо не создает. По закону природы человек может пользоваться ее божественными дарами и благополучно жить, не поддаваясь соблазну эксплуатировать материальную природу. Чем больше мы ее эксплуатируем, потворствуя своим прихотям и желанию наслаждаться, тем больше запутываемся в последствиях такой деятельности. Если у нас вдоволь зерна, фруктов, овощей и трав, зачем строить бойни и убивать несчастных животных? Человеку нет нужды убивать их, если у него достаточно зерна и овощей. Разливы рек удобряют поля, которые в избытке обеспечивают нас всем необходимым. В горах зарождаются минералы, а в океане – драгоценные камни. Если у людей достаточно зерна, минералов, драгоценных камней, воды, молока и прочего, зачем нужны эти ужасные заводы и фабрики, существующие за счет тяжелого труда несчастных рабочих? Все дары природы приходят к нам по милости Господа. Поэтому все, что нам нужно, – повиноваться законам Господа и с помощью преданного служения сделать свою жизнь совершенной. Об этом и говорит Кунтидеви. Она хочет, чтобы Господь явил им Свою милость и тем самым даровал процветание их царству. Кунтидеви рассказывает, что у них в царстве злаки растут в изобилии, деревья усыпаны плодами, реки полноводны, в горах много минералов, а океаны полны богатств. Она не говорит, что там процветают промышленные предприятия и скотобойни – ведь они совершенно бесполезны, и люди устроили их, только чтобы создать себе проблемы.

Пользуясь тем, что существует в творении Бога, мы будем счастливы и ни в чем не будем испытывать недостатка. В творении Господа достаточно зерна и трав. Люди могут питаться злаками и плодами, а животные, например коровы, вполне довольствуются травой. Быки помогают человеку вырастить пшеницу, и охотно едят то, что остается после ее обработки. Если мы, съев фрукты, оставим кожуру, она пойдет на корм скоту. Так возникает гармония между живыми

существами – людьми, животными и растениями, – и центром ее должен быть Кришна. Это и есть ведическая цивилизация: она основана на сознании Кришны. Кунтидеви говорит Господу: «Своим благодеянием мы обязаны тому, что нас коснулся Твой взгляд». Когда мы находимся в храме Кришны и Кришна смотрит на нас, все вокруг преобразуется. Когда искренние души стремятся стать преданными Кришны, Он по Своей милости предстает перед ними во всей Его роскоши и, бросая на них Свой взгляд, делает их счастливыми и прекрасными.

Подобно этому, все материальное творение обязано своим существованием взгляду Господа Кришны (са аикшата). В Ведах сказано, что, бросая взгляд на материю, Господь приводит ее в движение. Когда женщина соединяется с мужчиной, в ее организме начинают происходить изменения, которые приводят потом к беременности и рождению ребенка. Нечто похожее происходит и при сотворении материального мира. Когда Кришна касается взглядом матери, она приходит в движение, «беременеет» и дает жизнь живым существам. Благодаря одному Его взгляду на свет появляются растения, деревья, животные и другие живые существа. Как такое может быть? Никто из нас не скажет: «Стоит мне взглянуть на свою жену, как она становится беременной». Мы на это не способны, но Кришна может все. В «Брахма-самхите» (5.32) сказано: ангāни йасйа сакалендрийаврттиманти – каждая часть тела Кришны может выполнять функции других его частей. Мы с помощью глаз можем только видеть, а Кришна Своим взглядом может и оплодотворять. Ему не нужно для этого вступать в половые отношения: вполне достаточно одного Его взгляда.

В «Гите» (9.10) Кришна говорит: майādхйакшена пракртих суйате са-чарāчарам – «Под Мо-им надзором материальная природа дает жизнь всем движущимся и неподвижным существам». Акша значит «глаза», а акшена указывает на то, что все живые существа своим рождением обязаны взгляду Господа. Есть два вида живых существ – движущиеся, например насе-

комые, животные, люди, и неподвижные – деревья и растения. На санскрите оба вида живых существ называются стхавара-джангама. Все они – порождение материальной природы. Разумеется, материя не может породить жизнь, она производит только тело. Как мать дает тело ребенку, так материальная природа наделяет различными телами живые существа. В течение десяти месяцев тело ребенка формируется из крови и питательных веществ материнского тела, но сам ребенок – не материя, а живое существо. Именно живое существо входит во чрево матери, и мать дает все необходимое для формирования его тела. Так устроено природой. Мать может и не знать, как в ее теле формируется другое тело: просто, когда приходит срок, ребенок появляется на свет.

Нельзя сказать, что живое существо рождается. На джāйате мрйате vā – сказано в «Бхагавад-гите» (2.20). Живое существо не рождается и не умирает. Для нерожденного не существует смерти; умирает только сотворенное, а несотворенное живет вечно. На джāйате мрйате vā кадāчит – говорится в «Гите». Кадāчит значит «никогда». Живое существо никогда не рождается. Хотя мы видим, что ребенок появляется на свет, он на самом деле существует всегда. Нитйах шāшвато 'йам пурāнах. Живое существо вечно (шāшвата), оно есть всегда и возраст его неизмеримо велик (пурāна). На ханйате ханйамāне шарире: не надо думать, что со смертью тела приходит конец и живому существу. Нет, оно продолжает существовать. Как-то раз один мой приятель, ученый, спросил меня: «Что является доказательством вечности?» На ханйате ханйамāне шарире – говорит Кришна. Когда погибает тело, душа продолжает жить. Это утверждение само по себе – доказательство. Такой вид доказательств называют шрути: доказательство, получаемое на основе того, что услышано от Всевышнего через цепь духовных наставников. Одним из других видов доказательств является, к примеру, логическое доказательство (ньяя-прастхана). Можно познавать мир, опираясь на логику, систему аргументов и философские изыскания. Но, кроме этого, есть метод, именуемый шрути – доказательства, услышанные от авторитетных наставников, и наконец третий тип доказательств – смрити, или доказательства, выведенные из шрути. «Бхагавад-гита» и Пураны от-

носятся к категории смрити, Упанишады – к шрути, а «Веданта» является ньяей. Из трех видов доказательств особенно важным является шрути-прастхана, свидетельство шрути. Пратьякша, или знание, полученное в процессе чувственного восприятия, лишено всякой ценности, ибо наши чувства несовершенны. Например, каждый день мы видим солнце, и оно представляется нам небольшим диском в несколько сантиметров диаметром, хотя на самом деле Солнце в сотни раз больше Земли. Чего же тогда стоят наши глаза? У нас так много органов чувств, с помощью которых мы получаем знания: глаза, уши, нос и другие, но поскольку все они несовершенны, то несовершенно и полученное с их помощью знание. Ученые, познавая мир, опираются на несовершенные органы чувств, поэтому их выводы всегда несовершенны. Один мой ученик, Сварупа Дамодара – он из числа ученых, – спросил своего коллегу, утверждавшего, что жизнь происходит из материи: «Если я дам вам все химические вещества, необходимые для создания жизни, сможете ли вы создать ее?» «Не знаю», – ответил ученый. Это несовершенное знание. Если вы чего-то не знаете, ваши знания несовершенны. Зачем тогда вы беретесь учить? Ведь это обман. Мы считаем так: чтобы достичь совершенства, надо учиться у того, кто сам совершенен.

Кришна совершенен, поэтому мы учимся у Него. На ханйате ханйамйне царуре, – говорит Кришна: «После смерти тела душа продолжает существовать». Значит, представление о том, что душа вечна, является совершенным.

Име джана-падāх сврддхāх супакваушадхи-вирудхах, говорит Кунтидеви, «Злаки растут в изобилии, деревья усыпаны плодами, реки полноводны, в горах много минералов, а океан полон богатств». Что еще нужно человеку? В былые времена люди украшали свое тело жемчугом, который давали устрицы, драгоценными камнями, шелком, золотом и серебром. Но где все это сейчас? В наши дни, в эпоху так называемого расцвета цивилизации, вокруг мно-

го красивых девушек, но у них нет украшений из золота, жемчуга и бриллиантов – они довольствуются пластмассовыми браслетами. Какой тогда прок от всех этих заводов и ското-боен?

Бог устроил так, что у нас может быть достаточно злаков, молока, фруктов, овощей и чистой речной воды. Однако, путешествуя по Европе, я видел, что все реки там загрязнены. В Германии, во Франции, в Америке и России – везде реки грязные. Природа сделала воду в океане кристально чистой; та же самая вода, но уже без соли, течет по руслам рек, и все могут пользоваться ею. Так устроила природа, а значит, так устроил Кришна. Зачем тогда нужны огромные сооружения для очистки воды?

Природа обеспечила нас всем необходимым. Если мы жаждем богатства, то можем обогатиться, собирая жемчуг; для этого не нужно строить гигантские предприятия и производить там автомобили. Создавая фабрики и заводы, мы только навлекаем на себя неприятности. А ведь все, что нам нужно, – это положиться на Кришну и на Его милость, ибо одним Своим взглядом (тава вйкшитаих) Кришна все приводит в надлежащий порядок. Поэтому, если мы будем просто молить Кришну, чтобы Он не отводил от нас Свой милостивый взгляд, мы ни в чем не будем нуждаться. Всего будет сполна. Вот почему в основе Движения сознания Кришны лежит идея зависимости человека от даров природы и милости Кришны. Сейчас много говорят о росте населения и необходимости сдерживать его искусственно. Зачем? Численность птиц и пчел тоже растет, и у них нет противозачаточных средств, однако они не страдают от недостатка пищи. Где вы видели, чтобы птицы или звери умирали с голоду? Такое случается только в городе, да и то нечасто. Отправившись в джунгли, вы увидите, что слоны, львы, тигры и другие животные здоровы и полны сил. Кто же их кормит? Одни из них питаются растениями, другие плотью, но пищи хватает всем.

Конечно, природа устроила так, что тигр, питающийся плотью других существ, не каждый день может добыть себе пищу. Да и кто станет

искать встречи с тигром, чтобы отправиться к нему в пасть? Кто скажет тигру: «Знаете, сударь, я – филантроп и потому пришел накормить вас. Можете меня съесть?» Никто так не скажет. Поэтому тигру нелегко добыть пищу. Когда он выходит на охоту, какое-нибудь животное обязательно начинает издавать звуки, предупреждающие остальных о том, что тигр пошел охотиться. Так, по воле природы, тигру приходится нелегко, но Кришна и его не оставляет без пищи. Поголодав с неделю, тигр получает наконец возможность поймать кого-нибудь. Поскольку он не в состоянии доставать свежую пищу каждый день, он прячет свою добычу где-нибудь в кустах и ест ее частями. Тигр необычайно силен, и люди стремятся стать похожими на тигра или льва, но это не самое лучшее устремление. Если вы станете тигром, вам придется кушать далеко не каждый день и пища будет вам доставаться с великим трудом. Но, если вы станете вегетарианцем, то сможете питаться ежедневно, поскольку вегетарианская пища есть всюду.

Сейчас в каждом городе имеются скотобойни, но обеспечивают ли они людей достаточным количеством пищи, чтобы можно было прожить, питаясь только мясом? Нет. Ведь даже тому, кто ест мясо, все равно приходится еще есть злаки, фрукты и овощи. Но из-за одного куска мяса люди убивают столько несчастных животных! Какой грех! Разве могут люди быть счастливы, когда они так грешат? Убийство недопустимо: убивая, люди становятся несчастными. Надо научиться сознать Кришну и во всем зависеть от Его взгляда (тава викишитаих). Тогда Кришна даст нам все необходимое, и у нас ни в чем не будет недостатка. В одних странах люди живут в нужде, а в других получают так много злаков и плодов, что не в состоянии их съесть. Все зависит от того, куда упадет взгляд Кришны. Если Кришна захочет, Он сможет произвести огромное количество зерна, фруктов и овощей, но, если Он пожелает лишить нас всего этого, что толку будет от мяса? Вы можете съесть меня, а я вас, однако проблема останется нерешенной.

Для того чтобы наступил истинный мир и покой и чтобы у нас было вдоволь молока, воды и всего остального, мы должны поставить себя в зависимость от Кришны. Этому учит Бхакти-винода Тхакур: м̄раби р̄акхаби – йо иччх̄а тох̄ар̄а – «О Господь, я предаюсь Тебе и во всем полагаюсь на Тебя. Если захочешь, можешь убить меня или взять под Свою защиту». И Кришна отвечает: «Хорошо. Сарва-дхарм̄ан парит̄яджйа м̄ам экам шаранам враджа – только предайся Мне безраздельно». Он не говорит: «Полагайся на Меня и на свои бойни и фабрики». Нет. «Положись только на Меня,» требует Он. Ахам тв̄ам сарва-п̄апебхйо мокшай-ишй̄ами: «Я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов».

Живя много лет без сознания Кришны, мы совершили много грехов, но Кришна заверяет нас, что, если мы предадимся Ему, Он оплатит все наши счета, положит конец нашей греховной деятельности, и мы сможем начать новую жизнь. Поэтому, принимая учеников, мы говорим им: «Ваш счет оплачен. Больше не грешите».

Не следует думать, что раз святое имя Кришны избавляет нас от необходимости пожинать плоды наших грехов, то мы можем грешить и повторять мантру, чтобы избежать расплаты. Это величайшее оскорбление (намно бал̄ад йасйа хи п̄апа-буддхих). Последователи некоторых религий ходят в церковь исповедоваться в грехах, но, выйдя оттуда, они снова грешат. Чего стоит такая исповедь? Конечно, грешник должен покаяться: «Господи! В неведении своем я совершил этот грех». Но нельзя заранее рассчитывать: «Сейчас я нагрешу, потом пойду в церковь, а когда мне отпустят грехи, начну новую главу своей греховной жизни». Точно так же нельзя грешить в расчете на преимущества, которые дает мантра Харе Кришна, избавляющая человека от последствий совершенных им грехов. Нужно быть крайне осторожным. Перед тем как получить посвящение, ученик обещает избегать недозволенных половых отношений, не принимать одурманивающие вещества, не играть в азартные игры и не есть мяса. Он должен строго следовать этому обету. Только так он сохранит в себе чистоту. Оставаясь чистым и занимаясь преданным служением, человек

достигнет цели жизни и по-лучит все, что пожелает.

24. Разорвать узы привязанности

атха вишвеша вишвātман

вишва-мурте свакешу ме

снеха-пāшам имам чхиндхи

дрдхам пāндушу вршнису Поэтому, о владыка вселенной, о душа мироздания и олицетворение вселенской формы, разруби узел моей привязанности к родным – к Пандавам и Вришни.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.41 Чистые преданные стыдятся просить у Господа что-либо для себя. Но те из них, кто связан узами семейных отношений, иногда вынуждены просить у Господа помощи. Шримати Кун-тидеви знала об этом и обратилась к Господу с молитвой, прося Его разрубить узел ее привязанности к родственникам – к Пандавам и Вришни. Пандавы были ее сыновьями, а Вришни принадлежали к роду ее отца. Кришна приходился родственником обеим семьям. Члены и той, и другой семьи нуждались в помощи Кришны, потому что были Его преданными и во всем полагались только на Него. Шримати Кунтидеви хотела, чтобы Шри Кришна остался с ее сыновьями, Пандавами, но, если бы Он сделал это, без Кришны остался бы дом ее отца. Любовь и к тем, и к другим волновала ум Кунти, поэтому царица хотела разрубить узел своих привязанностей.

Чистый преданный разрушает сковывающие его узы привязанности к семье и расширяет свою деятельность в преданном служении ради блага всех заблудших душ. Яркий пример тому – шестеро Госвами, которые последовали за Господом Чайтаньей. Они принадлежали к самым просвещенным, культурным и богатым семьям из высших сословий, но ради блага

людей оставили свои роскошные дома и стали нищими странниками. Отказаться от семейных привязанностей – значит расширить поле своей деятельности. Без этого невозможно стать истинным брахманом, царем, общественным деятелем или преданным Господа. Верховный Господь показал это на собственном примере, играя роль идеального царя. Чтобы продемонстрировать качества такого царя, Шри Рамачандра разрубил узел привязанности к любимой жене.

Брахман, преданный, царь или общественный деятель, исполняя свои обязанности, должны уметь мыслить широко и возвышенно. Царица Кунти знала это и, считая себя слабой женщиной, обратилась к Господу с мольбой освободить ее от пут семейных привязанностей. Она называет Верховного Господа владыкой вселенной, или обладателем вселенского разума, указывая на то, что Он всемогущ и может рассекать тугие узлы семейных привязанностей. Поэтому иногда Господь из особой симпатии к слабому преданному избавляет его от привязанности к семье силой обстоятельств, создаваемых Его всемогущей энергией. Так Господь помогает преданному целиком положиться на Него и открывает ему путь к Богу. В роду Пандавов Кунти была женой царя Панду и матерью пятерых Пандавов, а род Вришни был родом ее отца. Обычно женщина привязана и к родственникам родителей, и к родственникам мужа, поэтому Кунти молит Кришну: «Я всего лишь женщина, а женщины, как пра-вило, привязаны к своим родным. Прошу Тебя, освободи меня от этой привязанности, чтобы я целиком могла предаться Тебе. Без Тебя и семья родителей, и родные мужа ничего не стоят, а моя привязанность к ним – не более чем иллюзия. Я хочу быть привязанной к Тебе». Вот что такое бхакти.

Обладать бхакти – значит освободиться от привязанностей к материальному миру и направить свою привязанность на Кришну. Наша жизнь немыслима без привязанностей, но для того, чтобы привязаться к Кришне или встать на путь преданного служения Ему, нам надо отказаться от мирских привязанностей.

Обычно люди обращаются к Кришне, чтобы еще туже затянуть узел

привязанности к миру. «Господи!» молят они, «Дай нам хлеб наш насущный». Привязанные к материальному миру, они, чтобы выжить в нем и сохранить положение, выпрашивают у Бога мирские блага. Это и есть материальные привязанности. И хотя в некотором смысле нет ничего дурного в том, что люди, желая укрепить свое положение в материальном мире, обращаются за помощью к Богу, строго говоря, это нежелательно. Нужно избавляться от мирских привязанностей, а не поклоняться Богу в надежде приумножить свои богатства в этом мире. Чтобы заниматься бхакти-йогой, надо учиться самоотречению.

Привязанности являются причиной наших страданий, и они же побуждают нас стремиться к бесчисленным материальным вещам, а Кришна дает нам возможность наслаждаться ими. Но это; разумеется, надо заслужить. Сначала заслужить, потом желать. Предположим, я хочу стать царем, но стану я им лишь тогда, когда совершу достаточно много благих дел. Кришна может дать нам все, что угодно, даже мукти, освобождение, однако бхакти – это особый дар, ибо, давая преданному бхакти, Кришна позволяет ему завоевать Себя и становится орудием в руках бхакты, хотя Кришна – самый могущественный. Радхарани, символ совершенства в бхакти, настолько сильна, что подчинила Себе Кришну. Поэтому вайшнавцы ищут прибежище в сени лотосных стоп Радхарани, ибо, если Она представит преданного Кришне: «Посмотри, вот достойный преданный,» Кришна не сможет не принять его. Чтобы стать преданным Господа, надо очистить сердце от всех материальных привязанностей. Это качество называют вайрагьей. Сарвабхаума Бхаттачарья, став учеником Шри Чайтаньи Махапрабху, воспел Ему хвалу в сотне стихотворений. Два его стиха приведены в «Чайтанья-чаритамрите», и в одном из них сказано:

ваирāгйа-видйā-ниджа-бхакти-йога-

шикшартхам эках пурушах пурāнах

шрī-кршна-чаитанйа-шарīра-дхārī

крпāмбудхир йас там ахам прападйе «Я отдаю себя на милость Верховной Личности Бога, Шри Кришны, который нисшел на землю в образе Господа Чайтаньи Махапрабху, чтобы открыть нам истинное знание, науку преданного служения Ему и отречения от всего, что вредит сознанию Кришны. Он пришел сюда, ибо Он – океан божественной милости, и я, вручая себя Ему, припадаю к Его лотосным стопам». (Ч.-ч., Мадхья, 6.254) С этой молитвой Сарвабхаума Бхаттачарья обратился к Верховной Личности Бога, который пришел в образе Чайтаньи Махапрабху, желая научить людей тому, как обрести знание, отрешиться от всего мирского и стать чистым преданным Кришны.

Когда Чайтанье Махапрабху было всего двадцать четыре года, Он отрекся от мира и принял санньясу, оставив любящую красавицу-жену и преданную Ему мать. Ведя семейную жизнь, Чайтанья Махапрабху пользовался таким почетом и уважением, что с невообразимой легкостью сумел сплотить вокруг Себя тысячи людей и возглавил движение гражданского неповиновения. Его чтили жители Надии, города, в котором Он жил, Он обладал удивительной красотой, и тем не менее Он оставил Свою молодую, верную и красивую жену, любящую мать, оставил Свое положение – отказался от всего. Вот что такое вайрагья, самоотречение. Если тот, у кого ничего нет, заявляет: «Я отрекся от всего,» какой смысл в его отречении? Отречение имеет смысл тогда, когда человеку есть от чего отречься. И самоотречение, которое явил Чайтанья Махапрабху, не знает себе равных. Никто другой не смог бы оставить такой счастливый семейный очаг, такие почести, такую любовь и привязанность матери, жены, друзей и учеников. Ведь Чайтанью Махапрабху почитал даже Адвайта Прабху, годившийся Ему в отцы. Но Чайтанья Махапрабху отказался от всего этого. Почему? Чтобы научить самоотречению нас (āпани āчари прабху дживере шикхāйа). Он на собственном примере показал миру, что значит

отречься от всего и стать преданным Кришны. Поэтому, когда Рупа Госвами оставил пост министра и встретился в Праяге с Чайтаньей Махапрабху, он пал перед Ним ниц и произнес такую молитву:

намо махā-ваданйāйа

кршна-према-прадāйа те

кршнāйа кршна-чаитанйа

нāмне гаура-твише намах «Ты самый великодушный,» говорил он, «ибо Ты каждому даришь любовь к Кришне». Обрести любовь к Кришне совсем не просто, поскольку она пленяет Самого Кришну. Но Чайтанья Махапрабху раздавал любовь к Кришне каждому. Он одарил ею даже двух пьяниц, Джагая и Мадхая. Поэтому Нароттама дас Тхакур пел:

дūна-хūна йата чхила хари-нāме уддхарила,

тā'ра сākшī джагāи-мāдхāи «Чайтанья Махапрабху так великодушен: Он дарит спасение любому грешнику, позволяя ему петь мантру Харе Кришна. Пример тому – Джагай и Мадхай». В те времена спасение обрели только два великих грешника – Джагай и Мадхай, – но сейчас милостью Чайтаньи Махапрабху многие Джагай и Мадхай прислушиваются к Его словам и встают на путь спасения. Когда Чайтанья Махапрабху доволен, Он дарует кришна-прему, любовь к Кришне. Он дает ее каждому, независимо от того, достоин человек этого или нет. Ведь раздающий милостыню волен давать ее всякому.

Без милости Чайтаньи Махапрабху постичь Кришну необычайно трудно. Манушйāнāм сахасрешу кашчид йатати сиддхайе (Б.-г., 7.3): из многих миллионов людей едва ли один стремится достичь духовного совершенства. Люди просто работают как вьючные животные

и не знают, в чем совершенство человеческой жизни. А оно заключается только в познании Кришны, иначе человек ничем не отличается от животного. Если человек не обладает сознанием Кришны, если он не знает, кто такой Кришна, он ничем не лучше животного. Но Чайтанья Махапрабху проявил снисхождение к падшим душам этой эпохи: «Повторяйте Харе Кришна маха-мантру, и вы обретете спасение». В этом особое снисхождение, которое оказал нам Чайтанья Махапрабху (киртанād эва кршнасыа мукта-сангах парам враджет – Бхаг., 12.3.51).

Необходимо учитывать, что Кунти была необычной преданной. Она состояла в родстве с Кришной, и потому Кришна подошел к ней, желая выразить почтение. Но она говорила: «Кришна, я так привязана к двум семьям – к семье своих родителей и к родственникам мужа. Избавь меня, пожалуйста, от этой привязанности». Так она на собственном примере показала нам необходимость отречения от общества, дружбы и любви, от всего того, что мешает нам вырваться из плена мирского бытия.

Пока я считаю, что принадлежу к такой-то семье, нации, религии или расе, я не смогу обрести сознание Кришны. Пока человек считает себя американцем, индийцем, негром, членом той или иной семьи, сыном или дочерью своего отца и матери, женой своего мужа или мужем своей жены, он находится в плену мирских обозначений. Я – душа, а все эти названия относятся к телу, но я – не тело. Вот главное, что нужно понять. Если я не являюсь телом, могу ли я быть чьей-то матерью или отцом? Верховный отец и мать – это Кришна. Мы же, как актеры на сцене, только играем роли отцов, матерей, сестер и братьев. Майя, материальная природа, заставляет нас плясать под свою дудку, приговаривая: «Вот твоя семья, а вот твой народ». И мы танцуем, как дрессированные обезьяны.

В «Бхагавад-гите» (3.27) сказано:

пракртех крийамāнāни

гунаих кармāни сарвашах

аханкāра-вимудхātмā

картāхам ити манйате Поскольку живое существо соприкасается с той или иной материальной гуной, природа за- ставляет его действовать соответствующим образом, и потому оно думает: «Я – это» или «Я – то». Эти сведения, изложенные в «Бхагавад-гите», являют собой основу духовного самопо- знания, которые приводят человека к освобождению.

Самые важные знания – это те, что позволяют нам избавиться от телесных представлений о жизни, но, к сожалению, ученые, философы, политики и другие так называемые лидеры об- щества сбивают людей с толку, развивая в них еще большую привязанность к телу. Живое существо может обрести сознание Кришны лишь в человеческой форме жизни, но мошенни- ки и негодяи лишают людей такой возможности, прельщая их телесными названиями. Вот почему мы считаем таких людей злейшими врагами человеческой цивилизации. Живое существо получает тело человека, пройдя через 8 400 000 видов жизни – от обитате- лей вод к растениям, потом к деревьям, насекомым, птицам, млекопитающим и т.д. Люди не знают, каким будет следующий этап их эволюционного развития, но о нем говорится в «Бха- гавад-гите» (9.25): йāнти дева-вратā девāн. На следующем этапе своего развития живое су- щество, если пожелает, может отправиться на высшие планеты. Но людям ничего не извест- но об этих планетах, хотя каждую ночь они видят усыпанное планетами и звездами небо. Из шастр, ведических писаний, мы узнаем, что уровень наслаждения на высших планетах во много раз выше земного. Здесь мы можем прожить от силы сто лет, но обитатели высших планет живут так долго, что мы не в силах даже сосчитать. В «Бхагавад-гите» (8.17), напри- мер, указана продолжительность жизни Брахмы, обитающего на высшей планете вселенной: сахасра-йуга-парйантам ахар йад брахmano видух. Пользуясь нашими цифрами, мы едва ли

сможем рассчитать продолжительность даже половины дня из жизни Брахмы. Но и Брахме приходится умирать. Какой бы долгой ни была наша жизнь, в материальном мире она все равно оборвется. Тем не менее, подготовив себя соответствующим образом, можно добрать-ся до высших планет или отправиться на Питрилоку и встретить там своих предков, если они, конечно, удостоились жизни на ней. Или же можно остаться здесь, на Земле. А можно стать преданным Кришны и достичь Его обители (йāнти мад-йāджино 'пи мām). Можно отправиться в ад, можно попасть в рай, а можно вернуться домой, к Богу – все зави-сит от нашего желания. Поэтому разумный человек рассудит так: «Если я должен готовиться к будущей жизни, почему бы мне не подготовить себя к возвращению домой, к Богу?» Когда наше нынешнее тело прекратит свое существование, нам придется получить другое тело. О том, какое тело мы получим, сказано в «Бхагавад-гите» (14.18). Урдхвам гаччханти саттва- стхāх: те, кто находится под влиянием гуны благости и избегает четырех видов греха, прове-дут следующую жизнь на высших планетах. Если человек следует четырем регулирующим принципам и тем самым избегает греховных поступков, то, даже не став чистым преданным Господа, он останется в гуне благости и получит возможность жить на райских планетах. Вот в чем предназначение человеческой жизни. Если же мы, словно кошки и собаки, живем только для того, чтобы есть, спать, совокупляться и обороняться, наша жизнь пройдет на-прасно и мы упустим свой шанс.

Но невежды не знают об этом. Они не верят в жизнь после смерти. В России один ученый, профессор Котовский, сказал мне: «Свамиджи, со смертью тела всему приходит конец». Он – известный ученый, а заявляет такие вещи. Такие люди могут выдавать себя за ученых и философов, но на самом деле они не обладают знанием и обманывают других. Все это очень печально, и потому я обращаюсь к участникам Движения сознания Кришны: бросьте вызов этим мошенникам, которые обманывают все человечество, развенчайте их теории. У людей не должно складываться впечатление, будто преданные Кришны – банальные сентиментали-сты. Напротив, они – величайшие философы и величайшие ученые.

У Кришны две заботы: паритрāнāйа сādхунām винāшайа на душкртām – защитить садху, преданных, и уничтожить демонов. Кришна взял под Свою защиту Пандавов и Вришни, поскольку те были Его преданными, и убил таких демонов, как Камса, Агхасура и Бакасура. Из двух Его занятий основным было уничтожение демонов. Если проследить, сколько времени Кришна посвятил уничтожению демонов, а сколько – защите преданных, можно обнаружить, что большую часть времени Он уделял уничтожению демонов. Подобно этому, те, кто обладает сознанием Кришны, тоже должны уничтожать врага, но не оружием, а логикой, аргументами и знанием. Общаясь с демоном, необходимо с помощью логики и аргументов, уничтожить его демонические наклонности и превратить его в преданного, в благонаправленного человека. В нынешнюю эпоху, в Кали-югу, люди и без того несчастны, поэтому уничтожать их физически было бы слишком жестоко. Надо воевать с помощью доводов, доказательств и научного духовного мировоззрения.

Кунти называет Кришну вишвеилей, повелителем вселенной (вишва значит «вселенная», а ūtua – «господин» или «повелитель»). Все процессы во вселенной необычайно слаженны: во время восходит солнце и сменяют друг друга времена года, в положенный срок плодоносят деревья и распускаются цветы. Ни в чем не бывает сбоя. Но разве возможно такое без повелителя? Попав на процветающее предприятие, мы сразу понимаем, что его руководитель, директор или менеджер – специалист высокого класса. Точно так же, видя, как четко работает механизм вселенной, мы должны понимать, что за ним стоит совершенный правитель. И кто же Он? «Бхагавад-гита» сообщает, что это Кришна (майādхйакшена пракртих суйате сачарāчарам). Вот почему Кунти называет Его вишвешей, повелителем вселенной. Людям нравятся рассматривать картинки, на которых Кришна обнимает Радхарани, причем оба Они изображены как обычные юноша и девушка. Люди не понимают, кто такой Кришна, и таких недостойных рисунков надо избегать. Кришна – верховный повелитель. Лучше бы они нари-

совали, как Кришна управляет вселенной. Такие картины нужнее этих дешевых изображений.

Когда в теле нет жизненной силы, оно не способно двигаться и действовать. Точно так же жизненной силой материального мира, всех вселенных, является Кришна в образе Кширода-кашайи Вишну, или Параматмы. Поэтому Кунти называет Кришну вишватмой, душой мироздания. Невежды ничего не знают о том, как мир приходит в движение и как действует вселенная, поэтому они должны изучать «Шримад-Бхагаватам».

Кунтидеви также называет Кришну вишва-мурти, олицетворением вселенской формы. Когда Арджуна пожелал увидеть вселенский образ Кришны, тот сразу явил ему Этот образ. Он – одно из достояний Кришны (вибхути). Но изначальный образ Господа – это двурукий Кришна, играющий на флейте. Поскольку Арджуна, пожелавший увидеть вселенскую форму, был преданным, Кришна показал ее Арджуне, но это не был Его истинный облик. Человек может облачиться в царские одежды, однако свой естественный характер он проявляет у себя дома. Подобно этому, истинный образ Кришны можно увидеть у Него дома, во Вриндаване, а остальные образы являются экспансиями Его полных частей. Адвайтам айнутамам анандим анантарупам – сказано в «Брахмасамхите». Он может распространять Себя в миллионы образов (ананта-рупам), но Сам Он един (адвайта) и непогрешим (ачйута). Истинный образ Господа – это двибхуджа мурали-дхара, двурукий Кришна с флейтой. Поэтому Кунтидеви говорит: «У Тебя есть вселенская форма, но сейчас Ты стоишь передо Мной в Своем истинном облике». «Разруби узел моей привязанности к родным,» молит Господа Кунтидеви. «Мне принадлежит это, мне принадлежит то,» рассуждаем мы, однако все это – моха, иллюзия (джанасйа мохо 'иам ахам мамети). Как она появляется? Она берет начало в естественном влечении между мужчиной и женщиной. Мужчину влечет к женщине, а женщину – к мужчине. Это происходит не только среди людей, но и среди птиц, животных и других существ. Это начало материальной привязанности. Когда мужчина встречает

женщину и они соединяются, узел привязанности затягивается еще туже (тайор митхо хрдайа-грантхим āхух). Когда их взаимное влечение возрастает, мужчина и женщина начинают искать жилище, чтобы жить вместе, а потом мужчине приходится зарабатывать деньги. Обустроившись, они заводят детей и принимают у себя друзей, расточающих им похвалы: «Какой уютный у вас дом и какие чудесные дети!» Так мирские привязанности становятся все крепче и крепче. Поэтому ученикам в первую очередь надо осваивать науку брахмачарьи, которая избавит их от тяги к плотским наслаждениям. По возможности ученик должен избегать подобных глупостей. Если же он не способен вести жизнь брахмачари, то может жениться и стать через некоторое время ванапрастхой, отойти от мирских дел, думая: «Теперь, когда я вволю наслаждался семейной жизнью, мне лучше уйти из дому». Тогда, стремясь постичь науку самоотречения, он отправляется в места паломничества, и жена сопровождает его как помощница. Спустя два или три месяца он возвращается домой, чтобы убедиться, что у детей все в порядке, и потом снова оставляет дом. С этого начинается самоотречение. Когда оно становится зрелым, человек говорит своей жене: «Оставайся дома и живи с детьми, а я приму санньясу, отрекись от мира». Это окончательный отказ от мирской жизни. Вся жизнь в ведическом обществе строилась так, чтобы научить людей самоотречению, и потому Кунтидеви просит Кришну: «Избавь меня от привязанности к семье». Таков урок, заключенный в словах Кунтидеви.

25. Чистая преданность

твайи ме 'нанйа-вишайā

матир мадху-пате 'сакрт

ратим удвахатāд аддхā

гангеваугхам уданвати

О повелитель Мадху, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так я хочу всегда стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.42 Чистое преданное служение становится совершенным, когда человек всецело сосредоточивается на трансцендентном любовном служении Господу. Разрубить узел мирских привязанностей не означает полностью отказаться от таких тонких чувств, как любовь к кому-то. Это невозможно. Живое существо, кем бы оно ни было, должно любить – это признак жизни. Такие признаки жизни, как желание, гнев, устремления, влечение и прочее, нельзя уничтожить. Их надо лишь перенаправить. От желаний невозможно избавиться, но в преданном служении желание удовлетворять свои чувства меняется на желание служить Господу. Так называемая привязанность к семье, обществу, стране и прочему состоит из разных аспектов удовлетворения чувств. Направляя это желание на удовлетворение Господа, мы занимаемся преданным служением.

Из «Бхагавад-гиты» мы узнаем, что Арджуна, потворствуя собственным желаниям, не хотел сражаться со своими братьями и родственниками. Но, услышав от Господа Его послание – «Шримад Бхагавад-гиту», – он изменил свое решение и стал служить Ему. Так он стал знаменитым преданным Господа, и теперь все писания провозглашают, что Арджуна достиг духовного совершенства, преданно служа Господу в качестве Его друга. Все осталось, как прежде: сражение, дружба, Арджуна и Кришна, но благодаря преданному служению сам Арджуна изменился. В молитвах Кунти тоже говорится о решительной перемене в характере деятельности. Шримати Кунти хотела служить Господу, не отвлекаясь ни на что другое, и молила Его об этом. Такая чистая преданность является высшей целью жизни. Наше внимание обычно направлено на служение тому, что не связано с Господом или что не входит в Его планы. Когда помыслы человека направлены на служение Господу, то есть, когда его чувства очищены служением Богу, он занимается чистым, бескорыстным преданным служением. Шримати Кунтидеви хотела достичь этого совершенства и

молила об этом Господа. Ее привязанность к Пандавам и Вришни не противоречила преданному служению, ибо служить Господу и служить преданным – одно и то же. Иногда служение преданному даже выше служения Господу. Но привязанность Кунтидеви к Пандавам и Вришни, о которой говорится здесь, была вызвана их родственными отношениями. Привязанности, определяемые мирскими отношениями, – это майя, потому что телесные и умственные связи возникают под влиянием внешней энергии. Истинное родство – это родство душ, основанное на родстве с Высшей Душой. Когда Кунтидеви просила разрубить узы семейного родства, она имела в виду родство тел. Такое родство – причина материального рабства, тогда как духовные привязанности ведут к освобождению. Родство душ возникает на основе родства со Сверхдушой. Смотреть в темноте – еще не значит видеть. Но смотреть при свете солнца – значит видеть и само солнце, и все то, что оставалось невидимым в темноте. Таков путь преданного служения.

В предыдущем стихе «Шримад-Бхагаватам» царица Кунти просила Господа избавить ее от привязанности к родственникам – Пандавам и Вришни. Однако отказ от привязанности к материальному – это еще далеко не все. Брахма сатйам джаган митхйа, – говорят философы-майявади. «Материальный мир иллюзорен. Истина – в Брахмане (духе)». Мы согласны с этим, но при одном уточнении. Будучи живыми существами, мы стремимся к наслаждению. А наслаждение немислимо без разнообразия. Невозможно наслаждаться чем-то однообразным. Зачем Бог создал такое множество красок и форм? Чтобы черпать в них наслаждение, ибо разнообразие – мать наслаждения.

Философы-майявади, имперсоналисты, отрицают существование разнообразия, но к чему они приходят? Не занимаясь преданным служением, они взваливают на свои плечи тяжелый

груз аскезы и получают при этом лишь временное благо. О таких людях в «Шримад- Бхагаватам» (10.2.32) сказано:

йе 'нйе 'равиндākша вимукта-мāнинас

твайй аста-бхāвād авишуддха-буддхайах

āрухйа крччхрена парам падам татах

патантй адхо 'нāдрта-йушмад-ангхрайах «О лотосоокий Господь, если человек считает себя освобожденной душой, но не предан Тебе, его разум нечист. Хотя такие люди совершают суровую аскезу и поднимаются на духовный уровень – на уровень осознания безличного Брахмана, – их неизбежно ждет падение, ибо они не поклоняются Твоим лотосным стопам».

Человеческая жизнь дается нам для того, чтобы мы восстановили свои отношения с Богом и действовали в соответствии с ними. Даже в миру, когда деловые люди хотят заключить сделку, они, прежде чем приступить к переговорам, устанавливают между собой некие взаимоотношения. Мужчина и женщина, прежде чем начать совместную жизнь, скрепляют свои отношения законным браком. Так и человеческая жизнь дается нам для того, чтобы восстановить свои отношения с Богом. В материальном мире эти отношения забыты. В нем нет создания Кришны, ибо, как только оно появляется и становится основой деятельности, мир из материального превращается в духовный.

Будучи женщиной, Кунтидеви была связана узами родства с двумя семьями. Она была привязана к ним и просила Кришну разорвать эти узы и освободить ее. Но зачем ей нужна была свобода? Вот в чем вопрос. Вы можете где-то работать, но, если работа вам не по душе, у вас есть право уволиться. В самом увольнении нет ничего плохого, но, если, уволившись, вы останетесь без работы и не найдете себе применения, много ли пользы будет от такого увольнения?

Разочарованные и запутавшиеся в жизни люди отвергают

материальный мир. Они знают, чего избегать, но не знают к чему стремиться. «Этого я не хочу,» говорят они все время. А чего они хотят? Им это неизвестно.

Кунтидеви указывает, чего должен желать человек. «Я хочу отказаться от родственных связей и укрепить отношения с Тобой,» говорит она. Иными словами, она желает только одной привязанности – привязанности к Кришне. Вот в чем совершенство, к которому все должны стремиться.

Слово ананья-вишайā значит ананья-бхакти, неуклонное преданное служение. Мы должны все время быть привязаны к Кришне. Только тогда мы достигнем совершенства в отречении. Если человек думает, что привязанность к Кришне можно сочетать с привязанностью к материальному, он глубоко заблуждается. Поливая дрова водой, невозможно разжечь костер. Так огонь не появится.

Санньяси-майявади тоже отрекаются от мирской жизни (брахма сатйам джаган митхйй). Проповедовать отречение от мирского – это хорошо, но вместе с отречением должна быть и привязанность к чему-то, иначе этого отречения надолго не хватит. Есть много санньяси-майявади, провозглашающих: брахма сатйам джаган митхйй, однако, приняв санньясу, они через некоторое время возвращаются к мирской жизни, открывают больницы и занимаются филантропией. Почему? Если они ушли из этого мира, считая его митхьей, иллюзорным, почему они возвращаются сюда и ищут себя в политике, филантропии, социологии? В сущности, это закономерно: ведь мы – активные по природе живые существа. И все наши попытки жить в бездействии обречены на неудачу. Какими бы опустошенными и разочарованными мы ни были, нам необходимо действовать.

Высшей формой деятельности – духовной деятельности – является преданное служение. Но майявади, к сожалению, не знают об этом. Духовный мир представляется им пустым. Однако

там царит такое же разнообразие, как и в материальном мире. Там тоже есть дома, деревья, дороги, колесницы – там есть все, кроме опьяненности материей. В «Брахма-самхите» (5.29) сказано:

чинтāмани-пракара-садмасу калпа-вркша-

лакшāвртешу сурабхīр абхипāлайантам

лакшмī-сахасра-шата-самбхрама-севйамāнам

говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих все желания. Он живет в обители из философского камня, окруженной миллионами деревьев желаний. Там Ему с любовью и благоговением служат тысячи богинь процветания, или гопи».

В духовном мире растут деревья калпа-врикша. Они дают любые плоды, какие вам угодно. В материальном мире вы никогда не получите виноград с мангового дерева, а плоды манго – с виноградной лозы. Но в духовном мире одно и то же дерево даст вам и плоды манго, и виноград – стоит лишь пожелать этого. Такие деревья называются деревьями желаний, и они – лишь малая часть того, что существует в духовном мире.

В материальном мире нам нужен свет солнца и луны, а в духовном мире в нем нет необходимости, ибо там каждый и все вокруг излучает сияние. Являя на земле Свои липы, Кришна воровал масло, и соседи жаловались на Него матушке Яшодe. На самом деле они, конечно, не жаловались на Кришну, а были в восторге от Его красоты и веселого нрава. Они говорили Яшодe: «Твой сын приходит к нам в дом и ворует масло. Мы прячем масло в темных чуланах, но Он все равно находит его. Будет лучше, если Ты снимешь с Него украшения. Их сияние, как нам кажется, помогает Ему отыскать горшки с маслом». «Хорошо, я сниму с Него все драгоценности,» отвечала мать Яшодe. «Не надо,» возражали они. «Это ничего не даст. От Него Самого исходит такое

сияние, что Он найдет масло и без украшений». Так сияет духовное тело.

Сияние трансцендентного тела Кришны является источником света. В какой бы форме ни существовал видимый нами свет, его источник – сияние Кришны. В «Брахма-самхите» (5.40) сказано:

йасйа прабхā прабхавато джагаданда-коти-

котишв ашуша-васудхāди-вибхути-бхиннам

тад брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам

говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми «В миллионах вселенных есть бесконечное множество планет, и каждая из них неповторима. Все планеты окружены духовным сиянием, брахмаджьоти. Это сияние исходит от тела Верховной Личности Бога – того, кому я поклоняюсь».

Из сияния тела Кришны возникают миллионы вселенных. В солнечной системе Солнце дает начало огромному количеству планет; благодаря солнечному свету происходит смена времен года и на планетах поддерживается определенная температура. Благодаря Солнцу растут, зеленеют, плодоносят деревья и распускаются цветы. Точно так же все, что есть в материальном творении, обязано своим существованием сиянию тела Кришны.

Майявади не знают ничего, кроме безличного сияния Господа. Иногда мы видим, как взмывает в небо самолет, однако через некоторое время, когда в глаза начинает бить яркий солнечный свет, самолет уже невозможно разглядеть. И хотя он все еще в небе, мы не видим его. Аналогичным образом, глядя на ослепительное сияние брахмаджьоти, мы никогда не увидим того, кто скрывается за ним. Поэтому в одной из мантр «Ишопанишад» выражается просьба к Господу убрать исходящее от Него сияние и дать возможность разглядеть Его.

Взору философов-майявади недоступны ни деяния Кришны, ни планеты, на которых Он действует. Āрухйа крнчхрена парам падам татах патантй адхо 'надртайушмад-ангхрайах – ска-зано в «Бхагаватам». Не видя лотосных стоп Кришны, они будут вынуждены вернуться в материальный мир, какой бы суровой ни была их аскеза. Это значит, что самоотречение само по себе нас не спасет. Искусственное самоотречение всегда заканчивается тем, что человек снова встает на путь чувственных наслаждений. Такого рода самоотречение и наслаждение подобны движению маятника: мы то становимся лжеотшельниками, то превращаемся в мнимых наслаждающихся. А выход вот в чем. Если мы и в самом деле хотим отречься от материального мира, то должны усилить свою привязанность к сознанию Кришны. Одно только отречение от мира не спасет. Вот почему Кунтидеви говорит: твайи ме Унанйа-вишайй. Она молит, чтобы ее внимание всегда было приковано к Кришне и не отвлекалось ни на что другое. Это и есть бхакти, чистое преданное служение, ибо Рупа Госвами говорит, что преданное служение должно быть свободно от любых примесей (анйбхилашитй-шунйам джнйна-кармйдй-анйврттам).

Материальный мир населяют гьяни и карми. Карми – это глупцы, которые без всякой на то необходимости работают до седьмого пота, а гьяни, слегка поднявшись над уровнем карми, думают: «Зачем тяжело трудиться? Ведь нам нужно совсем немного. Зачем копить столько денег, запасать продовольствие и тратить столько сил в погоне за ложным престижем?» Так рассуждают гьяни. Но бхакта превосходит карми, и гьяни. Карми одержимы множеством желаний, а гьяни пытаются подавить в себе эти желания, однако по-настоящему избавиться от желаний может лишь тот, кто желает служить Кришне. Иного способа нет. Джнāна-кармāдй-анāврттам. Бхакты не должны стремиться к гьяне и карме. Поэтому вместо привязанности к материальному у нас должна быть привязанность к Кришне. Только тогда наше отречение будет стойким.

Развивать сознание Кришны нужно в благожелательном настроении

(анукулйена кршнāнушиланам). Это значит, что нужно думать о том, как доставить удовольствие Кришне. Мы должны всегда помнить о Нем, как это делали гопи. У гопи сознание Кришны было совершенным, потому что они желали только одного – доставить удовольствие Кришне. Вот что такое совершенство. Поэтому Чайтанья Махапрабху советует нам: рамйā кāнид упāсанā враджа-вадху-варгена йā калпитā – нет лучшего способа поклоняться Верховной Личности Бога, чем делать это так, как делали гопи.

У гопи было только одно желание – доставить удовольствие Кришне. К этому стремились все гопи, в том числе и старшие – Яшода и ее подруги, а также старшие пастухи – Махараджа Нанда и его друзья. Порадовать Кришну хотели и Его ровесники – мальчики и девочки Вриндавана. Доставить Кришне удовольствие стремились даже коровы, цветы, плоды и вода во Вриндаване. Ведь там все духовно. Там нет ничего материального.

Нужно уметь отличать материю и дух. Все материальное лишено признаков жизни. Ими обладает только то, что духовно. Деревья – и в духовном мире, и в материальном – это живые существа, но у деревьев, растущих здесь, отсутствуют признаки жизни. Человек – тоже живое существо, как и преданные в духовном мире, однако у людей, не обладающих сознанием Кришны, истинные признаки жизни отсутствуют.

На самом деле не существует иного сознания, кроме сознания Кришны. А оно имеет духовную природу. Поэтому, если мы, даже находясь в материальном мире, будем развивать в себе сознание Кришны, наша жизнь станет жизнью в духовном мире. Живя в храме, мы живем в мире Вайкунтхи, ибо вся деятельность в храме связана с сознанием Кришны. Есть много всего, что можно делать для Господа. Те, кто строго следует правилам и предписаниям на пути сознания Кришны, живут, по сути дела, не в материальном, а в духовном мире. Нам только кажется, что мы живем в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или где-то еще. На самом деле мы живем на Вайкунтхе.

Все зависит от сознания. Жук может сидеть на одном сиденье с духовным учителем, но разница между ними в том, что сознание духовного учителя развито, а сознание жука – нет. Даже когда они сидят рядом, жук все равно остается жуком, а духовный учитель – духовным учителем. Какое бы положение в пространстве мы ни занимали – будь то в материальном мире или в духовном, – если у нас развито сознание Кришны, мы находимся вне материального мира.

Таким образом, одного самоотречения, или отказа от мирского, недостаточно. Самоотречение может помочь, но эта помощь не будет абсолютной. Совершенным самоотречение становится тогда, когда человек развивает привязанность к Кришне. Чем больше эта привязанность, тем меньше остается привязанности к материальному миру. Привязанность к Кришне и привязанность к миру не могут идти рука об руку. Женщина, которая привязана к двум мужчинам – своему мужу и любовнику – не сможет любить их одинаково. Ее чувство к любовнику будет усиливаться. И как бы замечательно она ни справлялась со своими домашними делами, в мыслях она всегда будет с любовником: «Когда же мы снова увидимся?» Подобно этому, если наша привязанность к Кришне усиливается, отрешенность от материального мира и безразличие к нему приходят сами собой (бхактих парешанубхаво вирактир анятра ча (Бхаг., 11.2.42).

Вот почему Кунтидеви просит Кришну о милости: обретя ее, она сможет развить привязанность к Кришне. Без Его милости мы не разовьем к Нему привязанность и не сможем стать преданными. Поэтому все, что нам нужно, – это служить Кришне, чтобы доставить Ему удовольствие.

Кришна не нуждается в чем-либо служении, ибо Он совершенен в Себе. Тем не менее, если мы искренне и всем сердцем будем служить Ему, то по Его милости сможем духовно развиваться. Севонмукхе хиджихвадау свайам эва спхуратй адах. Бог откроется нам. Сейчас мы не видим Его, ибо мы несовершенны. Как же тогда нам Его увидеть? Преманджана-чхурита-бхакти-вилочанена / сантах садаива хрдайешу

вилокайанти (Б.-с., 5.38). Нужно умастить гла- за бальзамом любви, и тогда Кришна откроется нам. Он предстанет перед нами таким, какой есть.

Когда Махараджа Дхрува совершал аскезу и медитировал на образ Вишну в сердце, в какой- то миг этот образ внезапно исчез и медитация прервалась. Открыв глаза, Дхрува увидел пе- ред собой Самого Господа Вишну. Так и мы, подобно Махарадже Дхруве, должны все время думать о Кришне, и, когда достигнем совершенства, мы увидим Кришну прямо перед собой. Таков путь, и не нужно спешить. Мы должны дождаться, когда придет срок. Разумеется, это хорошо – гореть желанием увидеть Кришну, – но не надо отчаиваться, если Кришна не при- ходит к нам сию же минуту. Если женщина, выходя замуж, думает, что на другой день после свадьбы у нее появится ребенок, ее ожидает разочарование. Ведь ребенок не может появить- ся так скоро. Ей нужно подождать. Так и мы не должны рассчитывать, что, занявшись прак- тикой сознания Кришны, сможем тотчас увидеть Кришну. Тем не менее надо верить, что од- нажды мы все-таки увидим Его. Нужно твердо верить, что, практикуя сознание Кришны, мы сможем лицом к лицу встретиться с Ним. Не надо отчаиваться. Надо продолжать свои уси- лия на пути сознания Кришны и придет время, когда, подобно Кунтидеви, мы увидим перед собой Кришну. В этом можно не сомневаться.

В «Бхагавад-гите» сказано, что даже того, кто порой совершает неблагоприятные поступки, следует считать праведником, если он тверд и непреклонен в служении Кришне. Преданных из Европы и Америки иногда ругают за то, что они поклоняются Божествам не совсем так, как это принято в Индии, но, согласно «Бхагавад-гите», их все равно следует считать пра- ведниками. Мы должны искренне и серьезно сосредоточиться на служении Кришне, тогда, даже если мы будем совершать ошибки, Кришна простит нас. Рупа Госвами говорит: тасмйит кенйпй упййена манах кршне нивешайет – нужно прежде всего сосредоточить ум на Криш-

не, и тогда способность следовать остальным правилам и предписаниям придет к нам сама собой. Сначала мы должны сделать все, чтобы сосредоточиться на лотосных стопах Кришны. Остальное само по себе войдет в нужное русло.

Кунтидеви называет Кришну Мадхупати. У Кришны тысячи имен, и имя Мадхупати указывает на то, что Он убил демона Мадху. Сознание Кришны часто сравнивают с рекой, но не с обычной рекой, а с Гангой. Ганга кристально чиста и напрямую связана с Кришной. В своих молитвах Кунтидеви говорит: «Я хочу, чтобы моя привязанность и любовь непрерывным потоком стремились к лотосным стопам Кришны, как Ганга всегда течет к морю». Такое умонастроение называется ананья-бхакти – чистой, безраздельной преданностью. И Кунтидеви молит, чтобы река ее привязанности и любви текла к Кришне, не зная преград.

26. Чарующее великолепие Кришны

шрī-кршна кршна-сакха вршнй-ршабхāвани-дхруг-

рāджанйа-вамша-даханāнапаварга-вīрйа

говинда го-двиджа-сурārти-харāvатāра

йогешварākхила-гуро бхагаван намас те О Кришна, друг Арджуны, о главный из потомков Вришни, Ты уничтожил злокозненных царей и их союзников, что принесли много бед земле. Твое могущество не иссякает. У Тебя есть духовная обитель, и Ты нисходишь, чтобы облегчить страдания коров, брахманов и преданных. Ты – владыка всех мистических сил, и Ты – учитель вселенной. Ты – всемогущий Бог, и я склоняюсь перед Тобой в глубоком почтении.

Шримад-Бхагаватам, 1.8.43 Здесь Шримати Кунтидеви подводит итог описанию Верховного Господа Шри Кришны. У всемогущего Бога есть Своя вечная духовная обитель, где Он пасет коров сурабхи. Ему слу-

жат сотни и тысячи богинь процветания. Он нисходит в материальный мир, чтобы призвать к Себе преданных и уничтожить смутьянов, принадлежащих к разным политическим группировкам, а также царей, которые пренебрегают долгом правителя. Своими бесчисленными энергиями Господь творит все вокруг, поддерживает и уничтожает, но при этом Он не истощается, не теряет Свое могущество. О коровах, брахманах и преданных Господь заботится особо, потому что от них во многом зависит благополучие остальных живых существ. Кунти называет Господа Кришну кришна-сакхой, поскольку знает: хотя Арджуна, известный также под именем Кришны, является ее сыном и обязан повиноваться ей, Господь Кришна находится с Арджуной в более близких отношениях, чем с Кунтидеви. Кроме того, Кришна – одно из имен Драупади, и потому Кришнасакха указывает еще на отношения Кришны и Драупади: Кришна спас ее от оскорбления, когда Дурьодхана и Карна пытались раздеть ее. Еще Кунти называет Кришну вришни-ришабхой – потомком рода Вришни. Этот род прославился именно потому, что в нем появился Кришна, так же как Малайзия и Малайские горы получили известность, став родиной сандалового дерева.

Кунтидеви обращается к Господу Кришне, упоминая, что Он уничтожил коварных царей и их союзников, нарушавших покой земли. В любой монархии царю оказывают великие почести. Почему? Если он – такой же человек, как и его подданные, зачем они так чтут его? Дело в том, что царь, как и духовный учитель, призван быть представителем Бога на земле. В ведических писаниях сказано: ācārīam māṃ vidjānīān nāvamāñjeta karhicit (Бхаг., 11.17.27) – духовного учителя нельзя считать обыкновенным человеком. Точно так же к царю, правителю, не следует относиться как к простому смертному.

На санскрите царя называют нарадевой, что значит «Бог в образе человека». У царя те же обязанности, что у Кришны. Подобно Богу, который занимает высшее положение во вселен-

ной и заботится обо всех живых существах, царь является первым лицом в государстве и отвечает за благосостояние подданных.

Кришна, Бог, как и мы с вами, является живым существом. Он не безличен. Но, поскольку наши знания и возможности ограничены, имперсоналисты не могут смириться с мыслью, что Всевышний, изначальная безграничная причина всего сущего, – тоже личность. Поскольку мы, в отличие от Бога, ограничены, майявади, или имперсоналисты, из-за скудости своих знаний, считают Господа безличным. Сравнивая Его с материальным миром, они говорят: «Как небо, которое представляется нам бесконечным, не может быть личностью, так и Бог, необъятный и безграничный, лишен личностных свойств».

Однако это противоречит утверждениям Вед. В Ведах сказано, что Бог – личность. Кришна – личность, и мы тоже личности, но разница между нами в том, что Он – тот, кому поклоняются, а мы – поклоняющиеся. Царь или президент является такой же личностью, как и его подданные, но правитель занимает высокий пост и к нему надо относиться с соответствующим почтением.

Но почему так много людей должны поклоняться кому-то одному? Потому что он обеспечивает всех средствами к существованию. Экобахуним йо видадхйти камйн. Бог один, а нас много, но мы поклоняемся Ему, потому что Он заботится о каждом из нас. Он обеспечивает нас пищей и всем необходимым в жизни. Нам нужна вода, и Бог щедро создает океаны воды, смешанной для лучшей сохранности с солью. А поскольку нам нужна пресная вода, Он устраивает так, что солнце, испаряя воду с поверхности океана, поднимает ее в небо, и потом раздает нам чистую, пресную воду. Только подумайте, как замечательно Господь удовлетворяет наши потребности!

Даже в обычном государстве существует министерство коммунального хозяйства, ведающее вопросами водоснабжения, отопления и освещения жилищ. Для чего оно существует? Чтобы

удовлетворяют наши потребности. Но удобства, создаваемые министерством, вторичны по отношению к тому, что сотворил Бог. Изначально теплом, светом и водой нас обеспечивает Господь. Это Он наполняет водой колодцы и водоемы. Значит, изначально наши потребности удовлетворяет Бог.

Бог – личность, обладающая разумом, и Ему известно, что нам нужен свет, тепло, вода и прочее. Если у нас не будет воды, мы останемся без пищи. Бог обеспечивает пищей даже тех, кто питается мясом, ибо, прежде чем отправить животное на бойню, люди кормят его травой. Господь кормит нас, но мы восстаем против Его воли. Слово дхрук означает «мятежники». Мятежниками называют тех, кто не хочет повиноваться законам Бога.

Царь обязан действовать как представитель Кришны, Бога. Иначе он не имеет права принимать почести от подданных. В прежние времена все государства были монархиями, однако позже цари восстали против Бога и нарушили Его законы, они пытались узурпировать власть, принадлежащую Господу и не действовали как Его представители. Из-за этого почти все монархии ныне исчезли с лица земли. Цари рассматривали свои государства как личную собственность. «У меня такие огромные владения, такое большое царство,» думали они. «Я Бог. Я господин в своих владениях». Однако на самом деле это не так. Все сущее является собственностью Бога (йшавасйам идам сарвам). Поэтому представитель Бога должен быть послушным исполнителем Его воли, и только тогда его можно считать законным представителем Бога на земле.

Жадные и корыстолюбивые цари подобны мнимым духовным учителям, что провозглашают себя Богом. Поскольку такие лженаставники восстали против воли Господа, они не являются духовными учителями. Духовный учитель, распространяющий сознание Бога, или сознание Кришны, должен действовать как близкий, доверенный слуга Бога, а не выдавать самого себя за Господа. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: сākṣāddхаритвена самаста-

шāстраир уктах – в шастрах, ведических писаниях, сказано, что духовного учителя следует почитать наравне с Верховной Личностью Бога. Таким образом, представление о духовном учителе как о Боге – не вымысел. Это предписание шастр, и его признают те, кто достиг совершенства в духовной жизни (уктас татхā бхāвйата эва садбхих). Но равен ли духовный учитель Богу? Кинту прабхор йах прийа эва тасйа: духовный учитель не Бог, а Его доверенный представитель. Надо отличать севья-бхагавана (того, кому поклоняются) от севака-бхагавана (того, кто поклоняется). Духовный учитель – Бог, и Кришна – Бог, но Кришна является Богом, которому поклоняются, а духовный учитель – Богом, который поклоняется. Майявади не понимают этого. «Раз духовного учителя надо считать Богом и раз я гуру, значит, я Бог,» считают они. Поэтому их называют мятежниками. Тот, кто, получив от Бога высшее положение, пытается узурпировать власть Господа, что на самом деле невозможно, является глупцом и негодяем, вышедшим из повиновения и заслуживающим наказания. Вот почему Кунтидеви говорит: авани-дхруг-рāджанйа-вамша-дахана – «Ты приходишь, чтобы уничтожить негодяев, которые восстали против Тебя и хотят занять Твое место». Цари и землевладельцы, находящиеся под властью императора, иногда бунтуют и отказываются платить подати. Точно так же встречаются бунтовщики, которые отвергают верховную власть Бога и объявляют Богом самих себя. Кришна уничтожает таких нечестивцев. Слово анапаварга указывает на то, что могущество Кришны неисчерпаемо. Оно является антонимом к слову паварга, что значит «путь материальных страданий». А с точки зрения санскритской грамматики, па-варга – это ряд букв: па, пха, ба, бха и ма. Поэтому, когда слово паварга употребляется в значении «путь материальных страданий», его смысл раскрывается через значения слов, начинающихся с этих пяти букв.

Па – первый слог в слове паришрама, что значит «труд». Чтобы жить в материальном мире, надо тяжело трудиться. В «Бхагавад-гите» (3.8) сказано: шарирайāтрāпи на те на прасиддхйед акарманах – «Без работы невозможно поддержать жизнь даже в собственном теле». Кришна никогда не говорил Арджуне: «Я – твой друг, поэтому Я все

сделаю Сам, а ты сиди и кури ганджу». Да, Кришна все сделал Сам, но при этом сказал Арджуне: «Ты должен сражаться». И Арджуна не говорил Кришне: «Ты – мой лучший друг. Будет лучше, если Ты Сам будешь сражаться, а я останусь здесь и покурю». Нет, это чуждо сознанию Кришны. Человек, обладающий сознанием Бога, никогда не скажет: «Господи! Сделай все за меня, а я буду просто курить». Напротив, тот, кто обладает сознанием Бога, должен трудиться для Господа. Не делая этого, человек все равно вынужден работать, ибо не работая, он не сможет поддерживать собственную жизнь. Так, материальный мир создан для паришрамы, тяжкого труда. Даже лев, царь зверей, вынужден искать в джунглях добычу. Есть такое высказывание: на хи суптасйа симхасйа правишанти мукхе мргāх. Лев не станет думать: «Раз я царь в своем лесу, то могу спать, а добыча сама пойдет ко мне в пасть». Так не бывает. «Нет уж, сударь. Хоть вы и лев, вам надо искать себе пропитание». Даже лев, несмотря на свою мощь и силу, должен потрудиться, прежде чем поймать кого-нибудь и съесть. Так и всем остальным надо изо всех сил работать, чтобы продолжать свое существование.

Итак, слог па относится к слову паришрама, «труд», а пха – к слову пхенила, «пена». У загнанной лошади слюна начинает пениться, и точно так же человек работает в этом мире до седьмого пота. Но такой изнуряющий труд лишен всякого смысла, он – вйартха. Слово вйартха (или бйартха) начинается с элемента ба. А слог бха относится к слову бхайа, «страх». Даже если мы трудимся изо всех сил, нам не дает покоя страх сомнения, что у нас не все получится, как хотелось бы. Еда, сон, совокупление и страх составляют природу этого тела (āхāра-нидрā-бхайа-маитхунам ча). Даже наслаждаясь вкусной трапезой, вы стараетесь не переесть, потому что боитесь заболеть. Таким образом, страх не покидает вас и во время еды. Когда птица ест, она все время оглядывается по сторонам, опасаясь своих врагов. И в

конечном счете все живые существа встречаются со смертью, мритью, на которую указывает элемент ма.

Таким образом, паварга и его составные части – па, пха, ба, бха и ма – указывают на тяжкий труд (паришраму), пену изо рта (пхенилу), разочарование (вьертху), страх (бхаю) и смерть (мритью). Вот что такое паварга, или путь материальных страданий. А слово анапаварга имеет противоположный смысл и указывает на духовный мир, где нет необходимости трудиться до седьмого пота, где нет разочарования, страха или смерти. Кришну называют анапаварга-вирьей, потому что Он указывает нам путь в духовный мир.

Почему же нам приходится переносить эти пять видов страданий? Потому что у нас есть материальное тело. Получив такое тело – будь оно тело президента или простого служащего, полубога или человека, насекомого или Брахмы, – живое существо обрекает себя на страдания. Это и есть материальная жизнь. И Кришна приходит сюда, чтобы указать нам путь апаварги, путь избавления от материальных страданий. Нам же следует принять указанный Кришной путь. Кришна ясно говорит нам: «Предайтесь Мне, и Я дарую вам апаваргу». Ахам твām сарва-пāпехйо мокшайишйāми: «Я возьму вас под Свою защиту». И у Кришны хватит могущества, чтобы исполнить Свое обещание.

Кунтидеви называет Кришну Говиндой, потому что Он дарует наслаждение коровам и чувствам. Говиндам āдипурушам там ахам бхаджāми. Говинда, или Кришна, – это ади-пуруша, изначальная личность. Ахам āдир хи девāнām (Б.-г., 10.2). В Нем берут начало даже такие полубоги, как Брахма, Вишну и Шива. Люди не должны считать Брахму, Вишну и Шиву источником всего сущего. Нет. Кришна говорит: ахам āдир хи девāнām – «Я даю начало даже этим полубогам». Вот почему мы не устаем повторять, что поклоняемся изначальной личности и никому другому (говиндам āдипурушам там ахам бхаджāми).

10-двиджа-сурārти-харāvātāра, – говорит Шримати Кунтидеви,

указывая, что Говинда, или Кришна, нисходит в этот мир главным образом для того, чтобы защищать коров, брахманов и преданных. Демоны, населяющие этот мир, содержат сотни тысяч скотобоен и потому являются величайшими врагами коров. Ни в чем не повинные коровы дают нам молоко – самый важный продукт питания, – а умирая, оставляют нам шкуру, из которой можно шить обувь, но люди настолько бессовестны, что убивают коров, а сами надеются стать счастливыми. Как же они грешны!

Почему мы так много говорим о необходимости защищать коров? Потому что корова – самое полезное животное. Писания не запрещают употреблять в пищу мясо тигров и некоторых других животных. В ведическом обществе людям, которые употребляли в пищу мясо, позволялось есть мясо коз, собак, свиней и других низших животных, но ни в коем случае нельзя было есть мясо коров, играющих важную роль в жизни человека. Пока корова живет, она оказывает нам неоценимую услугу, отдавая свое молоко, а после смерти продолжает служить людям, оставляя им шкуру, рога и копыта, имеющие немало сфер применения. Тем не менее современное общество настолько неблагодарно, что продолжает поощрять никому не нужное убийство этих невинных животных. И потому Кришна приходит, чтобы покарать убийц.

Поклоняясь Кришне, обычно произносят такую молитву:

намо брахманйа-девāйа

го-брāхмана-хитāйа на

джагад-дхитāйа кршнāйа

говиндāйа намо намах «О Господь, Ты заботишься о благе коров и брахманов, Ты желаешь блага людям и всему миру». Чтобы достичь совершенства, человеческое общество должно оказывать покровительство го-двиджа – коровам и брахманам. Словом двиджа называют тех, кто познал Брах-

ман, Бога. Когда демоны причиняют слишком много беспокойств брахманам и коровам, Кришна приходит на землю и восстанавливает основы религии. В «Бхагавад-гите» (4.7) Гос-подь говорит:

йадā йадā хи дхармасйа

глāнир бхавати бхāрата

абхуттхāнам адхармасйа

тадāтмāнам срджāмй ахам «Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты». В нашу эпоху, в Кали-югу, люди очень грешны и потому много страдают. Ради них Кришна воплощается в звуке Своего имени, в маха-мантре: Харе Криш-на, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Ха-ре.

Царица Кунти обратилась к Господу с молитвами, чтобы воспеть лишь малую долю Его великолепия. Услышав эти молитвы, что в изысканных словах описывали Его величие, Господь улыбнулся, и в улыбке Его было столько же притягательной силы, сколько в Его мистическом могуществе. Обусловленные души, стремящиеся повелевать материальным миром, тоже не могут устоять перед мистической силой Бога, но преданных очаровывает иное: их покоряет красота Господа, Его величие. Вот почему преданные, поклоняясь Господу, наделяют Его изысканными эпитетами. И хотя любые слова бессильны выразить Его величие, Господь радуется этим молитвам, как радуется отец первым, пусть еще не-складным речам своего малыша. Вот почему Господь улыбнулся в ответ на молитвы царицы Кунти.