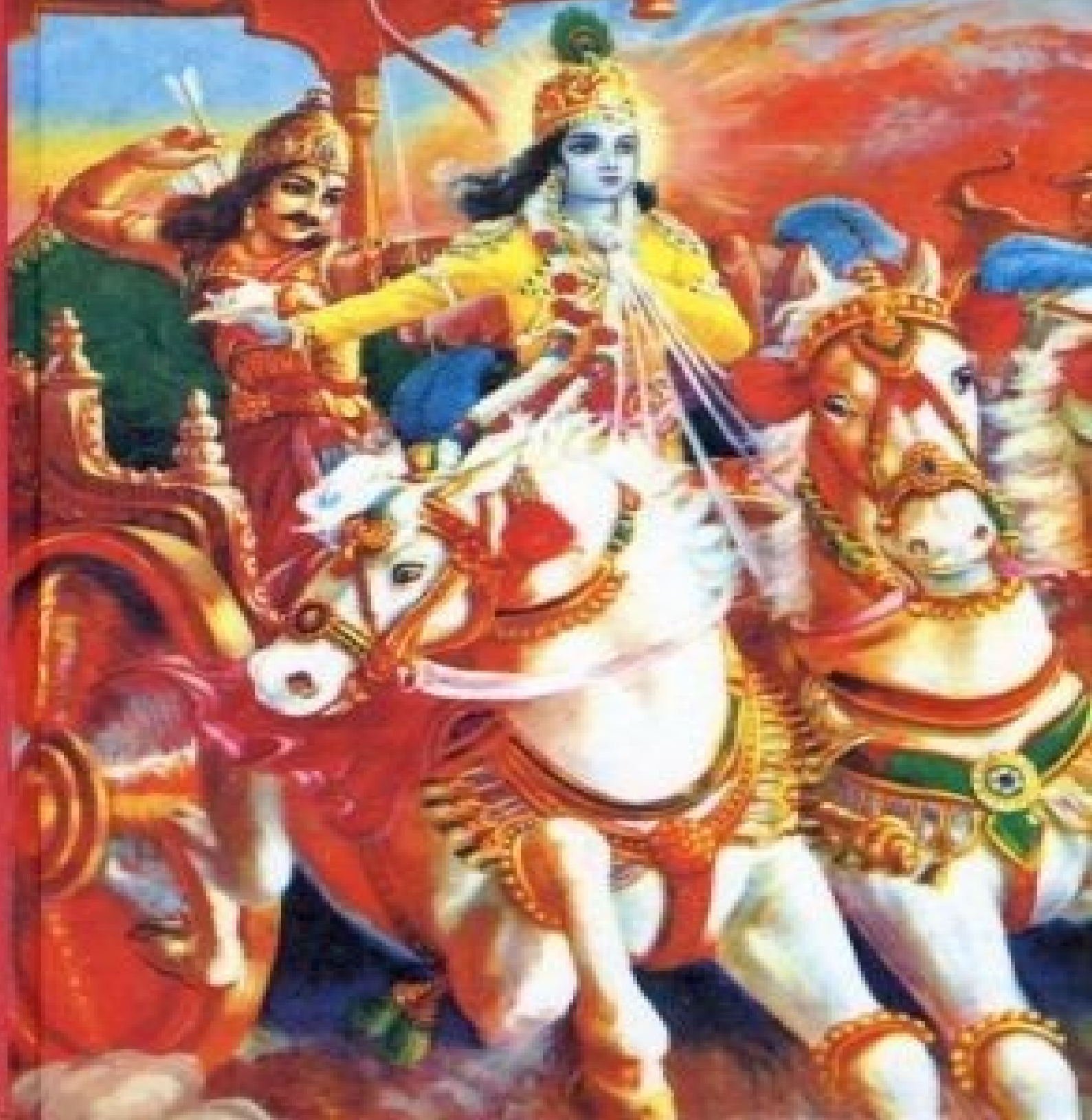

Шри Шримад
А.С. Бхактиведанта Свами Прабхупада

БХАГАВАД-ГИТА

КАК ОНА ЕСТЬ

- [Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада](#)
 - [Бхагавад-Гита Как Она есть. \(2 издание\)](#)
 - [Содержание](#)
 - [УЧЕННЫЕ О БХАГАВАД-ГИТЕ КАК ОНА ЕСТЬ](#)
 - [ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ](#)
 - [ВВЕДЕНИЕ](#)
 - [ЦЕПЬ УЧЕНИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ](#)
 - [ГЛАВА 1 На поле битвы Курукшетра](#)
 - [Б.Г. Текст 1;1](#)
 - [Б.Г. Текст 1;2](#)
 - [Б.Г. Текст 1;3](#)
 - [Б.Г. Текст 1;4](#)
 - [Б.Г. Текст 1;5](#)
 - [Б.Г. Текст 1;6](#)
 - [Б.Г. Текст 1;7](#)
 - [Б.Г. Текст 1;8](#)
 - [Б.Г. Текст 1;9](#)
 - [Б.Г. Текст 1;10](#)
 - [Б.Г. Текст 1;11](#)
 - [Б.Г. Текст 1;12](#)
 - [Б.Г. Текст 1;13](#)
 - [Б.Г. Текст 1;14](#)
 - [Б.Г. Текст 1;15](#)
 - [Б.Г. Тексты 1;16 1;17 1;18](#)
 - [Б.Г. Текст 1;19](#)
 - [Б.Г. Текст 1;20](#)
 - [Б.Г. Тексты 1;21 1;22](#)
 - [Б.Г. Текст 1;23](#)
 - [Б.Г. Текст 1;24](#)
 - [Б.Г. Текст 1;25](#)
 - [Б.Г. Текст 1;26](#)
 - [Б.Г. Текст 1;27](#)
 - [Б.Г. Текст 1;28](#)
 - [Б.Г. Текст 1;29](#)
 - [Б.Г. Текст 1;30](#)
 - [Б.Г. Текст 1;31](#)
 - [Б.Г. Тексты 1;32 1;33 1;34 1;35](#)

- [Б.Г. Текст 1;36](#)
- [Б.Г. Тексты 1;37 1;38](#)
- [Б.Г. Текст 1;39](#)
- [Б.Г. Текст 1;40](#)
- [Б.Г. Текст 1;41](#)
- [Б.Г. Текст 1;42](#)
- [Б.Г. Текст 1;43](#)
- [Б.Г. Текст 1;44](#)
- [Б.Г. Текст 1;45](#)
- [Б.Г. Текст 1;46](#)
- [ГЛАВА 2 Обзор Бхагавад-гиты](#)
 - [Б.Г. Текст 2;1](#)
 - [Б.Г. Текст 2;2](#)
 - [Б.Г. Текст 2;3](#)
 - [Б.Г. Текст 2;4](#)
 - [Б.Г. Текст 2;5](#)
 - [Б.Г. Текст 2;6](#)
 - [Б.Г. Текст 2;7](#)
 - [Б.Г. Текст 2;8](#)
 - [Б.Г. Текст 2;9](#)
 - [Б.Г. Текст 2;10](#)
 - [Б.Г. Текст 2;11](#)
 - [Б.Г. Текст 2;12](#)
 - [Б.Г. Текст 2;13](#)
 - [Б.Г. Текст 2;14](#)
 - [Б.Г. Текст 2;15](#)
 - [Б.Г. Текст 2;16](#)
 - [Б.Г. Текст 2;17](#)
 - [Б.Г. Текст 2;18](#)
 - [Б.Г. Текст 2;19](#)
 - [Б.Г. Текст 2;20](#)
 - [Б.Г. Текст 2;21](#)
 - [Б.Г. Текст 2;22](#)
 - [Б.Г. Текст 2;23](#)
 - [Б.Г. Текст 2;24](#)
 - [Б.Г. Текст 2;25](#)
 - [Б.Г. Текст 2;26](#)
 - [Б.Г. Текст 2;27](#)
 - [Б.Г. Текст 2;28](#)

- [Б.Г. Текст 2;29](#)
- [Б.Г. Текст 2;30](#)
- [Б.Г. Текст 2;31](#)
- [Б.Г. Текст 2;32](#)
- [Б.Г. Текст 2;33](#)
- [Б.Г. Текст 2;34](#)
- [Б.Г. Текст 2;35](#)
- [Б.Г. Текст 2;36](#)
- [Б.Г. Текст 2;37](#)
- [Б.Г. Текст 2;38](#)
- [Б.Г. Текст 2;39](#)
- [Б.Г. Текст 2;40](#)
- [Б.Г. Текст 2;41](#)
- [Б.Г. Тексты 2;42 2;43](#)
- [Б.Г. Текст 2;44](#)
- [Б.Г. Текст 2;45](#)
- [Б.Г. Текст 2;46](#)
- [Б.Г. Текст 2;47](#)
- [Б.Г. Текст 2;48](#)
- [Б.Г. Текст 2;49](#)
- [Б.Г. Текст 2;50](#)
- [Б.Г. Текст 2;51](#)
- [Б.Г. Текст 2;52](#)
- [Б.Г. Текст 2;53](#)
- [Б.Г. Текст 2;54](#)
- [Б.Г. Текст 2;55](#)
- [Б.Г. Текст 2;56](#)
- [Б.Г. Текст 2;57](#)
- [Б.Г. Текст 2;58](#)
- [Б.Г. Текст 2;59](#)
- [Б.Г. Текст 2;60](#)
- [Б.Г. Текст 2;61](#)
- [Б.Г. Текст 2;62](#)
- [Б.Г. Текст 2;63](#)
- [Б.Г. Текст 2;64](#)
- [Б.Г. Текст 2;65](#)
- [Б.Г. Текст 2;66](#)
- [Б.Г. Текст 2;67](#)
- [Б.Г. Текст 2;68](#)

- [Б.Г. Текст 2;69](#)
- [Б.Г. Текст 2;70](#)
- [Б.Г. Текст 2;71](#)
- [Б.Г. Текст 2;72](#)
- [ГЛАВА 3 Карма-йога](#)
 - [Б.Г. Текст 3;1](#)
 - [Б.Г. Текст 3;2](#)
 - [Б.Г. Текст 3;3](#)
 - [Б.Г. Текст 3;4](#)
 - [Б.Г. Текст 3;5](#)
 - [Б.Г. Текст 3;6](#)
 - [Б.Г. Текст 3;7](#)
 - [Б.Г. Текст 3;8](#)
 - [Б.Г. Текст 3;9](#)
 - [Б.Г. Текст 3;10](#)
 - [Б.Г. Текст 3;11](#)
 - [Б.Г. Текст 3;12](#)
 - [Б.Г. Текст 3;13](#)
 - [Б.Г. Текст 3;14](#)
 - [Б.Г. Текст 3;15](#)
 - [Б.Г. Текст 3;16](#)
 - [Б.Г. Текст 3;17](#)
 - [Б.Г. Текст 3;18](#)
 - [Б.Г. Текст 3;19](#)
 - [Б.Г. Текст 3;20](#)
 - [Б.Г. Текст 3;21](#)
 - [Б.Г. Текст 3;22](#)
 - [Б.Г. Текст 3;23](#)
 - [Б.Г. Текст 3;24](#)
 - [Б.Г. Текст 3;25](#)
 - [Б.Г. Текст 3;26](#)
 - [Б.Г. Текст 3;27](#)
 - [Б.Г. Текст 3;28](#)
 - [Б.Г. Текст 3;29](#)
 - [Б.Г. Текст 3;30](#)
 - [Б.Г. Текст 3;31](#)
 - [Б.Г. Текст 3;32](#)
 - [Б.Г. Текст 3;33](#)
 - [Б.Г. Текст 3;34](#)

- [Б.Г. Текст 3;35](#)
- [Б.Г. Текст 3;36](#)
- [Б.Г. Текст 3;37](#)
- [Б.Г. Текст 3;38](#)
- [Б.Г. Текст 3;39](#)
- [Б.Г. Текст 3;40](#)
- [Б.Г. Текст 3;41](#)
- [Б.Г. Текст 3;42](#)
- [Б.Г. Текст 3;43](#)
- [ГЛАВА 4 Трансцендентное знание](#)
 - [Б.Г. Текст 4;1](#)
 - [Б.Г. Текст 4;2](#)
 - [Б.Г. Текст 4;3](#)
 - [Б.Г. Текст 4;4](#)
 - [Б.Г. Текст 4;5](#)
 - [Б.Г. Текст 4;6](#)
 - [Б.Г. Текст 4;7](#)
 - [Б.Г. Текст 4;8](#)
 - [Б.Г. Текст 4;9](#)
 - [Б.Г. Текст 4;10](#)
 - [Б.Г. Текст 4;11](#)
 - [Б.Г. Текст 4;12](#)
 - [Б.Г. Текст 4;13](#)
 - [Б.Г. Текст 4;14](#)
 - [Б.Г. Текст 4;15](#)
 - [Б.Г. Текст 4;16](#)
 - [Б.Г. Текст 4;17](#)
 - [Б.Г. Текст 4;18](#)
 - [Б.Г. Текст 4;19](#)
 - [Б.Г. Текст 4;20](#)
 - [Б.Г. Текст 4;21](#)
 - [Б.Г. Текст 4;22](#)
 - [Б.Г. Текст 4;23](#)
 - [Б.Г. Текст 4;24](#)
 - [Б.Г. Текст 4;25](#)
 - [Б.Г. Текст 4;26](#)
 - [Б.Г. Текст 4;27](#)
 - [Б.Г. Текст 4;28](#)
 - [Б.Г. Текст 4;29](#)

- [Б.Г. Текст 4;30](#)
- [Б.Г. Текст 4;31](#)
- [Б.Г. Текст 4;32](#)
- [Б.Г. Текст 4;33](#)
- [Б.Г. Текст 4;34](#)
- [Б.Г. Текст 4;35](#)
- [Б.Г. Текст 4;36](#)
- [Б.Г. Текст 4;37](#)
- [Б.Г. Текст 4;38](#)
- [Б.Г. Текст 4;39](#)
- [Б.Г. Текст 4;40](#)
- [Б.Г. Текст 4;41](#)
- [Б.Г. Текст 4;42](#)
- [ГЛАВА 5 Карма-йога - деятельность в сознании Кришны](#)
 - [Б.Г. Текст 5;1](#)
 - [Б.Г. Текст 5;2](#)
 - [Б.Г. Текст 5;3](#)
 - [Б.Г. Текст 5;4](#)
 - [Б.Г. Текст 5;5](#)
 - [Б.Г. Текст 5;6](#)
 - [Б.Г. Текст 5;7](#)
 - [Б.Г. Тексты 5;8 5;9](#)
 - [Б.Г. Текст 5;10](#)
 - [Б.Г. Текст 5;11](#)
 - [Б.Г. Текст 5;12](#)
 - [Б.Г. Текст 5;13](#)
 - [Б.Г. Текст 5;14](#)
 - [Б.Г. Текст 5;15](#)
 - [Б.Г. Текст 5;16](#)
 - [Б.Г. Текст 5;17](#)
 - [Б.Г. Текст 5;18](#)
 - [Б.Г. Текст 5;19](#)
 - [Б.Г. Текст 5;20](#)
 - [Б.Г. Текст 5;21](#)
 - [Б.Г. Текст 5;22](#)
 - [Б.Г. Текст 5;23](#)
 - [Б.Г. Текст 5;24](#)
 - [Б.Г. Текст 5;25](#)
 - [Б.Г. Текст 5;26](#)

- [Б.Г. Тексты 5;27 5;28](#)
- [Б.Г. Текст 5;29](#)
- [ГЛАВА 6 Дхйана-йога](#)
 - [Б.Г. Текст 6;1](#)
 - [Б.Г. Текст 6;2](#)
 - [Б.Г. Текст 6;3](#)
 - [Б.Г. Текст 6;4](#)
 - [Б.Г. Текст 6;5](#)
 - [Б.Г. Текст 6;6](#)
 - [Б.Г. Текст 6;7](#)
 - [Б.Г. Текст 6;8](#)
 - [Б.Г. Текст 6;9](#)
 - [Б.Г. Текст 6;10](#)
 - [Б.Г. Тексты 6;11 6;12](#)
 - [Б.Г. Тексты 6;13 6;14](#)
 - [Б.Г. Текст 6;15](#)
 - [Б.Г. Текст 6;16](#)
 - [Б.Г. Текст 6;17](#)
 - [Б.Г. Текст 6;18](#)
 - [Б.Г. Текст 6;19](#)
 - [Б.Г. Тексты 6;20 6;21 6;22 6;23](#)
 - [Б.Г. Текст 6;24](#)
 - [Б.Г. Текст 6;25](#)
 - [Б.Г. Текст 6;26](#)
 - [Б.Г. Текст 6;27](#)
 - [Б.Г. Текст 6;28](#)
 - [Б.Г. Текст 6;29](#)
 - [Б.Г. Текст 6;30](#)
 - [Б.Г. Текст 6;31](#)
 - [Б.Г. Текст 6;32](#)
 - [Б.Г. Текст 6;33](#)
 - [Б.Г. Текст 6;34](#)
 - [Б.Г. Текст 6;35](#)
 - [Б.Г. Текст 6;36](#)
 - [Б.Г. Текст 6;37](#)
 - [Б.Г. Текст 6;38](#)
 - [Б.Г. Текст 6;39](#)
 - [Б.Г. Текст 6;40](#)
 - [Б.Г. Текст 6;41](#)

- [Б.Г. Текст 6;42](#)
- [Б.Г. Текст 6;43](#)
- [Б.Г. Текст 6;44](#)
- [Б.Г. Текст 6;45](#)
- [Б.Г. Текст 6;46](#)
- [Б.Г. Текст 6;47](#)
- [ГЛАВА 7 Знание Абсолюта](#)
 - [Б.Г. Текст 7;1](#)
 - [Б.Г. Текст 7;2](#)
 - [Б.Г. Текст 7;3](#)
 - [Б.Г. Текст 7;4](#)
 - [Б.Г. Текст 7;5](#)
 - [Б.Г. Текст 7;6](#)
 - [Б.Г. Текст 7;7](#)
 - [Б.Г. Текст 7;8](#)
 - [Б.Г. Текст 7;9](#)
 - [Б.Г. Текст 7;10](#)
 - [Б.Г. Текст 7;11](#)
 - [Б.Г. Текст 7;12](#)
 - [Б.Г. Текст 7;13](#)
 - [Б.Г. Текст 7;14](#)
 - [Б.Г. Текст 7;15](#)
 - [Б.Г. Текст 7;16](#)
 - [Б.Г. Текст 7;17](#)
 - [Б.Г. Текст 7;18](#)
 - [Б.Г. Текст 7;19](#)
 - [Б.Г. Текст 7;20](#)
 - [Б.Г. Текст 7;21](#)
 - [Б.Г. Текст 7;22](#)
 - [Б.Г. Текст 7;23](#)
 - [Б.Г. Текст 7;24](#)
 - [Б.Г. Текст 7;25](#)
 - [Б.Г. Текст 7;26](#)
 - [Б.Г. Текст 7;27](#)
 - [Б.Г. Текст 7;28](#)
 - [Б.Г. Текст 7;29](#)
 - [Б.Г. Текст 7;30](#)
- [ГЛАВА 8 Достижение Всевышнего](#)
 - [Б.Г. Текст 8;1](#)

- [Б.Г. Текст 8;2](#)
- [Б.Г. Текст 8;3](#)
- [Б.Г. Текст 8;4](#)
- [Б.Г. Текст 8;5](#)
- [Б.Г. Текст 8;6](#)
- [Б.Г. Текст 8;7](#)
- [Б.Г. Текст 8;8](#)
- [Б.Г. Текст 8;9](#)
- [Б.Г. Текст 8;10](#)
- [Б.Г. Текст 8;11](#)
- [Б.Г. Текст 8;12](#)
- [Б.Г. Текст 8;13](#)
- [Б.Г. Текст 8;14](#)
- [Б.Г. Текст 8;15](#)
- [Б.Г. Текст 8;16](#)
- [Б.Г. Текст 8;17](#)
- [Б.Г. Текст 8;18](#)
- [Б.Г. Текст 8;19](#)
- [Б.Г. Текст 8;20](#)
- [Б.Г. Текст 8;21](#)
- [Б.Г. Текст 8;22](#)
- [Б.Г. Текст 8;23](#)
- [Б.Г. Текст 8;24](#)
- [Б.Г. Текст 8;25](#)
- [Б.Г. Текст 8;26](#)
- [Б.Г. Текст 8;27](#)
- [Б.Г. Текст 8;28](#)
- [ГЛАВА 9 Самое сокровенное знание](#)
 - [Б.Г. Текст 9;1](#)
 - [Б.Г. Текст 9;2](#)
 - [Б.Г. Текст 9;3](#)
 - [Б.Г. Текст 9;4](#)
 - [Б.Г. Текст 9;5](#)
 - [Б.Г. Текст 9;6](#)
 - [Б.Г. Текст 9;7](#)
 - [Б.Г. Текст 9;8](#)
 - [Б.Г. Текст 9;9](#)
 - [Б.Г. Текст 9;10](#)
 - [Б.Г. Текст 9;11](#)

- [Б.Г. Текст 9;12](#)
- [Б.Г. Текст 9;13](#)
- [Б.Г. Текст 9;14](#)
- [Б.Г. Текст 9;15](#)
- [Б.Г. Текст 9;16](#)
- [Б.Г. Текст 9;17](#)
- [Б.Г. Текст 9;18](#)
- [Б.Г. Текст 9;19](#)
- [Б.Г. Текст 9;20](#)
- [Б.Г. Текст 9;21](#)
- [Б.Г. Текст 9;22](#)
- [Б.Г. Текст 9;23](#)
- [Б.Г. Текст 9;24](#)
- [Б.Г. Текст 9;25](#)
- [Б.Г. Текст 9;26](#)
- [Б.Г. Текст 9;27](#)
- [Б.Г. Текст 9;28](#)
- [Б.Г. Текст 9;29](#)
- [Б.Г. Текст 9;30](#)
- [Б.Г. Текст 9;31](#)
- [Б.Г. Текст 9;32](#)
- [Б.Г. Текст 9;33](#)
- [Б.Г. Текст 9;34](#)
- [ГЛАВА 10 Великолепие Абсолюта](#)
 - [Б.Г. Текст 10;1](#)
 - [Б.Г. Текст 10;2](#)
 - [Б.Г. Текст 10;3](#)
 - [Б.Г. Тексты 10;4 10;5](#)
 - [Б.Г. Текст 10;6](#)
 - [Б.Г. Текст 10;7](#)
 - [Б.Г. Текст 10;8](#)
 - [Б.Г. Текст 10;9](#)
 - [Б.Г. Текст 10;10](#)
 - [Б.Г. Текст 10;11](#)
 - [Б.Г. Тексты 10;12 10;13](#)
 - [Б.Г. Текст 10;14](#)
 - [Б.Г. Текст 10;15](#)
 - [Б.Г. Текст 10;16](#)
 - [Б.Г. Текст 10;17](#)

- [Б.Г. Текст 10;18](#)
- [Б.Г. Текст 10;19](#)
- [Б.Г. Текст 10;20](#)
- [Б.Г. Текст 10;21](#)
- [Б.Г. Текст 10;22](#)
- [Б.Г. Текст 10;23](#)
- [Б.Г. Текст 10;24](#)
- [Б.Г. Текст 10;25](#)
- [Б.Г. Текст 10;26](#)
- [Б.Г. Текст 10;27](#)
- [Б.Г. Текст 10;28](#)
- [Б.Г. Текст 10;29](#)
- [Б.Г. Текст 10;30](#)
- [Б.Г. Текст 10;31](#)
- [Б.Г. Текст 10;32](#)
- [Б.Г. Текст 10;33](#)
- [Б.Г. Текст 10;34](#)
- [Б.Г. Текст 10;35](#)
- [Б.Г. Текст 10;36](#)
- [Б.Г. Текст 10;37](#)
- [Б.Г. Текст 10;38](#)
- [Б.Г. Текст 10;39](#)
- [Б.Г. Текст 10;40](#)
- [Б.Г. Текст 10;41](#)
- [Б.Г. Текст 10;42](#)
- [ГЛАВА 11 Вселенская форма](#)
 - [Б.Г. Текст 11;1](#)
 - [Б.Г. Текст 11;2](#)
 - [Б.Г. Текст 11;3](#)
 - [Б.Г. Текст 11;4](#)
 - [Б.Г. Текст 11;5](#)
 - [Б.Г. Текст 11;6](#)
 - [Б.Г. Текст 11;7](#)
 - [Б.Г. Текст 11;8](#)
 - [Б.Г. Текст 11;9](#)
 - [Б.Г. Тексты 11;10 11;11](#)
 - [Б.Г. Текст 11;12](#)
 - [Б.Г. Текст 11;13](#)
 - [Б.Г. Текст 11;14](#)

- [Б.Г. Текст 11;15](#)
- [Б.Г. Текст 11;16](#)
- [Б.Г. Текст 11;17](#)
- [Б.Г. Текст 11;18](#)
- [Б.Г. Текст 11;19](#)
- [Б.Г. Текст 11;20](#)
- [Б.Г. Текст 11;21](#)
- [Б.Г. Текст 11;22](#)
- [Б.Г. Текст 11;23](#)
- [Б.Г. Текст 11;24](#)
- [Б.Г. Текст 11;25](#)
- [Б.Г. Тексты 11;26 11;27](#)
- [Б.Г. Текст 11;28](#)
- [Б.Г. Текст 11.29](#)
- [Б.Г. Текст 11;30](#)
- [Б.Г. Текст 11;31](#)
- [Б.Г. Текст 11;32](#)
- [Б.Г. Текст 11;33](#)
- [Б.Г. Текст 11;34](#)
- [Б.Г. Текст 11;35](#)
- [Б.Г. Текст 11;36](#)
- [Б.Г. Текст 11.37](#)
- [Б.Г. Текст 11;38](#)
- [Б.Г. Текст 11;39](#)
- [Б.Г. Текст 11;40](#)
- [Б.Г. Тексты 11;41 11;42](#)
- [Б.Г. Текст 11;43](#)
- [Б.Г. Текст 11;44](#)
- [Б.Г. Текст 11;45](#)
- [Б.Г. Текст 11;46](#)
- [Б.Г. Текст 11;47](#)
- [Б.Г. Текст 11;48](#)
- [Б.Г. Текст 11;49](#)
- [Б.Г. Текст 11;50](#)
- [Б.Г. Текст 11;51](#)
- [Б.Г. Текст 11;52](#)
- [Б.Г. Текст 11;53](#)
- [Б.Г. Текст 11;54](#)
- [Б.Г. Текст 11;55](#)

- [ГЛАВА 12 Преданное служение](#)
 - [Б.Г. Текст 12;1](#)
 - [Б.Г. Текст 12;2](#)
 - [Б.Г. Тексты 12;3 12;4](#)
 - [Б.Г. Текст 12;5](#)
 - [Б.Г. Тексты 12;6 12;7](#)
 - [Б.Г. Текст 12;8](#)
 - [Б.Г. Текст 12;9](#)
 - [Б.Г. Текст 12;10](#)
 - [Б.Г. Текст 12;11](#)
 - [Б.Г. Текст 12;12](#)
 - [Б.Г. Тексты 12;13 12;14](#)
 - [Б.Г. Текст 12;15](#)
 - [Б.Г. Текст 12;16](#)
 - [Б.Г. Текст 12;17](#)
 - [Б.Г. Тексты 12;18 12;19](#)
 - [Б.Г. Текст 12;20](#)
- [ГЛАВА 13 Природа, наслаждающийся и сознание](#)
 - [Б.Г. Тексты 13;1 13;2](#)
 - [Б.Г. Текст 13;3](#)
 - [Б.Г. Текст 13;4](#)
 - [Б.Г. Текст 13;5](#)
 - [Б.Г. Тексты 13;6 13;7](#)
 - [Б.Г. Тексты 13;8 13;9 13;10 13;11 13;12](#)
 - [Б.Г. Текст 13;13](#)
 - [Б.Г. Текст 13;14](#)
 - [Б.Г. Текст 13;15](#)
 - [Б.Г. Текст 13;16](#)
 - [Б.Г. Текст 13;17](#)
 - [Б.Г. Текст 13;18](#)
 - [Б.Г. Текст 13;19](#)
 - [Б.Г. Текст 13;20](#)
 - [Б.Г. Текст 13;21](#)
 - [Б.Г. Текст 13;22](#)
 - [Б.Г. Текст 13;23](#)
 - [Б.Г. Текст 13;24](#)
 - [Б.Г. Текст 13;25](#)
 - [Б.Г. Текст 13;26](#)
 - [Б.Г. Текст 13;27](#)

- [Б.Г. Текст 13;28](#)
- [Б.Г. Текст 13;29](#)
- [Б.Г. Текст 13;30](#)
- [Б.Г. Текст 13;31](#)
- [Б.Г. Текст 13;32](#)
- [Б.Г. Текст 13;33](#)
- [Б.Г. Текст 13;34](#)
- [Б.Г. Текст 13;35](#)
- [ГЛАВА 14 Три гуны материальной природы](#)
 - [Б.Г. Текст 14;1](#)
 - [Б.Г. Текст 14;2](#)
 - [Б.Г. Текст 14;3](#)
 - [Б.Г. Текст 14;4](#)
 - [Б.Г. Текст 14;5](#)
 - [Б.Г. Текст 14;6](#)
 - [Б.Г. Текст 14;7](#)
 - [Б.Г. Текст 14;8](#)
 - [Б.Г. Текст 14;9](#)
 - [Б.Г. Текст 14;10](#)
 - [Б.Г. Текст 14;11](#)
 - [Б.Г. Текст 14;12](#)
 - [Б.Г. Текст 14;13](#)
 - [Б.Г. Текст 14;14](#)
 - [Б.Г. Текст 14;15](#)
 - [Б.Г. Текст 14;16](#)
 - [Б.Г. Текст 14;17](#)
 - [Б.Г. Текст 14;18](#)
 - [Б.Г. Текст 14;19](#)
 - [Б.Г. Текст 14;20](#)
 - [Б.Г. Текст 14;21](#)
 - [Б.Г. Тексты 14;22 14;23 14;24 14;25](#)
 - [Б.Г. Текст 14;26](#)
 - [Б.Г. Текст 14;27](#)
- [ГЛАВА 15 Йога Верховной Личности](#)
 - [Б.Г. Текст 15;1](#)
 - [Б.Г. Текст 15;2](#)
 - [Б.Г. Тексты 15;3 15;4](#)
 - [Б.Г. Текст 15;5](#)
 - [Б.Г. Текст 15;6](#)

- [Б.Г. Текст 15;7](#)
- [Б.Г. Текст 15;8](#)
- [Б.Г. Текст 15;9](#)
- [Б.Г. Текст 15;10](#)
- [Б.Г. Текст 15;11](#)
- [Б.Г. Текст 15;12](#)
- [Б.Г. Текст 15;13](#)
- [Б.Г. Текст 15;14](#)
- [Б.Г. Текст 15;15](#)
- [Б.Г. Текст 15;16](#)
- [Б.Г. Текст 15;17](#)
- [Б.Г. Текст 15;18](#)
- [Б.Г. Текст 15;19](#)
- [Б.Г. Текст 15;20](#)
- [ГЛАВА 16 Божественные и демонические натуры](#)
 - [Б.Г. Тексты 16;1 16;2 16;3](#)
 - [Б.Г. Текст 16;4](#)
 - [Б.Г. Текст 16;5](#)
 - [Б.Г. Текст 16;6](#)
 - [Б.Г. Текст 16;7](#)
 - [Б.Г. Текст 16;8](#)
 - [Б.Г. Текст 16;9](#)
 - [Б.Г. Текст 16;10](#)
 - [Б.Г. Тексты 16;11 16;12](#)
 - [Б.Г. Тексты 16;13 16;14 16;15](#)
 - [Б.Г. Текст 16;16](#)
 - [Б.Г. Текст 16;17](#)
 - [Б.Г. Текст 16;18](#)
 - [Б.Г. Текст 16;19](#)
 - [Б.Г. Текст 16;20](#)
 - [Б.Г. Текст 16;21](#)
 - [Б.Г. Текст 16;22](#)
 - [Б.Г. Текст 16;23](#)
 - [Б.Г. Текст 16;24](#)
- [ГЛАВА 17 Разновидности веры](#)
 - [Б.Г. Текст 17;1](#)
 - [Б.Г. Текст 17;2](#)
 - [Б.Г. Текст 17;3](#)
 - [Б.Г. Текст 17;4](#)

- [Б.Г. ТЕСТЫ 17;5 17;6](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;7](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;8](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;9](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;10](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;11](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;12](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;13](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;14](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;15](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;16](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;17](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;18](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;19](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;20](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;21](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;22](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;23](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;24](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;25](#)
- [Б.Г. ТЕСТЫ 17;26 17;27](#)
- [Б.Г. ТЕСТ 17;28](#)
- [ГЛАВА 18 Совершенство отречения](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;1](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;2](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;3](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;4](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;5](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;6](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;7](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;8](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;9](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;10](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;11](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;12](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;13](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;14](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;15](#)
 - [Б.Г. ТЕСТ 18;16](#)

- [Б.Г. Текст 18;17](#)
- [Б.Г. Текст 18;18](#)
- [Б.Г. Текст 18;19](#)
- [Б.Г. Текст 18;20](#)
- [Б.Г. Текст 18;21](#)
- [Б.Г. Текст 18;22](#)
- [Б.Г. Текст 18;23](#)
- [Б.Г. Текст 18;24](#)
- [Б.Г. Текст 18;25](#)
- [Б.Г. Текст 18;26](#)
- [Б.Г. Текст 18;27](#)
- [Б.Г. Текст 18;28](#)
- [Б.Г. Текст 18;29](#)
- [Б.Г. Текст 18;30](#)
- [Б.Г. Текст 18;31](#)
- [Б.Г. Текст 18;32](#)
- [Б.Г. Текст 18;33](#)
- [Б.Г. Текст 18;34](#)
- [Б.Г. Текст 18;35](#)
- [Б.Г. Текст 18;36](#)
- [Б.Г. Текст 18;37](#)
- [Б.Г. Текст 18;38](#)
- [Б.Г. Текст 18;39](#)
- [Б.Г. Текст 18;40](#)
- [Б.Г. Текст 18;41](#)
- [Б.Г. Текст 18;42](#)
- [Б.Г. Текст 18;43](#)
- [Б.Г. Текст 18;44](#)
- [Б.Г. Текст 18;45](#)
- [Б.Г. Текст 18;46](#)
- [Б.Г. Текст 18;47](#)
- [Б.Г. Текст 18;48](#)
- [Б.Г. Текст 18;49](#)
- [Б.Г. Текст 18;50](#)
- [Б.Г. Тексты 18;51 18;52 18;53](#)
- [Б.Г. Текст 18;54](#)
- [Б.Г. Текст 18;55](#)
- [Б.Г. Текст 18;56](#)
- [Б.Г. Текст 18;57](#)

- [Б.Г. Текст 18;58](#)
- [Б.Г. Текст 18;59](#)
- [Б.Г. Текст 18;60](#)
- [Б.Г. Текст 18;61](#)
- [Б.Г. Текст 18;62](#)
- [Б.Г. Текст 18;63](#)
- [Б.Г. Текст 18;64](#)
- [Б.Г. Текст 18;65](#)
- [Б.Г. Текст 18;66](#)
- [Б.Г. Текст 18;67](#)
- [Б.Г. Текст 18;68](#)
- [Б.Г. Текст 18;69](#)
- [Б.Г. Текст 18;70](#)
- [Б.Г. Текст 18;71](#)
- [Б.Г. Текст 18;72](#)
- [Б.Г. Текст 18;73](#)
- [Б.Г. Текст 18;74](#)
- [Б.Г. Текст 18;75](#)
- [Б.Г. Текст 18;76](#)
- [Б.Г. Текст 18;77](#)
- [Б.Г. Текст 18;78](#)
- [ГЛОССАРИЙ](#)
 - [А](#)
 - [Б](#)
 - [В](#)
 - [Г](#)
 - [Д](#)
 - [Ж](#)
 - [И](#)
 - [К](#)
 - [Л](#)
 - [М](#)
 - [Н](#)
 - [О](#)
 - [П](#)
 - [Р](#)
 - [С](#)
 - [Т](#)
 - [У](#)

- У
- Ш
- Ю
- Я

**Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами
Прабхупада**

Бхагавад-Гита Как Она есть. (2 издание)

Бхагавад-Гита Как Она есть. (2 издание)

*с русской транслитерацией, пословным и литературным переводами
и подробными комментариями*

Содержание

ГЛАВА 01	46	На поле битвы Курукшетра
ГЛАВА 02	72	Обзор Бхагавад-гиты
ГЛАВА 03	43	Карма-йога
ГЛАВА 04	42	Трансцендентное знание
ГЛАВА 05	29	Карма-йога - деятельность в сознании Кришны
ГЛАВА 06	47	Дхйана-йога
ГЛАВА 7	30	Знание Абсолюта
ГЛАВА 08	28	Достижение Всевышнего
ГЛАВА 09	34	Самое сокровенное знани
ГЛАВА 10	42	Великолепие Абсолюта
ГЛАВА 11	55	Вселенская форма
ГЛАВА 12	20	Преданное служение
ГЛАВА 13	35	Природа, наслаждающийся и сознание
ГЛАВА 14	27	Три гуны материальной природы
ГЛАВА 15	20	Йога Верховной Личности
ГЛАВА 16	24	Божественные и демонические натуры
ГЛАВА 17	28	Разновидности веры
ГЛАВА 18	78	Совершенство отречения

УЧЕНЫЕ О БХАГАВАД-ГИТЕ КАК ОНА ЕСТЬ

Изданная общим тиражом более пяти миллионов экземпляров, на более чем 20 языках мира, Бхагавад-гита как она есть с комментариями Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады стала настоящим бестселлером и самым авторитетным переводом этого классического произведения мировой литературы. Ниже приводятся несколько отзывов о Бхагавад-гите как она есть некоторых ведущих ученых мира.

Это бесспорно одно из лучших изданий Гиты и одна из лучших книг о науке преданного служения. Перевод Прабхупады представляется собой идеальное сочетание смысловой точности и религиозного прозрения.

Доктор Томас Дж. Хопкинс, декан богословского факультета / факультета религиозных исследований/ колледжа Франклина и Маршалла

Гита может быть по праву названа литературным фундаментом великой духовной цивилизации Индии, старейшей среди всех мировых культур... Настоящий перевод и комментарии еще одно свидетельство непреходящего значения Гиты. Свами Бхактиведанта принес на Запад яркое доказательство того, что наша в высшей степени атеистическая и однобокая культура переживает кризис, который может привести ее к самоуничтожению, ибо в ней отсутствует внутренняя глубина подлинного метафизического сознания. Без такой глубины все наши высокопарные речи о политике и морали не более чем пустое славословие.

Томас Мертон, ученый-богослов, монах, писатель, представитель позднего католицизма

Никакое другое произведение индийской литературы не цитируют на Западе так часто и любят так сильно, как Бхагавад-гиту. Тот, кто берется за перевод такого произведения должен не только знать санскрит, но также очень сильно любить и содержание, и высокохудожественную форму этой книги. Ибо эта поэма - суть симфония, которая указывает на присутствие Бога во всем сущем. Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада безусловно испытывает глубокую любовь к теме данного произведения. Более того, он привносит туда ту особую пронизательность, которой должен обладать комментатор, мощно и убедительно излагает традицию бхакти [преданного служения] Свами оказывает неоценимую услугу студентам, наполняя этот всеми любимый индийский эпос новым

содержанием. Каких бы взглядов не придерживался каждый из нас, все мы должны быть благодарны тому, кто ценой огромного труда создал это блестящее произведение.

Доктор Геддес Мак 'Грегор, заслуженный профессор в отставке, преподаватель философии, Южно-Калифорнийский университет

В этом прекрасном переводе Шриле Прабхупаде удалось передать глубокую преданность учению Гиты. Он дополнил Б.Г. Текст подробнейшим комментарием, следуя действительно авторитетной традиции Шри Кришны Чайтаньи, одного из наиболее значительных и влиятельных святых Индии.

Доктор Дж. Стиллсон Джуда, заслуженный профессор в отставке, преподаватель истории религии и директор библиотеки аспирантуры Теологического союза, Беркли

Если считать истиной то, что дает практические результаты, как утверждает Пирс и другие прагматики, такая истина должно быть заключена в Бхагавад-гите как она есть, ибо лица тех, кто следует ее наставлениям, дышат радостью и покоем, которых, как правило, не найти в унылой и безрадостной жизни наших современников.

Доктор Элвин Х. Пауэлл, преподаватель социологии Государственного университета Нью-Йорка

Неважно, является ли человек адептом индийской духовной культуры или нет, чтение Бхагавад-гиты как она есть принесет ему огромное благо, ибо он сможет понять Гиту так, как даже сегодня понимает ее большинство индусов. Для многих эта книга станет первым знакомством с настоящей Индией, древней Индией, вечной Индией.

Франсуа Шеник, доктор богословия, Институт политических исследований, Париж

Бхагавад-гита как она есть - это глубоко прочувствованное, с мощью и размахом задуманное и прекрасно исполненное произведение Я никогда не видел другого издания Гиты, которое бы несло в себе столь важное содержание, облеченное в соответствующую форму. Это, несомненно, цельное и законченное произведение, которое займет достойное место в интеллектуальной и нравственной жизни современного человека намного лет вперед.

Доктор С. Шукла, ассистент преподавателя лингвистики, Джорджтаунский университет

Бхагавад-гита как она есть посвящается Шриле Баладеве Видьябхушане,

написавшему замечательные комментарии к философии Веданты,

под названием "Говинда-бхашья".

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Хотя Бхагавад-гита издается и считается как самостоятельное произведение, изначально она является частью Махабхараты, древнего исторического эпоса, написанного на санскрите. Махабхарата повествует о событиях, которые происходили в прошлые эпохи, вплоть до наступления века Кали. А в самом начале нынешнего века, около 5000 лет назад, Господь Кришна поведал Бхагавад-гиту Своему другу и преданному Арджуне.

Их диалог - одна из величайших философских и религиозных бесед в истории человечества, состоялся перед самым началом битвы, которой суждено было вылиться в великую братоубийственную войну между сыновьями Дхритараштры, с одной стороны, и их двоюродными братьями, Пандавами, сыновьями Панду, с другой. Два брата: Дхритараштра и Панду появились на свет в династии Куру, берущей начало от царя Бхараты, который правил Землей в былые времена; от его имени образовано название Махабхарата. Поскольку Дхритараштра, старший брат Панду, родился слепым, царский трон, который должен был достаться ему, перешел к его младшему брату, Панду.

Случилось так, что Панду умер совсем молодым, и его пятеро сыновей - Йудхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева - остались на попечении Дхритараштры, который в результате смерти брата временно занял престол. Таким образом, сыновья Дхритараштры и сыновья Панду росли и воспитывались вместе при царском дворе. И тех, и других обучал военному искусству многоопытный Дрона и наставлял всеми почитаемый дед клана, Бхишма.

Однако сыновья Дхритараштры, в особенности самый старший из них, Дурьодхана, ненавидели Пандавов и завидовали им /враждовали с ними/. А слепой и злонравный Дхритараштра хотел, чтобы его собственные дети, а не сыновья Панду, унаследовали царский престол.

Тогда Дурьодхана, с согласия Дхритараштры, замыслил убить юных сыновей Панду. И только благодаря покровительству их дяди Видуры, а также их двоюродного брата Господа Шри Кришны Пандавам всегда удавалось оставаться в живых.

К тому же Господь Кришна был не обыкновенным человеком, а Самим Верховным Господом, который сошел на Землю и играл роль царевича в

одном из царских родов того времени. Выступая в этой роли, Он был также племянником жены Панду, Кунти, или Притхи, матерью пятерых Пандавов. Поэтому как родственник и вечный поборник религии, Кришна покровительствовал добродетельным сыновьям Панду и всегда защищал их.

В конце концов, ловкий и коварный Дурьодхана бросил Пандавам вызов и вынудил их сыграть партию в кости. Во время рокового поединка, Дурьодхана и его братья завладели Драупади, добродетельной и верной женой Пандавов, и нанесли ей оскорбление, сделав попытку раздеть ее на виду у всех царей и царевичей. Благодаря божественному заступничеству Кришны, Драупади была спасена, однако Кауравы, ведя нечестную игру обманным путем лишили Пандавов царства и вынудили провести их целых тринадцать лет в изгнании.

Возвратившись из ссылки, Пандавы потребовали у Дурьодханы вернуть по праву принадлежавшее им царство, но тот наотрез отказался исполнить их просьбу. Будучи кшатриями, Пандавы должны были править и таким образом служить обществу, поэтому они сократили свое требование и попросили дать им хотя бы пять деревень. Но Дурьодхана с вызовом ответил, что не уступит им и клочка земли, куда можно было бы воткнуть иголку.

До сих пор Пандавы всегда проявляли терпение и стойкость, однако теперь войны казалось было не избежать.

Когда же все цари мира разделились, встав на сторону сыновей Дхритараштры или примкнув к Пандавам, Кришна Сам выступил в роли посланника Пандавов и отправился ко двору Дхритараштры с миссией мира. Однако Его призывы не были услышаны и тогда стало ясно, что войны не избежать.

Обладая самыми высокими моральными качествами, Пандавы признавали Кришну Верховной Личностью Бога, в отличие от сыновей Дхритараштры, которые были безбожниками. И все же Кришна согласился участвовать в битве, считаясь с желанием каждой из враждующих сторон. Будучи Богом, Он не станет сражаться лично. Но противники по своему желанию смогут получить либо военные силы Кришны, либо Его Самого в качестве советника и помощника. Дурьодхана, которого считали непревзойденным политиком, решил заполучить армию Кришны, а Пандавы с не меньшей силой хотели видеть в своих рядах Самого Кришну.

Так Кришна стал возничим Арджуны и взял на Себя обязанность вести легендарную колесницу великого лучника. Это подводит нас к тому моменту, с которого начинается Бхагавад-гита: две армии стоят друг против

друга, готовые к сражению, и Дхритараштра с волнением вопрошает своего секретаря Санджаю о том, что происходит на поле боя.

Итак, участники событий расставлены по местам, осталось сказать лишь несколько слов о настоящем переводе и комментариях. До сих пор все переводчики Бхагавад-гиты на английский язык действовали по одной схеме. Они отбрасывали в сторону Личность Кришны, оставляя место для изложения собственных взглядов и философских позиций. Содержание Махабхараты они считали набором увлекательных мифов, а Кришна становился для них литературным приемом при изложении идей и взглядов некоего безымянного гения или, в лучшем случае, второстепенным историческим лицом.

Однако Кришна, как Личность, является одновременно целью и содержанием Бхагавад-гиты судя по тому, что говорит о себе сама Гита. Поэтому данный перевод, равно как и сопровождающие его комментарии, ставят своей целью привести читателя к Кришне, а не увести его в сторону от Него. С этой точки зрения Бхагавад-гита как она есть - произведение поистине уникальное. Уникальным является также то, что в силу всего вышесказанного Бхагавад-гита становится до конца последовательным и понятным произведением. Поскольку Кришна является рассказчиком Гиты и вместе с тем ее конечной целью, Бхагавад-гита как она есть бесспорно единственный перевод, который представляет это великое писание в его истинном свете.

Издатели

ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

Первоначально я написал Бхагавад-гиту как она есть в том виде, в котором она представлена сейчас. Когда книга издавалась первый раз, рукопись, к сожалению, была сокращена до 400 страниц и напечатана без иллюстраций и без комментариев к большинству оригинальных Б.Г. Текстов Шримад Бхагавад-гиты. Во всех остальных своих книгах - Шримад-Бхагаватам, Шри Ишопанишад и т.д. - я следую одной и той же схеме: привожу оригинальный Б.Г. Текст, даю его английскую транслитерацию, пословный перевод санскрита на английский, затем следует перевод всего стиха и комментарии. Это придает изложению подлинность и научность и делает очевидным его смысл. Поэтому меня не слишком радовала необходимость сократить первоначальную рукопись. Однако позднее, когда спрос на Бхагавад-гиту как она есть значительно возрос, многие ученые и преданные попросили меня представить эту книгу в ее первоначальном виде. Таким образом, настоящая попытка предпринята с целью предложить читателю первоначальный вариант этой великой книги знания с комментарием, который опирается на авторитет всей парампары, упрочив тем самым позиции и философскую базу движения Сознания Кришны.

Наше движение Сознания Кришны является подлинным, исторически авторитетным, естественным и трансцендентным, поскольку его основой является Бхагавад-гита как она есть. Постепенно оно завоевывает все большую популярность в мире, особенно среди молодежи. Представители старшего поколения также проявляют к нему значительный интерес: отцы и деды моих учеников поддерживают нас, становясь свободными членами. Это... великого общества, Международного общества Сознания Кришны. В Лос-Анджелесе к нам часто приходили родители моих учеников, которые хотели встретиться со мной и поблагодарить меня за то, что я распространяю Движение Сознания Кришны по всему миру. Некоторые из них говорили, что на долю американцев выпала огромная удача, поскольку именно в Америке я начал распространять это движение. Однако в действительности настоящим отцом Движения Сознания Кришны является Сам Господь Кришна, поскольку оно было начато очень давно и пришло к людям по цепи ученической преемственности. Если и есть в этом какая-то моя заслуга, то она принадлежит не лично мне, а моему вечному духовному

учителю, Его Божественной милости Ом Вишнупаде Парамахамсе Паривраджакачарии Аштоттара-шате Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Махарадже Прабхупаде.

Если и есть во всем этом какая-то моя заслуга, то она заключается только в том, что я старался представить Бхагавад-гиту такой, как она есть, не делая никаких изменений. До сих пор все английские издания Бхагавад-гиты предпринимались с целью удовлетворить чьи-либо личные амбиции. Однако мы представляем Бхагавад-гиту как она есть и стремимся донести до читателя суть миссии Верховной Личности Бога, Кришны. Свою удачу мы видим в том, чтобы рассказать людям о воле Кришны, а не о воле какого-нибудь мирского краснбая, будь то политик, философ или ученый, ибо несмотря на все свои познания в других областях, они ровным счетом ничего не знают о Кришне. Когда Кришна говорит: Ман-мана бхава мад-бхакто мадяджи мам намаскуру и т. д., мы в отличие от так называемых ученых не считаем, что Кришна и Его внутренний дух отличны друг от друга. Кришна абсолютен и потому между именем Кришны, формой Кришны, качествами Кришны, играми Кришны и т.д. нет совершенно никакой разницы. Любому, кто не является преданным Кришны и не принадлежит к системе парампары (цепи ученической преемственности), трудно понять абсолютное положение Кришны. Когда так называемые ученые, политики, философы и свами, не обладающие совершенным знанием о Кришне, пишут комментарии к Бхагавад-гите, они, как правило, стараются либо изгнать оттуда Кришну, либо уничтожить Его. Такого рода неавторитетные комментарии к Бхагавад-гите получили название майавадбхашьи, и Господь Чайтанья предостерегал нас против общения с авторами, которые являются самозванцами. Он ясно говорит, что каждый, кто пытается осмыслить Бхагавад-гиту с позиций философии майавады, совершает непоправимую ошибку. Как следствие такой ошибки человек, изучающий Бхагавад-гиту будет сбит с толку, сойдет с пути духовного развития и не сможет вернуться домой, к Богу.

Наша единственная задача состоит в том, чтобы представить Бхагавад-гиту такой, как она есть, и помочь обусловленным душам достичь той же цели, ради которой Кришна нисходит на нашу планету один раз в день Брахмы, или каждые 8 600 000 000 лет. Эта цель определена в Бхагавад-гите и мы должны принять ее такой, как она есть; в противном случае наша попытка понять Бхагавад-гиту и ее рассказчика, Господа Кришну, лишится всякого смысла. Впервые Господь Кришна поведал Бхагавад-гиту богу Солнца около ста миллионов лет назад. Мы должны признать этот факт и тем самым оценить историческое значение Бхагавад-гиты, не давая ей

ложных толкований и опираясь на авторитет Кришны. Тот, кто пытается толковать Бхагавад-гиту вне связи с волей Кришны, совершает величайшее оскорбление. Чтобы избежать этого оскорбления, необходимо понять, что Господь является Верховной Личностью Бога, как это сделал Арджуна, первый ученик Господа Кришны. Такой подход к Бхагавад-гите принесет нам истинное благо. Это авторитетный метод, который поможет нам достичь цели человеческой жизни.

Движение Сознания Кришны жизненно необходимо человеческому обществу, ибо оно дает людям возможность обрести высшее совершенство жизни. То, каким образом это происходит, полностью объяснено в Бхагавад-гите. К сожалению, мирские пустословы используют Бхагавад-гиту для того, чтобы достичь своих демонических целей, вести обыкновенных людей в заблуждение и лишить их, не обладающие совершенным знанием о Кришне, пишут комментарии к Бхагавад-гите, они, как правило, стараются либо изгнать оттуда Кришну, либо уничтожить Его. Такого рода неавторитетные комментарии к Бхагавад-гите получили название майавадабхашьи, и Господь Чайтанья предостерегал нас против общения с авторами, которые являются самозванцами. Он ясно говорит, что каждый, кто пытается осмыслить Бхагавад-гиту с позиций философии майавады, совершает непоправимую ошибку. Как следствие такой ошибки человек, изучающий Бхагавад-гиту будет сбит с толку, сойдет с пути духовного развития и не сможет вернуться домой, к Богу.

Наша единственная задача состоит в том, чтобы представить Бхагавад-гиту такой, как она есть, и помочь обусловленным душам достичь той же цели, ради которой Кришна нисходит на нашу планету один раз в день Брахмы, или каждые 8 600 000 000 лет. Эта цель определена в Бхагавад-гите и мы должны принять ее такой, как она есть; в противном случае наша попытка понять Бхагавад-гиту и ее рассказчика, Господа Кришну, лишится всякого смысла. Впервые Господь Кришна поведал Бхагавад-гиту богу Солнца около ста миллионов лет назад. Мы должны признать этот факт и тем самым оценить историческое значение Бхагавад-гиты, не давая ей ложных толкований и опираясь на авторитет Кришны. Тот, кто пытается толковать Бхагавад-гиту вне связи с волей Кришны, совершает величайшее оскорбление. Чтобы избежать этого оскорбления, необходимо понять, что Господь является Верховной Личностью Бога, как это сделал Арджуна, первый ученик Господа Кришны. Такой подход к Бхагавад-гите принесет нам истинное благо. Это авторитетный метод, который поможет нам достичь цели человеческой жизни.

Движение Сознания Кришны жизненно необходимо человеческому

обществу, ибо оно дает людям возможность обрести высшее совершенство жизни. То, каким образом это происходит, полностью объяснено в Бхагавад-гите. К сожалению, мирские пустословы используют Бхагавад-гиту для того, чтобы достичь своих демонических целей, вести обыкновенных людей в заблуждение и лишить их возможности правильно понять простые принципы человеческой жизни /основные принципы существования/. Каждый человек должен знать, как велик Бог или Кришна, и каждому должно быть известно о том, каково истинное положение живых существ. Всем нам необходимо знать, что живое существо всегда остается слугой и если оно не служит Кришне, то ему приходится служить иллюзии во всем многообразии различных сочетаний трех гун материальной природы. Таким образом, живое существо непрерывно вращается в круговороте рождения и смерти; даже философ-майавади, который достиг так называемого освобождения /слывет освобожденной личностью/, вынужден вновь и вновь рождаться и умирать. Знание, заключенное в этой книге, представляет собой великую науку и каждое живое существо должно услышать о ней для своего же собственного блага.

Люди в большинстве своем, особенно в нынешний век Кали, очарованы внешней энергией Кришны и ошибочно полагают, что прогресс материальной цивилизации сделает каждого из них счастливым. Они не знают, как могущественна материальная или внешняя энергия Господа, ибо каждый из нас связан по рукам и ногам суровыми законами материальной природы. К счастью, живое существо является неотъемлемой частицей Господа, поэтому его естественное предназначение состоит в том, чтобы служить непосредственно Господу. Человек, который находится во власти иллюзии, пытается стать счастливым, служа в той или иной форме собственным чувствам, однако это никогда не при несет ему счастья. Вместо того, чтобы удовлетворять свои материальные чувства, он должен удовлетворять чувства Господа. Таково высшее совершенство жизни. Это хочет и требует от нас Сам Господь и каждый из нас должен понять эту ключевую мысль Бхагавад-гиты. Наше движение Сознания Кришны несет эти знания всем людям Земли, и поскольку мы передаем содержание Бхагавад-гиты как она есть без искажений, каждый, кто изучая Бхагавад-гиту действительно стремится извлечь для себя благо, должен воспользоваться помощью, которую предлагает людям движение Сознания Кришны, с тем, чтобы понять содержание Бхагавад-гиты на практике под непосредственным руководством Самого Господа. Мы надеемся, что изучая Бхагавад-гиту в том виде, как она представлена на страницах этой книги, люди получат величайшее благо и если хотя бы один из них станет чистым

преданным Господа, мы будем считать свою задачу выполненной.

А. Ч. Бхактиведанта Свами

12 мая 1971 года

Сидней, Австралия

ВВЕДЕНИЕ

ом агьяна-timiрандхасья гьянаньджана-шалакая
чакшурунмилитам ена тасмай шри-гураве намах
шри-чайтанья-мано 'бхиштам стхапитам ена бху-гале
свалям рупах када махьям дадати сва-падантикам

Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза и озарил мой путь светом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам.

Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который утвердил в материальном мире миссию Господа Чайтаньи, дарует мне прибежище под сенью своих лотосных стоп?

ванде 'хам шри-гурох шри юта-пада
камалам шри-гурун вайшнавамш ча
шри-рупам саграджатам саха-гана-
ругхкнатханвитам там са-дживам
садвайтам савадхутам париджана-
сахитам кришна-чайтанья-девам
шри-радха-кришна-падан саха-гана-
лалита-шри-вишакханвитамш ча

Я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам своего духовного учителя и к стопам всех вайшнавов. Я в глубоком почтении склоняюсь к стопам Шрилы Рупы Госвами и его старшего брата Санатана Госвами, а также Рагхунатхи Дасы и Рагхунатхи Бхатты, Гопалы Бхатты и Шрилы Дживы Госвами. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Кришной Чайтаньей и Господом Нитьянандой, а также Адвайтой Ачарьей, Гададхарой, Шривасой и другими спутниками Господа Чайтаньи. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шримати Радхарани, Шри Кришной, а также их спутниками Шри Лалитой и Вишакхой.

хе кришна каруна-синдхо дина-бандхо джагат-пате
гопеша гопика-канта радха-канта намо 'сту те

Мой дорогой Кришна, Ты - друг всех страждущих и источник творения. Ты - повелитель гопи и возлюбленный Радхарани. Я в глубоком почтении склоняюсь к Твоим лотосным стопам.

тапта-каньчана-гауранги радхе вриндаванешвари
вришабхану-суте девии пранамами хари-прие

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Радхарани, кожа которой сияет словно расплавленное золото. Ты - царица Вриндавана, Ты - дочь царя Вришабхану, которая так безмерно дорога Господу Кришне.

ванчха-калпатарубьяш ча крипа-синдхубья эва ча
патитанам паванебхью вайшнавебхью намо намаха

Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными Господа. Подобно древу желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам.

шри кришна чайтанья прабху нитьянанда
шри адвайта гададхара шривасади-гаура бхакта вринда

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шри Кришной Чайтаньей, Прабху Нитьянадой, Шри Адвайтой, Гададхарой, Шривасой и всеми остальными преданными Господа.

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе

Бхагавад-гиту также называют Гитопанишад. Она является квинтэссенцией ведического знания и одной из наиболее важных Упанишад в ведической литературе. Безусловно, существует много комментариев к Бхагавад-гите на английском языке и может возникнуть вопрос целесообразности еще одного такого комментария. Попытка составить настоящее издание вызвана следующими причинами: не так давно в Америке одна женщина попросила меня рекомендовать какой-нибудь английский перевод Бхагавад-гиты. Безусловно, в Америке можно найти много переводов Гиты на английский язык. Но насколько я мог судить, из всех изданий Бхагавад-гиты, которые мне приходилось видеть в Америке, да и в самой Индии, ни одно нельзя назвать действительно авторитетным, так как фактически в каждом из них комментатор излагает свои собственные взгляды и не передает истинного духа Бхагавад-гиты.

О духе Бхагавад-гиты говорит сама Бхагавад-гита. Это станет ясно на следующем примере. Принимая то или иное лекарство, мы должны следовать указаниям, написанным на упаковке, мы не можем принимать лекарство по собственному усмотрению или по указанию кого-нибудь из наших друзей. Лекарство следует принимать в соответствии с указаниями, написанными на упаковке или по предписанию врача. Точно также Бхагавад-гиту следует принимать и воспринимать такой, как она есть, следуя указаниям того, кто ее рассказал. Рассказчиком Бхагавад-гиты является Господь Кришна. На каждой странице Бхагавад-гиты Его называют Верховной Личностью Бога, Бхагаваном. Разумеется, слово Бхагаван может быть отнесено к любой могущественной личности, а также

к любому могущественному полубогу. В данном конБ.Г. Тексте словом Бхагаван называют Господа Шри Кришну, который является великой Личностью. Однако вместе с тем, необходимо думать о том, что Господь Шри Кришна - это Верховная Личность Бога, и это подтверждают все великие ачарьи (духовные учителя), например, Шанкарачарья, Рамануджачарья, Мадхвачарья, Нимбарка Свами, Шри Чайтанья Махапрабху и многие другие авторитеты в области ведического знания в Индии. К тому же Сам Господь провозглашает Себя Верховной Личностью Бога на страницах Бхагавад-гиты, и таковым Его признают Брахма-самхита и все Пураны, в особенности, Шримад-Бхагаватам, которую называют Бхагавата Пураной (кришнас ту бхагаван сваям). Таким образом, мы должны принимать Бхагавад-гиту так, как велит нам Сама Верховная Личность Бога.

В четвертой главе Гиты (4;1 4;3) Господь говорит:
имам вивасвате йогам проктаван ахам авьяям
вивасван манаве праха манур икшвакаве 'бравит
эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух
са каленеха махата його наштах парантапа
са эваям майа те 'дья йогах проктах пуратанах
бхакто 'си ме сакха чети рахасьям хй этад уттамам

Здесь Господь сообщает Арджуне о том, что система йоги, изложенная в Бхагавад-гите, была впервые поведена богу солнца, бог солнца рассказал ее Ману, который ее в свою очередь передал Икшваку; так по цепи ученической преемственности, от одного рассказчика к другому, эта система йоги пришла на Землю. Однако с течением времени она оказалась утраченной, поэтому Господу пришлось рассказать ее вновь, на этом раз Арджуне на поле битвы Курукшетра.

Господь говорит Арджуне, что Он открывает эту высшую тайну именно ему, поскольку Арджуна является Его преданным и Его другом. Отсюда явствует, что Бхагавад-гита - это произведение, которое в первую очередь предназначено для преданных Господа. Есть три класса трансценденталистов: гьяни, йоги и бхакты, то есть имперсоналисты, йогистики и преданные. Здесь, обращаясь к Арджуне, Господь ясно говорит, что Он делает Арджуну первым звеном в новой парампаре (цепи ученической преемственности), поскольку старая парампара оказалась прерванной. Поэтому Господь решил восстановить цепь ученической преемственности, которая бы передавала знание в том виде, в каком оно переходило от бога солнца к другим авторитетам в цепи ученической преемственности и хотел, чтобы Арджуна заново распространил в мире Его

учение. Он хотел, чтобы Арджуна стал авторитетом в постижении Бхагавад-гиты. Итак, мы видим, что Бхагавад-гита была поведена Арджуне в первую очередь потому, что Арджуна являлся преданным Господа, непосредственным учеником Самого Шри Кришны и Его близким другом. Поэтому лучше всего понять Бхагавад-гиту сможет человек, обладающий теми качествами, которыми обладал Арджуна. Это значит, что он должен быть преданным Господа и общаться с Господом непосредственно. Когда человек становится преданным Господа, он сразу вступает в непосредственные взаимоотношения с Господом. Это очень сложный вопрос, но излагая его вкратце, можно сказать, что каждый преданный находится с Верховной Личностью Бога в одном из пяти типов трансцендентных взаимоотношений:

1. Преданный может находиться в нейтральных отношениях с Господом.
2. Преданный может быть слугой Господа
3. Он может быть Его другом.
4. Преданный может быть отцом или матерью Господа.
5. Он может находиться с Господом в отношениях супружеской любви.

Арджуна был другом Господа. Разумеется, между их дружбой и дружбой в материальном мире существует огромная разница. Их связывали отношения трансцендентной дружбы, вступить в которые может далеко не каждый. Безусловно, каждое живое существо находится в определенном типе взаимоотношений с Господом и обнаружить их может лишь тот, кто достиг совершенства в преданном служении Господу. Однако в своем нынешнем состоянии мы забыли не только о Верховном Господе, но и своих вечных взаимоотношениях с Ним. Каждое из многих миллионов и миллиардов живых существ находится в определенных вечных взаимоотношениях с Господом. Такое состояние живого существа называется сварупой. Занимаясь преданным служением, живое существо может вновь обрести свою сварупу и подняться на уровень сварупа-сидхи - достичь совершенств и вернуться в свое изначальное положение. Таким образом, Арджуна был преданным Верховного Господа, с которым его связывали отношения трансцендентной дружбы.

Необходимо сказать также несколько слов о том, как Арджуна принял Бхагавад-гиту. Об этом говорится в десятой главе (10;12-14):

арджуна увача

парам брахма парам дхама павитрам парамам бхаван

пурушам шашватам дивьям ади-девам аджам вибхум

ахус твам ришаях сарве деваршир нарадас татха

асито девало вьясах сваям чайва бравиши ме
сарвам этад ритам манье ян мам вадаси кешава
на хи те бхагаван вьяктим видур дева на данавах

"Арджуна сказал: "Ты - Верховная Личность Бога, высшая обитель, Ты - чистейший, Ты - Абсолютная Истина, Ты - высшая, трансцендентная, изначальная Личность, нерожденная, величайшая. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса подтверждают эту истину, и теперь Ты Сам говоришь мне об этом. О Кришна, я безоговорочно принимаю все то, что услышал от Тебя, и считаю Твои слова истиной. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не в состоянии постичь Твою личность".

Услышав Бхагавад-гиту в изложении Верховной Личности Бога, Арджуна признал Кришну парам брахма, Верховным Брахманом. Каждое живое существо является Брахманом, но Верховное живое существо, Верховную Личность Бога называют Верховным Брахманом. Парам дхама: Он - высший приют или обитель всего сущего; павитрам: Он - чистейший и Его не касается материальная скверна; пурушам: Он - Верховный Наслаждающийся; шашватам, изначальный; дивьям, трансцендентный; ади-девам, Верховная Личность Бога; аджам, нерожденный; и, наконец, вибхум, величайший.

Кто-то может подумать: Кришна был другом Арджуны, и потому Арджуна говорил ему все это из лести. Но чтобы развеять подобные сомнения, которые могут закрасться в ум читателя Бхагавад-гиты, Арджуна в следующем стихе приводит основание для этих восхвалений и говорит, что не только он сам, но и такие авторитеты, как Нарада, Асита, Девала и Вьясадева, признают Кришну Верховной Личностью Бога. Все они - великие личности, которые распространяли ведическое знание таким, каким его принимают все ачарьи. Поэтому Арджуна говорит Кришне: "Что бы Ты ни сказал, все это я считаю законченным и совершенным". "Сарвам этад ритам манье - все Твои слова я принимаю как истину". Арджуна также говорит, что постичь Личность Господа чрезвычайно трудно, это не под силу даже великим полубогам. Иными словами, Господа не могут постичь даже личности, во всех отношениях превосходящие людей. Так как же тогда человеку постичь Господа Шри Кришну, если он не является Его преданным?

Поэтому изучать Бхагавад-гиту следует в духе преданности и смирения. Человек не должен считать себя равным Кришне или думать, будто Кришна - это обыкновенная личность, пусть даже великая. Господь Шри Кришна - суть Верховная Личность Бога, поэтому, как утверждает Бхагавад-гита или как говорит Арджуна, который старается понять

Бхагавад-гиту, мы должны хотя бы теоретически признать Шри Кришну Верховной Личностью Бога и в таком смиренном состоянии ума мы сможем постичь Бхагавад-гиту. Если тому, кто читает Бхагавад-гиту, чужд дух смирения и покорности, ему будет очень трудно понять ее, ибо в ней заключено величайшее таинство.

Что же такое Бхагавад-гита? Ее цель - спасти человечество из плена неведения, выволить его из тюрьмы материального существования. Каждый из нас постоянно сталкивается с многочисленными трудностями; Арджуна, которому предстояло участвовать в битве при Курукшетре, также оказался в трудном положении. Арджуна предался Шри Кришне и в результате была рассказана Бхагавад-гита. Не только Арджуна, но и каждый из нас беспрестанно испытывает тревоги и беспокойства, поскольку живет в материальном мире. Само наше бытие протекает в атмосфере небытия. В действительности же мы не должны бояться небытия, наше бытие вечно, однако так или иначе мы оказались в ловушке асат. Асат значит то, чего не существует.

Из миллионов и миллиардов людей, страдающих в материальном мире, лишь немногие по-настоящему задаются вопросом о том, каково их положение, кто они такие, почему оказались здесь и т. д. До тех пор, пока человек не пробудился ото сна, не задумался над причинами своих страданий, пока не понял, что больше не хочет страдать, а хочет положить конец всем своим страданиям, его нельзя считать человеком в полном смысле слова. Человек становится человеком только тогда, когда в его уме начинают возникать подобные вопросы. В Брахма-сутре они названы брахма-джигьяса. Атхато брахма-джигьяса. Любая деятельность, которой занимается человек, считается пустой и бесполезной, если он не задается вопросом о природе Абсолюта. Таким образом, понять Бхагавад-гиту может лишь тот, кто начал задумываться над причиной своих страданий, над тем, откуда он пришел и куда отправится после смерти. Искренний и серьезный ученик должен, кроме того, с великим почтением относиться к Верховной Личности Бога. Именно таким учеником и был Арджуна.

Господь Кришна нисходит на Землю в первую очередь для того, чтобы напомнить забывчивым людям о истинной цели их жизни. Но даже тогда, из многих миллионов пробудившихся людей, только один может по-настоящему проникнуться этим духом и осознать свое истинное положение; именно для таких людей Господь рассказывает Бхагавад-гиту. По сути дела все мы находимся в пасти у тигра неведения, однако Господь необыкновенно милостив к живым существам, особенно к людям. Именно поэтому Он рассказал Бхагавад-гиту, сделав Своего друга Арджуну Своим

учеником.

Будучи спутником Господа Кришны, Арджуна стоял над миром невежества, однако на поле битвы Курукшетра он был повергнут во тьму неведения для того, чтобы задать Господу Кришне вопросы о проблемах бытия и дать возможность Господу ответить на них на благо всех последующих поколений, которые, таким образом, получают программу действий. Следуя ей, люди смогут достичь цели человеческой жизни.

Содержание Бхагавад-гиты дает нам возможность осознать пять основополагающих истин. В ней, прежде всего, излагается наука о Боге, а затем рассказывается об изначальном положении живых существ, джив. Существует Ишвара, то есть властитель и дживы, живые существа, которые подчиняются Его власти. Если живое существо не признает высшей власти и считает себя свободным, его следует признать ненормальным. По крайней мере в обусловленном состоянии живое существо находится под полным контролем высших сил. Таким образом, Бхагавад-гита рассказывает об Ишваре, Верховном Властителе, и дживах, подвластных живых существах. Здесь также обсуждаются пракрити (материальная природа), время (продолжительность жизни всей вселенной или проявленной материальной природы) и карма (деятельность). В материальном космосе постоянно протекают различные виды деятельности. Каждое живое существо занимается той или иной деятельностью. Читая Бхагавад-гиту мы должны понять, кто такой Бог; кем являются живые существа; что такое пракрити, а также материальный космос; каким образом их контролирует время и что представляет собой деятельность живых существ.

При рассмотрении этих пяти основных тем, составляющих содержание Бхагавад-гиты, делается вывод о том, что Верховная Личность Бога, Кришна или Брахман, Верховный Властелин или Параматма - неважно какое из этих имен вы используете - величайший из всех живых существ. В качественном отношении живые существа неотличны от Верховного Властителя. Так Господь контролирует деятельность материальной природы во всей вселенной, о чем мы узнаем из последующих глав Бхагавад-гиты. Материальная природа не является независимой. Она действует в соответствии с указаниями Верховного Господа. "Майадхьякшена пракритих суйате са-чарачарам, - говорит Господь, - эта материальная природа действует под Моим надзором". Наблюдая в космосе какие-то удивительные, чудесные явления, мы должны всегда помнить о том, что за космическим проявлением стоит его Повелитель и нет ничего, что существовало бы независимо от Него. Не

признавать существование высшей власти, значит уподобиться ребенку. Для ребенка, к примеру, автомобиль является чудом, ведь он может двигаться сам, без помощи лошади или другого тяглового животного. Однако взрослый человек знает как устроен автомобиль, он всегда помнит о том, что за этим механизмом стоит человек-водитель. Аналогичным образом, Верховный Господь - это водитель, под надзором которого работает весь вселенский механизм. Как мы узнаем из последующих глав, Господь считает джив, или живых существ, Своими неотъемлемыми частицами. Крупица золота - это тоже золото, а капля морской воды такая же соленая, как и вся вода в океане; подобно этому мы, живые существа, будучи частицами Верховного Властителя, Ишвары или Брахмана, Господа Шри Кришны, обладаем всеми качествами Верховного Господа только в очень незначительной степени, поскольку являемся маленькими ишварами и занимаем подчиненное положение. Мы стремимся властвовать над природой, как например, сейчас мы пытаемся покорить космос и достичь других планет вселенной; нам присуще стремление господства, потому что оно есть (заложено) в Кришне. Однако несмотря на присущую нам тенденцию господствовать над материальной природой, необходимо всегда помнить о том, что мы не являемся верховными властителями. Об этом рассказывает Бхагавад-гита.

Что представляет собой материальная природа, об этом мы также узнаем из Бхагавад-гиты, где материальную природу называют низшей пракрити, то есть низшей природой. Там сказано, что живое существо относится к категории высшей пракрити. Практи, как низшая, так и высшая, всегда остается подвластной. Она олицетворяет женское начало и является подвластной Господу, как жена подвластна мужу, который контролирует все ее действия. Практи всегда находится в подчиненном положении по отношению к Господу, который является ее Господином. И живые существа, и материальная природа занимают подчиненное положение и подвластны Верховному Господу. Согласно Бхагавад-гите живые существа, которые являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, тем не менее относятся к категории пракрити. Об этом ясно сказано в седьмой главе Бхагавад-гиты: "Апареям итас тв аньям пракритим виддхи ме парам / джива бхутам - эта материальная природа суть Моя низшая пракрити, однако над ней стоит другая пракрити - джива бхутам, живое существо".

Сама материальная природа состоит из трех качеств - гун благости, страсти и невежества. Над ними властвует вечное время, а сочетание гун материальной природы под контролем и надзором вечного времени

образует различные виды деятельности, которые называют кармой. Эта деятельность протекает с незапамятных времен и мы, пожиная ее плоды, страдаем или наслаждаемся. Предположим, к примеру, что я бизнесмен, которому в результате напряженного труда удалось стать владельцем огромного банковского счета. В этом случае я выступаю в роли наслаждающегося, но затем мои дела расстроились и я потерял все свои деньги и в результате мне приходится страдать. Аналогичным образом, в какой бы сферы жизни мы не коснулись, повсюду живые существа либо наслаждаются результатами своей деятельности, либо страдают из-за них. Вот что такое карма.

Ишвара (Верховный Господь), джива (живое существо), пракрити (природа), кала (вечное время) и карма (деятельность) - обо всем этом рассказывается в Бхагавад-гите. Из этих пяти Господь, живые существа, материальная природа и время являются вечными. Проявленное состояние пракрити может носить временный характер, но оно никогда не бывает иллюзорным. Некоторые ученые считают материальное проявление иллюзорным, но согласно философии Бхагавад-гиты, которая является философией всех вайшнавов, это далеко не так. Согласно Бхагавад-гите проявленный мир не является иллюзорным; его считают реальным, однако временным. Этот мир сравнивают с тучей, которая появляется на небосклоне или с наступлением сезона дождей, когда колосья наливаются зерном. Как только сезон дождей заканчивается, и небо очищается от туч, поля, напоенные дождем, высыхают. Аналогичным образом, в назначенный срок материальный мир приходит в проявленное состояние, существует в течение некоторого времени, а затем исчезает. Так действует пракрити. Однако данный цикл повторяется вечно, поэтому пракрити является вечной; она отнюдь не иллюзорна. Господь называет ее: Моя пракрити. Материальная природа является отделенной энергией Верховного Господа; в свою очередь, живые существа также составляют часть энергии Всевышнего, однако они не отделены от Господа, а вечно связаны с ним. Таким образом, Господь, живое существо, материальная природа и время связаны друг с другом и все они существуют вечно. Однако следующий элемент, карма, не является вечным. Кармические реакции могут приходиться к нам из глубины веков. Пожиная плоды своей деятельности, мы с незапамятных времен страдаем или наслаждаемся, однако в наших силах изменить результаты кармы или деятельности. Все зависит от того, насколько совершенным знанием мы обладаем. Все мы заняты разного рода деятельностью. Нам, безусловно, неизвестно, какой деятельностью необходимо заниматься, чтобы вырваться из цепи действий и

противодействий и освободиться от своей кармы. Однако, все это подробнейшим образом освящено в Бхагавад-гите.

По своему положению Ишвара, Верховный Господь, обладает высшим сознанием. Будучи неотъемлемыми частицами Верховного Господа дживы, или живые существа, также наделены сознанием. Говорится, что живое существо и материальная природа относятся к категории пракрити, энергии Верховного Господа. Но одна из них, а именно джива, обладает сознанием, а другая, пракрити, лишена его. Этим они отличаются друг от друга. Вот почему джива, пракрити, которая обладает сознанием, подобным сознанию Господа, называют Его высшей энергией. Однако Господь является обладателем высшего сознания, и мы не должны заявлять будто таким же сознанием наделена джива, живое существо. Живое существо никогда не станет обладателем высшего сознания, какой бы ступени совершенства оно не достигло. И философия, которая пропагандирует подобные идеи, только вводит людей в заблуждение. Живое существо обладает сознанием, однако его сознание не является совершенным или высшим.

Об этой разнице между дживой и ишварой будет подробно рассказано в тринадцатой главе Бхагавад-гиты. Господь - это кшетра-гьях, Он также, как и живое существо, обладает сознанием, однако сознание живого существа действует лишь в пределах одного определенного тела, а сознание, которым обладает Господь, распространяется на все тела. Находясь в сердце каждого живого существа, Господь знает о психических состояниях каждой дживы. Об этом не следует забывать. Говорится также, что Параматма, Верховная Личность Бога, пребывает в сердце каждого, как Ишвара - повелитель, и Он дает живому существу указания, которые помогают ему действовать в соответствии со своими желаниями. Живое существо забывает о том, что нужно делать. Сначала оно принимает решение действовать тем или иным образом, а затем запутывается в лабиринте собственной кармы. Оставляя одно тело, оно получает другое, подобно тому, как мы снимаем и надеваем одежду. Меняя таким образом тела, душа страдает и наслаждается плодами своих прошлых действий. Однако эти действия изменяются, когда живое существо достигает уровня гуны благости, возвращается в нормальное состояние и понимает как нужно действовать. Действуя надлежащим образом, живое существо изменяет свою карму; поэтому карму нельзя назвать вечной. Вот почему мы сказали, что из пяти элементов (Ишвара, джива, пракрити, время и карма) четыре являются вечными, а карма - преходящей.

Сходство между высшим сознанием Ишвары и сознанием живого существа заключается в следующем: как сознание Господа, так и сознание

живого существа являются трансцендентными. Не следует думать, будто сознание возникает из материи. Это ошибочное представление. Бхагавад-гита отвергает идею о том, что в определенных условиях сознанием развивается из сочетания материальных элементов. Сознание живого существа может измениться, отражаясь от покрывающего материальной оболочки, подобно тому, как свет, отраженный от цветного стекла, принимает ту или иную окраску. Однако сознание Господа не подвержено влиянию материальных элементов. Господь Кришна говорит: "Майадхьякшена пракритих". Когда Он нисходит в материальную вселенную, Его сознание не попадает под влияние материи. Если бы Господь был подвержен ее влиянию, Он бы не смог говорить о трансцендентных предметах как Он делает это в Бхагавад-гите. Только тот, чье сознание свободно от материальной скверны, способен рассказать нам о трансцендентной обители. Таким образом, Господь никогда не попадает под оскверняющее влияние материи. А наше сознание в данный момент осквернено ее. Бхагавад-гита призывает нас очистить свое сознание, которое стало материальным. Когда наше сознание очистится, мы будем действовать в соответствии с волей Ишвары и это сделает нас счастливыми. Дело не в том, что мы должны прекратить действовать вообще. Скорее нам необходимо очистить свои действия и такая очищенная деятельность получила название бхакти. Действия, которые совершает живое существо, достигшее уровня бхакти, внешне похожи на действия обыкновенных людей, с той лишь разницей, что в них нет и капли материальной скверны. Может показаться, будто преданный действует или работает совсем как обыкновенный человек; из-за скудости своих знаний он не понимает, что действия преданного Господа не осквернены нечистым сознанием или влиянием материи. Они трансцендентны по отношению к трем гунам материальной природы. Однако необходимо помнить, что в данный момент наше сознание является оскверненным.

Когда живые существа осквернены материальным, их называют обусловленными. Ложное сознание проявляется в том, что человек считает себя продуктом материальной природы; такое сознание называют ложным эго. Тот, кто мыслит в рамках телесной концепции жизни, не может осознать своего положения. Господь поведал Бхагавад-гиту для того, чтобы освободить людей от телесной концепции жизни, и Арджуна выступил в роли ученика, чтобы получить от господина это знание. Нам необходимо освободиться от телесных представлений о жизни; это первое, что должен сделать каждый трансценденталист. Тот, кто хочет избавиться от ложных концепций и достичь освобождения, должен прежде всего понять, что он

не является материальным телом. Достичь мукти, или освобождения, значит избавиться от материального сознания. Определение мукти дано также в Шримад-Бхагаватам: муктир хитваньятха-рупам сварупена вьявастхитих - достичь мукти, значит освободиться от оскверненного сознания, которым обладают живые существа в материальном мире, и подняться на уровень чистого сознания. Все наставления Бхагавад-гиты преследуют одну цель - пробудить в живых существах чистое сознание. Поэтому в последней главе Бхагавад-гиты Кришна спрашивает Арджуну, очистил ли он свое сознание. Человек, обладающий чистым сознанием, действует в соответствии с указаниями Господа. В этом смысл и цель процесса очищения сознания. Будучи частицей Господа, мы уже обладаем сознанием, однако нам свойственно попадать под влияние низших гун. Между тем Господь, являясь Всевышним, никогда не попадает под их влияние. Такова разница между Верховным Господом и крошечными индивидуальными душами.

Что же такое сознание? Сознание - это я - есть, означает: "Я господин всего, что вижу вокруг, я наслаждаюсь". Земля вращается только потому, что каждое живое существо считает себя господином и творцом материального мира. Материальное сознание состоит из двух психических элементов: я - творец и я - наслаждающийся. Однако подлинным творцом и наслаждающимся является Верховный Господь, а живое существо, будучи частицей Верховного Господа не творит и не наслаждается, а лишь сотрудничает. Это его создают и им наслаждаются. Например, та или иная деталь в машине работает как часть всего механизма, а тот или иной орган нашего тела действует как часть всего тела, руки, ноги, глаза и многие другие органы, все это части тела; однако истинным наслаждающимся являются не они, а желудок. Ноги носят, а руками мы отправляем пищу в рот, зубы пережевывают ее - таким образом все части нашего тела стараются удовлетворить желудок, ибо он является главным органом, который питает и поддерживает весь организм. Таким образом все части нашего тела работают на желудок. Дерево питают, орошая его корень, а тело - обеспечивая пищей желудок; если мы хотим, чтобы наше тело было здоровым, то все его органы, сотрудничая друг с другом, должны обеспечивать пищей желудок. Аналогичным образом, Верховный Господь является наслаждающимся и творцом, а мы, зависимые живые существа, должны сотрудничать друг с другом для того, чтобы удовлетворить Его. Такое сотрудничество принесет нам истинную пользу подобно тому, как пища, отправленная в желудок, приносит пользу всему организму. Если пальцы на нашей руке вдруг решат, что вместо того, чтобы отправить пищу

в желудок они должны съесть ее сами, их ждет разочарование. Главным творцом и главным наслаждающимся является Верховный Господь, а живые существа предназначены для того, чтобы быть Его помощниками. Сотрудничая с господом, они наслаждаются. Между живым существом и Господом существуют отношения слуги и господина: когда господин полностью удовлетворен, его слуга также испытывает удовлетворение. Аналогичным образом, живые существа должны удовлетворять Верховного Господа несмотря на присущую им тенденцию становиться творцом и наслаждаться материальным миром.

Таким образом, читая Бхагавад-гиту, мы узнаем, что полное целое включает в себя: Верховного Властителя, подвластных Ему живых существ, проявленный космос, вечное время и карму, или деятельность - обо всем этом рассказывается на страницах данной книги. Взятые во всей полноте, они составляют полное целое и это полное целое называют Абсолютной Истиной. Полное целое и полная Абсолютная Истина - суть полная Личность Бога, Шри Кришна. Все материальные проявления существуют благодаря различным энергиям Верховного Господа, который является полным целым.

В Гите также объясняется, что безличный Брахман равно как и все остальное, подчинен полной Верховной Личности (брахmano хи пратиштхахам). В Брахма-сутре, где о Брахмане рассказывается более подробно, Его сравнивают с лучами солнечного света. Безличный Брахман - это сияющие лучи Верховной Личности Бога. Осознание безличного Брахмана также как и осознание Параматмы является неполным осознанием абсолютного целого. Из четырнадцатой главы Бхагавад-гиты мы узнаем, что Верховная Личность Бога, Пурушоттама, возвышается как над безличным Брахманом, так и над частичным аспектом, Параматмы. Верховную Личность Бога называют сач-чид-ананда-виграха. Самый первый стих Брахма-самхиты гласит: "ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах / анадир адир говиндах сарва-карана-каранам - Говинда, Кришна, является причиной всех причин. Он - главная причина и сама форма вечности, знания и блаженства". Осознание безличного Брахмана является осознанием Его аспекта сад (вечности), осознание Параматмы - осознанием сач-чид (вечного знания), а осознание Личности Бога, Кришны - это осознание всей совокупности трансцендентных аспектов: сад, чид и ананда (вечности, знания и блаженства) в полной форме (виграха).

Менее разумные люди считают Высшую Истину безличной, тогда как в действительности Она является трансцендентной личностью, что подтверждают все ведические писания. Нитью нитьянам четана

четананам (Катха Упанишад, 2.2.13). Подобно тому, как все мы - это индивидуальные живые существа, личности, Верховная Абсолютная Истина в конечном счете также является личностью и осознать Личность Бога значит осознать все трансцендентные аспекты Его полной формы. Полное целое отнюдь не бесформенно. Если бы Господь был лишен формы или в чем-то уступал чему бы то ни было, то Он не был бы полным целым. Полное целое должно заключать в себе все - и то, что доступно нашему восприятию, и то, что находится за его пределами. В противном случае Его нельзя называть полным.

Полное целое, Личность Бога, обладает огромным потенциалом энергий (парасья шактир вивидхайва шруяте). О том, как Кришна действует в Своих разнообразных энергиях, также рассказывается в Бхагавад-гите. Этот проявленный или материальный мир, где мы находимся в настоящее время, сам по себе является тоже полным, ибо согласно философии санкхьи двадцать четыре элемента, временно проявленных в материальной вселенной, полностью приспособлены для того, чтобы произвести все ресурсы, необходимые для сохранения и поддержания данной вселенной. Здесь нет ничего лишнего, как и нет недостатка в чем бы то ни было. У проявленного космоса есть свой срок существования, определенный энергией высшего целого, и когда он истечет, этот бренный мир будет разрушен в соответствии с полным замыслом полного целого. Маленькие полные образования, какими являются живые существа, обладают всем необходимым для того, чтобы постичь полное целое и всякого рода неполнота, которую они ощущают, проистекает из неполноты их знаний о полном целом. Поэтому Бхагавад-гита представляет собой полное изложение ведической мудрости.

Все ведическое знание является непогрешимым, поэтому индусы считают знание, заключенные в Ведах, полным и безупречным. Так, коровий навоз является экскрементами животного и согласно смрити или предписанию Вед, тот, кто коснулся экскрементов животного, должен очиститься, совершив омовение. Вместе с тем, Веда считает, что коровий навоз обладает антисептическими свойствами. Данное утверждение может показаться противоречивым, однако его считают истинным, ибо оно является ведическим предписанием и приняв его как истину, мы не совершим ошибки; сейчас ученые доказали, что коровий навоз содержит в себе все антисептические вещества. Таким образом, ведическое знание является полным, ибо оно стоит выше всех сомнений и погрешностей, а Бхагавад-гита представляет собой квинтэссенцию всего ведического знания.

Ведическое знание не является результатом научных исследований. Наша исследовательская деятельность весьма несовершенна, поскольку занимаясь ею, мы опираемся на свои несовершенные чувства. Нам нужно принять совершенное знание, которое, как сказано в Бхагавад-гите, передается по парампаре (цепи ученической преемственности). Мы должны получить знание из истинного источника в цепи ученической преемственности, у начала которой стоит верховный гуру, Сам Господь, и которую продолжает последовательность духовных учителей. Выступая в роли ученика и получая наставления от Господа Шри Кришны, Арджуна беспрекословно принимает все Его указания. Никто не в праве принимать какую-то одну часть Бхагавад-гиты и отвергать другую. Нет. Мы должны принять Бхагавад-гиту не давая ей собственных толкований, не вымарывая ее и не вмешиваясь в изложение в угоду собственным прихотям. К Гите нужно подходить как к самому совершенному изложению ведического знания. Ведическое знание получено из трансцендентных источников, и первые слова ведической мудрости произнес Сам Господь. Слова, произнесенные Господом, называют апаурушея; это значит, что они отличны от слов обыкновенного человека, которому присущи четыре недостатка. Такой человек:

1. совершает ошибки;
2. постоянно пребывает в иллюзии;
3. склонен обманывать других;
4. ограничен своими несовершенными чувствами.

Обладая этими недостатками, человек не может дать исчерпывающей информации о всеобъемлющем знании.

Несовершенные живые существа не способны дать другим ведическое знание. Оно было вложено в сердце Брахмы, первого из сотворенных живых существ. И Брахма в свою очередь передал это знание своим сыновьям и ученикам в том виде, в каком получил его от Верховного Господа. Господь всесовершенен (пурнам) и Он не подчиняется законам материальной природы. Поэтому разумные люди понимают: Господь - единственный, кому принадлежит вселенная вместе со всем ее содержимым. Он - изначальный творец и создатель Брахмы. В одиннадцатой главе Бхагавад-гиты Арджуна обращаясь к Господу, называет Его прапитамахе: Брахму называют питамахой, дедом, а Господь - это тот, кто сотворил деда. Таким образом, никто из нас не должен считать владельцем чего бы то ни было. Человек должен принимать только то, что выделено ему Господом как его доля и необходимо для жизни.

Можно привести немало примеров того, как следует использовать то,

что было выделено для нас Господом. Об этом также рассказывается в Бхагавад-гите. В самом начале Арджуне решил не принимать участия в битве на Курукшетре. Это решение он принял самостоятельно. Арджуна сказал Господу, что не сможет наслаждаться царством, полученным ценою смерти своих родственников. Принимая такое решение, Арджуна действовал в рамках телесной концепции жизни, поскольку считал тело своей истинной сущностью, а своих братьев, племянников, шуринов и т. д. - своими родственниками или продолжением собственного тела. Следовательно, действуя подобным образом, Арджуна хотел удовлетворить потребности своего тела. Господь рассказал Бхагавад-гиту для того, чтобы изменить умонастроение Арджуны, и в результате Арджуна решил принять участие в битве, следуя указаниям Господа; при этом он сказал: "каришье вачанам тава - я буду действовать, выполняя Твою волю".

Люди, живущие в материальном мире, не должны ссориться друг с другом, как кошки и собаки. Они должны быть достаточно разумными, чтобы понять важность человеческой жизни и перестать жить так, как живут животные. Человек должен осознать цель своей жизни и к этому призывают нас все ведические писания, квинтэссенцией которых является Бхагавад-гита. Веды предназначены для людей, а не для животных. Одни животные могут убивать других не совершая при этом греха, когда же человек убивает животных ради удовлетворения своего ненасытного языка, он несет ответственность за нарушение законов природы. В Бхагавад-гите ясно сказано, что существует три вида деятельности, связанных с различными гунами материальной природы - деятельность в гуне благости, деятельность в гуне страсти и деятельность в гуне невежества. Аналогичным образом, есть три вида пищевых продуктов, которые находятся соответственно в гунах благости, страсти и невежества. Обо всем этом подробно рассказано на страницах Бхагавад-гиты и должным образом следуя ее наставлениям, мы сможем очистить свою жизнь и в конечном счете вырваться за пределы материального мира (яд гатва на нивартанте тад дхама парамам мама).

Мир, который простирается за пределами материального неба, называют санатана, вечной духовной обителью. Мы видим, что в материальном мире нет ничего что существовало бы вечно. Все, что в нем есть, в назначенный срок появляется на свет, существует в течение некоторого времени, производит побочные продукты, истощается и в конце концов погибает. Таков закон материального мира, действие которого распространяется на наше тело, на кусочек яблока и на все что угодно. Однако за пределами этого бренного мира находится другой мир, о котором

рассказывают священные писания. Этот мир имеет другую природу и является санатаной, вечным. Дживу также называют санатаной, вечной. А в одиннадцатой главе Бхагавад-гиты санатаной называют Господа. Мы непосредственно связаны с Господом, и поскольку в качественном отношении все мы - санатана-дхама (духовная обитель), санатана - Верховная Личность и санатана - живые существа - неотличны друг от друга, цель Бхагавад-гиты состоит в том, чтобы возродить нашу санатана-деятельность или санатана-дхарму, вечную деятельность каждого существа. Все мы занимаемся различными видами деятельности, однако нашу деятельность можно очистить, если отказаться от временных занятий и посвятить себя деятельности, которую предписывает нам Верховный Господь. Тогда нашу жизнь можно будет назвать чистой.

Верховный Господь, Его трансцендентная обитель, а также живые существа относятся к категории санатаны; когда Верховный Господь и живые существа действуют сообща в обители санатана, человеческая жизнь становится совершенной. Господь беспредельно добр ко всем живым существам, потому что все они - Его дети. В Бхагавад-гите Господь Кришна провозглашает: "сарва-йонишу... ахамбиджа-прадах пита - Я - отец всех живых существ". Разумеется, на свете великое множество живых существ различных типов и у каждого из них - своя карма, однако здесь Господь говорит, что Он является отцом всех живых существ. Поэтому Господь нисходит на землю, чтобы призвать к Себе все падшие обусловленные души, привести их в вечную духовную обитель, где живые существа, которые являются санатана, вновь займут свое вечное санатана-положение и вступят в вечное общение с Господом. Господь либо нисходит на Землю Сам в различных воплощениях, либо посылает сюда Своих самых доверенных слуг, которые приходят сюда как Его сыновья, спутники или ачарьи, для того, чтобы освободить обусловленные души. Поэтому понятие санатана-дхармы не ограничено рамками какой-то религиозной секты. Это вечная деятельность живых существ во взаимоотношениях с вечным Верховным Господом. Санатана-дхармой, как уже говорилось, называют вечную деятельность живого существа. Объясняя значение слова санатана, Шрипада Рамануджа ачарья говорил: санатаной называют то, что не имеет ни начала, ни конца. Поэтому когда мы говорим о санатана-дхарме, то опираясь на авторитет Шрипады Рамануджа ачарья, должны принять на веру то, что у нее нет ни начала, ни конца.

Значение русского слова религия несколько отличается от понятия санатана-дхармы. Религия несет в себе идею веры, а веру, как известно, можно изменить. Кто-то из нас может верить в действенность того или

иного метода, однако не исключено, что с течением времени он начнет верить во что-то другое. Между тем, санатана-дхармой называют деятельность, которую нельзя изменить. К примеру, у воды нельзя отнять того, что она - жидкая, как тепло нельзя отделить от огня. Аналогичным образом, у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. Санатана-дхарма вечно присуща живому существу и не отделима от него. Поэтому говоря о санатана-дхарме, мы, опираясь на авторитет Шрипады Рамануджи ачарьи должны принять на веру, что у нее нет ни начала, ни конца. То, что не имеет ни начала, ни конца не может быть ограничено узкосектантскими рамками, ибо его вообще нельзя ограничить. Те, кто сами являются сектантами, могут по ошибке принять санатана-дхарму за сектантское понятие, однако изучив этот вопрос достаточно глубоко и рассмотрев его с позиций современной науки, мы увидим, что санатана-дхарма является деятельностью, которой занимаются все люди земли, и даже более того - все живые существа во вселенной.

У любой религиозной веры которая не относится к категории санатаны, можно обнаружить начало в анналах мировой истории, тогда как санатана-дхарма не имеет исторического начала, поскольку вечно остается с живым существом. Что же касается живых существ, то в авторитетных священных писаниях (шастрах) говорится, что живое существо никогда не рождается и не умирает. В Гите сказано, что над живым существом не властны законы рождения и смерти. Живое существо вечно и неразруσιμο, оно продолжает существовать и после гибели временного материального тела. Говоря о санатана-дхарме, мы должны понять значение слова религия исходя из значения санскритского значения корня этого слова. Дхармой называют то, что вечно присуще какому-либо предмету. Известно, что тепло и свет являются постоянными спутниками огня; без тепла и света слово огонь совершенно лишается смысла. Аналогичным образом, мы должны обнаружить ту часть живого существа, которая является его сутью и постоянным спутником. Постоянным спутником живого существа является такое его качество как вечность, именно оно и составляет его вечную религию.

Когда Санатана Госвами спросил Шри Чайтанью Махапрабху о сварупе каждого живого существа, Господь ответил, что сварупа, или изначальное положение живого существа, состоит в том, чтобы служить Верховной Личности Бога. Проанализировав это утверждение Господа Чайтаньи, мы увидим, что каждое живое существо постоянно кому-нибудь служит. Одно живое существо служит другим в различных качествах и таким образом наслаждается жизнью. Низшие животные служат людям, как

слуги - хозяевам, А служит хозяину Б, Б служит хозяину В, который служит в свою очередь служит хозяину Г и так далее. Мы видим также, как один друг служит другому, мать служит сыну, жена - мужу, муж - жене и так далее. Продолжив это исследование, мы убедимся в том, что все без исключения живые существа кому-нибудь служат. Политики представляют избирателям свои программы, стремясь убедить их в своей способности служить обществу, и тогда избиратели отдают им свои голоса в надежде на то, что они окажут обществу много неопределимых услуг. Продавец служит покупателю, а рабочий - капиталисту. Капиталист служит семье, а семья служит государству, реализуя вечное стремление вечного живого существа. Таким образом мы увидим, что нет ни одного живого существа, которое бы не служило другим и сможем с уверенностью заключить, что служение является вечным спутником и вечной религией всех живых существ.

Тем не менее человек заявляет о своей принадлежности к той или иной вере, в зависимости от времени, и потому объявляет себя индусом, мусульманином, христианином, буддистом или же членом какой-нибудь секты. Подобные обозначения не имеют никакого отношения к санатана-дхарме. Индус, изменив веру, может стать мусульманином, мусульманин - индусом, а христианин - кем-то еще. Однако в любом случае смена религиозной веры не оказывает никакого влияния на вечную деятельность живого существа в служении другим. Индус, мусульманин или христианин всегда кому-нибудь служит. таким образом, объявляя себя приверженцем той или иной веры, человек не говорит о санатана-дхарме. Санатана-дхармой является служение.

В действительности, все мы связаны с Верховным Господом отношениями служения. Верховный Господь - это Верховный Наслаждающийся, а мы, живые существа, - Его слуги. Мы созданы для того, чтобы Он наслаждался нами, и участвуя с Господом в этом вечном процессе наслаждения, мы обретаем истинное счастье. В противном случае нам никогда не стать счастливыми. Мы не можем быть счастливы сами по себе точно также, как ни одна часть нашего тела не может быть счастливой не сотрудничая с желудком. Живое существо никогда не станет счастливым, если оно не занимается трансцендентным любовным служением Верховному Господу.

Бхагавад-гита отвергает идею поклонения различным полубогам и служения им. В двадцатом стихе седьмой главы Бхагавад-гиты, в частности, говорится:

камайс тайс таир хрита-гьянах
прападьяте 'нья-деватах

там там ниямам астхая
пракритья ниятах свая

"Те, чей разум украден материальными желаниями, обращаются к полубогам и поклоняются им, следуя различным правилам и предписаниям в соответствии со своими наклонностями". Здесь ясно сказано, что люди, которыми движет вождение, обращаются к полубогам вместо того, чтобы поклоняться Верховному Господу Кришне. Называя Господа Кришной, мы употребляем Его имя не в каком-то узкосектантском значении. Кришна означает высшее наслаждение и священные писания подтверждают, что Верховный Господь является источником, или средоточием всего наслаждения. Каждый из нас жаждет наслаждений. Ананда-майо 'бхьясат (Веданта-сутра, 1;1;12). Живые существа, подобно Господу, обладают полным сознанием и стремятся обрести счастье. Господь постоянно пребывает в состоянии счастья и блаженства, и если живые существа соединятся с Господом, будут сотрудничать с ним и искать Его общества, они также станут счастливыми.

Господь нисходит в этот бренный мир, чтобы явить во Вриндаване Свои игры, исполненные счастья и блаженства. Когда Господь Кришна был во Вриндаване, Его игры с мальчиками-пастушками, Его отношения с гопи, с другими обитателями Вриндавана и с коровами были исполнены счастья и блаженства. Для жителей Вриндавана не существовало никого и ничего, кроме Кришны. Однако Господь Кришна даже разубедил Своего отца Нанду Махараджа в необходимости поклоняться Индре, поскольку хотел показать людям, что им нет необходимости поклоняться полубогам. Они должны поклоняться исключительно Верховному Господу, ибо их конечной целью является возвращение в Его обитель.

Обитель Господа Кришны описана в Бхагавад-гите (15;6):

на тад бхасаяте сурьо на шашанко на паваках
яд гатва на нивартанте тад дхама парамам мама

"В Моей высшей обители нет ни солнечного, ни лунного света, там нет ни огня, ни электричества. Тот, кто однажды достиг ее, уже никогда не вернется в материальный мир".

В этом стихе дано описание вечного неба. У нас, разумеется, существует материальное представление о небе, и оно ассоциируется у нас с Солнцем, Луной, звездами и т.д. Однако в данном стихе Господь говорит, что вечному небу не нужны ни Солнце, ни Луна, ни электричество, ни огонь - оно озарено сиянием брахмаджьоти, лучей, которые исходят из тела Верховного Господа. Мы прилагаем столько усилий, чтобы достичь других планет, однако понять, что представляет собой обитель Господа совсем не

трудно. Эту обитель называют Голокой. В Брахма-самхите (5.37) дано замечательное описание обители Господа: Голока эва нивасатй акхилатма-бхутах. Господь пребывает вечно в Своей обители на Голоке и все же достичь Его могут даже те, кто находится в материальном мире. Именно поэтому Господь нисходит к нам и является Свою истинную форму саччид-ананда-виграха. Когда Он предстает перед нами в Своей истинной форме, нам нет нужды самим догадываться о том, как Он выглядит. Чтобы мы не терялись в догадках, стараясь представить себе облик Господа, Он Сам нисходи в материальный мир таким как Он есть, в форме Шьямасундары. К сожалению, не слишком разумные люди смеются над Ним, потому что Он приходит на Землю как один из нас и играет с нами в образе человека. Однако это не дает нам повода считать Господа одним из нас. Господь всемогущ, потому Он может предстать перед нами в своей истинной форме и явить нам Свои игры, которые в точности повторяют те игры, что проходят в Его обители.

В сияющих просторах духовного неба парят бесчисленные духовные планеты. Брахмаджьоти исходит из высшей обители, Кришналоки, и в его лучах парят планеты анандамая, чинмая, которые не являются материальными. Господь говорит: На тад бхасаяте сурьо на шашанко на паваках яд гатва на нивартанте тад дхама парамам мама. Тому, кто достиг духовного неба, уже не нужно возвращаться в материальный мир. В материальном мире на любой, даже на самой высшей планете (Брахмалоке), не говоря уже о Луне, существуют одни и те же условия жизни, а именно: рождение, смерть, старость и болезни. Эти четыре принципа материальной жизни действуют на всех без исключения планетах материальной вселенной.

Живые существа перемещаются с одной планеты на другую, однако это еще не значит, что мы можем достичь какой угодно планеты с помощью механических средств передвижения. Тот, кто хочет перенестись на другие планеты, должен воспользоваться предназначенным для этого методом, который также изложен в священных писаниях: янти-дева-врата деван питрин янти питри-вратах. Для того, чтобы совершать межпланетные путешествия, не нужны никакие летательные аппараты. Как сказано в Бхагавад-гите: янти дева-врата деван. Луну, Солнце и высшие планеты называют Сваргалокой. Существует три класса планет: высшие, средние и низшие планетные системы. Земля относится к средней планетной системе. Бхагавад-гита рассказывает о том, как достичь высшей планеты Девалоки с помощью очень простого метода: янти-дева-врата деван. Нужно только поклоняться полубогу, который правит на той или иной планете; таким

образом можно попасть на Луну, Солнце или любую другую из высших планет.

Однако Бхагавад-гита не советует нам стремиться к планетам материального мира, ибо даже если мы поднимемся на Брахмалоку, высшую планету материальной вселенной, построив специальный летательный аппарат и проведя в полете 40 000 лет (да и кто из нас проживет столько?), то и там мы столкнемся с теми же материальными проблемами: рождением, смертью, старостью и болезнями. Однако у того, кто стремится попасть на высшую планету, Кришналоку, или на любую другую планету духовного мира, никогда не будет подобных проблем. Среди всех планет духовного мира есть одна, высшая планета Голока Вриндавана, которая является изначальной планетой в обители изначальной Личности Бога, Шри Кришны. Обо всем этом рассказывается в Бхагавад-гите, читая которую мы узнаем о том, как уйти из материального мира и начать по-настоящему счастливую жизнь в духовном небе.

Пятнадцатая глава Бхагавад-гиты дает нам истинное представление о материальном мире. Там, в частности, говорится:

урдхва-мулам адхах-шакхам ашваттхам прахур авьяям
чхандамси ясья парнани яс там веда са веда-вит

Материальный мир представлен здесь в виде дерева, корни которого устремлены вверх, а ветви - вниз. Каждый из нас видел такие деревья: стоя на берегу реки или любого другого водоема, можно увидеть, что у деревьев, которые отражаются в воде, корни направлены вверх, а крона - вниз. Аналогичным образом материальный мир является отражением духовного. Материальный мир - это ни что иное, как тень реальности. У тени нет реальности или субстанции, но по тени можно судить о существовании субстанции и реальности. В пустыне, как известно, нет воды, однако миражи являются свидетельством того, что такая вещь как вода все-таки существует. В материальном мире нет воды, нет счастья, но реальная вода настоящего счастья существует в духовном мире.

Господь предлагает нам метод, с помощью которого можно достичь духовного мира (Бхагавад-гита, 15;5):

нирмана-моха джита-санга-доша
адхьятма-нитья винивритта-камах
двандвайр вимуктах сукха-духкха-самгьяйр
гаччхантй амудхах падам авьяям тат

Достичь падам авьяям, или вечного царства, может только нирмана-моха. Что это значит? Все мы падки на титулы. Один из нас хочет стать

сэрмом, другой лордом, а третий - президентом, миллионером, царем или чем-нибудь в этом роде. Привязанность к подобным титулам или наименованиям означает, что мы привязаны к телу, ибо все эти обозначения относятся непосредственно к телу. Однако мы не являемся материальным телом и осознание этого факта является первой ступенью процесса духовного самоосознания. Мы связаны с тремя гунами материальной природы, но нам необходимо отделить себя от них, занимаясь преданным служением Господу. Тот, кто не развил в себе желание заниматься преданным служением Господу, не сможет выйти из-под влияния гун материальной природы. Все наши титулы, имена и привязанности являются результатом присущего нам вождения и желания, а также стремления господствовать над материальной природой. До тех пор, пока мы не избавимся от желания наслаждаться материальным, мы не сможем вернуться в царство Всевышнего, санатана-дхаму. Достичь этого вечного и неразрушимого царства может лишь тот, кого не привлекают соблазны иллюзорных материальных наслаждений, кто поглощен служением Верховному Господу. Такой человек без всякого труда достигнет обители Всевышнего.

В одном из стихов Гиты (8;21) говорится:

авьякто 'кшара итй юктас там ахух парамам гатим
ям прапья на нивартанте тад дхама парамам мама

Авьякта значит непроявленный. Нашему взору открыта только малая часть материального мира. Наши чувства столь несовершенны, что мы не можем увидеть даже всех звезд в пределах материальной вселенной. В Ведах содержится очень много сведений о каждой из планет вселенной, и мы можем верить, а можем не верить им. В Ведах, особенно в Шримад-Бхагаватам, описаны все наиболее важные планеты материального мира, а также духовный мир, который простирается за пределами материального и называется авьякта, непроявленным. Каждый из нас должен изо всех сил стремиться достичь этого духовного царства, ибо попав туда, живое существо уже никогда не возвратится в материальный мир.

Резонно спросить, каким образом мы можем достичь обители Верховного Господа? Ответ на этом вопрос можно найти в восьмой главе, где, в частности, говорится:

анта-кале ча мам эва смаран муктва калеварам
ях прапйати са мад-бхавам яти настй атра самшаях

"Каждый, кто оставляет тело в конце жизни помня обо Мне, тотчас же переносится в Мою обитель. В этом не может быть никаких сомнений" (Б.-г., 8;5). Человек, который в момент смерти думает о Кришне, отправляется

к Кришне. Мы должны хранить в памяти образ Кришны; тот, кто оставляя тело думает о форме Господа, непременно вернется в духовное царство. Мад-бхавам, так называют высшую природу Верховного живого существа. Верховное живое существо является сач-чид-ананда-виграха. Это значит, что Его форма вечна, исполнена знания и блаженства. Наше нынешнее тело никак не назовешь сач-чид-ананда. Оно является не сат, а асат. Оно - не вечно, но - бременно. Наше тело не является чид, исполненным знания; напротив, оно погрязло в невежестве. Мы ничего не знаем о духовном царстве и нам толком ничего не известно даже о материальном мире, где для нас существует так много неизведанного. Наше тело называют также ниранандой; вместо того, чтобы блаженствовать, оно терпит страдания. Источником всех страданий живого существа является его тело, однако тот, кто оставляет тело думая о Господе Кришне, Верховной Личности Бога, тотчас же обретает тело сач-чид-ананда.

Человек оставляет одно тело и получает другое в соответствии с определенными правилами. Оно умирает после того как станет ясно, какую форму тела он получит в своей следующей жизни. Решение об этом принимает не само живое существо, а высшие авторитеты. В зависимости от того, какие действия мы совершали в этой жизни, мы либо поднимемся вверх, либо опустимся вниз. Наша нынешняя жизнь является подготовкой к следующей. И если мы в течение этой жизни подготовимся к тому, чтобы вернуться в царство Бога, то оставив свое материальное тело, мы обязательно получим духовное тело, подобное телу Господа.

Как уже было сказано, есть разные типы трансценденталистов: брахма-вади, параматма-вади и преданные. Говорилось также, что в брахмаджьоти (духовном небе) существует бесчисленное множество духовных планет. Число этих планет значительно превосходит количество планет в материальном мире. Материальный мир составляет приблизительно лишь одну четвертую часть всего творения (экамшена стхито джагат). В материальном мире миллионы и миллиарды вселенных с триллионами планет и солнц, и звезд, и лун. Однако, этот материальный мир - лишь незначительная часть всего творения. Большую часть творения занимает духовное небо. Тот, кто мечтает погрузиться в бытие Верховного Брахмана, сразу же попадает в брахмаджьоти Верховного Господа и таким образом достигает духовного неба. А преданные, которые желают наслаждаться общением с Господом, переносятся на бесчисленным планеты Вайкунтхи и там вступают в общение с Господом в форме Его полных экспансий, таких как Нараяна, у которого четыре руки и которого называют Прадьюмной, Анируддхой и Говиндой. Таким образом, в конце

жизни трансценденталисты сосредотачивают свои мысли либо на брахмаджьоти, либо на Параматме, либо на Верховной Личности Бога, Шри Кришне. Все они достигают духовного неба, однако только преданный, тот, кто постиг Верховного Господа в Его личностном аспекте, поднимается на планеты Вайкунтхи или на Голока Вриндавану. Но затем Господь добавляет, что в этом не может быть никаких сомнений. И мы должны твердо верить в это. Не следует бездумно отвергать то, что не уместается в рамки наших представлений о мире; мы должны относиться к словам Господа так, как отнесся к ним Арджуна: Я верю всему, о чем Ты мне рассказал. Поэтому когда Господь говорит что тот, кто в момент смерти думает о Нем, в аспекте Брахмана, Параматмы или Личности Бога, обязательно попадет в духовный мир. Мы не должны подвергать Его слова сомнению, мы должны твердо верить в это.

Бхагавад-гита (8;6) раскрывает также тот общий принцип, на основании которого живое существо сможет войти в духовное царство, если в момент смерти будет помнить о Всевышнем:

ям ям вапи смаран бхавам тьяджатй анте калеварам
там там эвайти каунтея сада тад-бхава-бхавитах

"Какое бы состояние бытия не помнил человек, оставляя свое нынешнее тело, в следующей жизни он непременно достигнет его". Прежде всего мы должны уяснить, что материальная природа является проявлением одной из энергий Верховного Господа. В Вишну-Пуране (6;7;61) описана вся совокупность энергий Всевышнего:

вишну-шактих пара прокта кшетра-гьякхья татха пара
авидья-карма-самгьянья трития шактир ишьяте

Верховный Господь обладает разнообразными и неисчислимыми энергиями, которые для живого существа являются непостижимыми; однако великие мудрецы и освобожденные души изучили эти энергии и разделили их на три вида: все энергии Господа относятся к категории вишну-шакти, то есть являются различными потенциями Господа Вишну. Первую энергию называют пара, трансцендентной. Живые существа, как уже было сказано, также являются частью высшей энергии Господа. Все остальные Его энергии материальны и находятся в гуне невежества. В момент смерти живое существо находится либо в сфере действия низшей энергии материального мира, либо переносятся в энергию духовного мира. Поэтому в Бхагавад-гите (8;6) говорится:

ям ям вапи смаран бхавам тьяджатй анте калеварам
там там эвайти каунтея сада тад-бхава-бхавитах

"Какое бы состояние бытия не помнил человек, оставляя свое

нынешнее тело, он непременно достигнет его в следующей жизни". В жизни мы привыкли думать либо в категориях материальной либо в категориях духовной энергии. Каким же образом можно перенести свои мысли из области материальной энергии в сферу действия духовной энергии? В мире так много произведений, которые наполняют наши мысли материальной энергией. Это газеты, журналы, книги и так далее. Наши мысли, которые в данный момент поглощены подобной литературой, должны обратиться к ведическим произведениям. Вот почему великие мудрецы оставили нам много ведических произведений, таких, как Пураны. Содержание Пуран отнюдь не вымысел; Пураны - это исторические хроники. В Чайтанья-чаритамрите (Мадхья, 20;122) есть такой стих:

мая мугдха дживера нахи сватах кришна-гьяна
дживера крипая кайла кришна веда-пурана

Забывчивые живые существа, или обусловленные души, не помнят о своих взаимоотношениях с Верховным Господом и все их мысли поглощены материальной деятельностью. Чтобы направить энергию их мысли к духовному небу, Кришна-дваипаяна Вьяса оставил им огромное количество ведических произведений. Сначала Он разделил Веды на четыре части, затем прокомментировал их в Пуранах, а для менее разумных людей записал Махабхарату, частью которой является Бхагавад-гита. Затем Он суммировал всю ведическую литературу в Веданта-сутре и думая о просвещении будущих поколений, составил естественный комментарий к Веданта-сутре, назвав его Шримад-Бхагаватам. Мы должны постоянно занимать свой ум чтением этих ведических произведений. Умы материалистов поглощены чтением газет, журналов и многих других произведений на мирские темы. А предметом нашего чтения должны стать произведения, оставленные нам Вьясадевой; таким образом мы сможем помнить о Верховном Господе в момент смерти. Это единственный путь, указанный Самим Господом, который гарантирует нам результат: "В этом не может быть никаких сомнений".

тасмат сарвешу калешу мам анусмара юдхья ча
майй арпита-mano-буддхир мам эвайшьясй асамшаях

"Поэтому ты, Арджуна, должен всегда думать обо Мне в форме Кришны и одновременно выполнять свой долг, который состоит в том, чтобы сражаться. Посвящая Мне все свои действия, Ты сосредоточишь на Мне свой ум и разум, непременно придешь ко Мне" (Бхагавад-гита, 8;7).

Кришна никогда не говорил, что Арджуна должен просто медитировать на Него и отказаться от выполнения своего долга. Нет.

Господь никогда не станет предлагать нам того, что может оказаться невыполнимым. Человек, живущий в материальном мире, должен работать чтобы поддерживать душу в теле. Человеческое общество состоит из четырех социальных укладов: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры, в зависимости от того, какой деятельностью занимается их представители. Деятельность брахманов, или интеллектуалов, отличается от деятельности кшатриев (правителей), свои строго определенные обязанности есть также у класса предпринимателей и рабочих. В человеческом обществе каждый - рабочий, торговец, правитель или крестьянин, даже представители высшего сословия (писатель, ученый или теолог) - должен трудиться чтобы поддерживать свое существование. Поэтому Господь говорит Арджуне, что ему не нужно отказываться от выполнения своей деятельности. Но занимаясь ею, он должен помнить о Кришне (мам анусмара). Если ведя борьбу за существование, человек не учится помнить о Кришне, он не сможет вспомнить о Нем в момент смерти. О том же самом предупреждает нас Господь Чайтанья. Киртаньях сада харих, - говорит Он, - Мы должны постоянно повторять святые имена Господа. Имена Господа и Сам Господь неотличны друг от друга. Поэтому, когда Господь Кришна велит Арджуне: Помни обо Мне, а Господь Чайтанья призывает нас: Постоянно повторять имена Господа Кришны, Они говорят об одном и том же. Между двумя этими наставлениями нет никакой разницы, так как имя Кришны и Сам Кришна неотличны друг от друга. На абсолютном уровне не существует разницы между предметом и его названием. Поэтому мы должны научиться всегда, 24 часа в сутки, помнить о Господе, повторяя Его имена, и организуя свою жизнь и деятельность таким образом, чтобы постоянно помнить о Господе.

Как же достичь этого? Ачарьи приводят следующий пример. Когда замужняя женщина любит другого мужчину или женатый мужчина другую женщину, и их чувство является очень сильным, всепоглощающим. Такой человек, который оказался в подобной ситуации, постоянно думает о любимом или любимой. Замужняя женщина, мысли которой заняты ее возлюбленным, даже занимаясь работой по дому, все время думает о том, как встретиться с ним; в действительности, она выполняет домашнюю работу даже с большим радением чем прежде, дабы муж не заподозрил о ее новой привязанности. Так и мы должны постоянно помнить о Верховном возлюбленном Шри Кришне и вместе с тем добросовестно выполнять свои обязанности в материальной жизни. А для этого нам надо очень сильно любить Господа. Если мы будем к Нему испытывать сильное чувство любви и привязанности, то сможем выполнять возложенные на нас

обязанности и одновременно думать о Нем. Однако для этого необходимо развить в себе любовь к Богу. Так Арджуна все время думал о Кришне; он был постоянным спутником Кришны и вместе с тем оставался воином. Кришна никогда не говорил, что Арджуна должен отказаться от сражения, уйти в лес и заниматься медитацией. Когда Господь Кришна рассказал Арджуне о системе медитационной йоги, Арджуна ответил, что не сможет заниматься ею.

арджуна увача

йо 'ям йогас твая проктах самьена мадхусудана

этасьяхам на пашьями чаньчалатват стхитим стхирам

"Арджуна произнес: О Мадхусудана, система йоги, о которой Ты сейчас рассказал, кажется мне невыполнимой и непосильной, ибо мой ум слишком беспокоен и неустойчив" (Бхагавад-гита, 6;33). Однако Господь говорит:

йогинам апи сарвешам мад-гатенанантаратмана

шраддхаван бхаджате йо мам са ме юктатамо матах

"Из всех йогов тот, кто обладая непоколебимой верой всегда следует Моим указаниям, думает обо Мне в своем сердце и занимается трансцендентным любовным служением Господу, теснее всех других связан со Мной в йоге и стоит на высшей ступени совершенства. Таково Мое мнение" (Б.-г., 6;47). Таким образом, тот кто, постоянно думает о Верховном Господе, является совершенным йогом, величайшим гьяни и самым лучшим преданным одновременно. Вслед за тем, Господь говорит Арджуне, что будучи кшатрием он не может отказываться от сражения. Но если сражаясь он будет помнить о Кришне, то сможет вспомнить о нем и в момент смерти. Однако, для этого необходимо безраздельно предаться Кришне и заниматься трансцендентным любовным служением Господу.

На самом деле, мы действуем не телом, а умом и разумом. Поэтому, если наши разум и ум постоянно будут заняты мыслями о Верховном Господе, то и наши чувства естественным образом обратятся к служению Ему. И хотя внешне деятельность чувств останется прежней, в нашем сознании произойдет перемена. Бхагавад-гита учит нас тому, как занять свои ум и разум мыслями о Господе, поглощенные ими, мы сможем перенестись в царство Бога. Если ум человека занят служением Кришне, то его чувства естественным образом также включаются в служение Господу. Это настоящее искусство и в этом заключается секрет Бхагавад-гиты: полная погруженность в мысли о Шри Кришне.

Современные люди приложили так много усилий, чтобы добраться до Луны, но не сделали ничего для того, чтобы достичь духовного

совершенства. Тот, у кого есть в запасе 50 лет жизни, должен за этот короткий промежуток времени помнить о Верховной Личности Бога. В этом и состоит метод преданного служения:

шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасьям сакхьям атма-ниведанам
(Шримад-Бхагаватам, 7;5;23)

Эти девять видов деятельности, из которых самым легким является шраванам, слушание Бхагавад-гиты в изложении человека, который достиг самоосознания, обратят наши мысли к Верховному существу. В результате мы сможем помнить о Верховном Господе и оставив свое нынешнее тело, получим духовное тело, которое идеально приспособлено для общения со Всевышним.

Далее Господь говорит:

адхьяса-йога-юктена четаса нанья-гамина
парамам пурушам дивьям яти партханучинтаян

"Тот, кто медитирует на Меня в аспекте Верховной Личности Бога, чей ум постоянно занят мыслями обо Мне, тот, кто неуклонно следует по этому пути, такой человек, о Арджуна, непременно придет ко Мне" (Бхагавад-гита, 8;8).

Этот метод совсем не сложен, однако научить ему может только тот, кто уже овладел им. Тад вигья нартхам са гурум эвабхи-гаччхет: мы должны обратиться к человеку, который уже идет по этому пути. Наш ум всегда уносится то туда, то сюда, но мы должны научиться всегда держать его сосредоточенным на форме Верховного Господа Шри Кришны или на звуке Его святого имени. Он по природе своей беспокоен и неустойчив, но погруженный в звуковую вибрацию Кришны, он сможет обрести наконец долгожданный покой. Поэтому человек должен медитировать на парамам пурушам, Верховную Личность Бога, в духовном царстве, в духовном небе, и тогда он вернется к Господу. Пути и способы, позволяющие достичь высшего уровня самоосознания, высшей цели, указаны в Бхагавад-гите и врата в царство этого знания открыты для всех. Войти туда может каждый из нас. Представители всех без исключения классов и социальных групп могут приблизиться к Господу Кришне, думая о Нем, ибо слушать и думать о Господе под силу любому человеку.

Затем Господь говорит (Б.-г., 9;32 9;33):

мам хи партха вьяпашритья йе 'пи сьох папа-йонаях
стрийо вайшьяс татха шудрас те 'пи янти парам гатим
ким пунар брахманах пунья бхакта раджаршаяс татха
анитьям асукхам локам имам прапья бхаджасва мам

Здесь Господь говорит, что любой человек: даже торговец, падшая женщина, рабочий или неприкасаемый, может достичь Всевышнего. Для этого не нужно обладать высокоразвитым интеллектом: суть в том, что каждый, кто следует принципам бхакти-йоги и признает Верховного Господа суммум боннум, высшей и конечной целью жизни, может перенестись в обитель Господа в духовном небе. Следуя принципам, изложенным в Бхагавад-гите, человек сделает свою жизнь совершенной и навсегда сбросит с себя бремя проблем материальной жизни. В этом - смысл и суть учения Бхагавад-гиты.

В заключение необходимо отметить, что Бхагавад-гита - это трансцендентное произведение и читать его нужно очень внимательно. "Гита-шастрам идам пуньяма ях патхет праятах пуман - тот, кто должным образом следует наставлениям Бхагавад-гиты, сможет освободиться от всех страданий и тревог материальной жизни". "Бхая-шокади-варджитах - он избавится от всех страхов, которые преследуют его в этой жизни и его следующая жизнь будет духовной" (Гита-махатмья, 1).

У этого метода есть также еще одно преимущество:

гитадхьяяна-шилаस्या пранаяма-парасья ча

найва санти хи папани пурва-джанма-критани ча

"Если человек читает Бхагавад-гиту со всей искренностью и серьезностью, он по милости Господа избавляется от всех последствий своих греховных поступков" (Гита-махатмья, 2). В последней главе Бхагавад-гиты (18;66) Господь провозглашает:

сарва-дхарман паритьяджъя мам экам шаранам враджа

ахам твам сарва-папехъо мокшайишьями ма шучах

"Оставь все прочие виды религии и просто предайся Мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не бойся ничего". Таким образом, Господь берет на Себя заботу о том, кто предается Ему, и освобождает такого человека от всех греховных реакций.

малине мочанам пумсам джала-снанам дине дине

сакрид гитамрита-снанам самсара-мала-нашанам

"Человек может каждый день очищать себя, омываясь водой, но если он хотя бы раз совершит омовение в водах Бхагавад-гиты, что подобно священным водам Ганги, то смывает с себя всю грязь материальной жизни" (Гита-махатмья, 3).

гита су-гита картавья ким аньяйх шастра-вистарайх

я сваям падманабхасья мукха-падмад винихрита

Поскольку Бхагавад-гита рассказана Верховной Личностью Бога, нам нет необходимости читать какие-то другие произведения ведической

литературы. Нужно только внимательно и регулярно слушать и читать Бхагавад-гиту. В нынешнюю эпоху люди настолько погрязли в мирских заботах, что они не в состоянии прочесть всю ведическую литературу. Да в этом и нет необходимости. Вполне достаточно одной Бхагавад-гиты, так как эта книга является квинтэссенцией всех ведических произведений, в особенности потому, что ее поведал Сам Верховный Господь. (Гита-махатмья, 4)

Говорится также:

бхаратамрита-сарвасвам вишну-вактрад винихсритам

гита-гангодакам питва пунар джанма на видьяте

"Если человек, который пьет воду из Ганги, достигает освобождения, что тогда говорить о том, кто пьет нектар Бхагавад-гиты? В Бхагавад-гите собран весь нектар Махабхараты и он льется из уст Кришны, изначального Вишну" (Гита-махатмья, 5). Бхагавад-гита исходит из уст Верховной Личности Бога, а Ганга, как известно, вытекает из лотосных стоп Верховного Господа. Разумеется, уста Верховного Господа не отличны от Его стоп, однако беспристрастный анализ покажет, что по своему значению Бхагавад-гита во много раз превосходит священные воды Ганги.

сарвопанишадо гаво догдха гопала-нанданах

партхо ватсах су-дхир бхокта дугдхам гитамритам махат

"Эта Гитопанишад, Бхагавад-гита, являющаяся квинтэссенцией всех Упанишад, подобна корове, которую доит Господь Кришна, прославленный пастушок. А Арджуну сравнивают с теленком. Вот почему ученые мудрецы, а также чистые преданные Господа должны пить нектарное молоко Бхагавад-гиты" (Гита-махатмья, 6).

экам шастрам деваки-путра-гитам

эко дево деваки-путра эва

эко мантрас тасья намани яни

кармапй экам тасья девасья сева

(Гита-махатмья, 7)

В наши дни люди страстно желают, чтобы у них было одно священное писание, один Бог, одна религия и одна деятельность. Поэтому "экам шастрам деваки-путра-гитам: пусть в мире будет только писание, предназначенное для всех людей - Бхагавад-гита". "Эко дево деваки-путра эва: пусть в мире будет только один Бог, Шри Кришна". "Эко мантрас тасья намани: пусть будет только один гимн, одна мантра, одна молитва - воспевание Его святого имени - Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе". Кармапй экам тасья девасья сева: и пусть у всех людей будет только одно

занятие - служение Верховной Личности Бога".

ЦЕПЬ УЧЕНИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух (Б.-г., 4;2).
Бхагавад-гита как она есть пришла к нам по цепи ученической
преемственности, в которую входят:

1. Кришна
2. Брахма
3. Нарада
4. Вьяса
5. Мадхва
6. Падманабха
7. Нрихари
8. Мадхава
9. Акшобхья
10. Джая Тиртха
11. Гьянасиндху
12. Даянидхи
13. Видьянитхи
14. Раджендра
15. Джаядхарма
16. Пурушоттама
17. Брахманья Тиртха
18. Вьяса Тиртха
19. Лакшмипати
20. Мадхавендра Пури
21. Ишвара Пури (Нитьянанда, Адвайта)
22. Господь Чайтанья
23. Рупа (Сварупа, Санатана)
24. Рагхунатха, Джива
25. Кришнадаса
26. Нароттама
27. Вишванатха
28. (Баладева), Джаганнатха
29. Бхактивинода
30. Гауракишора

31. Бхактисиддханта Сарасвати

32. А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

ГЛАВА 1 На поле битвы Курукшетра

Б.Г. Текст 1;1

дхарма-кшетре куру-кшетре самавета йуйутсавах
мамаках пандаваш чаива ким акурвата санджайа
дхритараштрах увача - царь Дхритараштра сказал; дхарма-кшетре - в
месте паломничества; куру-кшетре - в месте, которое называют
Курукшетрой; самаветах - собрались; йуйутсавах - горя желанием вступить
в бой; мамаках - мои сыновья; пандавах - сыновья Панду; ча - и; эва -
безусловно; ким - что; акурвата - стали делать; санджайа - о Санджайа.

Дхритараштра спросил: "О Санджая, что стали делать мои сыновья и
сыновья Панду, когда собрались в месте паломничества Курукшетра, горя
желанием вступить в бой?"

КОММЕНТАРИЙ: Бхагавад-гита - это популярное, теологическое
произведение, которое обобщено в Гита-махатмье ("Прославлении Гиты").
Там, в частности, сказано, что мы должны читать Бхагавад-гиту очень
внимательно, под руководством преданного Шри Кришны и стараться
понять ее, избегая предвзятых толкований. Пример такого подхода мы
найдем в самой Бхагавад-гите, читая о том, как понял Гиту Арджуна,
который услышал ее от Самого Господа Кришны. Если человеку
посчастливилось и он поймет Бхагавад-гиту, получив ее по цепи
ученической преемственности, которая ведет начало от Господа Кришны, а
также сумеет избежать предвзятых толкований, то он превзойдет тех, кто
постиг мудрость Вед и изучил все священные писания в мире. Читая
Бхагавад-гиту, мы найдем в ней то, что содержится в других священных
писаниях, а также то, чего нет ни в одной другой книге. В этом
уникальность Бхагавад-гиты. Она представляет собой совершенное
теистическое учение, поскольку исходит из уст Верховной Личности Бога,
Господа Шри Кришны.

Тема, которую обсуждают Дхритараштра и Санджая, как это сказано в
Махабхарате, составляет основу этой великой философии. Как известно,
Бхагавад-гита было рассказана на поле битвы Курукшетра, которое с
незапамятных времен, времен ведической цивилизации, является

священным местом паломничества. Бхагавад-гита была поведена Господом, когда Он лично присутствовал на этой планете и вел за Собой все человечество.

Особого внимания заслуживает здесь употребленное слово дхарма-кшетре (место, где совершаются религиозные ритуалы). Поскольку на поле битвы Курукшетра находился Сам Верховный Господь, который выступал на стороне Арджуны. Дхритараштра, глава династии Куру, глубоко сомневался в том, что его сыновьям удастся одержать победу в предстоящем сражении. Эти сомнения заставили обратиться его к своему секретарю Санджае с вопросом: Что же они стали делать? Он знал, что его собственные сыновья, равно как и сыновья его младшего брата Панду, собрались по поле Курукшетра с твердым намерением начать сражение. Тем не менее вопрос Дхритараштры исполнен глубокого смысла. Он не желал, чтобы кузены и братья заключили перемирие и хотел знать, чем закончится эта битва для его сыновей. Поскольку местом сражения было выбрано поле Курукшетра, которое во всех ведических писаниях называют местом поклонения и оно является таковым даже для небожителей, Дхритараштра испугался того, что святое место может оказать влияние на исход боя. Он прекрасно знал, что сражение закончится победой Арджуны и сыновей Панду, поскольку по природе своей они были все очень добродетельны. Санджая был учеником Вясы и потому по милости Вясы Санджая, даже находясь в покоях Дхритараштры, видел все, что происходило на поле битвы Курукшетра. Вот почему Дхритараштра спросил его о том, что происходит на поле боя.

Сыновья Панду и сыновья Дхритараштры принадлежали к одному роду, однако вопрос, заданный здесь Дхритараштрой, открывает нам его мысли. Он умышленно называет Куру только своих сыновей, лишая тем самым Пандавов их законного права. Все это свидетельствует об особом отношении Дхритараштры к своим племянникам, сыновьям Панду. Уже с самого начала становится ясно, что подобно тому, как на рисовом поле выпалываются все сорняки, так и на священном поле Курукшетра, где находится Отец религии Шри Кришна, будут вырваны сорняки, подобные сыну Дхритараштры, Дурьодхане, а истинно религиозные люди во главе с Юдхиштхирой одержат победу милостью Господа. Таков смысл, заключенный в словах дхарма-кшетра и Курукшетра помимо их значимости с точки зрения истории и ведической культуры.

Б.Г. Текст 1;2

санджайа увача

дриштва ту пандаваникам вйудхам дурйодханас тада

ачарйам упасангамйа раджа вачанам абравит

санджайах увача - Санджая сказал; дриштва - осмотрев; ту - но; пандава-аникам - воины Пандавов; вйудхам - выстроенные фалангами; дурйодханах - царь Дурйодхана; тада - в это время; ачарйам - учителю; упасангамйа - подошел; раджа - царь; вачанам - слова; абравит - произнес.

Санджая сказал: "Осмотрев развернутую в боевом порядке армию сыновей Панду, царь Дурйодхана подошел к своему учителю и произнес следующее:

КОММЕНТАРИЙ: Дхритараштра был слеп от рождения. К несчастью, он был также лишен и духовного видения. Он прекрасно знал, что его сыновья, так же как и он были слепы во всем, что касалось религии, и был уверен в том, что они никогда не достигнут взаимопонимания с Пандавами, которые от рождения слыли праведниками. Тем не менее он сомневался и не знал, какое влияние окажет на них место паломничества. Санджая понимал, что побудило спросить Дхритараштру о положении на поле битвы. Желая обрадовать своего удрученного повелителя, он заверил его в том, что его сыновья не собираются идти на мировую, несмотря на влияние святого места. Поэтому он сообщил царю, что его сын Дурйодхана, осмотрев боевые порядки Пандавов, тотчас же отправился к своему главнокомандующему Дроне, чтобы рассказать ему об истинном положении дел. Хотя Дурйодхана называют царем, однако серьезность сложившейся ситуации заставила его пойти к главнокомандующему своей армии. Этот поступок, кроме того, выдает в нем незаурядного политика. Однако дипломатические маневры Дурйодханы не помогли ему избавиться от страха, который он испытал, увидев боевые порядки Пандавов.

Б.Г. Текст 1;3

пашйаитам панду-путранам ачарйа махатим чамум

вйудхам друпата-путрена тава шишйена дхимата

пашйа - взгляни; этам - это; панду-путранам - сыновей Панду; ачарйа -

о учитель; махатим - великий; чамум - военная сила; вйудхам - построенный; друпادا-путрена - сыном Драупады; тава - твоим; шишйна - учеником; дхи-мата - который столь разумен.

"Взгляни же, о учитель, на эту великую армию сыновей Панду, которую с таким искусством выстроил твой замечательный ученик, сын Друпады.

КОММЕНТАРИЙ: Великий дипломат, Дурьодхана, хотел тем самым указать на промахи Дроначарья, брахмана и выдающегося военачальника. Некогда Дроначарья рассорился с царем Друпадой, отцом Драупады, которая стала впоследствии стала женой Арджуны. После этой ссоры Друпادا совершил великое жертвоприношение и получил благословение, согласно которому у него должен был родиться сын, который убьет Дроначарью. Дроначарья прекрасно знал об этом и все же, будучи великодушным, как всякий брахман, он не задумываясь передал все свои военные секреты сыну Друпады, Дхриштадьумне, который учился у него военному искусству. Теперь на поле битвы Курукшетра Дхриштадьумна выступал на стороне Пандавов, и именно он построил их военные фаланги, используя знания, которые получил от Дроначарья. Дурьодхана указал Дроначарье на допущенную ошибку с тем, чтобы впредь тот сохранял бдительность и никого не щадил на поле боя. Тем самым он как бы говорил, что Дроначарья не должен проявлять мягкости, сражаясь с Пандавами, которые также были среди его любимых учеников. Поскольку самым любимым и самым блестящим учеником у Дроначарья был Арджуна, Дурьодхана предостерег его о том, что подобная снисходительность на поле боя неминуемо приведет их к поражению.

Б.Г. Текст 1;4

атра шура махешв-аса бхимарджуна-сама йудхи
йуйудхано вираташ ча друпадаш ча маха-ратхах

атра - здесь; шурах - герои; маха-ишу-асах - меткие лучники; бхима-арджуна - Бхиме и Арджуне; самах - равные; йудхи - в бою; йуйудханах - Ююдхана; виратах - Вирата; ча - также; друпадых - Друпада; ча - также; маха-ратхах - великий воин.

В рядах этой армии много отважных лучников, которые не уступят в бою Бхиме и Арджуне: среди них такие великие воины, как Ююдхана,

Вирата и Друпата.

КОММЕНТАРИЙ: Не смотря на то, что Дхриштадьюмна не представлял особой угрозы в глазах такого великого и искусного воина, как Дроначарья, в армии Пандавов было много других воинов, которые вызывали у соперника страх. Дурьодхана считал их препятствием на пути к победе, ибо каждый из них был столь же могуч, как Бхима и Арджуна. Зная силу Бхимы и Арджуны, Дурьодхана сравнивал с ними других воинов.

Б.Г. Текст 1;5

дхриштакетуш чекитанах кашираджаш ча вирйаван
пуруджит кунтибходжаш ча шаибйаш ча нара-пунгавах
дхриштакетух - Дхриштакету; чекитанах - Чекитана; кашираджах -
Кашираджа; ча - также; вирйа-ван - необыкновенно могущественный;
пуруджит - Пуруджит; кунтибходжах - Кунтибходжа; ча - и; шаибйах -
Шаибья; ча - и; нара-пунгавах - герой среди людей.

Там собрались и такие великие, храбрые и могучие воины, как Дхриштакету, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибходжа и Шаибья.

Б.Г. Текст 1;6

йудхаманйуш ча викранта уттамауджаш ча вирйаван
саубхадра драупадейаш ча сарва эва маха-ратхах
йудхаманйух - Йудхаманью; ча - и; викрантах - могучий; уттамауджах -
Уттамауджа; ча - и; вирйа-ван - необыкновенно могущественный;
саубхадрах - сын Саубхадры; драупадейах - сыновья Драупади; ча - и; сарве
- все; эва - безусловно; маха-ратхах - великие воины, владеющие
искусством ведения боя на колесницах.

К ним присоединились могучий Юдхаманью, грозный Уттамауджа, сын Субхадры, а также сыновья Драупади. Все они великие воины, владеющие искусством ведения боя на колесницах.

Б.Г. Текст 1;7

асмакам ту вишишта йе тан нибодха двиджоттама
найака мама саиньасйа самджнартхам тан бравими те
асмакам - наши; ту - но; вишиштах - необыкновенно могущественные;
йе - которые; тан - их; нибодха - узнай же; двиджа-уттама - о лучший из
брахманов; найаках - военачальники; мама - мой; саиньасйа - воинов;
самджна-артхам - сведению; тан - их; бравими - я говорю; те - тебе.

Однако, чтобы эти сведения были полными, позволь рассказать тебе, о
лучший среди брахманов, об искусных военачальниках, которые поведут в
бой мои полки.

Б.Г. Текст 1;8

бхаван бхишмаш ча карнаш ча крипаш ча самитим-джайах
ашваттхама викарнаш ча саумадаттис татхаива ча
бхаван - ты, досточтимый; бхишмах - дед Бхишма; ча - также; карнах -
Карна; ча - и; крипах - Крипа; ча - и; самитим-джайах - непобедимые в
бою; ашваттхама - Ашваттхама; викарнах - Викарна; ча - а также;
саумадаттих - сын Саумадатти; татха - также как; эва - безусловно; ча -
также.

На моей стороне такие личности, как ты, Бхишма, Карна, Крипа,
Ашваттхама, Викарна, а также сын Сомадатты по имени Бхуришрава, и все
они непобедимы в бою.

КОММЕНТАРИЙ: Дурйодхана называет здесь выдающихся воинов,
каждый из которых не знает поражений. Викарна - это брат Дурьодханы,
Ашваттхама - сын Дроначарьи, а Саумадатти, или Бхуришрава - сын царя
Бахлика. Карна является единоутробным братом Арджуны, который
родился у Кунти до того, как она стала женой царя Панду. Сестра-близнец
Крипачарйивышла замуж за Дроначарью.

Б.Г. Текст 1;9

анийе ча бахавах шура мад-артхе тйакта-дживитах

нана-шастра-прахаранах сарве йуддха-вишарадах
анье - другие; ча - также; бахавах - много; шурах - героев; мат-артхе -
за меня; тйакта-дживитах - готовых отдать жизни; нана - многочисленных;
шастра - видами оружия; прахаранах - вооруженные; сарве - все они;
йуддха-вишарадах - опытные в военной науке.

Там много и других героев, готовых отдать за меня свои жизни. Все
они прекрасно вооружены и опыты в военной науке.

КОММЕНТАРИЙ: Что касается остальных, таких как Джаядратха,
Критаварма и Шалья - все они готовы сложить головы, сражаясь за
Дурьодхану. Иными словами, уже predetermined, что все они погибнут в
битве на Курукшетре и понесут наказание за то, что стали на сторону
негодяя Дурьодханы. Дурьодхана был уверен в победе, поскольку в его
распоряжении находились объединенные силы всех его друзей.

Б.Г. Текст 1;10

апарйаптам тад асмакам балам бхишмабхиракшिताм
парйаптам тв идам этешам балам бхимабхиракшिताм
апарйаптам - неизмеримый; тат - эти; асмакам - наши; балам - сила;
бхишма - Бхишмой; абхиракшिताм - надежно защищен; парйаптам -
ограниченный; ту - но; идам - все это; этешам - Пандавов; балам - сила;
бхима - Бхимой; абхиракшिताм - защищенные.

Наши силы неизмеримы, и нас надежно защищает дед Бхишма. Тогда
как силы Пандавов, которых защищает Бхима, весьма ограничены.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Дурьодхана дает сравнительную оценку
военных сил двух враждующих сторон. Он считает, что его военные силы
неизмеримы, в особенности потому, что их надежно защищает самый
опытный военачальник, дед Бхишма. С другой стороны, силы Пандавов
весьма ограничены и защищены менее опытным полководцем Бхимой,
который в сравнении с Бхишмой кажется совершенно ничтожным.
Дурьодхана всегда ненавидел Бхиму, ибо знал, что если ему и суждено
будет когда-нибудь умереть, то убить его сможет только Бхима. Однако
присутствие Бхишмы, который был куда более опытным военачальником,
придавало ему уверенность в победе. У него были все основания для того,
чтобы рассчитывать на победу в предстоящем сражении.

Б.Г. Текст 1;11

айанешу ча сарвешу йатха-бхагам авастхитах
бхишмам эвабхиракшанту бхавантах сарва эва хи

айанешу - на стратегически важных позициях; ча - также; сарвешу - повсюду; йатха-бхагам - выстроенные по-разному; авастхитах - находящиеся; бхишмам - деду Бхишме; эва - безусловно; абхиракшанту - должны оказывать поддержку; бхавантах - все; сарве - без исключения; эва хи - безусловно.

Каждый из вас, защищая свои стратегически важные позиции на стыке фланг, должен оказывать всемерную поддержку старому Бхишме."

КОММЕНТАРИЙ: Воздав хвалу доблести Бхишме, Дурьодхана затем подумал, что другие воины могут решить, будто их считают менее значительными, поэтому он, в свойственной ему дипломатической манере, попытался исправить положение. Дурьодхана подчеркнул, что хотя Бхишма, без сомнения, является великим героем, он уже стар, и потому каждый из них должен подумать о том, чтобы защитить его в флангов, с тыла и с фронта. Когда он будет сражаться, враг может воспользоваться тем, что все его силы сосредоточены на какой-то одной стороне, поэтому очень важно, чтобы другие герои все время оставались на своих стратегически важных позициях и не позволили противнику прорвать флангу. Дурьодхана прекрасно понимал, что победа Куру целиком и полностью зависит от присутствия Бхишмадевы. Он был уверен, что Бхишмадева и Дронаचारья окажут ему всемерную поддержку во время сражения, ибо прекрасно помнил, что они не проронили ни слова, когда жена Арджуны Драупади, которую Кауравы пытались раздеть на виду у всех великих воинов, беспомощно взывала к ним, моля о защите. Зная, что оба военачальника были по-своему привязаны к Пандавам, Дурьодхана все же надеялся, что они забудут о своих чувствах, как это случилось во время рокового поединка.

Б.Г. Текст 1;12

тасйа санджанайан харшам куру-вриддхах питамахах
симха-надам винадйоччаих шанкхам дадхмау пратапаван

тасйа - его; санджанайан - все возрастающая; харшам - радость; куру-вриддхах - предок династии Куру (Бхишма); питамахах - дед; симха-надам - раскатистый звук, подобный реву льва; винадйа - раздающийся; уччаих - громогласно; шанкхам - в раковину; дадхмау - затрубил; пратапа-ван - доблестный.

В это время Бхишма, доблестный предок династии Куру и дед собравшихся на Курукшетре воинов, громко затрубил в свою раковину и ее звук, подобный реву льва, наполнил радостью сердце Дурьодханы.

КОММЕНТАРИЙ: Великий предок рода Куру понимал, что происходит в душе у его внука Дурьодханы. испытывая к нему естественное сострадание, Бхишма решил подбодрить его и громко затрубил в раковину, тем самым подтверждая, что его недаром сравнивали со львом. Этим весьма символическим звуком он как бы сообщал своему подавленному внуку Дурьодхане, что у него нет шансов на победу в сражении, ибо на стороне его врагов находится Верховный Господь Кришна. Тем не менее, выполняя свой долг, он вступит в бой и будет сражаться не щадя живота своего.

Б.Г. Текст 1;13

татах шанкхаш ча бхерйаш ча панаванака-гомукхах
сахасаивабхйаханйанта са шабдас тумуло 'бхават

татах - затем; шанкхах - раковины; ча - также; бхерйах - большие барабаны; ча - и; панава-анака - маленькие барабаны и литавры; го-мукхах - рожки; сахаса - неожиданно; эва - безусловно; абхйаханйанта - одновременно зазвучали; сах - этот; шабдах - их звук; тумулах - невообразимый шум; абхават - слились.

Вторя ему, неожиданно зазвучали раковины, барабаны, трубы, горны и рожки, звуки которых сливались в один невообразимый шум. 14

Б.Г. Текст 1;14

татах шветаир хайаир йукте махати сйандане стхитау
мадхавах пандаваш чаива дивйау шанкхау прададхматух

татах - после этого; шветаих - белоснежными; хайаих - лошадьми; йукте - запряженные; махати - в огромную; сйандане - колесницу; стхитау - восседали; мадхавах - Кришна (супруг богини процветания); пандавох - Арджуна (сын Панду); ча - также; эва - безусловно; дивйау - трансцендентные; шанкхау - раковины; прададхматух - задули.

На другой стороне Господь Кришна и Арджуна, восседая на огромной колеснице, запряженной белоснежными лошадьми, задули в свои божественные раковины.

КОММЕНТАРИЙ: В отличие от раковины Бхишмадевы, раковины, которые держали в руках Кришна и Арджуна, названы здесь трансцендентными. Звук этих трансцендентных раковин свидетельствовал о том, что у врагов Пандавов не было надежды на победу, так на противоположной стороне сражался Господь Кришна. Джайас ту панду-путранам эшам пакше джанарданах. Победа всегда сопутствует таким людям, как сыновья Панду, ибо с ними рядом находится Господь Кришна. А там, где находится Господь, всегда присутствует и богиня удачи, которая не может жить без своего супруга. Таким образом, победа и удача ожидали Арджуну, о чем свидетельствовал трансцендентный звук, издаваемый раковиной Вишну, или Господа Кришны. Кроме того, колесница, на которой восседали друзья, была подарена Арджуне полубогом огня Агни, а это означало, что на ней можно было громить врага во всех трех мирах и покорить все стороны света.

Б.Г. Текст 1;15

панчаджанйам хришикешо девадаттам дхананджайах
паундрам дадхмау маха-шанкхам бхима-карма врикодарах
панчаджанйам - раковина по имени Панчаджанья; хришика-ишах - Хришикеша (Кришна, Господь который повелевает чувствами своих преданных); девадаттам - раковина по имени Давадатта; дханам-джайах - Дхананджайа (Арджуна, завоеватель всех богатств); паундрам - раковина по имени Паундра; дадхмау - задул; маха-шанкхам - огромную раковину; бхима-карма - тот, кто совершает удивительные подвиги; врика-ударах - ненасытный едок (Бхима).

Господь Кришна затрубил в Свою раковину, по имени Панчаджанья, а Арджуна затрубил в свою раковину, которая звалась Девадаттой, а

ненасытный Бхима, прославившийся своими удивительными подвигами, задул в свою огромную раковину Паундру.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стиха Господа Кришну называют Хришикешей, поскольку он является владыкой всех чувств. Живые существа - это Его неотъемлемые частицы, и потому чувства живых существ также являются Его частью. Поскольку имперсоналисты не могут объяснить происхождение и природу чувств живого существа, они стремятся представить живых существ лишенными чувств или безличными. Господь, который пребывает в сердце каждого живого существа, управляет его чувствами. Однако степень Его вмешательства зависит от того, в какой мере человек предался ему; что же касается чистых преданных, то Господь лично направляет деятельность их чувств и руководит ею. Здесь, на поле битвы Курукшетра, Господь непосредственно руководит трансцендентными чувствами Арджуны, поэтому в данном стихе Его называют Хришикешей. У Господа много разных имен, и они даются Ему в соответствии с разнообразными видами деятельности, которые Он выполняет. Так Его называют Мадхусудана, поскольку Он убил демона Мадху; Его величают Говиндой, ибо Он дарует наслаждение коровам и чувствам; одно из имен Господа - Васудева, указывает на то, что Он пришел на Землю как сын Васудевы; Господа называют Девакинандана, так как Он позволил Деваки стать Его матерью; Его именуют Яшодананданой, поскольку Свои детские игры Он посвятил Яшоде во Вриндаване; Его называют Партха-саратхи, потому что стал колесничим Своего друга Арджуны. Аналогичным образом Господа называют Хришикешей, ибо Он руководил действиями Арджуны на поле битвы Курукшетра.

Арджуну в данном стихе именуют Дхананджаей, так как он однажды помог своему старшему брату собрать средства, которые были необходимы царю для того, чтобы покрыть расходы, связанные с проведением различных жертвоприношений. Аналогичным образом Бхиму называют Врикодарой, поскольку он славился не только своим непомерным аппетитом, но и способностью совершать удивительные подвиги, такие как убийство демона Хидимбу. Итак, звуки раковин, в которые трубили великие личности в рядах Пандавов, начиная с Господа Кришны, необыкновенно воодушевляли воинов, находившихся на поле боя. Их противники были лишены подобных преимуществ. С ними не было ни Господа Кришны, Верховного Повелителя, ни богини удачи. Поэтому они были обречены на поражение, о чем и возвестили звуки раковин.

Б.Г. Тексты 1;16 1;17 1;18

анантавиджайам раджа кунти-путро йудхиштхирах
накулах сахадеваш ча сугхоша-манипушкау
кашйаш ча парамешв-асах шикханди ча маха-ратхах
дхриштадйумно вираташ ча сатйакиш чапараджитах
друпато драупадейаш ча сарвашах притхиви-пате
саубхадраш ча маха-бахух шанкхан дадхмух притхак притхак

ананта-виджайам - раковина по имени Анантавиджая; раджа - царь;
кунти-путрах - сын Кунти; йудхиштхирах - Йудхиштхира; накулах -
Накула; сахадевах - Сахадева; ча - и; сугхоша-манипушкау - раковины по
имени Сугхоша и Манипушка; кашйах - царь Каши (Варанаси); ча - и;
парама-ишу-асах - великий лучник; шикханди - Шикханди; ча - также;
маха-ратхах - тот, кто один может сражаться с тысячами воинов;
дхриштадйумнах - Дхриштадйумна, сын царя Друпеды; виратах - Вирата,
царевич, который дал приют Пандавам, когда те находились в изгнании; ча
- также; сатйаких - Сатйаки (все тот же Ююджана, колесничий Господа
Кришны); ча - и; апараджитах - непобедимые; друпадах - Друпада, царь
Панчалы; драупадейах - сыновья Драупади; ча - также; сарвашах - все;
притхиви-пате - о царь; саубхдрах - Абхиманью, сын Субхадры; ча - также;
маха-бахух - сильнорукий; шанкхан - раковины; дадхмух - затрубили;
притхак притхак - каждый в отдельности.

Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в свою раковину
Анантавиджая, а Накула и Сахадев задули в раковины по имени Сугхошу и
Манипушка. Великий лучник царь Каши, великий воин Шикханди,
Дхриштадйумна, Вирата, непобедимый Сатъяки, Друпада, сыновья
Драупади и другие воины, подобные сильнорукому сыну Субхадры, о царь,
также затрубили в свои раковины.

КОММЕНТАРИЙ: Санджая очень тактично сообщил царю
Дхритараштре, что его недальновидная политика, направленная на то,
чтобы обмануть сыновей Панду, и возвести на царский трон собственных
сыновей, никому не принесла блага. Многочисленные признаки
свидетельствовали о том, что вся династия Куру будет уничтожена в этой
великой битве, начиная с их великого предка Бхишмы и кончая внуками,
такими как Абхиманью и других - включая царей многих стран мира - все
они собрались здесь и все были обречены на смерть. Эта великая трагедия
произошла по вине царя Дхритараштры, который по всем потакал своим

бесчестным сыновьям.

Б.Г. Текст 1;19

са гхошо дхартараштранам хридайани вйадарайат
набхаш ча притхивим чаива тумуло 'бхйанунадайан
сах - этот; гхошах - звук; дхартараштранам - сыновей Дхритараштры;
хридайани - сердца; вйадарайат - содрогнулись; набхах - небо; ча - также;
притхивим - поверхность земли; ча - также; эва - безусловно; тумулах -
шумный; абхйанунадайан - раздаваясь.

Звуки их раковин слились в один невообразимый шум, сотрясая небо и землю, они заставили содрогнуться сердца сыновей Дхритараштры.

КОММЕНТАРИЙ: Когда Бхишма и другие союзники Дурьодханы затрубили в свои раковины, сердца Пандавов не дрогнули. Мы нигде не найдем упоминание об обратном, однако в данном стихе говорится, что звуки раковин, в которые трубили воины Пандавов, заставили трепетать сердца сыновей Дхритараштры. Причиной того были сами Пандавы и их вера в Господа Кришну. Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Верховного Господа не ведает страха, даже среди величайших бедствий.

Б.Г. Текст 1;20

атха вйавастхитан дриштва дхартараштран капи-дхваджах
правритте шастра-сампате дханур удйамйа пандавах
хришикешам тада вакйам идам аха махи-пате
атха - тогда; вйавастхитан - восседая; дриштва - взглянув;
дхартараштран - на сыновей Дхритараштры; капи-дхваджах - тот, чей флаг
был украшен изображением Ханумана; правритте - приготовился было;
шастра-сампате - выпускать стрелы; дханух - лук; удйамйа - подняв;
пандавах - сын Панду (Арджуна); хришикешам - Господу Кришне; тада - в
это время; вакйам - слова; идам - эти; аха - произнес; махи-пате - о царь.

Тогда Арджуна, сын Панду, который восседал на своей колеснице, украшенной флагом с изображением Ханумана, поднял лук и уже приготовился стрелять. Но взглянув на сыновей Дхритараштры,

выстроившихся в боевые колонны, Арджуна обратился к Господу Кришне и сказал следующее:

КОММЕНТАРИЙ: Битва вот-вот должна была начаться. Из предыдущего стиха стало ясно, что сыновья Дхритарашты несколько пали духом, наблюдая военные приготовления Пандавов, которые были для них полной неожиданностью. На поле боя Пандавы действовали под непосредственным руководством Господа Кришны. Изображение Ханумана на флаге Арджуны является еще одним свидетельством его будущей победы, поскольку Хануман вместе с Господом Рамачандрой участвовал в битве против Раваны, где Господь Рама одержал блестящую победу. Теперь же оба они - Рама и Хануман - находились на колеснице Арджуны, чтобы помочь ему в предстоящем сражении. господь Кришна - это Сам Рама, а там, где находится Рама, всегда присутствует Его вечный спутник Хануман и вечная супруга Сита, богиня удачи. Поэтому Арджуне не был страшен никакой враг. Более того, рядом с ним находился Господь чувств, Господь Кришна, который будет руководить всеми его действиями. И Арджуна всегда мог получить от него хороший совет в отношении ведения боя. Все эти благоприятные условия, которые Господь создал для Своего вечного преданного, свидетельствовали о его неизбежной победе.

Б.Г. Тексты 1;21 1;22

арджуна увача
сенайор убхайор мадхье ратхам стхапайа ме 'чйута
йавад этан нирикше 'хам йоддху-каман авастхитан
каир майа саха йоддхавйам асмин рана-самудйааме
арджунах увача - Арджуна сказал; сенайох - армиями; убхайох - двумя;
мадхье - между; ратхам - колесница; стхапайа - пожалуйста, поставь; ме -
мое; ачйута - о непогрешимый; йават - покуда; этан - все эти; нирикше -
мог увидеть; ахам - я; йоддху-каман - желая сражаться; авастхитан -
выстроились на поле боя; каих - с кем; майа - мне; саха - вместе;
йоддхавйам - предстоит сражаться; асмин - в этой; рана - борьбе;
самудйааме - пытаюсь.

Арджуна сказал: "О непогрешимый, прошу Тебя, выведи мою колесницу и поставь ее между двумя армиями так, чтобы я смог увидеть всех, кто собрался на поле боя потрясая оружием и с кем мне предстоит

сражаться в этой великой битве.

КОММЕНТАРИЙ: Даже будучи Верховной Личностью Бога, Господь Кришна по Своей беспричинной милости стал слугой своего друга. Он всегда благоволит к Своим преданным и потому в этом стихе Его называют непогрешимым. Выступая в роли колесничего Арджуны, Кришна должен был выполнять его приказы, и поскольку Он делал это беспрекословно, Его называют непогрешимым. Но даже став колесничим Своего преданного, Кришна не утратил Своего главенствующего положения. Господь всегда, при любых обстоятельствах, остается Верховной Личностью Бога, Хришикешей, повелителем всех чувств. Взаимоотношения Господа и Его слуги имеют необыкновенно сладкий вкус и являются трансцендентным. Слуга Господа всегда готов служить Ему, а Господь постоянно ищет возможность оказать ту или иную услугу Своему преданному. Когда чистый преданный Господа выступает в роли вышестоящего лица и приказывает Ему, Господь испытывает гораздо большее удовольствие, нежели когда Он Сам отдает приказы. Поскольку Господь является повелителем всего сущего, каждое живое существо подчиняется Его власти и на свете нет никого, кто стоял бы выше Господа и мог приказывать Ему. Однако когда Господь получает приказ от Своего чистого преданного, Он испытывает трансцендентное блаженство, оставаясь непогрешимым повелителем всего сущего.

Будучи чистым преданным Господа, Арджуна не испытывал желания сражаться со своими братьями и кузенами, но был вынужден выйти на поле боя из-за упрямства Дурьодханы, который и слушать не хотел о мирных переговорах. Поэтому Арджуна горел желанием увидеть, кто из военачальников находился на поле битвы. Хотя в таком месте ни о каких мирных переговорах не могло быть и речи, он хотел еще раз увидеть своих противников и узнать, насколько сильно их желание участвовать в этой бессмысленной войне.

Б.Г. Текст 1;23

йотсйаманан авекше 'хам йа эте 'тра самагатах

дхартараштрасйа дурбuddхер йуддхе прииа-чикиршавах

йотсйаманан - тот, кто будут сражаться; авекше - дай мне увидеть;
ахам - я; йе - то; эте - те; атра - здесь; самагатах - собрались;

дхартараштрасйа - сына Дхритараштры; дурбুদ্ধех - злонравному; йуддхе - в битве; прииа - добра; чикиршавах - желая.

Дай мне взглянуть на тех, кто явился сюда желая сразиться со мной и доставить удовольствие злонравному сыну Дхритараштры."

КОММЕНТАРИЙ: Ни для кого не было секретом, что Дурьодхана стремился завладеть царством Пандавов и потому плел интриги со своим отцом Дхритараштрой, подстрекаемый им. Вот почему все те, кто встал на сторону Дурьодханы, были птицами одного полета. Арджуна хотел их увидеть на поле боя прежде чем начнется сражение и узнать, кто они. Однако у него не было намерения вступить с ними в мирные переговоры. Он, безусловно, хотел их увидеть еще и для того, чтобы определить силу противника, хотя нисколько не сомневался в своей победе, ибо рядом с ним находился Господь Кришна.

Б.Г. Текст 1;24

санджайа увача

эвам укто хришикешо гудакешена бхарата

сенайор убхайор мадхье стхапайитва ратхоттамам

санджайах увача - Санджайа сказал; эвам - эту; уктах - просьбу; хришикешах - Господь Кришна; гудакешена - Арджуной; бхарата - о потомок Бхараты; сенайох - армиями; убхайох - двумя; мадхье - между; стхапайитва - поставил; ратха-уттамам - чудесную колесница.

Санджая сказал: "О потомок Бхараты, услышав просьбу Арджуны, Господь Кришна вывел вперед его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Арджуну называют Гудакешей. Гудака - это значит сон и тот, кто победил сон, получает имя гудакеша. Кроме того сон, является символом невежества. Таким образом, благодаря своей дружбе с Кришной, Арджуна сумел одолеть и сон, и неведение. Будучи великим преданным Кришны, он ни на мгновение не забывал о Нем, ибо такова природа преданных. Наяву или во сне, преданный Господа беспрестанно думает об имени Кришны, Его форме, качествах и играх. Только потому, что преданный постоянно думает о Кришне, ему удастся победить и сон, и невежество. Такое состояние называют сознанием Кришны или самадхи. Будучи Хришикешей, хранителем чувств и ума

каждого живого существа, Кришна понимал, почему Арджуна решил поставить свою колесницу между двумя армиями. Исполнив его просьбу, Он сказал следующее:

Б.Г. Текст 1;25

бхишма-дрона-прамукхатах сарвешам ча махи-кшिताм
увача партха пашйаитан самаветан курун ити

бхишма - дед Бхишма; дрона - учитель Дрона; прамукхатах - перед; сарвешам - всеми; ча - также; махи-кшिताм - великие военачальники; увача - сказал; партха - о сын Притхи; пашйа - взгляни же; этан - на всех; самаветан - собравшихся; курун - членов династии Куру; ити - итак.

В присутствии Бхишмы, Дроны и других великих военачальников, Господь произнес: "Взгляни же, Партха, на всех собравшихся здесь Куру".

КОММЕНТАРИЙ: Будучи Сверхдушой всех живых существ, Господь Кришна понимал, что происходит в уме Арджуны. Употребленное в этой связи слово Хришикеша указывает на то, что Господу было известно все. Не менее важным является здесь и слово Партха, то есть сын Кунти или Притхи - так Кришна называет Арджуну. Как друг Арджуны, Кришна хотел сообщить ему, что поскольку Арджуна был сыном Притхи, сестры Его отца Васудевы, Он согласился стать его колесничим. Что же имел в виду Кришна, когда обращаясь к Арджуне, сказал: Взгляни на Куру. Неужели Арджуна остановится здесь и откажется участвовать в битве? Кришна никогда не ожидал такого от Своего двоюродного брата, сына Притхи. Так, в дружеской шутке Господь предсказал ту перемену, которая произойдет в уме Арджуны.

Б.Г. Текст 1;26

татрапашйат стхитан партхах питрин атха питамахан
ачарйан матулан бхратрин путран паутран сакхимс татха
швашуран сухридаш чаива сенайор убхайор апи

татра - там; апашйат - он увидел; стхитан - стоя; партхах - Арджуна; питрин - отцов; атха - также; питамахан - дедов; ачарйан - учителей;

матулан - дядей по матери; бхратрин - братьев; путран - сыновей; паутран - внуков; сакхин - друзей; татха - также; швашуран - тестей; сухридах - доброжелателей; ча - также; эва - безусловно; сенайох - армий; убхайох - двух враждующих сторон; апи - включая.

Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел там своих отцов, дедов, учителей, дядьев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна увидел на поле битвы всех своих родственников. Он заметил там таких личностей, как Бхуришрава, который был ровесником его отца, деда Бхишму и деда Сомадатту, учителей Дроначарью и Крипачарью, братьев своей матери Шалью и Шакуни, своих братьев, например, Дурьодхану, своих сыновей, таких как Лакшмана, друзей, среди которых был Ашваттхама, доброжелателей, например, Критаварму и многих других. Он также увидел, что в рядах обеих армий было очень много его друзей.

Б.Г. Текст 1;27

тан самикшйа са каунтейах сарван бандхун авастхитан
крипайа парайавишто вишиданн идам абравит

тан - всех их; самикшйа - увидев; сах - он; каунтейах - сын Кунти; сарван - всевозможных; бандхун - родственников; авастхитан - находящихся; крипайа - состраданием; парайа - высшего порядка; авиштах - преисполнился; вишидан - скорбя; идам - следующее; абравит - произнес.

Когда сын Кунти, Арджуна, увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, он преисполнился сострадания к ним и произнес следующее:

Б.Г. Текст 1;28

арджуна увача
дриштвемам сва-джанам кришна йуйутсум самупастхитам
сиданти мама гатрани мукхам ча паришушйати

арджунах увача - Арджуна сказал; дриштва - увидев; имам - всех этих;

сва-джанам - родственников; кришна - о Кришна; йуйутсум - настроенных столь враждебно; самупастхитам - находящихся; сиданти - дрожат; мама - мои; гатрани - члены тела; мукхам - рот; ча - также; паришушйати - пересыхает.

Арджуна сказал: "Мой дорогой Кришна, видя перед собой своих друзей и родственников, настроенных столь враждебно, я чувствую как члены мои дрожат, а горло пересыхает.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый истинный преданный Господа обладает всеми самыми лучшими качествами, которыми наделены святые личности или полубоги. Тогда как у непреданного, каким бы высоким не был уровень его материального образования и культуры, нет ни одного такого качества. Поэтому когда Арджуна увидел на поле боя своих сородичей, друзей и родственников, он тотчас же преисполнился сострадания к тем, кто решил воевать друг с другом. К своим воинам он испытывал сострадание с самого начала, однако сейчас проникся состраданием даже к воинам своего врага, предвидя их неминуемую гибель. При одной мысли об этом, члены его задрожали, а в горле у него пересохло. Их воинственный дух несколько удивил Арджуну. Почти весь род, все его кровные родственники пришли сюда, чтобы сразиться с ним. Видя это, такой добросердечный преданный как Арджуна, не мог не испытывать боли. Хоть здесь и не сказано об этом, все же нетрудно себе представить, что Арджуна не только чувствовал дрожь и сухость в горле, но также плакал от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его добром сердце, которым обладает каждый преданный Господа. Вот почему говорится, что: Тот, кто безраздельно предан Личности Бога, обладает всеми самыми лучшими качествами полубогов, а тот, кто не является преданным Господа может похвастаться только материальными качествами, которым невелика цена. Все потому, что такой человек запутался в лабиринте собственного ума и не может отвести взора сверкающей материальной энергии. (Шримад-Бхагаватам, 5;8;12).

Б.Г. Текст 1;29

вепатхуш ча шарире ме рома-харшаш ча джайате
гандивам срамсате хастат твак чаива паридахйате
вепатхух - дрожание тела; ча - также; шарире - на теле; ме - мой; рома-

харшах - волосы, стоящие дыбом; ча - также; джайате - происходит; гандивам - лук Арджуны; срамсате - выскользывает; хастат - из рук; твак - кожа; ча - также; эва - безусловно; паридахйате - горит огнем.

Тело мое дрожит, волосы стоят дыбом. Лук Гандива выскользывает у меня из рук, и весь я словно в огне.

КОММЕНТАРИЙ: Только в двух случаях у человека может дрожать тело и вставать дыбом волосы: эти признаки появляются либо у того, кто переживает духовный экстаз, либо у человека, которого материальные обстоятельства повергли в неопиcуемый ужас. Тот, кто достиг самоосознания и поднялся на трансцендентный уровень, не ведает страха. Признаки, которые обнаружил Арджуна, были вызваны материальным страхом - страхом смерти. Об этом свидетельствуют и некоторые другие симптомы; Арджуна был настолько встревожен, что его знаменитый лук Гандива выскользнул у него из рук, и поскольку сердце его горело, он чувствовал, будто все его тело охвачено огнем. Подобное состояние является порождением материальной концепции жизни.

Б.Г. Текст 1;30

на ча шакномй авастхатум бхраматива ча ме манах
нимиттани ча пашйами випаритани кешава

на - не; ча - также; шакноми - я могу; авастхатум - оставаться; бхраматива - забывая; ива - как; ча - и; ме - мой; манах - ум; нимиттани - причины; ча - также; пашйами - я вижу; випаритани - прямо противоположное; кешава - о победитель демона Кеши (Кришна).

Я более не в силах находиться здесь. Я уже не владею собой и ум мой блуждает. Впереди я вижу одни лишь несчастья, О Кришна.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна был так сильно встревожен, что не мог более оставаться на поле боя. Его ум ослаб, и он перестал владеть собой. Слишком сильная привязанность к материальным вещам приводит человека в тупик, и сейчас в таком тупике оказался Арджуна. "Бхаям двитиябхиниве-шатах сьят - столь сильный страх и неустойчивость ума возникают лишь у людей, который слишком сильно привязаны к материальной жизни" (Шримад-Бхагаватам, 11;2;37). Арджуне казалось, что сражение принесет ему одни лишь беды и страдания - победа над врагом не сделает его счастливым. Особого внимания заслуживают

употребленные здесь слова нимиттани випаритани - когда человек думает, что в будущем его ждут одни лишь потери и разочарования, он невольно задается вопросом: "Так зачем же я здесь"? Каждый человек печется только о себе и собственном благе, а о Всевышнем не вспоминает никто. По воле Кришны Арджуна ведет себя так, будто не знает о том, что для него истинное благо. Наше истинное благо заключено в Вишну, или Кришне. Забыв об этом, обусловленная душа страдает в материальном мире. Арджуна был уверен, что победа в сражении не принесет ему ничего кроме бед и страданий.

Б.Г. Текст 1;31

на ча шрейо 'нупашьями хатва сва-джанам ахаве
на канкше виджайам кришна на ча раджайам сукхани ча
на - не; ча - также; шрейах - благо; анупашьями - я не вижу; хатва - убивая; сва-джанам - своих родственников; ахаве - в битве; на - не; канкше - мне не нужны; виджайам - победа; кришна - о Кришна; на - не; ча - также; раджайам - царство; сукхани - счастье, завоеванное такой ценой; ча - также.

Я не понимаю, какое благо принесет мне смерть моих сородичей, которых я убью в этой битве? И мне не нужны, мой дорогой Кришна, ни победа, ни царство, ни счастье, доставшиеся такой дорогой ценой.

КОММЕНТАРИЙ: Не зная о том, что их истинное благо заключено в Вишну (или Кришне), обусловленные души ищут счастье в сфере материальных отношений. Ослепленные ложной концепцией жизни, они забывают и об источнике материального счастья. Арджуна казалось даже забыл о принципах, священных для каждого кшатрия. Говорится, что два типа людей - кшатрий, который погибает на поле боя, сражаясь ради Кришны, а также человек, ведущий жизнь в отречении и посетивший себя распространению духовной культуры - достигают планеты Солнца, которая поражает воображение своим могуществом и ослепительно ярким сиянием. Арджуна отказывается убивать даже своих врагов, не говоря уже о родственниках. Он считает, что гибель сородичей не принесет ему счастья и потому не хочет сражаться как человек, который не голоден и не желает готовить. Сейчас он желает отправиться в лес и жить отшельником, скорбя о прошедшем. Будучи кшатрием, он должен править царством и тем жить, поскольку это единственное, чем могут заниматься кшатрии. Но у

Арджуны нет царства, он сможет получить его только сражаясь со своими братьями и кузенами за то царство, которое завещал ему отец. Но именно этого он и не хочет делать. Поэтому Арджуна считает, что у него нет другого выхода как отправиться в лес и жить там отшельником, скорбя о пережитом.

Б.Г. Тексты 1;32 1;33 1;34 1;35

ким но раджйена говинда ким бхогаир дживитена ва
йешам артхе канкшिताм но раджйам бхогах сукхани ча
та име 'вастхита йуддхе пранамс тйактва дханани ча
ачарйах питарах путрас татхаива ча питамахах
матулах швашурах паутрах шйалах самбандхинас татха
этан на хантум иччхами гхнато 'пи мадхусудана
апи траилокйа-раджйасйа хетох ким ну махи-крите
нихатйа дхартараштран нах ка притих сйадж джанардана

ким - зачем; нах - нам; раджйена - царства; говинда - о Кришна; ким - зачем; бхогаих - счастья; дживитена - жизнь; ва - также; йешам - которых; артхе - ради; канкшिताм - желаем; нах - мы; раджйам - царство; бхогах - материальное наслаждение; сукхани - все счастье; ча - также; те - все они; име - эти; авастхитах - находящиеся; йуддхе - на поле битвы; пранан - жизни; тйактва - отдавая; дханани - богатства; ча - также; ачарйах - учителя; питарах - отцы; путрах - сыновья; татха - так же, как; эва - безусловно; ча - также; питамахах - деды; матулах - дядья по матери; швашурах - тестя; паутрах - внуки; шйалах - зятя; самбандхинах - родственники; татха - так же, как; этан - все эти; на - никогда; хантум - убивать; иччхами - я не желаю; гхнатах - быть убитым; апи - даже; мадхусудана - о победитель демона Мадху, Кришна; апи - даже если; траилокйа - три мира; раджйасйа - на царство; хетох - в обмен; ким ну - не говоря уже о; махи-крите - о земле; нихатйа - убийство; дхартараштран - сыновей Дхритараштры; нах - наш; ка - какое; притих - удовольствие; сйат - принесет; джанардана - о хранитель всех живых существ.

О Говинда, зачем нам царства, счастье да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся получить их, собрались сейчас на поле битвы? О Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дядья по матери, тестя, внуки, зятя и другие родственники готовы расстаться с жизнью и

собственностью. Я не могу убивать их, даже если в противном случае они убьют меня. О хранитель всех живых существ, я не желаю сражаться с ними даже в обмен на все три мира, не говоря уже о Земле. Много ли радости принесет нам гибель сыновей Дхритараштры?

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна называет Господа Кришну Говиндой, поскольку Кришна дарует наслаждение коровам и чувствам. используя столь важное слово, Арджуна дает понять, что Кришна должен знать, что может доставить удовольствие чувствам Арджуны. Но Господь вовсе не обязан удовлетворять наши чувства. Когда же мы стараемся удовлетворить чувства Господа, мы тем самым удовлетворяем и свои чувства. В материальном мире каждый стремится к тому, чтобы удовлетворить собственные чувства и хочет сделать Бога исполнителем своих заказов и источником чувственного удовлетворения. Господь будет удовлетворять чувства живых существ только в той степени, в какой они того заслуживают, а не в той, в какой желают. Однако когда живое существо ставит перед собой иную цель и старается удовлетворить чувства Говинды, не стремясь при этом к удовлетворению собственных чувств, тогда по милости Господа исполняются все его желания. Столь глубокая и сильная привязанность, которую Арджуна здесь проявляет к своему роду и членам своей семьи, в значительной степени вызвана его естественным состраданием к ним. именно поэтому он не желает участвовать в сражении. Каждый из нас стремится показать свое богатство друзьям и родственникам, поэтому Арджуна боится, что все его друзья и родственники погибнут в этой битве, и одержав победу, он не сможет разделить с ними своих богатств. Такой образ мысли типичен для тех, кто живет в материальном мире. Однако в духовной жизни нет места подобным мыслям. Поскольку преданный стремится удовлетворять желания Господа, он может, выполняя Его волю, принять любые богатства, чтобы использовать их в служении Кришне; однако если это противоречит воле Господа, преданный не возьмет ни копейки. Арджуна не желал убивать своих родственников, однако если их нужно было убить, он хотел, чтобы это сделал Сам Кришна. Тогда Арджуна еще не знал, что Кришна убил его сородичей еще до того, как они собрались на поле боя. И единственное, что требовалось от него - это стать послушным орудием в руках Кришны. Об этом мы узнаем из последующих глав. Как чистый преданный Господа, Арджуна не хотел мстить своим подлым кузенам и братьям, и все же они должны были погибнуть в соответствии с замыслом Господа. Преданный Господа никогда не станет мстить человеку, который причинил ему зло, однако Сам Господь не прощает тех, кто наносит вред Его преданным.

Господь может простить человеку оскорбление в собственный адрес, но Он никогда не прощает тех, кто оскорбляет Его преданных. Поэтому Господь твердо решил убить нечестивцев, не смотря на желание Арджуны простить их.

Б.Г. Текст 1;36

папам эвашрайед асман хатваитан ататайнах
тасман нарха вайам хантум дхартараштран са-бандхаван
сва-джанам хи катхам хатва сукхинах сйама мадхава

папам - грех; эва - безусловно; ашраьет - пойдет; асман - на нас; хатва - за убийство; этан - всех этих; ататайнах - злодеев; тасмат - поэтому; на - никогда; архах - следует; вайам - нам; хантум - убивать; дхартараштран - сыновья Дхритараштры; са-бандхаван - а также наших друзей; сва-джанам - сородичей; хи - безусловно; катхам - разве; хатва - убив; сукхинах - счастливыми; сйама - мы станем; мадхава - о Кришна, супруг богини процветания.

Уничтожив этих злодеев, мы совершим великий грех. Поэтому мы не должны убивать сыновей Дхритараштры, равно как и своих друзей. Разве мы выиграем от этого и разве смерть сородичей сделает нас счастливыми, о Кришна, супруг богини процветания?

КОММЕНТАРИЙ: Веды говорят о существовании шести видов злодеев, это 1) отравители, 2) поджигатели, 3) те, кто нападает, применяя смертоносное оружие, 4) грабители, 5) агрессоры и 6) похитители чужих жен. Таких злодеев нужно уничтожать на месте и тот, кто делает это не совершает греха. Любой обыкновенный человек не задумываясь воздаст злодею по заслугам, однако Арджуна не был обыкновенным человеком, он обладал всеми качествами святой личности и хотел поступить с ними, как поступила бы святая личность. Однако подобная святость не подобает кшатрию. Безусловно, тот, кому доверено править государством, должен обладать благочестивыми качествами, но ему непозволительно быть трусом. Например, Господь Рама был столь благочестив, что люди до сих пор мечтают жить в царстве Господа Рамы (Рамараджья). Однако Господь Рама никогда не проявлял малодушия. По отношению к Раме, Равана повел себя как злодей, так как украл Его жену Ситу. Но Господь Рама как следует проучил Равану, преподав ему урок, не имеющий аналогов в мировой

истории. И все необходимо учесть, что среди злодеев, с которыми столкнулся Арджуна, были его дед, учитель, а также его друзья, сыновья, внуки и так далее. Поэтому Арджуна считал, что ему не следует наказывать их так же беспощадно, как наказывают обыкновенных злодеев. Кроме того, святая личность должна обладать таким качеством, как всепрощение. Для святых людей подобные предписания гораздо важнее любых политических мотивов. Арджуна думал, что ему не следует убивать своих сородичей по политическим мотивам; гораздо лучше было бы простить их в соответствии с принципами религии и благочестия. Какое благо принесет ему убийство родственников, если в результате он приобретет лишь преходящее материальное счастье. В конце концов и царство, и все те радости, которые оно сулит, не вечны. Так зачем же рисковать жизнью и терять возможность обрести вечное освобождение, убивая своих сородичей. В связи с этим символично то, что Арджуна назвал Кришну Мадхавой, супругом богини процветания. Тем самым он хотел сказать Кришне, что будучи супругом богини процветания, Он не должен был побуждать его браться за дело, которое в конечном счете сделает его несчастным. Однако Кришна никогда не приносит несчастье кому бы то ни было, в особенности Своим преданным.

Б.Г. Тексты 1;37 1;38

йадй апй эте на пашйанти лобхопахата-четасах
кула-кшайа-критам дошам митра-дрохе ча патакам
катхам на джнейам асмабхих папад асман нивартитум
кула-кшайа-критам дошам прапашйадбхир джанардана

йади - если; апи - даже; эте - они; на - не; пашйанти - видят; лобха - алчностью; упахата - переполненные; четасах - их сердца; кула-кшайа - уничтожение семьи; критам - совершенный; дошам - вина; митра-дрохе - в распрях с друзьями; ча - также; патакам - греховные реакции; катхам - почему; на - не должны; джнейам - известно; асмабхих - нам; папат - от грехов; асмад - этих; нивартитум - прекратить; кула-кшайа - истребление рода; критам - совершенное; дошам - преступление; прапашйадбхих - теми, кто видит; джанардана - о Кришна.

О Джанардана, пусть те, чьи сердца точит червь алчности, не видят греха в убийстве родственников или распрях с друзьями, но почему мы,

зная о том, каким тяжким преступлением является разрушение семейных уз, должны участвовать в этом преступлении?

КОММЕНТАРИЙ: Кшатрий не вправе отказываться от участия в битве или азартной игре, если получил от соперника вызов. Поэтому Арджуна не мог уклониться от сражения и должен был ответить на вызов, который бросил ему Дурьодхана. В связи с этим, Арджуна считал, что его враги вряд ли догадывались о последствиях сделанного ими шага. Однако Арджуна предвидел, какое зло принесет миру предстоящая битва и считал себя не вправе принимать вызов соперника. Обязательства могут связывать человека только в том случае, если выполняя их, он приносит людям благо, в противном случае человек вправе отказаться от их выполнения. Взвесив все за и против, Арджуна решил не принимать участия в битве.

Б.Г. Текст 1;39

кула-кшайе пранашйанти кула-дхармах санатанах
дхарме наште кулам критснам адхармо 'бхибхаватй ута
кула-кшайе - вместе с уничтожением рода; пранашйанти - исчезнут;
кула-дхармах - семейные традиции; санатанах - вечные; дхарме - религия;
наште - будучи разрушены; кулам - семья; критснам - вся; адхармах -
безбожие; абхибхавати - превратится; ута - сказано.

Истребление рода приведет к забвению семейных традиций, и члены семьи, оставшиеся в живых, перестанут следовать религиозным принципам.

КОММЕНТАРИЙ: В системе варнашрама действует много религиозных принципов и традиций, цель которых - помочь членам семьи получить надлежащее воспитание и достичь духовного совершенства. Старейшины клана несут ответственность за проведение очистительных обрядов, с рождения и до смерти каждого из членов семьи. Однако гибель старших членов рода может привести к тому, что очистительные обряды перестанут проводиться, и в результате новое поколение не будет следовать религиозным принципам и лишится возможности получить духовное освобождение. Вот почему старейшин рода ни в коем случае нельзя убивать.

Б.Г. Текст 1;40

адхармабхибхават кришна прадушйанти кула-стрийах
стришу душтасу варшнейа джайате варна-санкарах

адхарма - безбожие; абхибхават - торжествует; кришна - о Кришна;
прадушйанти - оскверняются; кула-стрийах - женщины рода; стришу -
женщин; душтасу - развращение; варшнейа - о потомок Вришни; джайате -
приводит к появлению; варна-санкарах - нежеланного потомства.

Когда в семье, О Кришна, торжествует безбожие, женщины рода оскверняются, развращение женщин, о потомок Вришни, приводит к появлению нежелательного потомства.

КОММЕНТАРИЙ: Если члены общества будут благочестивыми, в нем естественным образом воцарится мир и процветание, и все люди получат возможность достичь духовного совершенства. Религиозные принципы системы варнашрамы действовали таким образом, что на земле преобладало благочестивое население и все члены общества шли по пути духовного развития. Благочестивое потомство может появиться только о добродетельных женщин, которые верны своим мужьям. Женщины, как и дети, легко подвержены дурному влиянию. Поэтому и тех, и других должны защищать старшие члены семьи. Занятые выполнением многочисленных религиозных обрядов и ритуалов, женщины уже не ступят на путь супружеских измен. По словам Чанакьи Пандита, женщины в большинстве своем не слишком разумны и потому не заслуживают доверия. Следовательно, они должны быть постоянно заняты поддержанием семейных традиций и религиозных ритуалов; в таком случае их целомудрие и преданность приведут к рождению благочестивого потомства и их дети станут членами системы варнашрамы. В условиях деградации системы варнашрама-дхарма женщины получают свободу действий и начинают беспрепятственно общаться с мужчинами. И результатом супружеских измен становится появление нежелательного потомства. Безответственные мужчины также толкают женщин к грехопадению и нежелательные элементы наводняют человеческое общество, грозя миру войнами и эпидемиями.

Б.Г. Текст 1;41

санкаро наракайаива кула-гхнанам куласйа ча
патанти питаро хй эшам лупта-пиндодака-крийах

санкарах - такое нежелательное потомство; наракайа - устремляются в ад; эва - безусловно; кула-гхнанам - для тех, кто разрушает семью; куласйа - для семьи; ча - также; патанти - деградируют; питарах - предки; хи - безусловно; эшам - им; лупта - прекращают; пинда - предлагать пищу; удака - и воду; крийах - жертвоприношение.

Рост нежелательного населения неизбежно приводит к тому, что члены семьи, а также те, кто разрушает семейные традиции, попадают в ад. Когда семьи вырождаются, их предки деградируют, ибо потомки перестают совершать жертвоприношения и предлагать им пищу и воду.

КОММЕНТАРИЙ: В соответствии с правилами и предписаниями, которые регулируют кармическую деятельность, умершим членам семьи необходимо периодически предлагать пищу и воду. Подобное жертвоприношение совершают, поклоняясь Вишну, так как поедая остатки пищи, предложенной Вишну, человек освобождается от последствий своих греховных поступков. Иногда наши предки страдают, пожиная плоды своих греховных действий, а некоторые из них не могут даже получить грубое материальное тело, и вынужденные оставаться в тонких телах, становятся привидениями. Поэтому предлагая своим предкам остатки прасада, мы помогаем им освободиться от этих и многих других страданий. Такая помощь предкам является частью семейной традиции и те, кто не занимается преданным служением, должны обязательно выполнять подобные ритуалы. Однако, преданному нет необходимости делать это. Просто занимаясь преданным служением он может освободить сотни и тысячи своих предков от всех видов материальных страданий. В Бхагаватам (11;5;41) говорится:

деварши-бхутапта-нринам питринам
на кинкаро найам рини ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранйам
гато мукундам парихритйа картам

"Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождение, отказался от всех обязательств и со всей серьезностью следует по этому пути, освобождается от всех долгов по отношению к полубогам, мудрецам, обыкновенным живым существам, членам своей семьи, всему человечеству, а также по отношению к своим предкам" (Шримад-Бхагаватам, 11;5;41). Все эти обязательства он выполняет, занимаясь преданным служением Верховной Личности Бога.

Б.Г. Текст 1;42

дошаир этаих кула-гхнанам варна-санкара-каракаих
утсадйанте джати-дхармах кула-дхармаш ча шашватах

дошаих - в результате греховных действий; этаих - все те; кула-гхнанам - то разрушает семью; варна-санкара - нежелательного потомства; каракаих - приводит к появлению; утсадйанте - приходит в упадок; джати-дхармах - деятельность общества; кула-дхармах - семейные традиции; ча - также; шашватах - вечные.

В результате греховных действий тех, кто разрушает семейные традиции и ведет к появлению нежелательного потомства, приходит в упадок деятельность, способствующая процветанию семьи и духовному развитию общества в целом.

КОММЕНТАРИЙ: Деятельность четырех укладов общества, а также деятельность, способствующая процветанию семьи, проводимая в рамках института санатана-дхармы или варнашрама-дхармы направлены на то, чтобы в конечном счете помочь человеку достичь освобождения. Вот почему разрушение традиций санатана-дхармы безответственными руководителями общества приводит к тому, что в нем наступает хаос и люди забывают о цели жизни, которой является Вишну. Подобных лидеров называют слепцами, а те, кто следует за ними, несомненно упадут в пропасть.

Б.Г. Текст 1;43

утсанна-кула-дхарманам манушйанам джанардана
нараке нийатам васо бхаватитй анушушрума

утсанна - развращают; кула-дхарманам - нам, тем, кто чтит семейные традиции; манушйанам - такие люди; джанардана - о Кришна; нараке - в аду; нийатам - на веки вечные; васох - поселяются; бхавати - так происходит; ити - так; анушушрума - я слышал от учителей в цепи ученической преемственности.

О Кришна, хранитель живых существ, от учителей в цепи ученической

преемственности я узнал о том, что тот, кто разрушает семейные узы, на веки вечные поселяется в аду.

КОММЕНТАРИЙ: Доводы Арджуны основаны не на его личном опыте, а на словах авторитетов. Только так можно обрести истинное знание. Его смысл откроется лишь тому, кто изберет себе в помощники человека, которых уже постиг это знание. В системе варнашрамы существует традиция, в соответствии с которой человек прежде чем оставить тело, должен искупить все свои грехи. Тот, кто погряз в грехе и пороке, должен пройти через процесс искупления, называемый прайашчиттой. В противном случае он обязательно попадет на адские планеты, где жизнь за жизнью будет страдать за совершенные в прошлом грехи.

Б.Г. Текст 1;44

ахо бата махат папам картум вйавасита вайам

йад раджья-сукха-лобхена хантум сва-джанам удйатах

ахо - увы; бата - как странно это; махат - величайший; папам - грех; картум - совершить; вйаваситах - решили; вайам - мы; йат - поскольку; раджья-сукха-лобхена - движимые желанием насладиться царством; хантум - убить; сва-джанам - родственников; удйатах - пытаемся.

Как странно, что и мы сейчас готовимся совершить величайший грех; движимые желанием завладеть царством и насладиться плодами победы, мы не остановимся даже перед тем, чтобы убить своих родственников.

КОММЕНТАРИЙ: Побуждаемый корыстными интересами, человек порой готов совершить даже такой грех, как убийство собственного брата, отца или матери. В мировой истории мы найдем немало подобных примеров. Однако Арджуна, который был преданным Господа и святой личностью, всегда следовал религиозным принципам и старался не совершать подобных действий.

Б.Г. Текст 1;45

йади мам апратикарам ашастрам шастра-панайах

дхартараштра ране ханйус тан ме кшематарам бхавет
йади - даже если; мам - меня; апратикарам - не оказывающего
сопротивления; ашастрам - безоружного; шастра-панайах - с оружием в
руках; дхартараштрах - сыновья Дхритараштры; ране - на поле боя; ханйух
- убьют; тат - это; ме - для меня; кшема-тарам - лучше; бхавет - было бы.

Пусть лучше сыновья Дхритараштры с оружием в руках убьют меня
на поле боя безоружного и не оказывающего сопротивления."

КОММЕНТАРИЙ: По правилам ведения боя, кшатрии не должны
убивать противника, если он безоружен и не желает сражаться. Однако
Арджуна решил, что даже если и когда враг нападет не него, он все равно
не окажет ему никакого сопротивления. При этом он не учел того,
насколько решительно была настроена другая сторона. Все это явилось
следствием мягкосердечия Арджуны, который был великим преданным
Господа.

Б.Г. Текст 1;46

санджайа увача
эвам уктварджунах санкхйе ратхопастха упавишат
висриджйа са-шарам чапам шока-самвигна-манасах
санджайах увача - Санджая произнес; эвам - это; уктава - сказал;
арджунах - Арджуна; санкхйе - на поле боя; ратха - колесницы; упастхе - на
сиденье; упавишат - опустился снова; висриджйа - отбросив в сторону; са-
шарам - вместе со стрелами; чапам - лук; шока - горем; самвигна -
пораженный; манасах - в уме.

Санджая продолжал: "Сказав это, Арджуна, находившийся на поле
боя, отбросил в сторону лук со стрелами и, охваченный горем, сел."

КОММЕНТАРИЙ: Осматривая позиции врага, Арджуна, который
сидел на колеснице, поднялся, однако, пораженный горем, снова сел,
отбросив в сторону лук и стрелы. Столь добрый и великодушный человек,
который к тому же занимался преданным служением Господу, достоин того,
чтобы получить духовное знание.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к первой главе
"Шримад Бхагавад-гиты", которая называется "На поле битвы
Курукшетра".

ГЛАВА 2 Обзор Бхагавад-гиты

Б.Г. Текст 2;1

санджайа увача

там татха крипайавиштам ашру-пурнакулешанам

вишидантам идам вакйам увача мадхусуданах

санджайах увача - Санджая сказал; там - на Арджуну; татха - так; крипайа - сострадание; авиштам - наполнилось; ашру-пурна-акула - полные слез; икшанам - глаза; вишидантам - сокрушаясь; идам - эти; вакйам - слова; увача - произнес; мадху-суданах - победитель демона Мадху.

Санджая сказал: "Глядя на Арджуну, сердце которого наполнилось состраданием, он был охвачен горем, а в глазах стояли слезы. Мадхусудана, Кришна, произнес следующее:

КОММЕНТАРИЙ: Материальное сострадание, скорбь и слезы являются признаками неведения о своей истинной сущности. Тот, кто испытывает сострадание к вечной душе, встает на путь, ведущий к самоосознанию. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово Мадхусудана. Как известно, Господь Кришна убил демона Мадху, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна убил также демона неведения и сомнений, которые заполонил все его существо и мешает ему исполнить свой долг. Никто из нас не знает, на что должно быть направлено сострадание. Сострадание к одежде тонущего человека лишено всякого смысла. Человека, который оказался в океане неведения, нельзя спасти, пытаясь вытащить его одежду, которой является грубое материальное тело. Того, кто не зная об этом, скорбит об одежде, называют шудрой или скорбящим без нужды. Арджуна был кшатрием и ему не подобало вести себя таким образом. Однако Господь Кришна может развеять скорбь невежественного человека. Именно с этой целью Он и поведал Бхагавад-гиту. Данная глава рассказывает о науке самоосознания через аналитическое исследование материального тела и духовной души, которое проводит Верховный авторитет, Господь Шри Кришна. Постичь ее сможет лишь тот, кто не привязывается к плодам своего труда и обладает знанием о своей истинной сущности.

Б.Г. Текст 2;2

шри-бхагаван увача

кутас тва кашмалам идам вишаме самупастхитам

анарйа-джуштам асваргйам акирти-карам арджуна

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога сказал; кутах - откуда; тва - тебе; кашмалам - скверна; идам - эта скорбь; вишаме - в этот решающий час; самупастхитам - пришла; анарйа - люди, не знающие цену жизни; джуштам - совершаемые; асваргйам - которые не ведут на высшие планеты; акирти - бесчестие; карам - причина; арджуна - о Арджуна.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Мой дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя. Такое поведение не достойно того, кто знает об истинных ценностях жизни. Подобные действия не ведут человека на высшие планеты, а влекут за собой позор бесчестья.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна и Верховная Личность Бога неотличны друг от друга. Поэтому в Гите Кришну называют Бхагаваном. Бхагаван является высшим аспектом Абсолютной Истины. Есть три стадии постижение Абсолютной Истины: Брахман, или безличный вездесущий дух; Параматма - локализованная форма Всевышнего, пребывающая в сердце каждого живого существа; и, наконец, Бхагаван, или Верховная Личность Бога, Господь Кришна. В Шримад-Бхагаватам (1;2;11) данная концепция Абсолютной Истины представлена следующим образом:

ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнанама адвайам

брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате

"Абсолютную Истину познают в трех аспектах, которые неотличны друг от друга. Эти аспекты Абсолютной Истины называют: Брахманом, Параматмой и Бхагаваном". Эти три божественных аспекта можно объяснить на примере Солнца, у которого также существует три различных аспекта - солнечный свет, солнечный диск и планета Солнце. Тот, кто изучает солнечный свет, находится на первой ступени процесса познания. Поднявшись на следующую ступень, человек познает солнечный диск, однако самым продвинутым является тот, кто достиг планеты Солнце. Учеников, довольствующихся изучением свойств солнечного света, его вездесущности и ослепительного безличного сияния можно сравнить с человеком, способным постичь лишь один аспект Абсолютной Истины -

аспект Брахмана. Тот, кто более продвинул, обладает знанием о солнечном диске. Он подобен человеку, постигшему следующий аспект Абсолютной Истины - аспект Параматмы. А того, кто проник в сердце планеты Солнца, сравнивают с человеком, который осознал личностный аспект высшей Абсолютной Истины. Вот почему бхакт или трансценденталистов, постигших Верховную Абсолютную Истину в аспекте Бхагавана, считают лучшими среди трансценденталистов, хотя все, кто изучает Абсолютную Истину, направляют свои усилия на один и тот же объект. Свет Солнца, солнечный диск и сама планета Солнце не отделимы друг от друга, однако тех, кто изучает тот или иной из этих аспектов, нельзя отнести к одной и той же категории.

Великий авторитет Парашара Муни, отец Вьясадевы, так объясняет значение санскритского слова бхагаван. Бхагаваном называют Верховную Личность, которая владеет всеми богатствами, всей силой, всей славой, всей красотой, всем знанием и самоотречением. На свете много людей, которые очень богаты, очень могущественны, очень красивы, очень знамениты, обладают огромным знанием и самоотречением. Однако никто из них не может назвать себя обладателем всех богатств, всей силы и т. д. в полном объеме. Сделать это может только Кришна, ибо Он является Верховной Личностью Бога. Ни одно живое существо, даже Брахма, Господь Шива или Нараяна не владеет ни достоинствами в той мере, в какой ими владеет Кришна. Поэтому в Брахма-самхите Господь Брахма сам приходит к выводу о том, что Кришна является Верховной Личностью Бога. На свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Кришна - предвечный Господь или Бхагаван, которого называют Говиндой, и Он является Высшей причиной всех причин.

ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах

анадир адир говиндах сарва-карана-каранам

"Есть много личностей, которые обладают качествами Бхагавана. Однако Кришна является Верховной Личностью, ибо превзойти Его не может никто. Он - Верховная Личность, а Его тело является вечным, исполненным знания и блаженства. Он - предвечный Господь Говинда и причина всех причин" (Брахма-самхита, 5;1).

В Бхагаватам также перечислены многочисленные воплощения Верховной Личности Бога. Однако Кришну называют изначальной Личностью Бога и от Него исходит бесчисленное множество воплощений и личностей Бога:

эте чамша-калах пумсах кришнас ту бхагаван свайам

индрари-вйакулам локам мридаанти йуге йуге

"Все перечисленные здесь воплощения Бога являются либо полными экспансиями, либо частыми полных экспансий Верховного Господа. Однако Кришна - суть Сама Верховная Личность Бога" (БХАГАВАТАМ, 1;3;28). Таким образом, Кришна является Верховной Личностью Бога, Абсолютной Истиной, источником Сверхдуши и безличного Брахмана.

В присутствии Верховной Личности Бога сетования Арджуны, скорбящего о своих родственниках, выглядят, конечно же, неуместными, поэтому Кришна здесь выражает свое недоумение, употребляя слово кутах, откуда. Подобной скверне никогда не одолеть того, кто принадлежит к числу цивилизованных людей, ариев. Ариями называют тех, кто знает цену человеческой жизни и чья культура основана на принципах духовного самоосознания. Те, кто руководствуются материальной концепцией жизни, не знают о том, что целью жизни является постижение Абсолютной Истины, Вишну или Бхагавана; очарованные внешним блеском материального мира, они не ведают что такое освобождение. Людей, не знающих о том, как освободиться из материального плена, нельзя назвать ариями. Арджуна был кшатрием, однако отказываясь сражаться, он уклонялся от выполнения своего долга. Подобное малодушие не достойно настоящих ариев. Отказываясь исполнять свой долг, человек не сможет достичь духовного совершенства и лишится возможности прославиться во всех трех мирах. Господь Кришна не одобрил так называемого сострадания, которое Арджуна испытывал к своим родственникам.

Б.Г. Текст 2;3

клаибйам ма сма гамах партха наитат твайй упападйате
кшудрам хридайа-даурбалйам тйактвоттиштха парантапа
клаибйам - бессилие; ма сма - не; гамах - поддавайся; партха - о сын
Притхи; на - никогда; этат - этот; твайи - тебя; упадйате - достойно;
кшудрам - позорная; хридайа - сердце; даурбалйам - слабость; тйактва -
вырви из сердца; уттиштха - воспрянь; парам-тапа - о покоритель врагов.

О сын Притхи, не поддавайся столь унижительному малодушию. Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную жалость и воспрянь, о покоритель врагов".

КОММЕНТАРИЙ: Кришна называет Арджуну сыном Притхи, которая была сестрой Его отца, Васудевы. Таким образом, Арджуна и Кришна были

кровными родственниками. Если сын кшатрия отказывается сражаться, значит он только называется кшатрием, а если сын брахмана совершает неблагочестивые поступки, он брахман только по имени. Такие кшатрии и брахманы являются недостойными сыновьями своих отцов; поэтому Кришна не хотел, чтобы Арджуна вел себя как недостойный сын кшатрия. Арджуна был самым близким другом Кришны, и Кришна, сидя на колеснице, непосредственно руководил его действиями; если же Арджуна, не смотря на все эти преимущества, покинет поле боя, такой поступок принесет ему позор и бесчестие. Вот почему Кришна говорит, что подобное поведение Арджуны не делает ему чести. На это Арджуна мог бы возразить, что уйдя с поля боя, он проявит великодушие по отношению к досточтимому Бхишме и другим сородичам. Однако Кришна считает подобное проявление великодушия обыкновенной трусостью. Такого бы поведения не одобрил бы ни один из авторитетов, поэтому такого рода великодушие или так называемое ненасилие не должно сбивать с толку людей, подобных Арджуне, которые действуют под непосредственным руководством Господа Кришны.

Б.Г. Текст 2;4

арджуна увача
катхам бхишмам ахам санхйе дронам ча мадхусудана
ишубхих пратийотсйаами пуджархав ари-судана
арджунах увача - Арджуна сказал; катхам - как; бхишмам - Бхишма;
ахам - я; санхйе - в бою; дронам - Дрона; ча - также; мадху-судана - о
победитель Мадху; ишубхих - стрелами; пратийотсйаами - поражать; пуджа-
архау - тех, кто достоин поклонения; ари-судана - о покоритель врагов.

Арджуна сказал: "О покоритель врагов, о победитель демона Мадху, как могу я сражаться и пускать стрелы в таких людей, как Бхишма и Дрона, которым в действительности должен поклоняться.

КОММЕНТАРИЙ: Всеми почитаемые старейшины рода, дед Бхишма и учитель Дроначарья, всегда достойны поклонения. Даже когда они нападают, им не следует оказывать сопротивления. Согласно этикету, старшим нельзя даже противоречить. Пусть порой они резки и неучтивы, мы никогда не должны отвечать им тем же. Так мог ли Арджуна сражаться с ними, защищаясь от их ударов. Разве Сам Кришна посмел бы напасть на

Своего деда Уграсена или учителя Сандипани Муни? Таковы некоторые из аргументов, которые представил Кришне Арджуна.

Б.Г. Текст 2;5

гурун ахатва хи маханубхаван
шрейо бхоктум бхаикшйам апиха локе
хатвартха-камамс ту гурун ихайва
бхунджийа бхоган рудхира-прадигдхан

гурун - старших; ахатва - не убивая; хи - безусловно; маха-анубхаван - великие души; шрейах - лучше; бхоктум - наслаждаться жизнью; бхаикшйам - прося подаяние; апи - даже; иха - в этой жизни; локе - в этом мире; хатва - убивая; артха - цель; каман - преследуя; ту - но; гурун - старших; иха - в этом мире; эва - безусловно; бхунджийа - должен наслаждаться; бхоган - предметы наслаждения; рудхира - кровью; прадигдхан - запачканные.

Уж лучше жить, прося подаяние, чем существовать ценою гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Даже если их цели материальны, они все равно остаются для меня авторитетами. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будут окроплено кровью.

КОММЕНТАРИЙ: В священных писаниях сказано, что учителя, который совершает постыдные поступки и утрачивает всякое чувство меры, следует оставить. Бхишма и Дрона чувствовали себя обязанными встать на сторону Дурйодхану, поскольку тот оказывал им финансовую поддержку, хотя и не должны были делать этого из одних только корыстных побуждений. При таких обстоятельствах они не имели права пользоваться почетом и уважением, которое обычно оказывают учителям. Однако Арджуна продолжает считать их авторитетами и наслаждаться материальными благами, полученными ценою их жизни, для него все равно что наслаждаться окропленной кровью добычей.

Б.Г. Текст 2;6

на чаитад видмах катаран но гарийо
йад ва джайема йади ва но джайейух
йан эва хатва на джидживишамас
те 'вастхитах прамукхе дхартараштрах

на - не; ча - также; этат - этот; видмах - мы знаем; катарат - что; нах - для нас; гарийах - лучше; йат ва - либо; джайема - мы победим; йади - если; ва - или; нах - нас; джайейух - они победят; йан - те, кто; эва - безусловно; хатва - убивая; на - никогда; джидживишамах - мы не станем жить; те - все они; авастхитах - стоят; прамукхе - перед нами; дхартараштрах - сыновья Дхритараштры.

Еще не известно, что лучше: победить их или быть побежденными ими. Если мы убьем сыновей Дхритараштры, наша жизнь утратит всякий смысл. А ведь это они стоят перед нами на поле боя.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна не знал, что ему делать: сражаться, совершая бессмысленное насилие, даже если к этому его зовет долг кшатрия или уйти с поля боя и жить, прося подаяние. Если он не одолеет врага, милостыня станет для него единственным средством существования. К тому же у него не было уверенности в победе, ведь ее могла одержать и та, и другая сторона. Даже если победа будет на их стороне, но сыновья Дхритараштры погибнут в сражении, им будет очень трудно жить без них. Для Пандавов это будет своего рода поражение. Доводы, приведенные Арджуной, доказывают, что он был не только великим преданным Господа, но и в высшей степени просвещенным человеком, который обуздал ум и чувства. Его желание жить, прося подаяние, не смотря на свое царское происхождение, является еще одним свидетельством самоотречения. Он был поистине добродетельным человеком, о чем свидетельствуют все эти качества, соединенные с верой в слова, наставления Шри Кришны. Отсюда следует, что Арджуна был вполне достоин того, чтобы получить освобождение. До тех пор, пока человек не обуздал чувства, он не сможет обрести знание, а тот, кто не обладает знанием и не занимается преданным служением Господу, никогда не достигнет освобождения. Арджуна обладал всеми этими достоинствами в дополнение к его исключительным материальным качествам.

Б.Г. Текст 2;7

карпанья-дошопакхата-свабхавах
приччами твам дхарма-саммудха-четах
йач чхрейах сйан нишчитам брухи тан ме
шишйас те 'хам шадхи мам твам прапаннам

карпанья - из скупости; доша - слабостью; упахата - пораженный; сва-
бхавах - признаки; приччами - я прошу; твам - тебя; дхарма - религия;
саммудха - сбитый с толку; четах - в сердце; йат - что; шрейах - всеблагой;
сйат - может быть; нишчитам - откровенно; брухи - скажи; тат - это; ме -
мне; шишйах - ученик; те - твой; ахам - я; шадхи - научи же; мам - меня;
твам - тебе; прапаннам - предавшийся.

Сейчас я уже не знаю, в чем состоит мой истинный долг, и эта постыдная слабость лишила меня всякого самообладания. Поэтому прошу Тебя, укажи, что для меня настоящее благо. Теперь я Твой ученик и душа, предавшаяся Тебе. Пожалуйста, научи меня.

КОММЕНТАРИЙ: Природа устроила так, что вся совокупность различных видов материальной деятельности является для каждого из нас источником непрекращающихся трудностей. Трудности подстерегают нас на каждом шагу и нам следует обратиться за помощью к истинному духовному учителю; выполняя его указания, мы сможем достичь цели жизни. Все ведические писания советуют нам обратиться к истинному духовному учителю, который развяжет узел жизненных проблем, приходящих к нам помимо нашей воли. Эти проблемы подобны лесному пожару, который стихийно возникнув, полыхает ярким пламенем. Аналогичным образом, материальный мир устроен так, что трудности и проблемы приходят к людям сами, как незваные гости. Никто из нас не хочет пожара, но он все-таки возникает и влечет за собой массу проблем. Поэтому ведические писания гласят: чтобы покончить с жизненными проблемами и научиться разрешать их, необходимо обратиться к духовному учителю, который принадлежит к цепи ученической преемственности. Тот, кто предался истинному духовному учителю, может постичь все, поэтому, вместо того, чтобы оставаться в лабиринте материальных проблем, человек должен обратиться к истинному духовному учителю. таков смысл данного стиха.

Кого же одолевают материальные трудности? Того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни. В Брихад-араньяка-упанишад (3;8;10) о таком человеке сказано следующее: "йо ва этад акшарам гарги авидитвасмал локат праити са крипанах - это скупец, который не пытается разрешить проблем человеческой жизни и уходит из этого мира, как кошка или собака, так и не овладев наукой самоосознания". Человеческая форма

жизни - самое ценное, что есть у живого существа, и с ее помощью он может разрешить многочисленные проблемы жизни; того же, кто не использует эту возможность, называют скупцом. В противоположность ему, брахманом называют того, кто достаточно разумен и использует свое тело для разрешения всех жизненных проблем. Йа этад акшарам гарги видитвасмал локат праити са брахманах.

Крипаны, или скупцы, лишь напрасно теряют время, привязываясь к семье, обществу и т. д., и действуя в рамках материальной концепции жизни. Зачастую такой человек привязывается к семейной жизни - к жене, детям и другим родственникам, с которыми его связывают телесные узы. Такой крипана думает, что сможет защитить своих близких от смерти или считает, что семья и общество спасут его на смертном одре. Привязанность к семье существует даже у низших животных, которые также заботятся о своих детях. Будучи разумным человеком, Арджуна понимал, что его чувства к членам своей семьи и желание спасти их от гибели, были причиной тех трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться. Арджуна понимал, что его долг заключается в том, чтобы сражаться, однако став жертвой позорного малодушия, он оказался не способным выполнить его. Поэтому Арджуна просит Господа Кришну, который является Верховным духовным учителем, вынести окончательное решение. Он придает Кришне и становится Его учеником. Он знает, что время дружеских бесед миновало. Беседы между духовным учителем и учеником всегда серьезны, и Арджуна намерен начать серьезный разговор с Кришной, признанным духовным учителем. Таким образом, Кришна является изначальным духовным учителем, который первым поведал науку Бхагавад-гиту, а Арджуна - первым учеником, постигшим заключенную в ней философию. О том, как Арджуна воспринял Бхагавад-гиту, рассказывается в ней самой. Тем не менее недалекие философы-материалисты в своих комментариях заявляют, что человек должен предаться не Кришне, как личности, а нерожденному в Кришне. Однако, между тем, что находится в Кришне и вне Его, нет совершенно никакой разницы, и тот, кто не понимает этого - величайший глупец, которому не стоит даже пытаться постичь Бхагавад-гиту.

Б.Г. Текст 2;8

на хи прапашйамамапанудйад
йач чхокам уччошанам индрийанам
авапйа бхумава асапатнам риддхам
раджйам суранам апи чадхипатйам

на - не; хи - безусловно; прапашйамама - я вижу; мама - мое; апанудйат - может развеять; йат - то, что; шокам - скорбь; уччошанам - иссушает; индрийанам - чувства; авапйа - получив; бхумау - на земле; асапатнам - которому нет равных; риддхам - цветущее; раджйам - царство; суранам - полубоги; апи - даже; ча - также; адхипатйам - верховная власть.

Я не знаю как совладать с этой болью, которая иссушила все мои чувства. Я не смогу избавиться от нее, даже если стану обладателем цветущего царства, которому нет равных на земле, и буду обладать властью, которой обладают полубоги на райских планетах".

КОММЕНТАРИЙ: Не смотря на то, что Арджуна выдвинул так много различных аргументов, основанных на знании религиозных принципов и моральных норм, однако он не сможет разрешить эти проблемы, если не обратится за помощью к духовному учителю, такому как Господь Кришна. Академическое образование, ученые степени, высокое положение не освободят нас от проблем; помочь в этом может только духовный учитель, подобный Кришне. Следовательно, духовный учитель, который обладает сознанием Кришны, является истинным духовным учителем, ибо способен разрешить все наши жизненные проблемы. Господь Чайтанья говорил, что истинным духовным учителем является тот, кто овладел наукой сознания Кришны, независимо от того, какое положение в обществе он занимает.

киба випра, киба нйаси, шудра кене найа
йеи кришна-таттва-ветта, сеи 'гуру' хайа

"Если человек - будь он випра (ученый-ведантист) или незаконнорожденный, или же санньяси - овладел наукой сознания Кришны, значит он достиг совершенства и является истинным духовным учителем". (Ч.-ч., Мадхья, 8;128). Таким образом, того, кто не постиг науку сознания Кришны, нельзя считать истинным духовным учителем. В Ведах также сказано:

шат-карма-нипуно випро мантра-тантра-вишарадах
аваишнаво гуру на сйад ваишнавах шва-пачо гурух

"Ученый брахман, изучивших все разделы ведического знания, не может быть духовным учителем не являясь вайшнавом, т.е. не владея наукой сознания Кришны. Однако даже низкорожденный может стать духовным учителем, если он вайшнав или человек, сознающий Кришну". (Падма-пурана).

Проблемы материальной жизни - рождение, старость, болезни и смерть - нельзя разрешить, накопив богатства или достигнув экономического процветания. В мире немало богатых стран с развитой экономикой, где есть все необходимое для жизни, но и там люди продолжают сталкиваться с основными проблемами материальной жизни. Они прилагают столько усилий, чтобы достичь мира и покоя, однако истинное счастье можно обрести лишь обратившись за помощью к Кришне или к Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, в которых изложена наука о Кришне, через посредничество истинного представителя Господа или человека, который обладает сознанием Кришны.

Если бы экономическое процветание и материальные блага могли избавить человека от тех страданий и трудностей, которые стоят перед его семьей, обществом, нацией или всем миром, Арджуна не стал бы говорить, что даже царство, которому нет равных на земле, или власть, подобная той, которой обладают полубоги с райских планет, не смогут избавить его от страданий. Это побудило Арджуну искать утешения в сознании Кришны. И только тот, кто идет по этому пути, сможет достичь мира и гармонии. Наше экономическое процветание или мировое господство может быть в любой момент разрушено силой природных катаклизмов. Даже попытки достичь высших планет, например, Луны, к которой так рвется сейчас человек, могут быть пресечены одним ударом. Подтверждение этому мы найдем в Бхагавад-гите: "кшине пунйе мартйа-локам вишанти - исчерпав запас результатов своих благочестивых действий, живое существо падает вниз, с вершин счастья на самое дно жизни". Такая участь постигла многих правителей мира и падение не принесло им ничего, кроме новых страданий.

Итак, если мы хотим навсегда избавиться от скорби и страданий, то должны принять прибежище у Кришны, как это сделал Арджуна. Итак, Арджуна просил Кришну раз и навсегда разрешить стоящие перед ними проблемы; только так можно обрести сознание Кришны.

Б.Г. Текст 2;9

санджайа увача

эвам укта хришикешам гудакешах парантапах

на йотсйа ити говиндам укта тушним бабхува ха

санджайах увача - Санджая сказал; эвам - это; уктава - сказал; хришикешам - Кришне, повелителю чувств; гудакешах - Арджуна, победитель невежества; парантапах - покоритель врагов; на йотсйе - я не стану сражаться; ити - это; говиндам - Кришне, который дарует наслаждение чувствам; уктава - сказав; тушним - в молчании; бабхува - погрузился; ха - безусловно.

Санджая продолжал: "Сказав это, Арджуна, покоритель врагов, обратился к Кришне: "Говинда, я не буду сражаться", - промолвил он и замолчал.

КОММЕНТАРИЙ: Дхритараштра должно быть возликовал, когда услышал, что Арджуна не собирается сражаться, намерен покинуть поле боя и жить, прося подаяние. Однако Санджая и на этот раз разочаровал его, назвав Арджуну покорителем врагов (парантапах). Несмотря на то, что в тот момент Арджуна был охвачен иллюзорным горем, вызванным привязанностью к родным и близким, он тем не менее предался Кришне и стал учеником Верховного духовного учителя. Это указывает на то, что очень скоро он избавится от ложной скорби, которую вызвала в нем привязанность к семье. Обретя совершенное знание о своей истинной сущности или сознание Кришны, он обязательно вступит в бой. Таким образом, радость Дхритараштры будет недолгой, ибо Арджуна, получив от Кришны духовное знание, будет сражаться до победного конца.

Б.Г. Текст 2;10

там увача хришикешах прахасанн ива бхарата
сенайор убхайор мадхйе вишидантам идам вачах

там - ему; увача - сказал; хришикешах - повелитель чувств, Кришна; прахасан - улыбаясь; ива - как; бхарата - о Дхритараштра, потомок Бхараты; сенайох - армиями; убхайох - противниками; мадхйе - между; вишидантам - там, убитому горем; идам - такие; вачах - слова.

Тогда Кришна, о потомок Бхараты, который стоял между двумя армиями, обратился к убитому горем Арджуне и с улыбкой на устах произнес следующее:

КОММЕНТАРИЙ: То была беседа двух очень близких друзей, Хришикешы и Гудакешы. Будучи друзьями, они оба находились на одном уровне, однако один из них добровольно стал учеником другого. Кришна

улыбался потому, что его друг решил стать Его учеником. Как Господь всех живых существ, Он всегда занимает главенствующее положение и является повелителем каждого. Тем не менее Господь соглашается стать другом, сыном или возлюбленным преданного, который желает видеть его в этой роли. Когда же преданный выбрал Господа своим учителем, Он тотчас же вошел в роль и заговорил с ним как учитель, с надлежащей серьезностью. Разговор учителя с учеником проходил открыто, на виду у обеих армий, так, чтобы все, кто находился на поле боя, смогли извлечь из него благо. Таким образом, наставления Бхагавад-гиты обращены к какому-то отдельному человеку, группе или обществу, а предназначены для всех - и для друзей и для врагов.

Б.Г. Текст 2;11

шри-бхагаван увача

ашочйан анвашочас твам праджна-вадамш ча бхашасе

гатасун агатасумш ча нанушочанти пандитах

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога сказал; ашочйан - не достойно скорби; анвашочах - ты сокрушаешься; твам - ты; праджна-вадан - ученые речи; ча - также; бхашасе - произнося; гата - потеря; асун - жизни; агата - не прошедшая; асун - жизнь; ча - также; на - никогда; анушочанти - сокрушаются; пандитах - мудрецы.

Господь, Верховная Личность Бога сказал: "Произнося ученые речи, ты сокрушался о том, что не достойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых.

КОММЕНТАРИЙ: Господь сразу вошел в роль учителя и отчитал Своего ученика, назвав его хоть и не прямо, глупцом. Ты говоришь, как ученый, - сказал Господь, - но не знаешь, что ученый, или тот, кто постиг разницу между телом и душой, никогда не скорбит о теле, будь то тело мертвеца или живого. Как станет ясно из последующих глав, обрести знание, значит постичь природу материи и духа, а также того, кто управляет ими. Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее политики или социологии, не ведая о том, что знание о материи, душе и Всевышнем по своему значению находятся неизмеримо выше религиозных ритуалов. Не зная об этом, не должен был выдавать себя за ученого. Не имея достаточных знаний, он сокрушался о том, что не достойно скорби.

Наше тело рождается и рано или поздно умирает. Поэтому оно является менее важным, чем душа. Тот, кто знает об этом, действительно обладает знанием и у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии не находилось его материальное тело.

Б.Г. Текст 2;12

на тв эвахам джату насам на твам неме джанадхипах
на чаива на бхавишьямах сарве вайам атах парам
на - никогда; ту - но; эва - безусловно; ахам - я; джату - такого времени;
на - не; асам - было; на - нет; твам - ты; на - не; име - все эти; джана-
адхипах - цари; на - никогда; ча - также; эва - безусловно; на - не;
бхавишьямах - будем существовать; сарве вайам - все мы; атах парам - в
будущем.

Я, ты и все эти цари существовали всегда и будем существовать вечно.

КОММЕНТАРИЙ: В Ведах, в частности в Катха-упанишаде и в Шветашватаре-упанишаде, говорится, что Верховная Личность Бога поддерживает бесчисленные живые существа, которые находятся в различных формах жизни, в зависимости от деятельности каждого из них и последствий этой деятельности. Даже Сама Верховная Личность Бога в виде Своих полных частей пребывает в сердце каждого живого существа. Только святые личности, которые внутри и за пределами всего видят одного и того же Верховного господа, достигают истинного и вечного мира.

нитйо нитьянам четанаш четананам
эко бахунам йо видадхати каман
там атма-стхам йе 'нупашьянти дхирас
тешам шантих шашвати нетарешам
(Катха-упанишад, 2;2;13)

Ведическая мудрость, открывшаяся Арджуне, доступна всем людям Земли, которые выдают себя за великих ученых, хотя на самом деле обладают весьма скудным запасом знаний. Господь ясно говорит, что Он Сам, Арджуна и все цари, которые собрались на поле боя, являются вечными индивидуальными живыми существами, а Господь - суть вечный хранитель всех живых существ как в обусловленном, так и в освобожденном состоянии. Верховная Личность Бога - это Верховная индивидуальная личность, а Арджуна, вечный спутник Господа, и все цари,

собравшиеся на поле боя - индивидуальные вечные личности. Ошибочно думать, будто они не существовали как индивидуальные живые существа в прошлом или перестанут быть вечными личностями в будущем. Их индивидуальное существование никогда не прерывалось и не прервется. Поэтому ни у одного живого существа нет и не может быть причин для скорби.

Господь Кришна, являющийся Верховным авторитетом, отвергает здесь концепцию майавади, согласно которой индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом майи или иллюзии, после освобождения растворится в безличном Брахмане и утратит свою индивидуальность. Он не согласен и с утверждением о том, что индивидуальность тех, кто находится в обусловленном состоянии, является лишь плодом их воображения. Кришна ясно говорит, что Господь и другие живые существа сохраняют свою индивидуальность в будущем и никогда не утратят ее, что подтверждают все Упанишады. Слова Кришны авторитетны, поскольку Кришна не подвержен влиянию иллюзии. Если бы индивидуальность живых существ не была реальностью, Кришна не стал бы подчеркивать ее с такой силой, особенно говоря о будущем. Философы-майавади могут возразить, что индивидуальность, о которой ведет речь Кришна, является не духовной, а материальной. Но даже если мы примем их довод о том, что индивидуальность материальна, вопрос о том, каким образом можно отличить индивидуальность Кришны, все равно остается открытым. Кришна утверждает о том, что Он был индивидуальной личностью в прошлом и останется ею в будущем. Господь неоднократно подтверждает мысль о том, что Он является индивидуальностью, и безличный Брахман находится у Него в подчинении. Кришна всегда сохраняет Свою духовную индивидуальность; если допустить, что Он является обыкновенной обусловленной душой и обладает индивидуальным сознанием, то рассказанная Им Бхагавад-гита перестает быть авторитетным священным писанием. Обыкновенный человек, обладающий всеми четырьмя недостатками, которые присущи людям, не способен дать другим знание, достойное того, чтобы быть услышанным. Гита стоит выше подобных произведений и с ней не сравнится ни одна мирская книга. Для того, кто считает Кришну обыкновенным человеком, Гита утрачивает всякую значимость. Майавади утверждают, что множественность, о которой идет речь в данном стихе, условна, и относится к материальному телу. Однако в предыдущих стихах была доказана полная несостоятельность телесной концепции жизни. Разве мог Кришна после этого снова выдвинуть какое-то условное предположение в рамках той же

самой философии. Таким образом, индивидуальность имеет духовную основу и это подтверждают такие великие ачарьи, как Шри Рамануджа и др. Во многих стихах Гиты ясно сказано, что постичь духовную индивидуальность могут только преданные Господа, те же, кто завидуют Кришне и Его положению Верховной Личности Бога, не способны проникнуть в истинный смысл этого великого произведения. Непреданного, пытающегося понять философию Гиты, можно сравнить с пчелой, которая лижет банку с медом. Для того, чтобы узнать вкус меда, нужно открыть банку. Аналогичным образом, мистическое учение Бхагавад-гиты могут постичь только преданные и никто другой, как сказано в одном из стихов четвертой главы, никогда не ощутит ее нектарного вкуса. Бхагавад-гиты не должны касаться и те, кто отрицает само существование Господа, поэтому комментарий к Бхагавад-гите, написанный философами-майавади, до неузнаваемости искажает заключенную в ней истину. Господь Чайтанья запретил нам читать комментарии философов-майавади, и желая предостеречь нас говорил, что тот, кто принимает философию майавади, лишается способности проникнуть в истинный, тайный смысл Гиты. Если бы Господь говорил об индивидуальности, относящейся к материальной вселенной, то необходимость в Его наставлениях отпала бы сама собой. Множественность индивидуальной души и Господа является вечной реальностью, что, как уже говорилось, подтверждают все ведические писания.

Б.Г. Текст 2;13

дехино 'смин йатха дехе каумарам йауванам джара
татха дехантара-праптир дхирас татра на мухйати
дехинах - воплощенная; асмин - в этом; йатха - как; дехе - в теле;
каумарам - детство; йауванам - молодость; джара - старость; татха -
аналогичным образом; деха-антара - смена тела; праптих - получение;
дхирах - разумного человека; татра - этим; на - никогда; мухйати - ввести в
заблуждение.

Подобно тому, как обусловленная душа постепенно переходит из тела ребенка в тело юноши, а затем в тело старика, точно также после смерти душа переходит в другое тело. Разумного человека подобная перемена не

может ввести в заблуждение.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку каждое живое существо является индивидуальной душой, оно постоянно меняет тело - ребенок вырастая становится юношей, который с течением времени превращается в старика. Однако душа, находящаяся в теле, всегда остается неизменной. После смерти, индивидуальная душа меняет одно тело на другое, и поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело - либо материальное, либо духовное - Арджуна напрасно оплакивал смерть Бхишмы и Дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они оставив старые тела, получают новые, и тем самым омолодят, обновят свою энергию. Подобная смена тела является причиной тех радостей и страданий, которое испытывает живое существо пожиная плоды своей прошлой деятельности. Такие благородные души, как Бхишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получают духовные тела или, по крайней мере, тела полубогов и отправятся на райские планеты с более высоким уровнем материальных наслаждений. Таким образом, в любом случае у Арджуны не было причин для скорби.

Того, кто постиг природу индивидуальной души, Сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют дхирой, самым разумным среди людей. Такого человека никогда не введет в заблуждение непрекращающаяся смена тел.

Концепция майавади о единстве души, является совершенно несостоятельной, поскольку духовную душу нельзя разделить на отдельные части. Подобное членение Всевышнего на отдельные индивидуальные души, сделало бы Его делимым и изменяемым, что противоречит принципу неизменности Высшей Души. Бхагавад-гита подтверждает, что фрагментарные частицы Всевышнего существуют вечно (санатана) и носят название кшары, что указывает на их склонность падать в царство материальной природы. Эти частицы являются вечно отделенными частицами Всевышнего, и даже после освобождения индивидуальная душа по-прежнему остается его отделенной частицей. Однако в освобожденном состоянии она обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знания и получает возможность общаться с Личностью Бога. К Сверхдуше, или Параматме, которая пребывает в сердце каждого живого существа, можно применить теорию отражения. Параматма отлична от индивидуального живого существа, когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны также Солнце, Луна и звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а Солнце или Луну - с Верховным Господом. Индивидуальную отделенную душу представляет Арджуна, а Высшей душой является

Личность Бога, Шри Кришна. Они находятся на разных уровнях, о чем мы узнаем из четвертой главы Бхагавад-гиты. Если бы Арджуна находился на одном уровне с Кришной и Кришна не занимал более высокого чем Арджуна положения, то их отношения учителя и ученика лишились бы всякого смысла. Если бы они оба находились во власти иллюзорной энергии, майи, то один из них не должен был становиться учителем, а другой - учеником. Наставления такого учителя оказались бы совершенно бесполезными, ибо того, кто находится в когтях майи, нельзя считать авторитетным наставником. Все это свидетельствует о том, что Господь Кришна является Верховным Господом и занимает главенствующее положение по отношению к живому существу, Арджуне, который относится к числу забывчивых душ, околдованных энергией майи.

Б.Г. Текст 2;14

матра-спаршас ту каунтейа шитошна-сукха-духкха-дах
агамапайино 'нитйас тамс титикшасва бхарата

матра-спаршах - чувственное восприятие; ту - только; каунтейа - о сын Кунти; шита - зима; ушна - лето; сукха - счастье; духкха - и страдание; дах - принося; агама - появляясь; апайинах - исчезая; анитйах - приходящее; тан - все они; титикшасва - старайся переносить; бхарата - о потомок Бхараты.

О сын Кунти, преходящие радости и невзгоды, которые то появляются, то исчезают вновь, подобны зиме и лету, приходящим на смену друг другу. Их источником, о потомок Бхараты, являются чувства и каждый из нас должен научиться переносить их, не испытывая беспокойства.

КОММЕНТАРИЙ: Надлежащим образом исполняя свои обязанности, человек должен научиться стойко переносить временные проявления счастья и горя. Согласно предписанию Вед, необходимо каждое утро совершать омовение, делая это даже в месяц Магха (январь-февраль). Несмотря на то, что в эту пору стоят сильные холода, тот, кто следует религиозным принципам, продолжает совершать ежедневные омовения. Аналогичным образом, хозяйка не уходит с кухни даже в мае и июне, самые жаркие летние месяцы. Мы должны выполнять свои обязанности, не обращая внимания на изменения климата. Точно также долг кшатрия, согласно религиозным принципам, заключается в том, чтобы сражаться, и он должен выполнять предписанные ему обязанности, даже если ему

приходится сражаться с друзьями или родственниками. Человек должен выполнять правила и предписания священных писаний, чтобы обрести знание, ибо обладая знанием и занимаясь преданным служением Господу, он сможет вырваться из когтей майи.

Обращаясь к Арджуне, Кришна неслучайно его называет двумя разными именами. Имя Каунтея, указывает на его благородное происхождение по материнской линии, а имя Бхарата подчеркивает, что его предки со стороны отца, покрыли себя неувядаемой славой. Таким образом, предки Арджуны с обеих сторон были благородными и великими людьми. Столь высокое родство обязывает Арджуну достойно исполнять свой долг, поэтому ему не избежать сражения.

Б.Г. Текст 2;15

йам хи на вйатхайантй эте пурушам пурушаршабха
сама-духкха-сукхам дхирам со 'мритатвайа калпате

йам - тот, кого; хи - безусловно; на - никогда; вйатхайанти - беспокоят; эте - все эти; пурушам - человека; пуруша-ришабха - о лучший среди людей; сама - спокойный; духкха - горе; сукхам - и радости; дхирам - терпеливый; сах - он; амритатвайа - освобождения; калпате - считается достойным.

О лучший среди людей, Арджуна, воистину достоин освобождения тот, кого не выводят из равновесия радости и беды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый, кто тверд в своей решимости достичь высшей ступени духовного самоосознания и не теряет присутствия духа ни в радости, ни в горе, несомненно достоин того, чтобы получить освобождение. Четвертая ступень в системе варнашрама - жизнь в отречении (санньяса), сопряжена с многочисленными трудностями и неудобствами. Однако тот, кто действительно решил сделать свою жизнь совершенной, обязательно примет санньясу и не испугается никаких трудностей. Трудности обычно связаны с необходимостью разорвать семейные узы, оставить жену и детей. Но тот, кто преодолевает эти трудности, непременно достигнет цели процесса самоосознания. Поэтому Кришна советует Арджуне исполнить долг кшатрия и не отступать несмотря на то, что сражаться с родными и близкими всегда невероятно

трудно. Господь Чайтанья принял санньясу, когда Ему было всего двадцать четыре года, хотя на Его попечении находились молодая жена и старушка-мать, у которых кроме Него не было никого, кто мог бы о них позаботиться. Однако ради высшей цели Господь Чайтанья принял санньясу и неукоснительно выполнял Свои возвышенные обязанности. Таков путь, ведущий к освобождению от материального рабства.

Б.Г. Текст 2;16

насата видйате бхаво набхаво видйате сатах

убхайор апи дришто 'нтас тв анайос таттва-даршибхих

на - никогда; асатах - того, что не существует; видйате - есть; бхавах - долговечность; на - никогда; абхавах - меняя качества; видйате - того, что вечно; сатах - вечного; убхайох - обоих; апи - поистине; дриштах - изучили; антах - заключение; ту - в действительности; анайох - их; таттва - истину; даршибхих - те, кто видит.

Мудрецы, которые видят истину, пришли к заключению о бренности того, что не существует (материального тела), и о неизменности того, что является вечным (души). Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу и того, и другого.

КОММЕНТАРИЙ: Наше постоянно изменяющееся тело не может существовать вечно. Современная наука признает тот факт, что тело меняется. Душа, несмотря на изменения, которые происходят в теле и уме, всегда остается неизменной. Такова разница между материей и духом. По своей природе тело является изменчивым, а душа - вечной. К такому выводу приходят все те, кому открылась истина, как имперсоналисты, так и персоналисты. В Вишну-Пуране (2;12;38) говорится, что Вишну и Его обитель являются лучезарной, духовной сущностью (джйотимши вишнур бхуванани вишнух). Понятия существующий и несуществующий относятся исключительно к духу и материи. Это утверждают все, кто видит истину.

Так начинаются наставления Господа, обращенные к обусловленным душам, которые введены в заблуждение силой неведения. Снять пелену невежества, значит восстановить вечные отношения между поклоняющимся и объектом поклонения, а также постичь разницу между Верховным Господом и живыми существами, которые являются Его фрагментарными частицами. Постичь природу можно познав свою

собственную природу, а разница между индивидуальным и Верховным живыми существами постигается через анализ взаимоотношения части и целого. В Веданта-сутре, также как и в Шримад-Бхагаватам Всевышнего называют источником всех эманаций. Эти эманации являются частью либо высшей, либо низшей природы. Из седьмой главы Бхагавад-гиты мы узнаем, что живые существа относятся к высшей энергии Всевышнего. Хотя энергия и ее источник неотличны друг от друга, источник энергии называют Верховным живым существом, а энергию, или природу, подчиненной Ему. Таким образом живые существа всегда подчинены Верховному Господу, как слуга подчинен хозяину, или ученик - учителю. Тот, кто находится во власти неведения, никогда не поймет этой простой истины и потому Господь рассказывает Бхагавад-гиту, чтобы дать знания всем живым существам, во все времена и эпохи.

Б.Г. Текст 2;17

авинаши ту тад виддхи йена сарвам идам татам
винашам авйайасйа на кашчит картум архати
авинаши - неразрушимый; ту - но; тат - что; виддхи - знай же; йена - кем; сарвам - все тело; идам - это; татам - пронизано; винашам - уничтожение; авйайасйа - бессмертное; асйа - ее; на кашчит - никто; картум - может; архати - способный.

Знай же, что то, чем пронизано все материальное тело, является неразрушимым. Уничтожить бессмертную душу не может никто.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих более подробно объясняет истинную природу души, которая пронизывает все наше тело. Каждый из нас, может понять, чем пронизано его тело - оно пронизано сознанием. Всем телом или какой-то одной его частью каждый из нас может ощущать боль и удовольствие. Сфера действия индивидуального сознания ограничена рамками отдельного тела. Боль и радость, которое испытывает одно тело, неизвестно другому. Таким образом, в каждом теле находится индивидуальная душа и свидетельством ее присутствия является индивидуальное сознание. Говорится, что по своим размерам душа равна одной десятитысячной кончика волоса. Это подтверждает Шветашватара-упанишад (5;9):

балагра-шата-бхагасйа шатадха калпитасйа ча

бхаго дживах виджнейах са чанантйайа калпате

"Если кончик волоса разделить на сто частей, а затем каждую из этих частей разделить еще на сто, размер одной такой части будет равен размеру одной духовной души". О том же самом говорится в следующем стихе:

кешагра-шата-бхагасйа шатамшах садришатмаках

дживах сукшма-сварупо 'йам санкхйатито хи чит-канах

"Духовным атомам нет числа и размеры каждого из них составляют одну десятитысячную кончика волоса".

Таким образом, индивидуальная душа представляет собой духовный атом, который меньше материального, и таким атомам нет числа. Это крошечная духовная искра является основополагающим принципом и ее влияние распространяется на все тело подобно тому, как действие того или иного лекарственного препарата распространяется на весь организм. Влияние духовной души ощущается в каждой точке тела в форме сознания, которое является доказательством присутствия души в теле. Даже обыкновенному человеку нетрудно понять, что материальное тело, лишенное сознания, мертво, и если сознание покинуло тело, его нельзя вернуть никакими материальными средствами. Следовательно, источником сознания является не комбинация тех или иных материальных элементов, а духовная душа. В Мундака-упанишад (3;1;9) о размерах бесконечно малой духовной душе сказано:

эшо 'нур атма четаса ведитавайо

йасмин пранах панчадха самвивеша

пранаиш читтам сарвам отам праджанам

йасмин вишуддхе вибхаватй эша атма

"Размером индивидуальная душа не больше атома и ощутить ее присутствие может только совершенный разум. Это бесконечно малая душа, которая парит в пяти воздушных потоках(прана, апана, вйана, самана и удана), находится в сердце и своим влиянием пронизывает все тело воплощенного живого существа. Когда душа очищается от оскверняющего влияния пяти материальных воздушных потоков, она полностью проявляет свою духовную природу".

Цель хатха-йоги состоит в том, чтобы с помощью различных асан научиться управлять пятью видами воздушных потоков, которые плотным кольцом окружили чистую душу. Все это делается не для достижения какой-либо материальной выгоды, а для того, чтобы освободить обусловленную душу из материального плена.

Таким образом, природа бесконечно малой духовной души описана во всех ведических писаниях и ощутить ее присутствие может каждый

здравомыслящий человек. Только безумец будет думать, что эта духовная искра является всепроникающей вишну-таттвой.

Крошечная духовная душа может распространять свое влияние на все тело того или иного живого существа. Согласно Мундака-упанишад эта душа находится в сердце каждого живого существа, и поскольку ученые-материалисты не в состоянии определить ее размеры, некоторые из них по своему неразумию утверждают, что души просто не существует. Бесконечно малая индивидуальная душа вне всякого сомнения находится в сердце живого существа вместе со Сверхдушой, и потому именно сердце является источником всех энергий, приводящих тело в движение. Кровяные тельца, которые несут из легких кислород, также получают энергию от души. Когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. Ученые-медики признают ту важную роль, которую играют в организме кровяные тельца, но не могут установить, что источником этой энергии является душа. Однако они соглашаются с тем, что источником всех энергий тела является сердце.

Эти крошечные частицы духовного целого обычно сравнивают с корпускулами солнечного света. Солнечный свет состоит из бесконечного количества сверкающих частиц. Аналогичным образом, отделенные частицы Верховного Господа - это крошечные искорки Его сияния и их называют прабха, высшей энергией. Таким образом, и последователи ведической философии, и представители современной науки не могут отрицать существование души. И наука о душе подробнейшим образом изложена в Бхагавад-гите Самой Верховной Личностью Бога.

Б.Г. Текст 2;18

антаванта име деха нитйасйоктах шариринах
анашино 'прамейасйа тасмад йудхйасва бхарата
анта-вантах - бранные; име - все эти; дехах - материальные тела;
нитйасйа - существующие вечно; уктах - говорится; шариринах -
воплощенные души; анашинах - неразрушимые; апрамейасйа -
неизмеримого; тасмат - поэтому; йудхйасва - сражайся; бхарата - о потомок
Бхараты.

Материальное тело вечного, неразрушимого и неизмеримого живого существа рано или поздно, все равно погибнет. Поэтому сражайся, о

потомок Бхараты.

КОММЕНТАРИЙ: Материальное тело по своей природе бренно. Оно может погибнуть через минуту или же через сто лет. Это только вопрос времени. Тело не может существовать вечно. Однако духовная душа столь мала, что никакой враг не в силах даже увидеть ее, не говоря уже о том, чтобы убить. Как было сказано в предыдущем стихе, душа так ничтожно мала, что ни одно живое существо не знает, как определить ее размеры. В любом случае нам не о чем скорбеть, ибо живое существо невозможно убить, также как материальное тело нельзя сохранить навеки или даже на время. Бесконечно малая частица духовного целого получает материальное тело в зависимости от результатов своей деятельности. Вот почему ей необходимо следовать религиозным принципам. Веданта-сутра относит живое существо к категории света, поскольку оно является частицей сияния Всевышнего. Подобно тому, как Солнце поддерживает жизнь во всей вселенной, свет, исходящий от души, поддерживает жизнь в материальном теле. Как только душа покидает тело, оно начинает разлагаться; следовательно, именно духовная душа поддерживает жизнь в материальном теле. Само по себе тело лишено всякой значимости. Кришна призывал Арджуну сражаться и не поступаться религиозными принципами во имя достижения каких-то материальных целей.

Б.Г. Текст 2;19

йа энам ветти хантарам йаш чаинам манйате хатам

убхау тау на виджанито найам ханти на ханйате

йах - каждый, кто; энам - это; ветти - знает; хантарам - убийца; йах - каждый, кто; ча - также; энам - это; манйате - думает; хатам - убитый; убхау - они оба; тау - они; на - никогда; виджанитах - обладает знанием; на - никогда; айам - это; ханти - убивают; на - не; ханйате - является убитой.

Ни тот, кто считает живое существо убийцей, ни тот, кто думает, что оно убито, не знает, о чем говорит, ибо душа (истинное я) не убивает и не может быть убитой.

КОММЕНТАРИЙ: Когда живое существо погибает, пораженное смертоносным оружием, душа, которая находится внутри тела, продолжает существовать. Духовная душа столь мала, что ее невозможно убить никаким материальным оружием о чем мы узнаем из последующих стихов.

Живое существо вообще нельзя убить, поскольку оно обладает духовной природой. Убить или, так сказать, уничтожить можно только материальное тело. Однако это не означает, что Веды оправдывают или поощряют убийство. Ведические предписания гласят: "ма химсйат сарва бхутани - применение насилия является недопустимым". Тот факт, что живое существо нельзя убить, не развязывает руки тем, кто убивает животных. Убийство тела, не санкционированное авторитетами, является преступлением и карается законами государства и законами Бога. Однако, Арджуна сражаясь, защищал религиозные принципы, а не удовлетворял собственные прихоти.

Б.Г. Текст 2;20

на джайате мрийате ва кадачин
найам бхутва бхавита ва на бхуйах
аджо нитйах шашвата йам пурано
на ханйате ханйамане шарире

на - никогда; джайате - рождается; мрийате - умирает; ва - либо; кадачит - никогда (в прошлом, настоящем или будущем); на - никогда; айам - это; бхутва - возникнув; бхавита - возникнет; ва - возникает снова; на - не; бхуйах - или снова возникает; аджах - нерожденный; нитйах - вечный; шашватах - постоянный; айам - это; пуранах - старейшая; на - никогда; ханйате - убита; ханйамане - быть убитым; шарире - тело.

Ибо душа никогда не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Живое существо является нерожденным, вечным, всегда существующим, изначальным и не погибает вместе со смертью тела.

КОММЕНТАРИЙ: В качественном отношении бесконечно малая, отделенная частица Высшего Духа неотлична от Всевышнего и не подвержена тем изменениям, через которые проходит тело. Иногда душу называют неизменной или кута-стха. Тело претерпевает шесть видов трансформации: оно выходит из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит побочные продукты, постепенно стареет и, наконец, уходит в небытие. Однако душа не подвержена такого рода изменениям. Душа является нерожденной, но поскольку она получает материальное тело, это тело проходит через процесс рождения. Душа, находящаяся в

теле, не рождается и не умирает. Все рожденное обречено на смерть, а поскольку душа является нерожденной, у нее нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Она является вечной, всегда существующей, изначальной. Иными словами, невозможно определить время ее появления на свет. Действуя по аналогии с телом, мы пытаемся установить дату рождения и другие характеристики души. В отличие от тела, душа никогда не стареет. Вот почему так называемый старик ощущает себя ребенком или юношей. Изменения, происходящие с телом, никак не затрагивают душу. Душа никогда не увядает, как дерево или любой другой материальный предмет. Она также не производит на свет побочных продуктов. Побочные продукты тела, а именно дети, являются отличными от нас индивидуальными душами, и мы считаем их своими детьми только потому, что они связаны с нашим телом. Тело развивается благодаря присутствию души, но сама душа никогда не производит побочных продуктов и не претерпевает каких бы то ни было изменений. Таким образом, душа не подвержена тем шести изменениям, через которые проходит материальное тело.

В Катхе-упанишад (1;2;18) есть стих, который утверждает то же самое:
на джайате мрийате ва випашчин
найам куташчин на бабхува кашчит
аджо нитйах шашвато йам пурано
на ханйате ханйамане шарире

Смысл и значение этого стиха совпадает со смыслом стиха из Бхагавад-гиты, однако в данном стихе употреблено одно очень интересное слово випашчит, что значит ученый или обладающий знанием.

Душа исполнена знания, иначе говоря она всегда обладает сознанием. Поэтому сознание является постоянным признаком души. Даже если нам не удастся обнаружить душу там, где она находится, в сердце, мы все равно сможем ощутить ее присутствие благодаря сознанию. Порою, когда небо затянуто облаками, или по какой-то другой причине мы не видим на нем Солнца. Однако, разлитый повсюду солнечный свет свидетельствует о том, что сейчас - день. Когда ранним утром на небе появляется полоска света, мы тотчас же понимаем, что там находится Солнце. Аналогичным образом, сознание, которое частично присутствует в каждом теле - и в теле человека, и в теле животного - указывает на то, что в нем находится душа. Однако сознание индивидуальной души отлично от сознания Всевышнего, поскольку Высшее сознание является Всеведущим и знает обо всем в прошлом, настоящем и будущем. Сознанию индивидуальной души присуща забывчивость. Когда живое существо забывает о своей истинной

природе, оно получает знание, внимая наставлениям Кришны. Однако Кришна ничуть не похож на забывчивую душу. В противном случае наставления, которые Он изложил в Бхагавад-гите, утратили бы всякий смысл.

Есть два типа душ - крошечная индивидуальная душа (ану-атма) и Сверхдуша (вибху-атма). Это подтверждает и Катха-упанишад (1;2;20):

анор анийан махато махийан
атмасйа джантор нихито гухайам
там акратух пашйати вита-шоко
дхатух прасадан махиманам атманах

"И Сверхдуша (Параматма), и индивидуальная душа (дживатма) сидят на одном дереве тела, в сердце одного и того же живого существа и только тот, кто преодолел материальные желания и скорбь, милостью Всевышнего может постичь величие души". Как мы узнаем из последующих глав, Кришна является источником Сверхдуши, а Арджуна относится к числу индивидуальных душ. Поскольку индивидуальные души склонны забывать свою истинную природу, Арджуне необходимо получить знание от Кришны или от Его истинного представителя, каким является духовный учитель.

Б.Г. Текст 2;21

ведавинашинам нитйам йа энам аджам авйайам

катхам са пурушах партха кам гхатайати ханти кам

веда - знает; авинашинам - неразрушимая; нитйам - существующая вечно; йах - тот, кто; энам - это (душа); аджам - нерожденная; авйайам - неизменяемая; катхам - как; сах - он; пурушах - человек; партха - о Партха (Арджуна); кам - кого; гхатайати - заставляет других причинять боль; ханти - убивает; кам - кого.

О Партха, как может человек, который знает, что душа является неразрушимой, вечной, нерожденной и неизменной, убить кого-нибудь или заставить убивать других.

КОММЕНТАРИЙ: Каждая вещь имеет свое предназначение и человеку, обладающему совершенным знанием известно, как и где найти ей должное применение. Аналогичным образом, у насилия тоже есть свое предназначение и правильно применять его может только тот, кто обладает

знанием. Нельзя порицать судью, который приговорил к смертной казни человека, виновного в убийстве, ибо он санкционировал применение насилия в соответствии с законом. В Ману-самхите, которая является сводом законов всего человечества сказано, что убийца должен быть приговорен к смертной казни с тем, что в следующей жизни ему не пришлось страдать, искупая этот великий грех. Поэтому, когда царь наказывает убийцу, отправляя его на виселицу, он делает это ради его же блага. Аналогичным образом, когда Кришна приказывает сражаться, значит насилие необходимо для того, чтобы восторжествовала высшая справедливость. Поэтому Арджуна должен исполнить Его приказ, помня о том, что насилие, совершенное тем, кто сражается ради Кришны, не является насилием, ибо человека, или вернее душу, вообще невозможно убить. Таким образом, для того, чтобы свершилось правосудие, порой приходится применять так называемое насилие. Хирург оперирует больного не для того, чтобы убить его, а для того, чтобы вылечить. Поэтому, выполнив указание Кришны и вступив в бой, Арджуна поступит как человек, обладающий полным знанием и ему не придется страдать, искупая свои грехи.

Б.Г. Текст 2;22

васамси джирнани йатха вихайа
навани грихнати наро 'парани
татха шарирани вихайа джирнанй
анйани самйати навани дехи

васамси - одежды; джирнани - старые и ветхие; йатха - подобно тому, как; вихайа - сбрасывая; навани - новые одежды; грихнати - надевает; нарах - человек; апарани - другие; татха - аналогичным образом; шарирани - тела; вихайа - оставляя; джирнани - старые и бесполезные; анйани - различные; самйати - действительно принимает; навани - новые; дехи - в теле.

Как человек, сбросив с себя старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставив старые и бесполезные.

КОММЕНТАРИЙ: То, что бесконечно малая индивидуальная душа постоянно меняет тела, является общепризнанным фактом. Даже современные ученые, которые не верят в существование души, но вместе с тем не могут объяснить источник энергии, находящийся в сердце,

вынуждены признать, что наше тело постоянно меняется - ребенок вырастая становится юношей, юноша - взрослым человеком, а взрослый человек - стариком. Затем живое существо переходит в новое тело. Об этом уже шла речь в предыдущем стихе (2;13).

Переход бесконечно малой индивидуальной души в новое тело становится возможным по милости Сверхдуши. Сверхдуша выполняет желания индивидуальной души, подобно тому, как один друг выполняет желания другого. В Ведах, например, в Мундака-упанишаде, Шветашватара-упанишаде душу и Сверхдушу сравнивают с двумя птицами, сидящими на одном дереве. Одна из них (индивидуальная душа) поедает плоды этого дерева, а другая (Кришна) наблюдает за действиями своей подруги. Из этих двух птиц, которые в качественном отношении неотличны друг от друга, одна очарована плодами материального дерева, а другая - просто наблюдает за ее действиями. Кришна - это птица-свидетель, а Арджуна, птица, которая поедает плоды материального дерева. Хотя они и являются друзьями, одна из них выступает в роли господина, а другая - слуги. Забыв об этих взаимоотношениях, индивидуальная душа меняет свое положение, перелетая с одного дерева на другое, т.е. меняет тела. Сидя на дереве материального тела, джива ведет тяжелую борьбу за существование, но как только она согласится признать вторую птицу Верховным духовным учителем, как это сделал Арджуна, который добровольно предался Кришне, обратившись к нему за наставлениями, и птица-слуга тотчас же освободится от скорби и страданий. Это подтверждает и Мундака-упанишад (3;12) и Шветашватара-упанишад (4;7):

самане врикше пурушо нимагно
'нишайа шочати мухйаманах
джуштам йада пашйатй аняам ишам
асйа махиманам ити вита-шоках

"Хотя обе птицы и сидят на ветвях одного и того же дерева, одна из них пребывает в постоянной тоске и тревоге, ибо пытается насладиться его плодами, но если так или иначе, страдающая душа обратит свой взор на своего друга, Верховного Господа, и постигнет Его величие, она тут же освободится от всех тревог и беспокойств". Сейчас Арджуна обратил взор на своего вечного друга, Кришну, и внимает Господу, который рассказывает ему Бхагавад-гиту. Слушая Кришну, он осознает величие Господа и перестанет скорбеть.

В данном стихе Господь советует Арджуне не сокрушаться о том, что его деду и учителю предстоит сменить тела. Напротив, Арджуна должен радоваться, ибо когда он в справедливом бою убьет их тела, они сразу

освободятся от всех греховных реакций. Тот, кто приносит свою жизнь на жертвенный алтарь или погибает в справедливом бою, тотчас освобождается от греховных реакций и достигает более высокого уровня бытия. Таким образом, у Арджуны не было причин для скорби.

Б.Г. Текст 2;23

наинам чхинданти шастрани наинам дахати паваках
на чаинам кледайантй апо на шошайати марутах

на - никогда; энам - эту душу; чхинданти - расщепить; шастрани - виды оружия; на - никогда; энам - эту душу; дахати - сжигает; паваках - огонь; на - никогда; ча - также; энам - эту душу; кледайанти - мочит; апах - вода; на - никогда; шошайати - высушивает; марутах - ветер.

Душу нельзя расщепить ни одним видом оружия, сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром.

КОММЕНТАРИЙ: Ни один вид оружия, будь то меч, ливень, пламя, смерч и т. д. никогда не убьет духовную душу. Очевидно, в былые времена помимо огнестрельного оружия, известного современным людям, существовало и много других видов оружия из земли, воды, воздуха, эфира и т.д. Даже ядерное оружие, которым овладели современные люди, является огнестрельным. Однако, в прошлые эпохи существовали и другие виды оружия, сделанные из различных материальных элементов. Огнестрельное оружие можно было нейтрализовать водным оружием, которое неизвестно современной науке. Нынешние ученые не знают и об оружии, основанном на силе смерча. Тем не менее, душу нельзя расщепить или уничтожить никаким, даже самым изоциренным видом оружия.

Только в силу собственного невежества философы-майавади не могут объяснить, каким образом индивидуальная душа обрела существование, а впоследствии покрылась иллюзорной энергией. Кроме того, индивидуальные души никогда не были отсечены от изначальной Высшей души; напротив, они являются ее вечными отделенными частицами. Поскольку бесконечно малые индивидуальные души вечны (санатана) и остаются таковыми, они обладают склонностью покрываться иллюзорной энергии и, таким образом, оказываются оторванными от общения с Верховным Господом; так, огненные искры, которые качественно неотличны от огня, гаснут, когда вылетают из костра. В Вараха-Пуране

живые существа названы отделенными частицами Всевышнего, они остаются таковыми вечно, что подтверждает Бхагавад-гита. таким образом, даже освободившись из плена иллюзии, живое существо сохраняет свою индивидуальность, как явствует из наставлений, которые Господь дал Арджуне, знание, полученное от Кришны, помогло Арджуне достичь освобождения, но это вовсе не означает, что он стал равным Кришне.

Б.Г. Текст 2;24

аччхедйо 'йам адахйо 'йам акледйо 'шошйа эва ча
нитйах сарва-гатах стханур ачало 'йам санатанах
аччхедйах - которую невозможно разбить; аям - эта душа; адахйах -
которую невозможно сжечь; аям - эта душа; акледйах - которую
невозможно растворить; ашошйах - которую невозможно иссушить; эва -
безусловно; ча - и; нитйах - вечная; сарва-гатах - вездесущая; стханух -
неизменная; ачалах - статичная; аям - эта душа; санатанах - всегда
одинаковая.

Индивидуальную душу невозможно разбить, растворить, сжечь или иссушить. Она существует вечно, пребывает всюду, является неизменной, неподвижной и всегда одинаковой.

КОММЕНТАРИЙ: Все вышеперечисленные характеристики индивидуальной души служат неоспоримым доказательством того, что индивидуальная душа всегда остается бесконечно малой и неизменной частицей духовного целого. Это доказывает полную несостоятельность философии монизма, ибо индивидуальная душа никогда не сольется с Высшей душой. Достигнув освобождения и очистившись от материальной скверны, индивидуальная душа может предпочесть остаться духовной искрой в сиянии Верховного Господа, однако разумные души поднимаются на духовные планеты, где вступают в общение с Личностью Бога.

Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово сарва-гата (вездесущая). Поскольку живое существо вне всякого сомнения находится в каждом уголке творения Бога, они живут на суше, в воде, воздухе, под землей и даже в огне. С утверждением о том, что в огне живые существа уничтожаются нельзя согласиться, ибо здесь ясно сказано, что душа не горит в огне. Поэтому несомненно, что живые существа также обитают на планете Солнце и их тела идеально приспособлены для жизни в этих

условиях. Если бы Солнце было необитаемым, то слово сарва-гата - живущая повсюду, утратило бы всякий смысл.

Б.Г. Текст 2;25

авйакто 'йам ачинтйо 'йам авикарйо 'йам учйате
тасмад эвам видитваинам нанушочитум архаси
авйактах - невидимая; айам - эта душа; ачинтйах - непостижимая; айам
- эта душа; авикарйах - неизменная; айам - эта душа; учйате - говорится;
тасмат - поэтому; эвам - подобно этому; видитва - прекрасно зная об этом;
энам - эта душа; на - не; анушочитум - скорбеть; архаси - ты должен.

Говорится также, что душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле.

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, для нас, живущих в материальном мире, размеры души настолько малы, что ее невозможно увидеть даже в самый мощный микроскоп; поэтому душу называет невидимой. Что же касается самого факта существования души, то его нельзя установить экспериментально и единственным доказательством ее существования являются шрути, или ведические писания. Мы должны принять их слова, как истину, ибо другого источника знания о существовании души у нас нет, хоть мы и можем ощутить ее присутствие. На свете есть очень много вещей, которые нам приходится принимать на веру, полагаясь исключительно на слова высшего авторитета. Никто из нас не станет отрицать существование своего отца, хотя единственным доказательством этого является авторитет нашей матери. Аналогичным образом, единственным источником знания о душе, являются Веда. Иными словами, люди не могут постичь душу с помощью своего экспериментального знания. Душа является сознанием и она обладает сознание - об этом также сказано в Ведах, и мы должны признать это истиной. В отличие от тела, душа не претерпевает никаких изменений. Будучи вечно неизменной, душа всегда остается бесконечно малой по сравнению с беспредельной Высшей душой. Высшая душа является беспредельной, а индивидуальная душа - бесконечно малой. Поэтому крошечная индивидуальная душа, которая является неизменной, никогда не станет равной бесконечной душе, или Верховной Личности Бога. Эта мысль неоднократно повторяется в Ведах в различных вариантах только

для того, чтобы подтвердить неизменность понятия о душе. Всякую мысль необходимо несколько раз повторить, чтобы как следует усвоить ее и избежать ошибок.

Б.Г. Текст 2;26

атха чаинам нитйа-джатам нитйам ва манйасе мритам
татхапи твам маха-бахо наинам шочитум архаси

атха - если, тем не менее; ча - также; знам - эта душа; нитйа-джатам - постоянно рождается; нитйам - вечно; ва - или; манйасе - ты думаешь; мритам - мертвая; татха апи - все еще; твам - ты; маха-бахо - о сильнорукий; на - никогда; знам - о душе; шочитум - сокрушаться; архаси - стоит.

Если же ты тем не менее думаешь, что душа [или признаки жизни] беспрестанно рождается и умирает, у тебя все нет причин для скорби, о сильнорукий Арджуна.

КОММЕНТАРИЙ: Всегда найдутся философы, которые подобно буддистам, не верят в то, что душа может существовать самостоятельно, отдельно от тела. Очевидно, такие философы существовали и в те времена, когда Господь Кришна рассказал Бхагавад-гиту. Тогда их называли локайатики и ваибхашики. Такие философы утверждают, будто жизнь возникает из соединения материальных элементов на определенном этапе эволюции. Эту точку зрения разделяют многие современные ученые, философы-материалисты. Они считают, что тело является сочетанием физических элементов, и на определенном этапе развития, в результате взаимодействия физических и химических элементов, в нем возникают признаки жизни. Подобные представления составляют философскую базу такой науки, как антропология. В наши дни эту философию активно используют многие псевдорелигии, которые особенно популярны в Америке, а также нигилистические буддистские секты, проповедующие атеизм.

Даже если Арджуна подобно последователям философии ваибхашика, не верил в существование души, у него все равно не было причин для скорби. Кто станет горевать об исчезновении каких-то химических элементов и отказываться от выполнения своего долга. Современная наука и армия для того, чтобы разгромить врага, уничтожают тонны химических

элементов. Согласно философии ваибхашика, так называемая душа, или атма, погибает вместе со смертью материального тела. Таким образом, в любом случае, независимо от того, придерживался ли Арджуна точки зрения Вед и признавал существование души или не верил в это, у него не было причин для скорби. Согласно философии ваибхашики, поскольку материя ежесекундно производит на свет великое множество живых существ и каждую секунду ровно столько же их погибает, об этом не стоит жалеть и сокрушаться. Если душа никогда не родится вновь, Арджуне не нужно бояться, что убив своих родственников, он будет страдать, искупая этот грех. Вместе с тем, Кришна язвительно называет Арджуну маха-баху, сильноруким, ибо сам он по крайней мере не признает философию ваибхашики, которая противоречит философии Вед. Будучи кшатрием, Арджуна принадлежал к ведической культуре, поэтому ему надлежало и впредь следовать ее принципам.

Б.Г. Текст 2;27

джатасйа хи дхруво мритйур дхрувам джанма мритасйа ча
тасмад апарихарйе 'ртхе на твам шочитум архаси

джатасйа - тот, кто родился; хи - непременно; дхрувах - очевидно; мритйух - смерть; дхрувам - также очевидно; джанма - рождение; мритасйа - мертвого; ча - также; тасмат - поэтому; апарихарйе - того, что неизбежно; артхе - делая это; на - не; твам - ты; шочитум - скорбеть; архаси - должен.

Тот, кто родился, когда-нибудь обязательно умрет, а после смерти снова появится на свет. Поэтому тебе все равно придется исполнить свой долг, и делая это, ты не должен предаваться скорби.

КОММЕНТАРИЙ: Деятельность живого существа определяет условия его жизни в следующем рождении, а с окончанием очередного этапа деятельности оно умирает чтобы затем родиться вновь и начать новый этап своей деятельности. Так живое существо вращается в круговороте рождения и смерти и не может достичь освобождения. Однако существование круговорота рождения и смерти не является оправданием бессмысленного убийства, скотобоен и войн. Вместе с тем, насилие и войны являются неизбежными, они необходимы для поддержания в обществе законности и порядка.

Поскольку битва на Курукшетре должна была произойти по воле

Господа, избежать ее было невозможно, а долг каждого кшатрия заключается в том, чтобы сражаться за правое дело. Зачем Арджуне бояться смерти родственников или оплакивать их, если он исполняет свой долг? Участвуя в битве, он не нарушит закон и ему не придется страдать, искупая свои грехи, того, что он так сильно боялся. Однако, отказавшись от исполнения долга, он все равно не сможет предотвратить смерть своих родственников и выбор неверного пути приведет его к падению.

Б.Г. Текст 2;28

авйактадини бхутани вйакта-мадхйани бхарата
авйакта-нидхананй эва татра ка паридевана
авйакта-адини - вначале непроявленный; бхутани - все сотворенное;
вйакта - проявленный; мадхйани - на промежуточном этапе; бхарата - о
потомок Бхараты; авйакта - непроявленный; нидханани - после
уничтожения; эва - это всегда так; татра - поэтому; ка - зачем; паридевана -
скорбеть.

Вначале все сотворенные живые существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются, а после уничтожения вселенной вновь становятся непроявленными. Так стоит ли скорбеть о них?

КОММЕНТАРИЙ: Зная о существовании двух типов философских концепций приверженцы одной из которых верят в существование души, а другой - нет, следует признать, что ни у тех, ни у других нет причин для скорби. Тех, кто не верит в существование души, последователи ведической философии называют атеистами. Но даже если чисто теоретически мы примем точку зрения атеистов, нам все равно не о чем будет скорбеть. Не принимая во внимание факт самостоятельного существования души, необходимо напомнить, что до начала и после сотворения все материальные элементы находятся в непроявленном состоянии. Затем тонкие непроявленные элементы переходят в проявленное состояние: из эфира рождается воздух, из воздуха возникает огонь, из огня появляется вода, а из воды - земля. Земля является источником всего многообразия материальных проявлений. Возьмем, к примеру, небоскреб, который также сделан из земли. Когда он разрушается, то составляющие его элементы вновь становятся непроявленными и в конечном счете распадаются на

атомы. Закон сохранения энергии продолжает действовать с той лишь разницей, что с течением времени материальные объекты то проявляются, то вновь переходят в непроявленное состояние. Следовательно, нет смысла скорбеть ни о том, что проявлено, ни о том, что перестало быть таковым. Так или иначе, даже находясь в непроявленном состоянии, материальные элементы никуда не исчезают. В начале и в конце творения они находятся в непроявленном состоянии и проявляются только на промежуточной стадии, что с материальной точки зрения несколько не меняет положения дел.

Если же принять точку зрения Вед, согласно которой материальные тела, как сказано в Бхагавад-гите, с течением времени погибают (антаванта име дехах), тогда как душа существует вечно (нитйасйоктах шариринах), то необходимо постоянно помнить о том, что наше тело подобно одежде. Так стоит ли печалиться, меняя старую одежду на новую? Перед вечностью души материальное тело становится нереальным, и его существование подобно сну. Во сне мы видим себя летящими по небу или восседающими на царской колеснице, однако просыпаясь, обнаруживаем, что мы не в небе и не на колеснице. Объявляя материальное тело иллюзорным, Веда призывают людей к самоосознанию. Итак, независимо от того, верим мы в существование души или нет, у нас нет причин скорбеть о смерти тела.

Б.Г. Текст 2;29

ашчарйа-ват пашйати кашчид энам
ашчарйа-вад вадати татхаива чанйах
ашчарйа-вач чаинам анях шриноти
шрутвапй энам веда на чаива кашчит

ашчарйа-ват - как на чудо; пашйати - смотрят; кашчит - одни; энам - эту душу; ашчарйа-ват - как о чуде; вадати - говорят; татха - таким образом; эва - безусловно; ча - также; анях - другие; ашчарйа-ват - такое же чудо; ча - также; энам - эта душа; анях - другие; шриноти - слышат о; шрутва - постичь; апи - даже; энам - эта душа; веда - знает; на - никогда; ча - и; эва - безусловно; кашчит - третьи.

Одни смотрят на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде, а третьи слышат, что она подобна чуду. Однако, есть и такие, кто даже услышав о душе, все равно не могут постичь ее.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку Гитопанишад основана главным

образом на принципах упанишад, вовсе не удивительно, что в Катха-упанишад (1;2;7) приводится точно такой же по содержанию стих:

шраванайапи бахубхир йо на лабхйах
шринванто 'пи бахаво йам на видйух
ашчарйо вакта кушало 'сйа лабдха
ашчарйо 'сйа джната кушаланушиштах

То, что бесконечно малая индивидуальная душа может находиться в теле огромного животного, могучего баньянового дерева, а также в теле микроба, миллионы и миллиарды которых умещаются на крошечном отрезке пространства, безусловно представляется нам чудом. Люди, с ограниченным запасом знаний, а также те, кто не совершает аскез, не способны проникнуть в тайну крошечной духовной искры, даже когда о ней рассказывает величайший авторитет, который вложил знание в сердце Брахмы, первого живого существа во вселенной. Действуя в рамках материальных представлений о мире, большинство людей, живущих в нынешнюю эпоху, не способны даже представить себе, каким образом такая маленькая частица может становиться то огромной, то совсем крошечной. Поэтому люди смотрят на душу, как на чудо, с точки зрения ее природы и с точки зрения ее внешних проявлений. Сбитые с толку влиянием материальной энергии, люди до такой степени погрязли во всем что связано с удовлетворением чувств, что у них практически нет времени задуматься над проблемами самоосознания. Хотя совершенно очевидно, что не осознав себя человек какой бы деятельностью он ни занимался, обречен на поражение в тяжелой и изнурительной борьбе за существование. Им вероятно и в голову даже не приходит, что человек должен когда-нибудь подумать о душе и положить конец своим страданиям в материальном мире.

Некоторые из тех, кто стремится узнать о душе, посещают лекции, где приятно проводят время, но иногда в результате собственного невежества они попадают под влияние ложных представлений о том, что Сверхдуша и индивидуальная душа тождественны друг другу, как в качественном, так и в количественном отношениях. В наше время невероятно трудно найти такого человека, который обладал бы совершенным знанием о положении Сверхдуши и индивидуальной души, об их функциях и взаимоотношениях, со всеми важными и менее значительными подробностями. А еще труднее найти того, кто в полной мере реализовал все преимущества, заключенные в знании о душе и мог описать ее положение в различных аспектах. Но если так или иначе человеку удастся постичь душу, цель его жизни будет достигнута.

Однако самый простой путь в постижении науки о душе заключается в том, чтобы принять наставления Бхагавад-гиты, которую поведал Величайший авторитет Господь Шри Кришна, и не попасть в ловушку других философских учений. Для этого необходимо также совершить множество аскез и жертвоприношений либо в нынешней, либо в прошлой жизни, что сделает человека способным признать Кришну Верховной Личностью Бога. Однако постичь Кришну можно только по беспричинной милости чистого преданного и никак иначе.

Б.Г. Текст 2;30

дехи нитйам авадхйо 'йам дехе сарвасйа бхарата
тасмат сарвани бхутани на твам шочитум архаси

дехи - владелец материального тела; нитйам - вечно; авадхйах - нельзя убить; айам - эту душу; дехе - в теле; сарвасйа - каждого; бхарата - о потомок Бхарата; тасмат - поэтому; сарвани - все; бхутани - живые существа (которые рождены на свет); на - никогда; твам - ты; шочитум - горевать; архаси - должен.

О потомок Бхараты, того, кто находится в теле, невозможно убить или уничтожить. Поэтому ты не должен горевать ни об одном живом существе.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Господь дает заключительное наставление, касающееся неизменности духовной души. Описав различные аспекты бессмертной души, Господь Кришна сделал вывод о том, что душа является вечной, а тело - бременным. Поэтому Арджуна, будучи кшатрием, не должен отказываться от исполнения своего долга, боясь того, что его дед Бхишма и учитель Дрона погибли во время сражения. Полагаясь на авторитет Шри Кришны, мы должны поверить в существование души, которая отлична от материального тела, и не думать будто души не существует или будто признаки жизни возникают на определенной стадии развития материи в результате взаимодействия химических элементов. Бессмертие души не является оправданием насилия, которое, однако, можно применять во время войны, если необходимость в нем действительно существует. Насилие должно применять только с санкции Господа, а не по усмотрению живого существа.

Б.Г. Текст 2;31

сва-дхармам апи чавекшйа на викампитум архаси
дхармйад дхи йуддхач чхрейо 'нйат кшатрийасйа на видйате

сва-дхармам - собственные религиозные принципы; апи - также; ча - поистине; авекшйа - что касается; на - никогда; викампитум - колебаться; архаси - ты должен; дхармйат - защищать религиозные принципы; хи - действительно; йуддхат - чем сражаться; шрейах - лучшего занятия; анйат - что любое другое; кшатрийасйа - для кшатрий; на - не; видйате - существует.

Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия чем сражаться без сомнений и колебаний, защищая религиозные принципы.

КОММЕНТАРИЙ: В системе четырех варн и ашрамов представители второго социального уклада, которые призваны осуществлять функцию управления, называют кшатриями. Кшат значит причинять вред. Человека, который защищает других от тех, кто наносит им вред, называют кшатрием (трайате значит защищать). Кшатрии совершенствовались в военном искусстве, охотясь в лесу, обычно кшатрий отправлялся в лес, где вызывал на бой тигра, и вооруженный мечом, сражался с ним один на один. Когда тигр испускал дух, его тело с царскими почестями сжигали на огне. Цари-кшатрии Джайпура и по сей день следуют этому обычаю. Кшатрия специально учили тому, как вызывать противника на бой, ибо насилие является порою необходимым для защиты религиозных принципов. Поэтому кшатрии не должны принять санньясу и вести жизнь в отречении. Ненасилие допустимо в политике как дипломатический ход или маневр, но его не следует возводить в принцип. В религиозном своде законов говорится:

ахавешу митхо 'нйонйам джигхамсанто махи-кшитах
йуддхаманах парам шактйа сваргам йантй апаран-мукхах
йаджнешу пашаво брахман ханйанте сататам двиджаих
самскритах кила мантраиш ча те 'пи сваргам авапнуван

"Царь или кшатрий, погибший на поле боя во время поединка с другим царем, своим соперником, после смерти попадают на райские планеты, куда также поднимаются брахманы, которые совершают жертвоприношения и приносят на жертвенный огонь тела животных". Таким образом, убийство, совершенное на поле боя во имя торжества

религиозных принципов и сожжение животных на жертвенном огне не являются актами насилия, ибо соответствуют религиозным принципам и несут благо каждому. Животное, которое приносят в жертву, сразу после смерти получает человеческое тело, не проходя долгий эволюционный цикл от одной жизни к другой. А кшатрий, убитый на поле, достигает райских планет, также как и брахман, совершающий жертвоприношение.

Существует два вида сва-дхармы, или предписанных обязанностей. Тот, кто еще не достиг освобождения, должен выполнять предписанные ему обязанности, в полном соответствии с религиозными принципами. Так он сможет освободиться из материального плена. Сва-дхарма или обязанности того, кто достиг освобождения, становятся духовными и выходят за рамки материальной концепции жизни. В материальной жизни у брахманов и кшатриев существуют свои строго определенные обязанности, которые должны выполняться неукоснительно. Свадхарму устанавливает Сам Господь, о чем более подробно мы узнаем из четвертой главы Бхагавад-гиты. На материальном уровне сва-дхарму называют варнашрама-дхармой, или системой, которая помогает достичь человеку духовного самоосознания. Человеческая культура начинается с уровня варнашрама-дхармы, или обязанностей, предписанных человеку в соответствии с гунами материальной природы, в которых находится его тело. Выполняя предписанные ему обязанности и следуя указаниям авторитетов, человек, какой бы деятельностью он не занимался, достигает высшего состояния бытия.

Б.Г. Текст 2;32

йадриччхайа чопапаннам сварга-дварам апавритам
сукхинах кшатрийах партха лабханте йуддхам идришам

йадриччхайа - сама собой; ча - также; упапаннам - приходит к; сварга - райских планет; дварам - врата; апавритам - широко открывая; сукхинах - очень счастливы; кшатрийах - цари; партха - о сын Приитхи; лабханте - достигают; йуддхам - в сражении; идришам - подобно этому.

О Партха, счастливы те кшатрии, к которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата райских планет.

КОММЕНТАРИЙ: Как Верховный учитель мира, Господь Кришна осуждает поведение Арджуны, который заявил: Я не вижу, какое благо

принесет нам это сражение. Приняв в нем участие, мы навечно поселимся в аду. Слова Арджуны являются лишь следствием его невежества. Выполняя свой долг, он хотел избежать насилия. Однако кшатрий, который находясь на поле боя, пытается избежать насилия, проповедует философию дураков. В Парашара-смрити, религиозном кодексе, составленном Парашарой, великим мудрецом и отцом Вьясадевы, сказано:

кшатрийо хи праджа ракшан шастра-паних прадандайан
нирджитйа пара-саинйади кшитим дхармена палайет

Долг кшатрия - защищать своих подданных от любых напастей, и для этого он, если необходимо, должен применять насилие во имя торжества законности и порядка. Он должен разгромить армию враждебных ему царей, и затем править миром в соответствии с религиозными принципами.

Таким образом, у Арджуны не были причин отказываться от сражения. Победив врага, он будет наслаждаться царством, а погибнув в бою, поднимется на райские планеты, врата которых широко открыты для него. И в том, и в другом случае он только выиграет, если вступит в сражение.

Б.Г. Текст 2;33

атха чет твам имам дхармйам санграмам на каришйаси
татах сва-дхармам киртим ча хитва папам авапсйаси

атха - поэтому; чет - если; твам - ты; имам - это; дхармйам - как религиозный долг; санграмам - сражение; на - не; каришйаси - совершишь; татах - тогда; сва-дхармам - твой религиозный долг; киртим - репутация; ча - также; хитва - теряя; папам - греховную реакцию; авапсйаси - получишь.

Однако отказавшись сражаться, ты не исполнишь свой религиозный долг и тем самым совершишь великий грех. Пренебрегая своими обязанностями, такой великий воин как ты, обрекает себя на бесчестье.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна был знаменитым воином, который стяжал славу в сражениях со многими великими полубогами, среди которых был даже Господь Шива. Переодевшись охотником, Арджуна вступил в бой с Шивой и победил его, чем доставил ему огромное удовольствие и получил в награду оружие, которое называлось пашупата-астра. Все знали, что Арджуна был великим воином. Даже Дронаचारья даровал ему свое благословение и вручил ему чудесное оружие, которым он мог убить даже своего учителя. Многие великие воины, в том числе и приемный отец

Арджуны Индра, царь небес, признали его боевые заслуги (передали Арджуне свои военные секреты, чудесные виды оружия). Однако, покинув поле боя, он не только не исполнит долг кшатрия, но и лишится своей славы, потеряет доброе имя и проложит себе дорогу в ад. Иначе говоря, он отправится в ад не потому, что будет сражаться, а потому, что уйдет с поля боя.

Б.Г. Текст 2;34

акиртим чапи бхутани катхайишйанти те 'вйайам
самбхавитасйа чакиртир маранад атиричйате

акиртим - позор; ча - также; апи - тому же; бхутани - все люди; катхайишйанти - будут говорить; те - о тебе; авйайам - вечно; самбхавитасйа - для порядочного человека; ча - также; акиртих - бесчестье; маранат - смерти; атиричйате - хуже.

Люди во все времена будут говорить о твоём позоре, а для порядочного человека бесчестье хуже смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Разговаривая с Арджунной как друг и учитель, Господь Кришна выносит сейчас окончательное суждение об отказе Арджуны принять участие в битве. Арджуна, - говорит Господь, - если ты покинешь поле боя еще до того, как начнется сражение, люди назовут тебя трусом. Если же тебе все равно, что скажут люди, и ты думаешь только о том, как спасти свою жизнь, то тебе лучше погибнуть в сражении. Для такого достойного человека, как ты, позор хуже смерти. Поэтому чем бежать, спасая свою жизнь, лучше умри на поле боя. Это избавит тебя от позора, которым ты покроешь себя, если злоупотребишь Моей дружбой и обесчестишь себя в глазах людей.

Итак, говоря Свое последнее слово, Господь велел Арджуне сражаться насмерть и не отступать.

Б.Г. Текст 2;35

бхайад ранад упаратам мамсйанте твам маха-ратхах
йешам ча твам баху-мато бхутва йасйаси лагхавам

бхайат - из страха; ранат - поля боя; упаратам - покинул; мамсйанте - они решат; твам - ты; маха-ратхах - великие военачальники; йешам - для которых; ча - также; твам - ты; баху-матах - высокого мнения; бхутва - были; йасйаси - ты отправишься; лагхавам - упав в их глазах.

Великие военачальники, которые были о тебе столь высокого мнения, подумают, что ты покинул поле боя только из страха и сочтут тебя полным ничтожеством.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Кришна продолжает выносить Арджуне Свой приговор: Не рассчитывай, что такие великие воины, как Дурйодхана, Карна и другие, твои современники решат, будто ты отказался сражаться из-за сострадания к своим братьям и деду, они скажут, что ты это сделал из-за страха за собственную жизнь. Тогда ты навсегда лишишься их уважения.

Б.Г. Текст 2;36

авачйа-вадамш ча бахун вадишйанти тавахитах
ниндантас тава самартхйам тато духкхатарам ну ким

авачйа - злая; вадан - ложь; ча - также; бахун - многие; вадишйанти - скажут; тава - твои; ахитах - враги; ниндантах - черня; тава - твою; самартхйам - немощь; татах - этого; духкха-тарам - мучительнее; ну - разумеется; ким - что там есть.

Твои враги станут поносить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительнее такого позора?

КОММЕНТАРИЙ: Сначала Господь Кришна был поражен неуместным призывом Арджуны к состраданию и назвал его чувства недостойными ариев. Теперь с помощью многочисленных доводов Он доказал, что был прав в оценке так называемого сострадания Арджуны.

Б.Г. Текст 2;37

хато ва прасйаси сваргам джитва ва бхокшйасе махим
тасмад уттиштха каунтейа йуддхайа крита-нишчайах

хатах - быть убитым; ва - либо; прасйаси - ты достигнешь; сваргам - райского царства; джитва - победив; ва - или; бхокшйасе - будешь

наслаждаться; махим - мир; тасмат - поэтому; уттиштха - вставай; каунтейа - о сын Кунти; йуддхайа - сражаться; крита - решительно; нишчайах - без сомнений и колебаний.

О сын Кунти, тебе остается только одно: либо погибнуть в бою и подняться на райские планеты, либо победить и править царством на земле. Поэтому наберись решимости, вставай и сражайся.

КОММЕНТАРИЙ: Несмотря на то, что Арджуна не был уверен в победе, он все равно должен был сражаться, ибо даже погибнув в бою, он смог бы достичь райских планет.

Б.Г. Текст 2;38

сукха-духкхе саме критва лабхалабхау джайаджайау
тато йуддхайа йуджйасва наивам папам авапсйаси

сукха - счастье; духкхе - и горе; саме - одинаково; критва - действуя таким образом; лабха-алабхау - о потерях и приобретениях; джайа-аджайау - о победе и поражении; татах - затем; йуддхайа - чтобы сражаться; йуджйасва - сражайся; на - никогда; эвам - таким образом; папам - греха; авапсйаси - ты совершишь.

Так сражайся во исполнение своего долга и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Действуя таким образом, ты никогда не совершишь греха.

КОММЕНТАРИЙ: Сейчас Господь Кришна прямо говорит Арджуне, что он должен сражаться просто исполняя свой долг, поскольку этой битвы желает Сам Господь. Человек, который действует в сознании Кришны, одинаково относится к счастью и к горю, потерям и приобретениям, победе и поражению. Тот, кто считает, что всякая деятельность должна выполняться ради удовлетворения Кришны, обладает трансцендентным сознанием, поэтому его поступки не являются материальными и не влекут за собой греховных реакций. Человек, который действует ради удовлетворения собственных чувств, независимо от того, находится ли он в благодати или страсти, рано или поздно пожинает плоды своих поступков, как хороших, так и дурных. Однако тот, кто целиком поглощен деятельностью в сознании Кришны, освобождается от всех долгов и обязательств, которые связывают обыкновенного человека. Говорится:

деварши-бхутапта-нринам питринам

на кинкаро найам рини ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранйам
гато мукундам парихритйа картам

"Тот, кто безраздельно предался Кришне, Мукунде, и отказался от всех остальных обязанностей, больше никому ничего не должен - ни полубогам, ни мудрецам, ни обыкновенным людям, ни своим родственникам, ни человечеству, ни предкам" (Бхагаватам, 11;5;41). То, о чем рассказал здесь Кришна вкратце, будет более подробно освещено в последующих стихах.

Б.Г. Текст 2;39

эша те 'бхихита санкхйе буддхир йоге тв имам шрину
буддхйа йукто йайа партха карма-бандхам прахасйаси

эша - все это; те - тебе; абхихита - описанный; санкхйе - аналитическим путем; буддхих - разум; йоге - в деятельности, не приносящей плоды; ту - но; имам - это; шрину - слушая; буддхйа - разумом; йуктах - соединенный; йайа - посредством которого; партха - о сын Притхи; карма-бандхам - от бремени греховных реакций; прахасйаси - ты избавишься.

До сих пор я описывал тебе это знание аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения деятельности, не приносящей плодов. О сын Притхи, обладая этим знанием и руководствуясь им в своих действиях, ты избавишься от всех кармических реакций.

КОММЕНТАРИЙ: Согласно ведическому словарю Нирукти, слово санкхья означает то, что анализирует вещи и явления, а санкхьей называют философию, которая исследует истинную природу души. Йога призвана помочь человеку обуздать чувства. Желание Арджуны уклониться от участия в сражении, было продиктовано стремлением удовлетворить собственные чувства. Забыв о своем первоочередном долге, он хотел отказаться от сражения, поскольку думал, что сохранив жизнь своим родным и близким, он обретет большее счастье, чем то, которое принесет ему царство, завоеванное ценой гибели его кузенов и братьев, сыновей Дхритараштры. И в том, и в другом случае им двигало желание удовлетворить свои чувства. Счастье, которое принесет Арджуне победа над врагом, также как и счастье, которое он испытает, увидев своих сородичей живыми и невредимыми, основано на его личных интересах,

ради которых он готов пожертвовать знанием и долгом. Поэтому Кришна хотел объяснить Арджуне, что убив тело своего деда, он не убьет его душу. И он рассказал ему о том, что все индивидуальные живые существа, включая Самого Господа, вечно остаются таковыми; они были индивидуумами в прошлом, являются ими в настоящем и сохранят свою индивидуальность в будущем, ибо все мы вечно являемся индивидуальными душами. Мы просто меняем тела, как меняют одежду, но сохраняем свою индивидуальность, даже когда сбрасываем с себя бремя материального влечения. Господь Кришна с удивительной наглядностью описал Арджуне природу души и тела. Такое всестороннее исследование души и тела по определению словаря Нирукти называют санкхьей. Эта санкхья не имеет ничего общего с философией санкхьи, которую проповедовал атеист Капила. Задолго до появления самозванца Капилы и его санкхьи, настоящий Господь Капила, который является воплощением Господа Кришны, рассказал философию санкхьи своей матери Девахути. И позднее Его учение было изложено в Шримад-Бхагаватам. Он говорил, что пуруша, или Верховный Господь, представляет собой активное начало и Он создает материальный мир, окидывая взглядом пракрити. Это признают все Веда, а также Бхагавад-гита. В Ведах сказано, что Господь бросил взгляд на пракрити, или природу, и оплодотворил ее бесконечно малыми индивидуальными душами. В материальном мире все индивидуальные души действуют ради удовлетворения собственных чувств, и околдованные материальной энергией, считают себя наслаждающимися. Высшим проявлением подобного умонастроения является желание обусловленной души достичь освобождения и стать Богом. Это последняя ловушка майи, или иллюзии, которая заставляет живое существо искать чувственных удовольствий, и только после множества жизней, проведенных в подобных поисках, какая-нибудь великая душа предается Васудеве, Господу Кришне, завершая, таким образом, поиски высшей истины.

Предавшись Кришне, Арджуна принял уже Его как своего духовного учителя: шишьяс те 'хам шадхи мам твам прапаннам. И сейчас Кришна собирается рассказать Арджуне о деятельности в системе буддхи-йоги, или карма-йоги, т.е. процессе преданного служения, целью которого является удовлетворение чувств Господа. Система буддхи-йоги, подробно описанная в десятой главе Бхагавад-гиты, стих 10, где сказано, что тот, кто занимается буддхи-йогой, вступает непосредственно в общение с Господом, который в аспекте Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. Однако, вступить в общение с Господом можно только занимаясь преданным служением. Поэтому тот, кто поднимается на уровень преданного или

трансцендентного любовного служения Господу, т.е. на уровень сознания Кришны, получает особую милость Господа и достигает ступени буддхи-йоги. Вот почему Господь говорит, что только тем, кто постоянно занимается преданным служением в состоянии трансцендентной любви, Он открывает чистое знание о любовном преданном служении Господу. Таким образом, преданный без особых усилий достигает Господа в Его вечном и исполненном блаженства царстве.

Итак, буддхи-йога, о которой идет речь в данном стихе, - это преданное служение Господу, и употребленное здесь слово санкхья не имеет никакого отношения к атеистической санкхье-йоге самозванца Капилы. Поэтому мы не должны заблуждаться думая, что санкхья-йога, о которой говорится в данном стихе тем или иным образом связана с атеистической философией санкхьи. Во-первых, в те времена эта философия не имела никакого влияния, а во-вторых, Господь Кришна никогда не стал бы утруждать Себя повторением этих безбожных философских измышлений. Настоящая философия санкхьи описана Господом Капिलой в Шримад-Бхагаватам, но даже она не имеет никакого отношения к обсуждаемым здесь темам. В данном стихе под словом санкхья подразумевают аналитическое описание души и тела. Приводя аналитическое описание души, Господь Кришна хочет подвести Арджуну к понятию буддхи-йоги, или бхакти-йоги. Следовательно, санкхья Господа Кришны и санкхья Господа Капилы, изложенная в Бхагаватам, неотличны друг от друга. И все это - бхакти-йога. Поэтому Господь Кришна говорит, что только невежды могут проводить различия между санкхья-йогой и бхакти-йогой (санкхья-йогау притхаг балах праваданти на пандитах).

Безусловно, атеистическая санкхья-йога не имеет ничего общего с бхакти-йогой, тем не менее глупцы заявляют, будто в Бхагавад-гите речь идет о санкхья-йоге атеиста Капилы.

Поэтому нам необходимо понять, что буддхи-йога означает деятельность в сознании Кришны, преданном служении, которое исполнено блаженства и знания. Тот, кто трудится исключительно ради удовлетворения Господа, каким бы тяжелым не был его труд, действует в соответствии с принципами буддхи-йоги, и постоянно пребывает в состоянии трансцендентного блаженства. Занимаясь этой трансцендентной деятельностью, человек милостью Господа автоматически познает трансцендентные предметы и достигает полного и окончательного освобождения, не прилагая дополнительных усилий для того, чтобы получить знания. Деятельность в сознании Кришны сильно отличается от кармической деятельности, в особенности потому, что те, кто занимается

кармической деятельностью, стремятся насладиться ее плодами и обрести семейное счастье или материальный достаток. Оттого, деятельность, которой занимаются те, кто практикуют бхакти-йогу, является трансцендентной.

Б.Г. Текст 2;40

нехабхикрама-нашо 'сти пратйавайо на видйате
св-алпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат

на - нет; иха - этой йогой; абхикрама - занимаясь; нашах - потеря; асти - есть; пратйавайах - поражение; на - никогда; видйате - есть; су-алпам - небольшое; апи - хотя; асйа - этой; дхармасйа - деятельности; трайате - спасает; махатах - от величайшей; бхайат - опасности.

Тот, кто идет по этому пути, не знает ни потерь, ни поражений. И даже незначительное продвижение вперед спасает его от величайшей опасности.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который действует в сознании Кришны, т.е. трудится для Кришны, а не ради удовлетворения собственных чувств, занимается высшей трансцендентной деятельностью. Даже тот, кто начинает заниматься этой деятельностью, не встречает на своем пути никаких препятствий, и любое, даже самое незначительное усилие никогда не пропадает даром. В материальном мире любое дело нужно обязательно довести до конца, в противном случае все наши усилия окажутся напрасными. Однако, любая работа, начатая в сознании Кришны, дает положительный результат, даже если является незаконченной. Поэтому тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, не знает потерь, даже в том случае, если ему не удастся закончить начатое им дело. Каким бы незначительным не был объем сделанного нами в сознании Кришны, плоды нашего труда останутся навсегда вместе с нами, и в следующий раз мы начнем с того уровня, на котором остановились. Тогда как в материальном мире деятельность дает результат только в том случае, если является полностью завершенной. Аджамила, который лишь некоторое время занимался деятельностью в сознании Кришны, в конце жизни милостью Господа Кришны был вознагражден сторицей. В связи с этим в Бхагаватам приводится один замечательный стих ш.б. (1;5;17):

тйактва сва-дхармам чаранамбуджам харер
бхаджанн апакво 'тха патет тато йади

йатра ква вабхадрам абхуд амушйа ким
ко вартха апто 'бхаджатам сва-дхарматах

"Даже если человек оставил материальные занятия ради деятельности в сознании Кришны, впоследствии падает, не успев довести начатое до конца, он все равно ничего не теряет. С другой стороны тот, кто занимается материальной деятельностью, ничего не выигрывает, даже если должным образом выполняет предписанные ему обязанности." Или, как говорят христиане: "Что пользы тому, кто обретя весь мир, теряет свою вечную душу?"

Вместе со смертью тела приходит конец и материальной деятельности и ее плодам. Однако деятельность, совершенная в сознании Кришны, снова приведет человека в сознание Кришны даже после того, как он оставит свое нынешнее тело. У него, по крайней мере, есть твердый шанс в следующей жизни снова родиться человеком в семье ученого-брахмана или богатых аристократов, что даст ему возможность и дальше двигаться по пути духовного развития. Это делает деятельность, совершенную в сознании Кришны, поистине уникальной.

Б.Г. Текст 2;41

вйавасайатмика буддхир экеха куру-нандана
баху-шакха хй ананташ ча буддхайо 'вйавасайинам

вйавасайа-атмика - решимость в сознании Кришны; буддхих - разум; эка - только один; иха - в этом мире; куру-нандана - о возлюбленный сын Куру; баху-шакхах - у которого множество ветвей; хи - поистине; анантах - безграничен; ча - также; буддхайах - разум; авйавасайинам - тех, кто не обладает сознанием Кришны.

Те, кто стоит на этом пути, тверды в своих намерениях и у них одна цель. О возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который твердо верит в то, что обретя сознание Кришны, он достигнет высшего совершенства жизни, обладает разумом, вйавасайатмикой. В Чайтанья-чаритамрите (Мадхья, 22;62) сказано:

'шраддха'-шабде - вишваса кахе судридха нишчайа
кришне бхакти каиле сарва-карма крита хайа

Верой называют твердую убежденность в существование чего-то

возвышенного. Тому, кто занят деятельностью в сознании Кришны, нет нужды заниматься какой-то материальной деятельностью и выполнять обязанности по отношению к семье, нации или человечеству в целом. Кармическая деятельность является результатом тех хороших или дурных поступков, которые человек совершил в прошлом. Однако тому, в ком проснулось сознание Кришны, более нет необходимости стремиться к положительным результатам в своей деятельности. Когда человек обладает сознанием Кришны, все его действия совершаются на абсолютном уровне, ибо над ними более не довлеет двойственность добра и зла. Высшей ступенью в сознании Кришны является отказ от материальных представлений о жизни, и тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, автоматически достигает этого уровня.

Твердость намерений человека в сознании Кришны зиждится на знании. "Васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах - человек, обладающий сознанием Кришны, - это поистине редкая душа, которая осознала, что Васудева, или Кришна, является причиной всех причин, проявленных в материальном мире". Поливая корень дерева, мы поим водой ветви и листья; аналогичным образом тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, приносит высшее благо всем - себе самому, своей семье, обществу, стране, человечеству и т. д. Если Кришна удовлетворен его действиями, все остальные также испытывают удовлетворение.

Однако служить Кришне лучше всего под умелым руководством духовного учителя, истинного представителя Господа, который знает склонности и способности своего ученика и может направлять его деятельность в сознании Кришны. Поэтому для того, чтобы овладеть наукой сознания Кришны, человек должен действовать твердо и решительно, подчиняться представителю Кришны, исполнять указания духовного учителя, считая их миссией своей жизни. В своих знаменитых молитвах, обращенных к духовному учителю, Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур дает нам следующие наставления:

йасйа прасадад бхагават-прасадо
йасйапрасадан на гатих куто 'пи
дхйайан стувамс тасйа йашас три-сандхйам
ванде гурах шри-чаранаравиндам

"Удовлетворяя духовного учителя, мы тем самым удовлетворяем Верховную Личность Бога, и тот, кто не сумел удовлетворить духовного учителя, лишается возможности обрести сознание Кришны. Поэтому я должен три раза в день медитировать на своего духовного учителя, молить

его о милости и с почтением склоняться к его лотосным стопам".

Итак, этот процесс основан на осознании души, трансцендентной к материальному телу - не теоретическом, а практическом знании, обладая которым живое существо никогда не станет удовлетворять свои чувства и заниматься кармической деятельностью. Однако тот, кто не сумел подчинить себе ум, сбивается с пути, привлекаясь тем или иным видом кармической деятельности.

Б.Г. Тексты 2;42 2;43

йам имам пушпитама вачам правадантй авипашчитах
веда-вада-ратах партха нанйад астити вадинах
каматманах сварга-пара джанма-карма-пхала-прадам
крийа-вишеша-бахулам бхогаишварйа-гатим прати

йам имам - весь этот; пушпитама - цветистый; вачам - язык; праваданти - говорят; авипашчитах - люди со скудным запасом знания; веда-вада-ратах - так называемые последователи Вед; партха - о сын Притхи; на - никогда; анйат - ничего другого; асти - нет; ити - так; вадинах - поборники; кама-атманах - желающие чувственных удовольствий; сварга-парах - стремящиеся достичь райских планет; джанма-карма-пхала-прадам - ведущая к рождению в хорошей семье и другим кармическим последствиям; крийа-вишеша - пышным церемониям; бахулам - различному; бхога - чувственное наслаждение; аишварйа - богатству; гатим - движение; прати - по направлению.

Людей со скудным запасом знаний манит к себе цветистый язык Вед, который рекомендует заниматься различными видами кармической деятельности, с тем, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой, аристократической семье, обрести власть и т. д. Желая чувственных удовольствий и стремясь жить в роскоши, они говорят, что превыше этого нет ничего.

КОММЕНТАРИЙ: Люди в большинстве своем не слишком разумны, и находясь в неведении, испытывают сильную привязанность к кармической деятельности, рекомендованной в таком разделе Вед, который называется карма-канда. Для них пределом мечтаний является возможность удовлетворять свои чувства, наслаждаясь жизнью на райских планетах, где рекой течет вино, где много красивых женщин, где все утопает в роскоши.

В Ведах описано множество различных жертвоприношений, совершая которые, человек поднимается на райские планеты, в особенности это касается жертвоприношения джйотиштома. Говорится, что каждый, кто желает вознестись на райские планеты, должен совершать это жертвоприношение, поэтому несведущие люди думают, что в этом заключается вся суть ведической мудрости. Таким неискушенным людям очень трудно обрести твердость и решимость, необходимые для того, чтобы действовать в сознании Кришны. Подобно тому, как глупцы прельщаются цветами ядовитых деревьев, даже не подозревая о последствиях такого влечения, тех, кто не обладает знанием, манят к себе роскошь райских планет и существующее там наслаждение.

В разделе Вед, который называется карма-канда, сказано: апама сомам амрита абхума и акшаиям ха вай чатурмася-йаджинах сукритам бхавати. Иными словами, те, кто в течение четырех месяцев совершает эти аскезы, получает возможность испить напиток сома-раса, и тем самым обрести бессмертие и вечное счастье. Даже на земле есть люди, которые мечтают отведать сома-расы, чтобы стать сильными и продолжать удовлетворять свои чувства. Такие люди не верят в возможность вырваться из материального плена и испытывают сильную привязанность к пышным ритуалам, сопровождающимися ведическими жертвоприношениями. Такие люди обычно очень чувственны и им не нужно ничего, кроме райских наслаждений. Известно, что на райских планетах есть сады, называемые нандана-канана, где можно насладиться обществом прекрасных, как ангелы, женщин и вволю напиться сома-расы. Такое материальное счастье основано на удовлетворении чувств, поэтому есть люди, привязанные исключительно к временному материальному счастью, которое дает им возможность почувствовать себя хозяевами материального мира.

Б.Г. Текст 2;44

бхогаишварйа-прасактанам тайапахрита-четасам
вйавасайатмика буддхих самадхау на видхийате
бхога - материальным удовольствиям; аишварйа - и богатству;
прасактанам - у тех, кто привязан; тайа - всем этим; апахрита-четасам -
сбит с толку; вйавасайа-атмика - с твердой решимостью; буддхих -
преданным служением Господу; самадхау - контролируя ум; на - никогда;

видхийате - не возникает.

В умах тех, кто слишком сильно привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, кто сбит всем этим с толку, никогда не возникнет твердая решимость заниматься преданным служением Верховному Господу.

КОММЕНТАРИЙ: Самадхи значит укрощенный ум. В ведическом словаре Нирукти сказано: "самйаг адхийате 'сминн атма-таттва-йатхатмйам - когда ум человека сосредоточен на осознании собственной сущности, он находится в состоянии самадхи". Самадхи никогда не испытают те, кто стремится к удовлетворению материальных чувств или сбит с толку приходящими вещами. Материальная энергия наложила на таких людей печать проклятия.

Б.Г. Текст 2;45

траи-гунйа-вишайа веда нистраи-гунйо бхаварджуна
нирдвандво нитйа-саттва-стхо нирийога-кшема атмаван

траи-гунйа - связанный с тремя гунами материальной природы; вишайах - на тему; ведах - ведические писания; нистраи-гунйах - трансцендентный к трем гунам материальной природы; бхава - будь; арджуна - о Арджуна; нирдвандвах - лишенный двойственности; нитйа-саттва-стхах - в чистом состоянии духовного бытия; нирийога-кшемах - не связанный с заботой о собственной выгоде и безопасности; атма-ван - познавший свою истинную сущность.

Большая часть Вед посвящена описанию деятельности в трех гунах материальной природы. О Арджуна, поднимись же над этими гунами, освободись от всякой двойственности и от всех тревог, вызванных заботой о собственной выгоде и безопасности и познай свою сущность.

КОММЕНТАРИЙ: Всякая материальная деятельность представляет собою цепь действий и их последствий в трех гунах материальной природы. Эти действия направлены на достижение тех или иных результатов, которые заковывают человека в кандалы материального существования. Большая часть Вед посвящена описанию кармической деятельности с тем, чтобы помочь обыкновенным людям с течением времени подняться с уровня удовлетворения чувств на трансцендентный уровень. Господь Кришна советует Своему другу и ученику Арджуне

подняться на трансцендентный уровень философии Веданты, который начинается с брахма-джджнаса, или вопросов о высшем трансцендентном начале. Все живые существа, находящиеся в материальном мире, ведут тяжелую борьбу за существование, и Господь, сотворив материальный мир, поведал для них ведическую мудрость и указал им путь, ведущий к освобождению из материального плена. Пройдя раздел карма-канды, в котором описана деятельность ради удовлетворения чувств, живое существо получает возможность достичь духовного самоосознания, изучая Упанишады, которые являются частью другой Веды. Подобно тому, как Бхагавад-гита является частью пятой Веды, а именно Махабхараты, Упанишады знаменуют собой начало духовной жизни.

До тех пор, пока существует материальное тело, живое существо будет совершать действия и пожинать их плоды, находясь в гунах материальной природы. Человек должен научиться стойко переносить такие проявления двойственности, как радость и горе, холод и жара, и тогда он избавится от тревог, вызванных желанием успеха и страхом поражения. Такого трансцендентного уровня достигает тот, кто обрел сознание Кришны и полностью зависит от воли Господа.

Б.Г. Текст 2;46

йаван артха удапане сарватах самплутодаке
таван сарвешу ведешу брахманасйа виджанатах
йаван - все те; артхах - предназначенный; уда-пане - колодец с водой;
сарватах - во всех отношениях; самплута-удаке - в большом водоеме; таван
- аналогичным образом; сарвешу - во всех; ведешу - ведических писаниях;
брахманасйа - человека, который постиг Верховного Брахмана; виджанатах
- который обладает полным знанием.

Все те нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Аналогичным образом, тот, кто знает конечную цель Вед, может достичь и всех остальных целей.

КОММЕНТАРИЙ: Обряды и жертвоприношения, описанные в разделе карма-канда, предназначены для того, чтобы помочь человеку с течением времени достичь самоосознания. Цель процесса самоосознания ясно определена в пятнадцатой главе Бхагавад-гиты (15;15): цель изучения Вед заключается в том, чтобы постичь Господа Кришну, изначальную причину

всего сущего. Таким образом, достичь самоосознания значит постичь Кришну и наши вечные взаимоотношения с Ним. О взаимоотношениях живого существа с Кришной также рассказывается в пятнадцатой главе Бхагавад-гиты (15;7). Живые существа являются неотъемлемыми частичками Кришны, поэтому развив в себе сознание Кришны, индивидуальное живое существо достигает высшей ступени ведического процесса самоосознания. Это подтверждает следующий стих из Шримад-Бхагаватам (3;33;7):

ахо бата шва-пачо 'то гарийан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арйа
брахманучур нама гринанти йе те

"О мой Господь, даже если человек, который повторяет Твое святое имя, является низкороденным чандалом (собакоедом), он все равно находится на высшей ступени процесса самоосознания. Такой человек, вне всякого сомнения, уже совершил все виды аскез и жертвоприношений, которые предписаны в Ведах, совершил омовения во всех местах паломничества и неоднократно изучил ведические писания. Такого человека считают лучшим в роду ариев".

Итак, человек должен быть достаточно разумным для того, чтобы постичь цель Вед, не ограничиваясь одной лишь ритуальной стороной и не желая достичь райских планет с более высоким уровнем материальных наслаждений. Никто из людей нынешнего века не сможет выполнить всех правил и предписаний, регламентирующих ведические ритуалы, равно как и досконально изучить всю Веданту и все Упанишады. Чтобы выполнить предписания Вед, ему потребуется очень много времени, энергии, знания и ресурсов. В нынешний век это едва ли возможно. Однако высшей цели Вед достигает тот, кто повторяет святое имя Господа, как учил Господь Чайтанья, спаситель всех падших душ. Однажды великий ведантист Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью, почему Он, Господь, вместо того, чтобы изучать Веданту, поет святые имена Господа, как какой-нибудь сентиментальный обыватель. На это Господь Чайтанья ответил: "Мой духовный учитель считал меня великим глупцом и потому велел мне повторять святые имена Господа Кришны. Делая это, я впадаю в экстаз и становлюсь похожим на сумасшедшего". В век Кали большинство людей слишком глупы и невежественны для того, чтобы постичь философию Веданты. Однако, самым лучшим способом, позволяющим достичь ее цели, является смиренное повторение святого имени Господа. Веданта представляет собой вершину всей ведической мудрости, а составителем и

знатоком Веданты является Господь Кришна. Поэтому самым лучшим ведантистом следует считать ту великую душу, которая черпает блаженство в повторении святого имени Господа. Такова конечная цель мистического учения Вед.

Б.Г. Текст 2;47

карманй эвадхикарас те ма пхалешу кадачана
ма карма-пхала-хетур бхур ма те санго 'ств акармани

кармани - в предписанных обязанностей; эва - безусловно; адхикарах - право; те - тебя; ма - никогда; пхалешу - плодами; кадачана - в любое время; ма - никогда; карма-пхала - в результатах деятельности; хетух - причина; бхух - становится; ма - никогда; те - тебя; сангах - привязанность; асту - должна быть; акармани - в отказе от выполнения своего долга.

Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но не должен наслаждаться их плодами. Никогда не считай результаты совершенной тобой деятельности собственной заслугой и даже не помышляй о том, чтобы отказаться от выполнения своего долга.

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе обсуждаются три вопроса: предписанные обязанности, деятельность, соответствующая желанию человека и бездействие. Предписанными обязанностями называют деятельность, которая определена человеку в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых он находится. К деятельности, выполняемой на основе желаний, относят действия, которые не санкционированы авторитетами, а бездействием называют отказ от выполнения предписанных обязанностей. Господь советует Арджуне не оставаться пассивным и выполнять предписанные ему обязанности, не привязываясь к результатам своих действий. Тот, кто привязывается к результатам своего труда, становится причиной совершаемых им действий. Поэтому он либо наслаждается плодами своей деятельности, либо страдает из-за них.

Что касается предписанных обязанностей, то их можно разделить на три категории - повседневная деятельность, деятельность в чрезвычайных обстоятельствах и деятельность, соответствующая желаниям человека. Повседневная деятельность, которую выполняют в соответствии с

предписаниями шастр, не стремясь к плодам своего труда, является деятельностью в гуне благости. Деятельность, приносящая плоды, становится причиной нашего рабства и потому считается неблагоприятной. У каждого из нас есть неотъемлемое право выполнять предписанные ему обязанности, однако при этом мы должны действовать, не привязываясь к результату; такое бесстрастное исполнение своих обязанностей несомненно приведет нас на путь освобождения.

Вот почему Господь призвал Арджуну сражаться ради выполнения своего долга и не думать о результатах. Отказ Арджуны от участия в битве является еще одним проявлением привязанности. Такое проявление привязанности препятствует освобождению. Любая привязанность, хорошая или плохая, заковывает в кандалы материального рабства. Бездействие является грехом. Поэтому только сражаясь и исполняя свой долг Арджуна мог выйти на благой путь, ведущий к освобождению.

Б.Г. Текст 2;48

йога-стхах куру кармани сангам тйактва дхананджайа
сиддхй-асиддхйох само бхутва саматвам йога учйате

йога-стхах - уравновешенный; куру - выполняй; кармани - свои обязанности; сангам - привязанность; тйактва - освободив; дхананджайа - о Арджуна; сиддхи-асиддхйох - в успехе и неудаче; самах - уравновешенный; бхутва - становясь; саматвам - самообладание; йогах - йога; учйате - называют.

Выполняй свой долг в спокойном состоянии ума, о Арджуна, отбросив все мысли о победе или поражении. Такое самообладание и называют йогой.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна велит Арджуне действовать в соответствии с принципами йоги. Но что такое йога? Йога - это процесс, позволяющий человеку обуздать свои вечно беспокойные чувства и сосредоточить свой ум на Всевышнем? Кто же такой Всевышний? Всевышним называют Господа, и поскольку Он Сам велит Арджуне сражаться, то исход сражения никак не зависит от Арджуны; победа или поражение - об этом позаботится Кришна; Арджуна же должен действовать в соответствии с указаниями Кришны. Следовать указаниям Кришны значит заниматься настоящей йогой, и научиться этому позволяет метод сознания Кришны. Только этот

метод поможет человеку избавиться от чувства ложного господства. Каждый из нас должен стать слугой Кришны или слугой слуги Кришны, тогда он сможет должным образом исполнять свои обязанности в сознании Кришны. И только это поможет ему действовать в соответствии с принципами йоги.

Будучи кшатрием, Арджуна входит в систему варнашрама-дхарма. В Вишну-пуране сказано, что единственной целью системы варнашрама-дхармы является удовлетворение Вишну. Человек должен удовлетворять не собственные чувства, как это принято в материальном мире, а чувства Кришны. Только тогда он сможет следовать принципам варнашрама-дхармы. Косвенным образом Арджуне советуют действовать так, как велит ему Кришна.

Б.Г. Текст 2;49

дурена хй аварам карма буддхи-йогад дхананджайа
буддхау шаранам анвиччха крипанах пхала-хетавах

дурена - оставь в стороне; хи - безусловно; аварам - достойную порицания; карма - деятельность; буддхи-йогат - занимаясь деятельностью в сознании Кришны; дхананджайа - о завоеватель богатств; буддхау - в подобном сознании; шаранам - полностью предавшись; анвиччха - стремиться к; крипанах - скупцы; пхала-хетавах - те, кто желают получить плоды своего труда.

О Дхананджая, занимаясь преданным служением, прекрати всякую греховную деятельность, и в таком умонастроении предайся Господу. Ибо только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто действительно осознал, что в соответствии со своим изначальным положением он является вечным слугой Господа, оставляет все прочие обязанности и занимается только деятельностью в сознании Кришны. Как уже было сказано, буддхи-йогой называют трансцендентное любовное служение Господу, и тот, кто занимается преданным служением, стоит на верном пути. Только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда, обрекая себя на дальнейшее прозябание в темнице материального мира. Все виды деятельности, кроме деятельности в сознании Кришны, заслуживают порицания, т.к. они заставляют живое существо вечно вращаться в круговороте рождения и

смерти. Поэтому человек никогда не должен стремиться к тому, чтобы стать причиной деятельности. Все свои действия он должен совершать в сознании Кришны, ради удовлетворения Господа. Скупцы не знают как распорядиться богатствами, посланными им судьбой или полученными в результате тяжелого труда. Всю свою энергию необходимо использовать, трудясь в сознании Кришны, что даст нам возможность достичь цели жизни. Подобно скупцам, несчастные люди не хотят отдавать свою энергию на служение Господу.

Б.Г. Текст 2;50

буддхи-йукто джахатиха убхе сукрита-душкрите
тасмад йогайа йуджйасва йогах кармасу каушалам

буддхи-йуктах - тот, кто занимается преданным служением; джахати - может избавиться; иха - в этой жизни; убхе - оба; сукрита-душкрите - хороших и плохих результатов; тасмат - поэтому; йогайа - ради преданного служения; йуджйасва - занимаясь этим; йогах - сознание Кришны; кармасу - всей деятельности; каушалам - венец.

Тот, кто занимается преданным служением, уже в этой жизни избавляется от последствий дурных и хороших поступков. Поэтому проведи свою жизнь в занятиях йогой, которая является венцом всей деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: За живым существом с незапамятных времен тянется шлейф последствий его дурных и хороших поступков. Поэтому живое существо постоянно пребывает в невежестве и не знает, каково его истинное положение. Избавиться от невежества можно, следуя наставлениям Бхагавад-гиты, которые учат человека тому, как предаться Господу Кришны, и очиститься от скверны действий и их последствий, которые тянутся за нами из жизни в жизнь. Поэтому Господь призывает Арджуну действовать в сознании Кришны и освободиться от последствий своей прошлой деятельности.

Б.Г. Текст 2;51

карма-джам буддхи-йукта хи пхалам тйактва манишинах
джанма-бандха-винирмуктах падам гаччхантй анамайам
карма-джам - вызванный кармической деятельностью; буддхи-йуктах -
занимаясь преданным служением; хи - безусловно; пхалам - последствия;
тйактва - избавляясь; манишинах - великие мудрецы или преданные;
джанма-бандха - от бремени перерождений; винирмуктах - освобождаются;
падам - состояния; гаччхантй - они достигают; анамайам - где нет
страданий.

Занимаясь преданным служением Господу, великие мудрецы или преданные, исправляют все последствия своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и [возвращаясь к Богу, освобождаются от всех страданий].

КОММЕНТАРИЙ: Освобожденные живые существа населяют мир, где нет материальных страданий. В Бхагаватам (10;14;58) говорится:

самашрита йе пада-паллава-плавам
махат-падам пунья-йашо мурарех
бхавамбудхир ватса-падам парам падам
парам падам йад випадам не тешам

"Тому, кто ступил на корабль лотосных стоп Господа, который дает приют всему мирозданию и повсюду известен как Мукунда, или дарующий освобождение, океан материального мире кажется лужицей воды в углублении, оставленном копытцем теленка. Он отправляется в парам падам, туда, где нет материальных страданий или на Вайкунтху, ему нечего делать там, где его на каждом шагу подстерегают опасности".

Находясь в неведении, живое существо не знает о том, что материальный мир является местом страданий, где его повсюду подстерегают опасности. Только невежество заставляет неразумных людей искать способы приспособиться к жизни в материальном мире и заниматься кармической деятельностью в надежде на то, что ее плоды сделают их счастливыми. Они не знают, что ни в одной точке вселенной, ни в одном из великого множества материальных тел, они не смогут жить, не испытывая страдания. Страдания, которые сопутствуют материальной жизни - рождение и смерть, старость и болезни - существуют повсюду в материальном мире. Однако тот, кто осознал свое истинное положение, положение вечного слуги Господа, а также положение Личности Бога, занимается любовным служением Господу. В результате он становится достойным того, чтобы подняться на планеты Вайкунтхи, где нет ни материальных страданий, ни влияния времени, ни смерти. Осознав свое изначальное положение, живое существо осознает и возвышенное

положение Господа. Тот, кто заблуждаясь, считает живое существо равным Господу, пребывает во тьме неведения и не может заниматься преданным служением. Он сам становится Богом и прокладывает себе путь в царство непрекращающихся рождений и смертей. Однако тот, кто осознал, что его предназначение заключается в том, чтобы служить Господу, начинает заниматься преданным служением и получает право войти в пределы Вайкунтхи. Служение Господу называют карма-йогой или буддхи-йогой, а проще говоря - преданным служением.

Б.Г. Текст 2;52

йада те моха-калилам буддхир вйатитаришйати
тада гантаси нирведам шротавйасйа шрутасйа ча

йада - когда; те - твой; моха - иллюзии; калилам - дебри; буддхих - трансцендентное служение на уровне разума; вйатитаришйати - превосходит; тада - тогда; ганта аси - ты отправишься; нирведам - равнодушие; шротавйасйа - тому, что предстоит услышать; шрутасйа - тому, что уже было услышано; ча - также.

Когда твой разум выйдет наконец из дебрей иллюзии, ты станешь равнодушным ко всему, что тебе довелось и предстоит услышать.

КОММЕНТАРИЙ: В жизни великих преданных Господа есть немало замечательных примеров того, как занимаясь преданным служением Господу, люди утрачивали всякий интерес к ведическим обрядам и ритуалам. Тот, кто действительно постиг Кришну и свои взаимоотношения с Ним, даже будучи квалифицированным брахманом, становится совершенно равнодушным к обрядам, связанным с кармической деятельностью. Шри Мадхавендра Пури, великий преданный и вайшнавский ачарья говорит:

сандхйа-вандана бхадрам асту
бхавато бхох снана тубхйам намо
бхо девах питараш ча тарпана-
видхау нахам кшамах кшамйатам
йатра квапи нишадйа йадава-
кулоттамасйа камса-двишах
смарам смарам агхам харами
тад алам манйе ким аниена ме

"О мои ежедневные молитвы, слава вам и хвала. Я склоняюсь перед вами, мои утренние омовения! О полубоги! О предки! Пожалуйста, простите меня за то, что я не могу более выражать вам свое почтение. Теперь, где бы я не находился, я все время вспоминаю о великом потомке династии Яду [Кришне], враге Камсы и тем самым избавляюсь от оков греха. Я думаю, что мне этого достаточно".

Ежедневное чтение молитв, совершение утренних омовений, выражение почтения предкам и т. д., все эти ведические обряды и ритуалы являются обязательными для неофитов, однако тому, кто уже обрел сознание Кришны и занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет необходимости следовать этим регулирующим принципам, ибо он уже достиг совершенства. Если служа Верховному Господу Кришне человек обретает знание, ему уже не нужно совершать многочисленные аскезы и жертвоприношения, рекомендованные в священных писаниях. Однако тот, кто еще не понял, что целью Вед является постижение Кришны, и занимается исключительно выполнением обрядов и ритуалов, только напрасно теряет время. Люди, обладающие сознанием Кришны, поднимаются над уровнем шабда-брахмы, то есть уровнем Вед и Упанишад.

Б.Г. Текст 2;53

шрути-випратипанна те йада стхасйати нишчала
самадхав ачала буддхис тада йогам авапсйаси
шрути - откровение Вед; випратипанна - не испытывая влияния результатов кармической деятельности; те - твой; йада - когда; стхасйати - остается; нишчала - неподвижным; самадхау - в трансцендентном сознании или сознании Кришны; ачала - твердый; буддхих - разум; тада - тогда; йогам - самоосознание; авапсйаси - ты достигнешь.

Когда цветистый язык Вед перестанет волновать твой ум и он будет постоянно находиться в трансе самоосознания, только тогда ты придешь в божественное сознание".

Когда цветистый язык Вед перестанет волновать твой ум и он будет постоянно находиться в трансе самоосознания, только тогда ты придешь в божественное сознание".

КОММЕНТАРИЙ: Находиться в состоянии самадхи значит в полной

мере обрести сознание Кришны; достигая полного самадхи, человек осознает аспекты Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Поднявшись на высшую ступень самоосознания, человек осознает себя вечным слугой Кришны, единственным занятием которого является выполнение обязанностей в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну и безраздельно преданный Господу, не должен прельщаться цветистым языком Вед или заниматься кармической деятельностью, мечтая достичь райских планет. Обретая сознание Кришны и поднявшись на трансцендентный уровень, живое существо вступает в непосредственное общение с Господом и становится способным понять все Его указания. Занимаясь такой деятельностью, человек непременно достигнет результата и обретет высшее знание. Единственное, что для этого необходимо - выполнять указания Кришны или Его представителя, каким является духовный учитель.

Б.Г. Текст 2;54

арджуна увача

стхита-праджнасьа ка бхаша самадхи-стхасья кешава

стхита-дхих ким прабхашета ким асита враджета ким

арджунах увача - Арджуна сказал; стхита-праджнасьа - тот, кто тверд в сознании Кришны; ка - какой; бхаша - язык; самадхи-стхасья - того, кто в сознании Кришны; кешава - о Кришна; стхита-дхих - тот, кто утвердился в сознании Кришны; ким - как; прабхашета - говорит; ким - как; асита - остается неподвижным; враджета - движется; ким - как.

Арджуна сказал: "О Кришна, по каким признакам я узнаю того, чье знание погружено в трансцендентное? Как и каким языком он говорит? Как он сидит и как двигается?"

КОММЕНТАРИЙ: Подобно тому, как человек занимает то или иное положение в обществе, можно узнать по определенным признакам. Так и человека, который обладает сознанием Кришны, можно отличить по тому, как он говорит, ходит, думает, чувствует и т.д. Подобно тому, как богатого, больного и ученого человека определяют по особым, одному ему присущим признакам, так и человека, который обладает трансцендентным сознанием Кришны узнают по тому, как он ведет себя в тех или иных ситуациях. Черты и качества такого человека описаны в Бхагавад-гите.

Главным отличительным признаком человека в сознании Кришны является то, как и что он говорит, ибо речь - это главное отличительное качество любого человека. Говорят, что глупец выдает себя только тогда, когда открывает рот. И хорошо одетого дурака невозможно распознать до тех пор, пока он не начнет говорить, но стоит ему сказать хоть слово и он тут же выдает себя с головой. Главной отличительной особенностью человека в сознании Кришны является то, что он говорит исключительно о Кришне или о том, что связано с Ним. За этим признаком автоматически следуют и все остальные, которые описаны в приведенных ниже стихах.

Б.Г. Текст 2;55

шри-бхагаван увача

праджахати йада каман сарван партха мано-гатан

атманй эватмана туштах стхита-праджнах тадочйате

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога сказал; праджахати - избавляется; йада - тогда; каман - от желаний, связанных с удовлетворением чувств; сарван - всевозможных; партха - о сын Притхи; манах-гатан - порождением ума; атмани - в чистом соостоянии души; эва - безусловно; атмана - очищенным умом; туштах - удовлетворенность; стхита-праджнах - находящийся на трансцендентном уровне; тада - тогда; учйате - говорится.

Господь, Верховная Личность Бога сказал: "О Партха, когда человек избавляется от всех желаний, связанных с удовлетворением чувств, которые являются порождением его собственного ума, и очистив таким образом ум, черпает удовлетворение только в своей истинной сущности, о нем говорят, что он пребывает в чистом трансцендентном сознании.

КОММЕНТАРИЙ: В Бхагаватам сказано что тот, кто в полной мере обрел сознание Кришны и занимается преданным служением Господу, обладает всеми положительными качествами, которые присущи великим мудрецам, а у человека, не достигшего трансцендентного уровня, нет и не может быть никаких достоинств, ибо он живет в царстве собственного ума. Поэтому, здесь верно сказано, что человек должен избавиться от всех желаний, связанных с удовлетворением чувств, которые возникают в него в уме. Материальные желания невозможно подавить искусственно. Но если человек занимается деятельностью в сознании Кришны, то эти желания

исчезают сами собой, без всякого вмешательства извне. Поэтому мы должны не раздумывая заняться деятельностью в сознании Кришны и преданное служение поможет нам в короткий срок подняться на уровень трансцендентного сознания. Тот, кто достиг духовного совершенства, черпают удовлетворение в самом себе, осознавая себя вечным слугой Верховного Господа. такой человек находится на трансцендентном уровне и не стремится удовлетворять свои чувства как те, кто живет в материальном мире; напротив, он всегда счастлив и удовлетворен, находясь в естественном для каждого живого существа состоянии и осознавая себя вечным слугой Верховного Господа.

Б.Г. Текст 2;56

духкхешв анудвига-манах сукхешу вигата-сприхах
вита-рага-бхайа-кродхах стхита-дхир мунир учйате

духкхешу - в трех видах страданий; анудвига-манах - со спокойным умом; сукхешу - в счастье; вигата-сприхах - не будучи заинтересованным; вита - свободный от; рага - привязанности; бхайа - страха; кродхах - гнева; стхита-дхих - тот, кто тверд; муних - мудрец; учйате - называется.

Того, кто не теряет равновесия ума даже перед лицом тройственных страданий и не радуется счастью, того, кто избавился от привязанностей, страха и гнева, называют невозмутимым мудрецом.

КОММЕНТАРИЙ: Муни называют того, кто может тем или иным способом возбудить свой ум к философским размышлениям, но при этом никогда не приходит к истинному заключению. Говорится, что каждый муни должен иметь свою, отличную от других точку зрения, иначе его нельзя назвать муни в истинном смысле этого слова. На часав ришир йвсйа матам на бхиннам (Махабхарата, Вана-парва, 313;117). Однако стхита-дхир муни, о котором Господь говорит в данном стихе, отличается от обыкновенного муни. Исчерпав себя на поприще философских спекуляций, стхита-дхир муни всегда пребывает в сознании Кришны, его называют прашанта-нихшеша-mano-ратхантара (Стотра-ратна, 43). Тех, кто поднялся над уровнем философских спекуляций и пришел к заключению, что Господь Кришна, или Васудева, - суть все (васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах), его называют невозмутимым муни. Человека, который обладает сознанием Кришны, не беспокоят проявления тройственных

страданий, ибо все страдания он принимает как милость Господа, считая что заслуживает даже более сурового наказания за грехи, которые совершил в прошлом; кроме того, он видит, что милостью Господа его страдания сведены к минимуму. Аналогичным образом, когда такой человек счастлив, он считает это счастье даром Господа, а себя - недостойным такого дара; он понимает, что только по милости Господа оказался в таких прекрасных условиях и может служить Господу еще лучше. Занимаясь служением, он действует смело и решительно, ни к чему не привязываясь и ничего не отвергая. Привязанность означает использование тех или иных вещей для удовлетворения собственных чувств, а отрешенностью называется отсутствие подобных привязанностей. Однако тому, кто тверд в сознании Кришны, чужды как привязанность, так и отрешенность, ибо его жизнь посвящена служению Господу. Поэтому он не испытывает гнева даже когда его преследуют неудачи. Успех или поражение - человек, сознающий Кришну, всегда остается в твердой решимости служить Господу.

Б.Г. Текст 2;57

йах сарватранабхиснехас тат тат прапйа шубхашубхам
набхинандати на двешти тасйа праджна пратиштхита

йах - тот, кто; сарватра - повсюду; анабхиснехах - не испытывая привязанности; тат - что; тат - что; прапйа - достигая; шубха - хорошее; ашубхам - дурное; на - никогда; абхинандати - восхваляет; на - никогда; двешти - негодует; тасйа - его; праджна - совершенное знание; пратиштхита - тверд.

Тот, кто находясь в материальном мире одинаково принимает хорошее и дурное, не радуясь и не негодуя, обладает истинным знанием.

КОММЕНТАРИЙ: В материальном мире всегда происходят какие-то события, хорошие или плохие. Считается, что тот, кого не беспокоят подобные события, кто одинаково относится к хорошему и плохому, обладает сознанием Кришны. До тех пор, пока мы находимся в материальном мире, с нами всегда может случиться что-то хорошее или плохое, поскольку этот мир является царством двойственности. Однако человека, который тверд в сознании Кришны, не беспокоят подобные проявления двойственности, поскольку все его мысли сосредоточены на

Кришне, который является всеблагим Абсолютом. Тот, чье сознание поглощено Кришной, достигает высшей ступени трансцендентного самоосознания, которое на языке священных писаний называется самадхи.

Б.Г. Текст 2;58

йада самхарате чайам курмо 'нганива сарвашах
индрийаниндрийартхебхйас тасйа праджна пратиштхита

йада - когда; самхарате - сворачивает; ча - также; айам - он; курмах - черепаха; ангани - конечности; ива - подобно тому, как; сарвашах - вместе; индрийани - чувства; индрия-артхебхйах - от объектов чувств; тасйа - его; праджна - сознание; пратиштхита - твердая.

Тот, кто подобно черепахе, которая прячет под панцирь свои конечности, способен отвести свои чувства от объектов чувств, обладает совершенным сознанием.

КОММЕНТАРИЙ: Критерием настоящего йога, преданного или осознавшей себя души является ее способность контролировать чувства в соответствии со своими намерениями. В этом мире подавляющее большинство людей служит собственным чувствам и подчиняется их приказам. Так Кришна отвечает на вопрос о том, как ведет себя настоящий йог. Наши чувства подобны ядовитым змеям. Они хотят наслаждаться вволю, без каких либо ограничений. Поэтому йог или преданный, подобно укротителю змей, должен обладать огромной силой чтобы держать свои чувства в повиновении. Он никогда не позволяет действовать им независимо от его воли. В Ведах дается много различных указаний, одни из которых носят фактор запрета, а другие - разрешения. До тех пор, пока человек не научится выполнять подобные предписания и запреты, он не сможет обрести сознание Кришны. Самым лучшим примером тому является черепаха. Черепаха в любой момент может спрятать свои конечности, а затем вновь выставить их, если в том есть необходимость. Аналогичным образом, человек, сознающий Кришну, использует свои чувства только для того, чтобы служить Господу; в противном случае не позволяет им соприкасаться с объектами чувств. Здесь Кришна велит Арджуне использовать свои чувства в служении Господу и не позволяет им удовлетворять самих себя. Чувства, занятые служением Господу, подобны конечностям черепахи, которые она держит под панцирем.

Б.Г. Текст 2;59

вишайа винивартанте нирахарасйа дехинах
раса-вардхам расо 'пй асйа парам дриштва нивартате
вишайах - объекты чувств; винивартанте - стараться воздерживаться
от; нирахарасйа - следуя запретам и ограничениям; дехинах - находящийся
в теле; раса-вардхам - утрачивает вкус; расах - желание наслаждаться; апи -
хотя остается; асйа - его; парам - вещам более высокого порядка; дриштва -
испытывая; нивартате - прекращает.

Душа, находящаяся в теле, может воздерживаться от чувственных удовольствий, хотя ее по-прежнему влечет к объекту чувств. Однако, испытав высший вкус, она утрачивает вкус ко всему низменному и утверждает в сознании Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: До тех пор, пока человек не достигнет трансцендентного уровня, он не сможет полностью отказаться от чувственных удовольствий. Следуя правилам и предписаниям и ограничивая таким образом деятельность своих чувств, человек становится подобен больному, который соблюдает диету, ограничивающую употребление тех или иных продуктов. Однако нельзя сказать, что такому больному нравятся подобные ограничения или у него пропадает вкус к запрещенным блюдам. Аналогичным образом, ограничение деятельности чувств в рамках того или иного метода духовного самоосознания, например, аштанга-йоги, элементами которой являются йама, нийама, асаны, пранайамы, пратйахары, дхараны, дхйяны и т. д., рекомендована для менее разумных людей, не обладающих совершенным знанием. Однако, когда человеку, который занимается деятельностью в сознании Кришны, открывается красота Верховного Господа, он утрачивает всякий вкус к мертвой материи. Таким образом, предписания, ограничивающие деятельность чувств, предназначены для неразумных неофитов в духовной жизни. Однако они безусловно нужны и полезны до тех пор, пока человек действительно не ощутит вкус сознания Кришны. Тот, кто обретает знание о Кришне естественным образом утрачивает вкус ко всему пресному и блеклому.

Б.Г. Текст 2;60

йатато хй апи каунтейа пурушасйа випашчитах
индрийани праматхини харанти прасабхам манах

йататах - прилагая усилия; хи - безусловно; апи - несмотря на; каунтейа - о сын Кунти; пурушасйа - человека; випашчитах - оторый обладает знанием; индрийани - чувства; праматхини - возбуждающий; харанти - увлекают; прасабхам - с силой; манах - ум.

Чувства так сильны и беспокойны, о Арджуна, что они насильно увлекают за собой ум даже того, кто обладает знанием и прилагает много усилий, чтобы подчинить ум своей власти.

КОММЕНТАРИЙ: Есть много мудрецов, философов и трансценденталистов, которые пытаются обуздать чувства, но несмотря на все их усилия даже величайшие из них иногда становятся жертвами материальных чувств, поскольку ум их неустойчив и беспокоен. Даже Вишвамитра, великий мудрец и совершенный йог-мистик, был соблазнен Менакой, хотя совершал суровые аскезы и строго следовал всем предписаниям йоги, стремясь обуздать свои чувства. История знает и много других примеров подобного рода. Следовательно тому, кто не обладает сознанием Кришны, чрезвычайно трудно контролировать ум и чувства. До тех пор, пока ум человека не будет занят Кришной, от не сможет прекратить деятельность материальных чувств. Подтверждением этому могут служить слова Шри Ямуначарьи, великого святого и преданного Господа:

йад-авадхи мама четах кришна-падаравинде
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит
тад-авадхи бата нари-сангаме смарйамане
бхавати мукха-викарах суштху ништхиванам ча

"С тех пор, как мой ум занят служением лотосным стопам Господа Кришны, я испытывая все возрастающее трансцендентное блаженства, и при одной мысли о близости с женщиной, мое лицо искажает гримаса отвращения и я сплевываю".

Сознание Кришны такой замечательный трансцендентный процесс, что участвуя в нем, человек естественным образом утрачивает вкус к материальным удовольствиям. Он становится похожим на голодного, которому удалось утолить голод достаточным количеством вкусной пищи. Махараджа Амбариша одержал верх над йогом Дурвасой Муни просто

потому, что его ум был поглощен сознанием Кришны (сарвах манах кришна).

Б.Г. Текст 2;61

тани сарвани самйамйа йукта асита мат-парах
ваше хи йасйендрийани тасйа праджна пратиштхита
тани - эти чувства; сарвани - все; самйамйа - держа под контролем;
йуктах - заняты; асита - должны находиться; мат-парах - во
взаимоотношениях со Мной; ваше - в полном подчинении; хи - безусловно;
йасйа - тот, чьи; индрийани - чувства; тасйа - его; праджна - сознание;
пратиштхита - твердое.

Того, кто отстраняет свои чувства от объектов чувств и держа их в повиновении сосредоточивает свое сознание на Мне, называют человеком с твердым разумом.

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе ясно сказано, что высшей ступенью совершенства йоги является сознание Кришны, и тот, кто не обладает сознанием Кришны не способен контролировать свои чувства. Ранее уже говорилось, что великий мудрец Дурваса Муни затеял однажды ссору с Махараджем Амбаришей. Непомерно гордый Дурваса без всякой на то причины пришел в ярость и потому не смог сдержать свои чувства. С другой стороны царь, который не был столь могущественным йогом, как мудрец Дурваса, но был преданным Господа, молча слушал несправедливые упреки мудреца и в конечном итоге одержал над ним верх. Царь мог управлять своими чувствами, ибо как сказано в Шримад-Бхагаватам (9;4;18-20), он обладал следующими качествами:

са ваи манах кришна-падаравиндайор
вачамси ваикунтха-гунануварнана
карау харер мандира-марджанадишу
шрутим чакарачйута-сат-катходайе
мукунда-лингалайа-даршане дришау
тад-бхритйа-гатра-спарше 'нга-сангамам
гхранам ча тат-пада-сароджа-саурабхе
шримат-туласйа расанам тад-арпите
падау харех кшетра-паданусарпане
широ хришикеша-падабхивандане

камам ча дасйе на ту кама-камйайа
йатхоттамашлока-джанашрайа ратих

"Свой ум царь Амбариша сосредоточил на лотосных стопах Господа Кришны, а речь посвятил описанию Его обители; руками он убирал храм Господа, ушами слушал повествования об играх Господа; его глаза лицезрели форму Господа, тело касалось тела преданного Господа, а носом он вдыхал аромат цветом, предложенных Его лотосным стопам; его язык ощущал вкус листьев туласи, которые были предложены Господу, ноги несли его по святым местам, где находятся храмы Господа, голова склонялась к Его лотосным стопам, а желания были направлены на удовлетворение желаний Господа Все это свидетельствовало о том, что он был преданным мат-пара".

Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово мат-пара. Жизнь Махараджи Амбариши является примером того, как человек может стать преданным мат-пара. Шри Баладева Видьябхушана, великий ученый и ачарья в цепи ученической преемственности мат-пара, говорил: "мад-бхакти-прабхавена сарвендрийа-виджая-пурвика сватма-дриштих сулабхети бхавах - полностью контролировать чувства можно только занимаясь преданным служением Кришне". Иногда также приводят пример с огнем: Как пылающий огонь сжигает все что находится в комнате, так и Господь Вишну, пребывающий в сердце йога, сжигает в нем всю материальную скверну. Йога-сутра также рекомендует нам медитировать на Вишну, а не на пустоту. Так называемые йоги, которые медитируют на то, что не связано с Вишну, только напрасно теряют время в тщетной погоне за миражом. Мы должны стать сознающими Кришну, преданными Личности Бога. Такова цель истинной йоги.

Б.Г. Текст 2;62

дхйайато вишайан пумсах сангас тешупаджайате
сангат санджайате камах камат кродхо 'бхиджайате

дхйайатах - созерцаю; вишайан - объекты чувств; пумсах - человека;
сангах - привязанность; тешу - объектам чувств; упаджайате - возникает;
сангат - из привязанности; санджайате - развивается; камах - желание;
камат - из желания; кродхах - гнев; абхиджайате - появляется.

Когда человек созерцает объекты чувств, у него появляется

привязанность к ним. Из этой привязанности возникает вожделение, которое затем трансформируется в гнев.

КОММЕНТАРИЙ: Когда человек, не обладающий сознанием Кришны, соприкасается с объектами чувств, у него возникают материальные желания. Чувствам необходимо какое-то реальное занятие и если они не заняты трансцендентным любовным служением Господу, то обязательно начнут служить материи. В материальном мире каждый, даже Господь Шива и Господь Брахма, не говоря уже о других полубогах, обитателях райских планет, испытывают на себе влияние объектов чувств. Единственный способ выйти из этого лабиринта материальной жизни заключается в том, чтобы обрести сознание Кришны. Господь Шива был погружен в медитацию, но когда Парвати возбудила в нем желание чувственных удовольствий, он согласился на ее предложение, и в результате у них родился Картикея. Когда Харидас Тхакур был совсем молодым преданным Господа, его также пыталась соблазнить олицетворенная Майя Деви, но Харидас с завидной легкостью выдержал это испытание, поскольку был чистым преданным Господа Кришны. Как явствует из приведенного выше стиха Шри Ямуначарьи, искренний преданный Господа способен противостоять материальным соблазнам благодаря высшему вкусу духовного блаженства, который он испытывает, общаясь с Господом. В этом и заключается секрет успеха. Таким образом, даже если тот, кто не обладает сознанием Кришны научился контролировать чувства, искусственно подавляя их деятельность, он в конечном счете все равно падет, ибо одна мысль о чувственных удовольствиях выведет его из равновесия и заставит удовлетворять свои желания.

Б.Г. Текст 2;63

кродхад бхавати саммохах саммохат смрити-вибхрамах
смрити-бхрамшат буддхи-нашо буддхи-нашат пранащйати
кродхат - из гнева; бхавати - возникает; саммохах - полная иллюзия;
саммохат - из иллюзии; смрити - памяти; вибхрамах - потеря; смрити-
бхрамшат - за потерей памяти; буддхи-нашах - потеря разума; буддхи-
нашат - вследствие потери разума; пранащйати - человек падает.

Гнев повергает человека в тьму иллюзии, а иллюзия приводит к потере

памяти. Вместе с памятью пропадает разум, и тот, кто лишился разума, снова падает в океан материальных страданий.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Рупа Госвами оставил нам следующее указание:

прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах
мумукшубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате
(Бхакти-расамрита-синдху, 1;2;258)

Развивая в себе сознание Кришны, человек начинает понимать что все, что его окружает, можно использовать в служении Господу. Те, кто не знает о методе сознания Кришны, пытаются искусственным путем избежать контакта с материальными объектами, и в результате оказываются неспособными достичь совершенства самоотречения, даже если стремятся вырваться из материального мира. Такое псевдоотречение называют пхалгу, или менее значительным. С другой стороны тот, кто обладает сознанием Кришны знает, как использовать все материальное в служении Господу, поэтому он никогда не станет жертвой материального сознания. Так, имперсоналист уверен, что Господь, или Абсолют, будучи аморфным, не может принимать пищу. В то время как имперсоналист старается избежать вкусных блюд, преданный знает, что Кришна является Верховным наслаждающимся, и Он ест все, что мы предлагаем Ему с любовью и преданностью. Поэтому предложив вкусные блюда Господу, преданный принимает остатки Его пищи, которые называют прасадам. Таким образом, он может одухотворить все материальное, не опасаясь падения. Преданный принимает прасад находясь в сознании Кришны, а непреданный отвергает его как нечто материальное. Искусственно отрекаясь от жизни, имперсоналист лишает себя возможности наслаждаться ее и потому даже незначительное беспокойство ума вновь повергает его в пучину материальной жизни. Говорится, что даже достигнув освобождения, такая душа снова падает в материальный мир, лишённая поддержки в форме преданного служения Господу.

Б.Г. Текст 2;64

рага-двеша-вимуктаис ту вишайан индрийаиш чаран
атма-вашйаир видхейатма прасадам адхигаччхати

рага - привязанность; двеша - и отрешенность; вимуктаих - тем, кто

освободился от; ту - но; вишайан - объекты чувств; индрийаих - чувствами; чаран - действуя; атма-вашйаих - подчинив себе; видхейа-атма - тот, кто следует регулирующим принципам и достигает освобождения; прасадам - милость Господа; адхигаччхати - обретает.

Однако тот, кто ни к чему не привязывается и ничего не отвергает, тот, кто следует регулирующим принципам, достигает освобождения и подчиняет себе чувства, получает всю милость Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, человек может контролировать чувства с помощью того или иного метода искусственного подавления их деятельности. Но до тех пор, пока он не займет свои чувства в трансцендентном служении Господу, ему не избежать падения. Хотя человек, обладающий сознанием Кришны, может на первый взгляд действовать на уровне чувств, однако, находясь в сознании Кришны он не испытывает привязанности к деятельности. Человек, сознающий Кришну, думает только об удовлетворении Кришны и ни о чем другом. Поэтому он ни к чему не привязывается и ничего не отвергает. Если того хочет Кришна, преданный может совершить любое действие, даже если оно не соответствует его собственным желаниям; если же это противоречит желанию Кришны, он не станет делать того, что обычно доставляет ему удовольствие. Поэтому преданный может заставить себя действовать или бездействовать, ибо он действует только по указанию Кришны. Подобное сознание является беспричинной милостью Господа, и преданный может обрести его даже в том случае, если продолжает испытывать привязанность к деятельности на уровне чувств.

Б.Г. Текст 2;65

прасаде сарва-духкханам ханир асйопаджайате
прасанна-четасо хй ашу буддхих парйаватиштхате
прасаде - получив беспричинную милость Господа; сарва - всех;
духкханам - материальных страданий; ханих - уничтожение; асйа - его;
упаджайате - происходит; прасанна-четасах - того, чем ум удовлетворен; хи
- безусловно; ашу - очень скоро; буддхих - разум; пари - достаточно;
аватиштхате - утверждается.

Для того, кто таким образом [в сознании Кришны], обрел удовлетворение, перестают существовать три вида материальных

страданий; в таком удовлетворенном сознании человек начинает действовать на уровне разума.

Б.Г. Текст 2;66

насти буддхир айуктасйа на чайуктасйа бхавана
на чабхавайатах шантир ашантасйа кутах сукхам
на асти - не может быть; буддхих - трансцендентный разум; айуктасйа
- того, кто не связан (с сознанием Кришны); на - не; ча - и; айуктасйа - того,
кто лишен сознания Кришны; бхавана - устойчивый ум (счастье); на - не; ча
- и; абхавайатах - тот, кто не устойчив; шантих - покой; ашантасйа -
лишенного покоя; кутах - где; сукхам - счастье.

Тому, кто не связан со Всевышним [в сознании Кришны], никогда не
сделать свой разум трансцендентным, а ум устойчивым, без чего
невозможно обрести покой. А как может быть счастливым тот, кто лишен
покоя?

КОММЕНТАРИЙ: Только тот, кто обладает сознанием Кришны, может
обрести настоящие мир и покой. В пятой главе Бхагавад-гиты (5;29)
говорится: когда человек поймет, что только Кришна наслаждается плодами
жертвоприношений и аскез, является обладателем всего сущего и
истинным другом всех живых существ, только тогда он сможет обрести
настоящий покой. Поэтому, если человек не обладает сознанием Кришны,
его ум не достиг высшей цели. Причиной возникающих в уме беспокойств
является желание достичь высшей цели, и когда человек окончательно
убеждается в том, что Кришна - это Верховный наслаждающийся,
владелец всего сущего и друг каждого живого существа, его ум становится
устойчивым и к нему приходит долгожданный покой. Вот почему тот, чья
деятельность не связана с Кришной, всегда тревожится и страдает, даже
если ему удастся создать видимость покоя и духовного прогресса.
Сознание Кришны - это умиротворение, которое приходит само по себе, и
достичь его можно только во взаимоотношениях с Кришной.

Б.Г. Текст 2;67

индрийанам хи чаратам йан мано 'нувидхийате
тад асйа харати праджнам вайур навам ивамбхаси

индрийанам - чувств; хи - безусловно; чаратам - праздно блуждая; йат - который; манах - ум; анувидхийате - становится постоянно занят; тат - что; асйа - его; харати - увлекает; праджнам - разум; вайух - ветер; навам - лодка; ива - подобно тому, как; амбхаси - на воде.

Подобно тому, как лодку уносит сильным порывом ветра, так даже одно, вышедшее из-под контроля чувство, на котором сосредоточен ум человека, может увлечь за собой его разум.

КОММЕНТАРИЙ: До тех пор, пока все чувства преданного не будут заняты служением Господу, даже одно из них, ищущее удовлетворение в материальном, может заставить его сойти с пути духовного развития. Жизнь Махараджи Амбариши, о котором шла речь в предыдущих стихах, свидетельствует о том, что в сознании Кришны должны быть заняты все наши чувства, ибо только так мы сможем контролировать свой ум.

Б.Г. Текст 2;68

тасмад йасйа маха-бахо нигрихитани сарвашах
индрийаниндрийартхебхйас тасйа праджна пратиштхита

тасмат - поэтому; йасйа - чьим; маха-бахо - о сильнорукий; нигрихитани - таким образом отвлеченные; сарвашах - вс вокруг; индрийани - чувства; индрийа-артхебхйах - от объектов чувств; тасйа - его; праджна - разум; пратиштхита - твердый.

Потому, о сильнорукий Арджуна, тот, кто отвел свои чувства от объектов чувств, несомненно поднялся на уровень разума.

КОММЕНТАРИЙ: Одолеть желания, которые заставляют искать человека чувственных удовольствий, можно только обладая сознанием Кришны, то есть заняв все свои чувства в трансцендентном любовном служении Господу. Подобно тому, как врага можно победить превосходящими силами, так и чувства можно одолеть не с помощью собственных усилий, а заняв их в служении Господу. Того, кто понял, что только сознание Кришны поможет ему подняться на уровень разума и что он должен овладеть этим искусством под руководством истинного духовного учителя, называют садхакой, достойным того, чтобы получить освобождение.

Б.Г. Текст 2;69

йа ниша сарва-бхутанам тасйам джагартти самйаами
йасйам джаграти бхутани са ниша пашйато мунех

йа - что; ниша - ночь; сарва - все; бхутанам - живых существ; тасйам - в этом; джагартти - бодрствующий; самйаами - владеющий собой; йасйам - когда; джаграти - не спят; бхутани - все существа; са - это; ниша - ночь; пашйатах - для того, кто занят самосозерцанием; мунех - мудреца.

То, что для всех живых существ - ночь, для владеющего собой - время пробуждения; когда же все живые существа пробуждаются ото сна, для мудреца, занятого самосозерцанием, наступает ночь.

КОММЕНТАРИЙ: Существует два типа разумных людей. К первому относятся те, кто использует данный им разум, занимаясь материальной деятельностью с целью удовлетворения собственных чувств. А ко второму - те, кто занимается самосозерцанием и идет по пути духовного развития. Занятия мудрецов, или мыслящих людей, являются непроглядной ночью для тех, кто поглощен материальной деятельностью. Ничего не зная о науке самоосознания, материалисты спят во тьме этой ночи, однако то, что для материалистов - глубокая ночь, для мудреца, погруженного в себя, - пора бодрствования. Продвигаясь по пути духовного развития, мудрец испытывает трансцендентное блаженство, а тот, кто занят материальной деятельностью и не пытается осознать свою сущность, спит глубоким сном и видит во сне миражи чувственных удовольствий, которые порою приносят ему счастье, а порою - страдания. Человек, погруженный в себя, как правило, безучастен к материальным радостям и невзгодам. Он продолжает идти путем самоосознания, не обращая внимания на материальные условия.

Б.Г. Текст 2;70

апурийаманам ачала-пратиштхам
самудрам апах правишанти йадват
тадват кама йам правишанти сарве

са шантим апноти на кама-ками

апурйаманам - всегда наполненный; ачала-пратиштхам - безмятежно спокойный; самудрам - океан; апах - воды; правишанти - входят; йадват - как; тадват - так; камах - желания; йам - в которого; правишанти - входят; сарве - все; сах - этот человек; шантим - покой; апноти - достигает; на - не; кама-ками - тот, кто стремится удовлетворить свои желания.

Только тот, кого не беспокоит непрекращающийся поток материальных желаний, подобный рекам, впадающим в океан, который всегда полон и вместе с тем безмятежно спокоен, может обрести мир и покой, а не тот, кто живет чтобы удовлетворять свои желания.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя великий океан всегда полон воды, он постоянно наполняется ею, особенно в сезон дождей. Однако сам океан остается прежним. Спокойный и умиротворенный, он никогда не выходит из берегов. Тоже самое можно сказать и о том, кто обладает сознанием Кришны. Пока у человека есть материальное тело, оно будет требовать чувственных удовольствий. Однако преданного не беспокоят желания тела, ибо он черпает удовлетворение в самом себе. Человек, сознающий Кришну, не испытывает никаких потребностей, так как Господь удовлетворяет все его материальные нужды. Поэтому он, подобно океану, всегда полон в себе. Желания могут приходить к нему, как реки, которые несут свои воды в океан, но он продолжает выполнять свой долг и желания чувственных удовольствий не вызывают у него ни малейшего беспокойства. По этому признаку можно узнать того, кто обладает сознанием Кришны. Он не стремится удовлетворять материальные чувства, хотя у него все еще остаются материальные желания. Черпая удовлетворение в трансцендентном любовном служении господе, он продолжает оставаться спокойным, как океан, и потому испытывает полное умиротворение. Те же, кто желает удовлетворять свои чувства, мечтая не только о материальном процветании, но даже об освобождении, никогда не обретет мир и покой. Те, кто трудятся ради плодов своего труда, те, кто стремятся к освобождению, и йоги, которые хотят обрести мистические силы, никогда не испытывают счастья, ибо не могут удовлетворить свои желания. Однако человек, сознающий Кришну, обретает счастье в служении Господу и более не желает ничего. Ему не нужно даже освобождение из так называемого материального плена. Преданные Кришны не испытывают материальных желаний и потому пребывают в состоянии полного умиротворения.

Б.Г. Текст 2;71

вихайа каман йах сарван пумамш чарати нихсприхах
нирмамо нираханкарах са шантим адхигаччхати

вихайа - избавившись; каман - материальные желания, связанные с удовлетворением чувств; йах - то; сарван - все; пуман - человек; чарати - живет; нихсприхах - лишенный желаний; нирмамах - не испытывая собственнических чувств; нираханкарах - лишенный ложного эго; сах - он; шантим - полный покой; адхигаччхати - обретает.

Настоящий мир и покой может обрести только тот, кто избавился от стремления удовлетворять свои чувства, равно как и от всех материальных желаний, тот, кто перестал считать себя собственником чего бы то ни было и избавился от ложного эго.

КОММЕНТАРИЙ: Избавиться от желаний значит избавиться от стремлений удовлетворять собственные чувства. Иначе говоря, отсутствие желаний заключается в желании обрести сознание Кришны. Тот, кто осознал свое истинное положение, положение вечного слуги Кришны, перестал отождествлять себя с материальным телом и избавился от иллюзорных, собственнических чувств, достиг высшей ступени совершенства в сознании Кришны. Такой человек знает, что Кришна является владельцем всего сущего и потому все должно использоваться для удовлетворения Кришны. Отказываясь сражаться, Арджуна стремился удовлетворить собственные чувства, но полностью осознав Кришну, он вступил в бой, ибо этого хотел Сам Господь. Не желая сражаться ради себя самого, тот же самый Арджуна не щадя живота своего сражался ради Кришны. Подлинным отсутствием желаний является желание удовлетворять Кришну, а не попытки насильственного подавления в себе всех желаний. Живое существо не может перестать желать или чувствовать вообще, но в его силах изменить качества своих желаний. Тот, кто не испытывает материальных желаний, безусловно знает, что все сущее принадлежит Кришне (ишавасйам идам сарвам) и не считает себя собственником чего бы то ни было. Основой такого трансцендентного знания является осознание человеком своей истинной сущности, то есть осознание того, что как духовная искра, живое существо вечно остается частицей Кришны, поэтому оно никогда не станет равным Кришне или более великим, чем Он. Подобное умонастроение того, кто обладает сознанием Кришны, является основополагающим принципом истинного

мира и покоя.

Б.Г. Текст 2;72

эша брахми стхитих партха наинам прапйа вимухйати
стхитвасйам анта-кале 'пи брахма-нирванам риччхати

эша - это; брахми - духовное; стхитих - положение; партха - о сын Притхи; на - никогда; энам - это; прапйа - достигаая; вимухйати - человек, введенный в заблуждение; стхитва - находясь; асйам - в этом; анта-кале - в конце жизни; апи - также; брахма-нирванам - духовное царство Бога; риччхати - человек достигает.

Таков путь духовной и благочестивой жизни, ступив на который, человек выходит из-под власти иллюзии. Тот, кто достиг этого уровня, даже на смертном одре получает право войти в царство Бога".

КОММЕНТАРИЙ: Человек может обрести сознание Кришны или поднять на трансцендентный уровень сразу, в одно мгновение, а может стремиться к нему многие миллионы жизней. Нужно только понять и признать этот факт. Предавшись Кришне, Махараджа Кхатванга достиг подобного состояния бытия всего лишь за несколько минут до смерти. Нирвана означает конец материального существования. Согласно философии буддизма, за порогом материальной жизни нас ожидает одна только пустота. Однако Бхагавад-гита утверждает, что это далеко не так. Настоящая жизнь начинается там, где заканчивается материальное существование. Глупый материалист довольствуется знанием о необходимости покончить с материальным образом жизни, а для тех, кто достиг духовного совершенства, за порогом материальной жизни начинается новая жизнь. Если человеку посчастливится обрести сознание Кришны еще в этой жизни, он незамедлительно достигнет уровня брахма-нирвана. Между царством Бога и преданным служением Господу не совершенно никакой разницы. Поскольку обо они находятся на абсолютном уровне, тот, кто занимается трансцендентным любовным служением Господу, пребывает в духовной обители. Люди, живущие в материальном мире, занимаются деятельностью, связанной с удовлетворением материальных чувств, тогда как обитатели духовного мира действуют в сознании Кришны. Обрести сознание Кришны в течение одной жизни значит подняться на уровень Брахмана. И тот, кто действует в сознании

Кришны, вне всякого сомнения, уже находится в царстве Бога.

Брахман - прямая противоположность материи. Поэтому выражение брахми стхити означает вне сферы материальной деятельности. В Бхагавад-гите преданное служение Господу признается тождественным освобождению (са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате). Таким образом, брахми стхити - это освобождение из материального плена.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что во второй главе Бхагавад-гиты дано сжатое содержание этого великого произведения. Бхагавад-гита рассказывает нам о путях карма-йоги, гьяна-йоги и бхакти-йоги. Во второй главе приведено подробное описание методов карма-йоги и гьяна-йоги, а также затронута бхакти-йога, что составляет содержание всей этой книги.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты ко второй главе "Шримад Бхагавад-гиты", под названием "Обзор Бхагавад-гиты".

ГЛАВА 3 Карма-йога

Б.Г. Текст 3;1

арджуна увача

джйайаси чет карманас те мата буддхир джанардана

тат ким кармани гхоре мам нийоджайаси кешава

арджунах увача - Арджуна сказал; джйайаси - лучше; чет - если; карманах - чем кармическая деятельность; те - Тобой; мата - установлено; буддхих - разум; джанардана - О Кришна; тат - поэтому; ким - почему; кармани - в действии; гхоре - ужасно; мам - меня; нийоджайаси - Ты вовлекаешь; кешава - О Кришна.

Арджуна сказал: "О Джанардана! О Кешава! Почему Ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну, если считаешь деятельность на уровне разума выше деятельности ради ее плодов?"

КОММЕНТАРИЙ: В предыдущей главе Верховный Господь Шри Кришна подробно описал природу души с тем, чтобы спасти своего дорогого друга Арджуну, тонущего в океане материальных страданий. Он также указал ему путь духовного самоосознания, каким является буддхи-йога, или сознание Кришны. Зачастую люди ошибочно считают сознание Кришны пассивным методом и тот, кто разделяет подобную точку зрения, старается уйти в уединенное место, чтобы воспевая святые имена обрести сознание Кришны. Однако тому, кто не овладел философией сознания Кришны нецелесообразно воспевать святые имена Кришны в уединенном месте, ибо это не принесет ему ничего кроме дешевой популярности среди неискушенных людей. Арджуна также думал, что сознание Кришны, буддхи-йога, или деятельность на уровне разума, одухотворенного высшим знанием, предполагает уход от активной деятельности и совершение аскез где-нибудь в уединенном месте. Иными словами, он искусно хотел избежать участия в битве, используя сознание Кришны как своеобразный предлог. Но будучи искренним и серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю и спросил Кришну о том, как ему лучше всего поступить. Отвечая Арджуне Господь Кришна подробнейшим образом рассказал ему о карма-йоге, или деятельности в сознании Кришны, которой

посвящена третья глава Бхагавад-гиты.

Б.Г. Текст 3;2

вйамишренева вакйена буддхим мохайасива ме
тад экам вада нишчитйа йена шрейо 'хам апнуйам

вйамишрена - двусмысленными; ива - безусловно; вакйена - словами; буддхим - разум; мохайаси - Ты смутил; ива - конечно же; ме - мой; тат - поэтому; экам - только; вада - пожалуйста, укажи; нишчитйа - уточняя; йена - которым; шрейох - истинное благо; ахам - я; апнуйам - могу получить.

Твои двусмысленные наставления смутили мой разум. Поэтому, прошу Тебя, скажи определенно, какой путь принесет мне наивысшее благо?"

КОММЕНТАРИЙ: В предыдущей главе, которая является своеобразной прелюдией к Бхагавад-гите, были описаны различные пути и методы духовного самоосознания такие, как санкхья йога, буддхи-йога, контроль деятельности чувств с помощью разума, деятельность, не оскверненная желанием ее плодов, а также рассказывалось о положении тех, кто стоит у начала духовной жизни. Все это было изложено без какой-либо определенной системы. Однако для того, чтобы человеку постичь это знание и действовать в соответствии с ним, необходимо изложить его более упорядоченно. Поэтому Арджуна хотел найти разрешение этих кажущихся противоречий с тем, чтобы обыкновенные люди могли понять их однозначно, не давая им ложных толкований. Хотя у Кришны не было намерения сбить Арджуну с толку многословными и путанными рассуждениями, Арджуна не смог понять суть метода сознания Кришны ни в бездействии, ни в активном служении. Иными словами, задавая эти вопросы, он хочет расчистить путь к сознанию Кришны для всех тех, кто действительно хочет постичь сокровенный смысл Бхагавад-гиты.

Б.Г. Текст 3;3

шри-бхагаван увача
локе 'смин дви-видха ништха пура прокта майанагха

джнана-йогена санкхьянам карма-йогена йогинам
шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; локе - в мире; асмин - этом; дви-видха - два типа; ништха - вера; пура - ранее; прокта - говорилось; майа - Мною; анагха - о безгрешный; джнана-йогена - связующим процессом познания; санкхьянам - эмпирических философов; карма-йогена - связующим процессом преданного служения; йогинам - преданных.

Господь, Верховная Личность Бога сказал: "О безгрешный Арджуна! Как Я уже говорил, есть два типа людей, которые стремятся осознать свою истинную сущность. Одни из них идут философским путем познания, а другие занимаются преданным служением Господу.

КОММЕНТАРИЙ: Во второй главе Бхагавад-гиты (стих 2;39) Господь рассказал о двух методах духовного самоосознания - санкхья-йоге и карма-йоге или буддхи-йоге. В этом стихе Он останавливается на них более подробно. Санкхья-йогой или аналитическим изучением природы духа и материи занимаются люди, склонные к философским спекуляциям и стремящиеся постичь окружающий их мир посредством эмпирического философского знания. Представители второго типа трансценденталистов занимаются деятельностью в сознании Кришны, о которой шла речь в шестьдесят первом стихе второй главы Гиты. В тридцать девятом стихе второй главы Господь также говорил о том, что действуя в соответствии с принципами буддхи-йоги или сознания Кришны, человек освободится от оков кармической деятельности; к тому же данный метод является поистине безупречным. О том же самом, только более обстоятельно, говорилось в шестьдесят первом стихе Бхагавад-гиты: Тот, кто занимается буддхи-йогой должен поставить себя в полную зависимость от Всевышнего, то есть от Кришны, и таким образом он без труда сможет контролировать все свои чувства. Итак, оба метода йоги являются взаимозависимыми, они связаны друг с другом, как религия и философия. Религия, лишенная философской базы, превращается в пустые сантименты или даже в фанатизм, а философия без религии остается набором умственных измышлений. Высшей целью всех трансценденталистов является Кришна, ибо философы, которые искренне занимаются поисками Абсолютной Истины, в конечном счете приходят к сознанию Кришны. Об этом также сказано в Бхагавад-гите. Суть данного метода йоги заключается в том, чтобы осознать свое истинное положение и свои взаимоотношения с Высшим существом. Философский путь познания является опосредованным, и идя по нему человек с течением времени выходит на уровень сознания Кришны; другой метод йоги дает ему возможность

установить непосредственную связь со всем сущим в сознании Кришны. Из этих двух методов познания лучшим является путь сознания Кришны, так как он исключает необходимость очищения чувств посредством философских изысканий. Метод сознания Кришны сам по себе дает человеку возможность очиститься от материальной скверны, и будучи прямым методом, преданное служение является одновременно легким и возвышенным.

Б.Г. Текст 3;4

на карманам анарамбхан наишкармайам пурушо 'шнута
на ча санньясанат эва сиддхим самадхигаччхати

на - не; карманам - предписанных обязанностей; анарамбхат - не выполнение; наишкармайам - свобода от кармических реакций; пурушах - человек; ашнута - обретает; на - не; ча - также; санньясанат - отрекаясь; эва - просто; сиддхим - совершенство; самадхигаччхати - достигает.

Отказываясь действовать, человек не сможет освободить от кармических реакций, а самоотречение само по себе никогда не приведет его к совершенству.

КОММЕНТАРИЙ: Вести жизнь в отречении может лишь тот, кто выполняя предписанные ему обязанности, очистился от материальной скверны. Деятельность, совершаемая в соответствии с правилами и предписаниями, призвана очистить сердца зараженных материализмом людей. Тот, кто не очистился, не сможет достичь совершенства, даже если примет санньясу (последняя из четырех ступеней духовного развития). Философы-эмпирики утверждают, что достаточно человеку принять санньясу, то есть перестать заниматься кармической деятельностью, и он тотчас же достигнет уровня Нараяны. Однако Господь Кришна отвергает подобную точку зрения. Если человек, чье сердце не чисто, примет санньясу, он только внесет смуту в размеренную жизнь общества. С другой стороны, когда человек занимается трансцендентным служением Господу (буддхи-йогой), то его служение, каким бы великим или малым оно ни было, будет принято Господом, даже если преданный не выполняет предписанные ему обязанности. Св-алпам апй асья дхармасьятраят махато бхаят. Даже незначительное продвижение по этому пути поможет человеку преодолеть величайшие трудности.

Б.Г. Текст 3;5

на хи кашчит кшанам апи джату тиштхатй акарма-крит
кайате хй авашах карма сарвах пракрити-джаир гунаих

на - не; хи - безусловно; кашчит - кто-либо; кшанам - мгновение; апи - также; джату - когда бы то ни было; тиштхати - остается; акарма-крит - в бездействии; кайате - вынужденный действовать; хи - безусловно; авашах - в беспомощном состоянии; карма - деятельность; сарвах - все; пракрити-джаих - порожденная гунами материальной природы; гунаих - качествами.

Каждый из нас беспомощен перед лицом материальной природы и вынужден действовать в соответствии с качествами, которые он получил от материальных гун; поэтому мы и мгновения не можем провести в бездействии.

КОММЕНТАРИЙ: Активное начало не является результатом обусловленной жизни. Оно заложено в самой природе духовной души. В отсутствии души материальное тело не сможет даже сдвинуться с места. Тело всего лишь мертвая машина, приводимая в движение духовной душой, которая всегда активна и не может провести в бездействии даже мгновения. Вот почему душа должна быть занята благоприятной для нее деятельностью в сознании Кришны, иначе она будет действовать по указке иллюзорной энергии. Войдя в контакт с материальной энергией, душа приобретает материальные качества и для того, чтобы очистить душу от материальной скверны, необходимо выполнять предписания шаштр. Однако, если душа занимается естественной для нее деятельностью в сознании Кришны, то все ее действия приносят ей одно только благо. Подтверждение этому мы найдем в Шримад-Бхагаватам (1;5;17):

тйактва сва-дхармам чаранамбуджам харер
бхаджанн апакво 'тха патет тато йади
йатра ква вабхадрам абхуд амушйа ким
ко вартха апто 'бхаджатам сва-дхарматах

"Даже если тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, не выполняет предписанные ему обязанности, совершает служение с огрехами или вообще сходит с этого пути, он ничего не теряет и не совершает греха. Но что толку от того, что человек следует всем предписаниям шаштр, которые предназначены для очищения, если сам он не обладает сознанием

Кришны?" Таким образом, очищение необходимо для того, чтобы подняться на уровень сознания Кришны. Следовательно, санньяса (жизнь в отречении) или любой другой процесс очищения должен помочь человеку достичь высшей цели жизни и обрести сознание Кришны, ибо тот, кто не обладает им, обрекает себя на поражение.

Б.Г. Текст 3;6

кармендрийани самйамйа йа асте манаса смаран
индрийартхан вимудхатма митхйачарах са учйате
карма-индрийани - пять органов действия; самйамйа - контролируя;
йах - тот, кто; асте - остается; манаса - в уме; смаран - размышляя об;
индрийа-артхан - объектах чувств; вимудха - глупый; атма - душа; митхйа-
ачарах - притворщиком; сах - он; учйате - зовется.

Тот, кто ограничивает чувственную деятельность в уме сохраняя привязанности к объектам чувств, безусловно пребывает в заблуждении и зовется притворщиком.

КОММЕНТАРИЙ: Есть много притворщиков, которые отказываясь действовать в сознании Кришны, делают вид, будто занимаются медитацией, тогда как их ум переполнен мыслями о чувственных удовольствиях. Эти лицедеи нередко пускаются в философские рассуждения, дабы пустить пыль в глаза своим искушенным последователям. Однако в данном стихе Господь называет их величайшими мошенниками. Тот, кто стремится к чувственным удовольствиям, может действовать в рамках любого из четырех социальных укладов; но если человек следует правилам и предписаниям, регламентирующим деятельность того уклада, к которому он принадлежит, то с течением времени он сможет очиститься от материальной скверны. Того же, кто выдает себя за йога, а сам все время ищет возможности удовлетворять свои чувства, следует считать величайшим мошенником, даже если он иногда разглагольствует на философские темы. Познаниям такого грешника грош цена, ибо его знания украдены иллюзорной энергией Господа. Ум этого лицемера всегда остается оскверненным, и все его усилия, направленные на то, чтобы создать видимость медитации, не имеют совершенно никакого смысла.

Б.Г. Текст 3;7

йас тв индрийани манаса нийамйарабхате 'рджуна
кармендрийаих карма-йогам асактах са вишишйате

йах - тот, кто; ту - однако; индрийани - чувства; манаса - умом; нийамйа - управляя; арабхате - начинает; арджуна - о Арджуна; карма-индрийаих - рабочими органами чувств; карма-йогам - преданность; асактах - освободившись от привязанностей; сах - он; вишишйате - значительно превосходят.

Однако тот, кто опираясь на ум искренне стремится обуздать свои рабочие чувства, и освободившись от привязанностей начинает заниматься карма-йогой [деятельностью в сознании Кришны] - такой человек значительно превосходит всех остальных.

КОММЕНТАРИЙ: Вместо того, чтобы становиться псевдотрансценденталистом ради беззаботного житья и чувственных удовольствий, гораздо лучше продолжать заниматься своим делом и стремиться достичь цели жизни - освободиться от материального плена и войти в царство Бога. Высшей свартха-гати, высшим благом и целью каждого из нас является постижение Вишну и система варнашрама-дхарма призвана помочь человеку достичь этой цели жизни. Домохозяин может также прийти к Богу, следуя регулирующим принципам и занимаясь служением в сознании Кришны. Чтобы осознать свою истинную сущность, человек должен вести регулируемый образ жизни в соответствии с указаниями шастр и выполнять предписанные ему обязанности, не привязываясь к плодам своего труда - таким образом он обретет духовное совершенство. Тот, кто искренне следует этому методу, на голову выше лицемеров и притворщиков, которые создают видимость духовной жизни с тем, чтобы обмануть неискующую публику. Искренний дворник, подметающий улицы, значительно превосходит какого-нибудь шарлатана-йога, который занимается медитацией только для того, чтобы заработать себе на жизнь.

Б.Г. Текст 3;8

нийатам куру карма твам карма джйайо хй акарманах

шарира-йатрапи ча те на прасиддхйед акарманах
нийатам - предписанные; куру - выполняй; карма - обязанности; твам - ты; карма - деятельность; джйайах - лучше; хи - безусловно; акарманах - чем бездействие; шарира - тело; йатра - поддержание; апи - даже; ча - также; те - твой; на - никогда; прасиддхйет - достигь; акарманах - не работая.

Честно выполняй свой долг, ибо такой образ действий гораздо лучше любого бездействия. Даже для того, чтобы поддержать свое материальное тело, каждому из нас приходится работать.

КОММЕНТАРИЙ: Если много так называемых йогов, которые выдают себя за потомков знатных аристократических родов и маститых профессионалов, и бахвалятся, что пожертвовали всем ради достижения духовного совершенства. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна стал одним из таких лицемеров. Напротив, Его желание заключалось в том, чтобы Арджуна, будучи кшатрием, исполнял стоящий перед ним долг. Арджуна был домохозяином и великим военачальником, поэтому ему следовало оставаться таким и выполнять обязанности, которые Веды предписывают кшатриям и домохозяевам. Подобная деятельность со временем очищает сердце человека и освобождает его от материальной скверны. Ни Господь, ни священные писания не поощряют тех, кто принимает санньясу (отрекается от мира) для того, чтобы заработать себе на жизнь. В конце концов каждый человек должен поддерживать душу в теле, занимаясь той или иной деятельностью. Мы не должны, поддавшись минутному порыву, уходить от дел, если предварительно не очистились от скверны материальных желаний и устремлений. Каждый живущий в материальном мире, безусловно, поражен материальной скверной, которая заставляет его стремиться к господству над материальной природой, то есть искать чувственных удовольствий. Поэтому человеку необходимо очиститься от подобных тенденций, выполняя предписанные ему обязанности. Тот, кто не сделал это, не должен выдавать себя за трансценденталиста, отказываться от деятельности и жить за счет других.

Б.Г. Текст 3;9

йаджнартхат карmano 'нйатра локо 'йам карма-бандханах
тад-артхам карма каунтейа мукта-сангах самачара

йаджна-артхат - выполняемая только ради удовлетворения Ягьи, или Вишну; карма - чем деятельность; анятра - в противном случае; локах - мир; айам - этот; карма-бандханах - кандалы деятельности; тат - его; артхам - ради; карма - деятельность; каунтейа - о сын Кунти; мукта-сангах - освободившись от общения; самачара - исполняй совершенным образом.

Всякая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она закует живое существо в кандалы материального рабства. Поэтому, о сын Кунти, действуй ради удовлетворения Господа, ибо только так ты сможешь вырваться из материального плена.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку человек должен работать хотя бы для того, чтобы поддержать свое тело, обязанности, предписанные для каждого из четырех социальных укладов и ступеней духовного развития, определены таким образом, чтобы человек в конечном счете смог достичь этой цели. Ягья значит Господь Вишну, или обряды жертвоприношений. Все жертвоприношения также предназначены для удовлетворения Господа Вишну. В Ведах сказано: ягьо вай вишнух. Иначе говоря, совершает ли человек предписанные жертвоприношения или непосредственно служит Вишну, он достигает одной и той же цели. Поэтому сознание Кришны является ягьей, что подтверждает и данный стих. Система варнашрамы также предназначена и для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Варнашрама-чара вата пурушена парах пуман / вишнур арадхьяте (Вишну-пурана, 3;8;8).

Таким образом, каждый из нас должен действовать ради удовлетворения Вишну. Любая другая деятельность, совершенная в материальном мире, порабощает живое существо, поскольку благочестивые и греховные поступки приносят нам кармические реакции, а всякая реакция связывает нас цепями материального рабства. Поэтому мы должны действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны (или Вишну) и тот, кто занимается подобной деятельностью, получает освобождение. Это - великое искусство и на первых порах заниматься такой деятельностью следует под руководством опытного наставника. Поэтому человек должен усердно трудиться, следуя указаниям преданного Господа Кришны или под непосредственным руководством Самого Господа (как это делал Арджуна). Целью любой нашей деятельности должно стать не удовлетворение собственных чувств, а удовлетворение чувств Кришны. Такой образ действия не только освободит нас от кармических реакций, но и поможет нам подняться на уровень трансцендентного любовного служения Верховному Господу, ибо только такое служение откроет перед нами врата в царство Бога.

Б.Г. Текст 3;10

саха-йаджнах праджах сриштва пуровача праджапатих
анена прасавишйадхвам эша во 'ств ишта-кама-дхук

саха - вместе с; йаджнах - жертвоприношениями; праджах - поколения; сриштва - создавая; пура - в древности; увача - сказал; праджа-патих - Господь всех живых существ; анена - этим; прасавишйадхвам - достичь вечного процветания; эшах - это; вах - ваши; асту - пусть будет; ишта - всех благ; кама-дхук - дарующий.

На заре творения Господь всех живых существ произвел на свет несколько поколений людей и полубогов, вместе и жертвоприношениями во имя Господа Вишну, и благоволяя их, сказал: "Пусть эта ягья [жертвоприношение] принесет вам счастье и процветание, ибо совершая ее, вы сможете жить без забот и печали, и в конечном итоге достичь освобождения".

КОММЕНТАРИЙ: Материальный мир, созданный Господом, Владыкой всех живых существ (Вишну), предоставляет обусловленным душам возможность вернуться домой, обратно к Богу. Все живые существа во вселенной обусловлены материальной природой, что является результатом забвения своих взаимоотношений с Вишну, или Кришной, Верховной Личностью Бога. Предписания Вед призваны помочь им осознать свои вечные взаимоотношения со Всевышним; как сказано в Бхагавад-гите: ведайш ча сарвайр ахам эва ведьях. Господь говорит, что цель всех Вед заключается в том, чтобы постичь Его. В ведических гимнах сказано: патим вишвасьят-меш-варам. Таким образом, владыкой всех живых существ является Верховная Личность Бога, Вишну. В Шримад-Бхагаватам (2;4;20) Шрила Шукадева Госвами несколько раз называет Господа пати:

шрийах патир йаджна-патих праджа-патир
дхийам патир лока-патир дхара-патих
патир гатиш чандхака-вришни-сатватам
прасидатам ме бхагаван сатам патих

Праджа-пати - это Господь Вишну, который является повелителем всех живых существ, всех миров и всех красот, а также покровителем всего сущего. Господь сотворил материальный мир для того, чтобы живые

существа смогли научиться совершать ягьи (жертвоприношения) ради удовлетворения Вишну и, находясь в материальном мире жили не зная тревог, а после гибели материального тела вернулись бы в царство Бога. Так должны жить и действовать все без исключения обусловленные души. Совершая ягью, они с течением времени обретут сознание Кришны и станут святыми. В век Кали Веды рекомендуют совершать санкиртана-ягью (повторять имена Бога) и этот трансцендентный метод принес на Землю Господь Чайтанья для того, чтобы спасти всех людей, живущих в нынешнюю эпоху. Санкиртана-ягья и сознание Кришны неотделимы друг от друга. В Шримад-Бхагаватам (11;5;32), где о Господе Кришне, который принял облик преданного (Господа Чайтаньи), упоминает в связи с санкиртана-ягьей, сказано буквально следующее:

кришна-варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах

"В век Кали все разумные люди будут поклоняться Господу и Его спутникам, совершая санкиртана-ягью". В век Кали совершение других жертвоприношений, упомянутых в Ведах, сопряжено с большими трудностями, тогда как санкиртана-ягья является самым легким и возвышенным методом, который, как сказано в Бхагавад-гите (9;14), поможет людям достичь всех целей одновременно.

Б.Г. Текст 3;11

деван бхавайатанена те дева бхавайанту вах
параспарам бхавайантах шрейах парам авапсйатха

деван - полубоги; бхавайата - удовлетворенные; анена - этими жертвоприношениями; те - те; девах - полубоги; бхавайанту - будут довольны; вах - вы; параспарам - совместно; бхавайантах - удовлетворяя друг друга; шрейах - благословение; парам - свыше; авапсйатха - вы получите.

Удовлетворенные вашими жертвоприношениями, полубоги благословят вас, и в результате такого сотрудничества людей и полубогов в мире наступит всеобщее процветание.

КОММЕНТАРИЙ: Полубоги - это могущественные правители, которые вершат делами в материальном мире: воздухом, светом, водой и всем, что необходимо для жизни каждого живого существа. Нас

обеспечивают полубоги, бесчисленные помощники Верховного Господа, пребывающие в различных частях Его вселенской формы. Их удовлетворение или неудовлетворенность зависят от жертвоприношений, которые должны совершать люди. Некоторые жертвоприношения предназначены для удовлетворения тех или иных полубогов. Однако даже удовлетворяя полубогов, человек, который совершает ягью, поклоняется Господу Вишну, Владыке всех жертвоприношений. В Бхагавад-гите также сказано, что плодами всех жертвоприношений пользуется Сам Кришна: бхактарам ягья-тапасам. Поэтому, главной целью всех жертвоприношений в конечном счете, является удовлетворение Ягья-пати. Когда люди должным образом совершают ягью, полубоги, которые обеспечивают их всем необходимым, испытывают удовольствие, и на Земле наступает изобилие.

Совершая ягьи, люди получают и много других благ, что в конечном счете дает им возможность освободиться из материального плена. Совершая ягью, человек очищает все свои действия. Как сказано в Ведах: ахара-шуддхау саттва-шуддхих саттва-шуддхау дхрува смритих смритиламбхе сарва-грантхинам випрамоксах. Совершая ягью, человек освещает свою пищу и эта пища очищает само его существование; очищаясь, мы питаем тонкие ткани памяти, что побуждает нас искать пути к освобождению; все это вместе взятое приводит человека к сознанию Кришны, которого так не хватает современному обществу.

Б.Г. Текст 3;12

иштан бхоган хи во дева дасйанте йаджна-бхавитах
таир даттан апрадаиайбхйо йо бхункте стена эва сах
иштан - желаемые; бхоган - жизненные потребности; хи - безусловно;
вах - вам; девах - полубоги; дасйанте - ниспошлют; йаджна-бхавитах -
удовлетворенные совершением жертвоприношений; таих - ими; даттан - то,
что дано; апрадаиай - не предлагая; эбхйах - этим полубогам; йах - тот, кто;
бхункте - пользуется; стенах - вор; эва - безусловно; сах - он.

Удовлетворенные плодами жертвоприношений, полубоги, которые распоряжаются материальными ресурсами, обеспечат вас всем необходимым. Однако тот, кто пользуется этими благами, не предлагая их в свою очередь полубогам, безусловно является вором.

КОММЕНТАРИЙ: Полубоги - это те, кому Верховной Господь Вишну

поручил обеспечивать всем необходимым остальные живые существа. Поэтому, их необходимо удовлетворять, совершая соответствующие яги. Веды предписывают различные жертвоприношения, предназначенные для удовлетворения тех или иных полубогов. Однако, в конечном счете все они предлагаются Верховной Личности Бога. Тем, кто не способен принять концепцию Личности Бога, рекомендуют совершать жертвоприношения полубогам. Людям, находящимся под влиянием разных гун материальной природы, Веды рекомендуют совершать различные виды жертвоприношений. Тот же самый принцип лежит в основе поклонения различным полубогам. Так, мясоедам советуют поклоняться богине Кали, устрашающему лику материальной природы, и приносить ей в жертву этих животных. Те же, кто находится в гуне благости, должны поклоняться трансцендентному Господу Вишну. Однако, в конечном счете, все яги призваны помочь человеку достичь духовного совершенства (трансцендентного уровня). Обыкновенные люди должны совершать, по меньшей мере, пять видов жертвоприношений, которые называют панча-маха-ягья.

Однако, необходимо помнить, что все потребности человеческого общества удовлетворяют полубоги, которые являются уполномоченными представителями Верховного Господа. Люди ничего не производят сами. Возьмем, к примеру, пищевые продукты. К ним относятся: зерно, овощи и фрукты, молоко, сахар и все то, чем питаются люди в гуне благости, а также мясо, употребляемое в пищу невегетарианцами - ни один из этих продуктов не является творением человека. Или другой приме: тепло, свет, вода, воздух и все, в чем нуждается человеческое общество, люди не производят сами. Это Верховный Господь является источником солнечного и лунного света, дождя, ветра и т. д., всего того, без чего не может обойтись ни один человек. Совершенно очевидно, что наша жизнь зависит от Господа, который обеспечивает нас всем необходимым. Даже созданные людьми фабрики и заводы нуждаются в различных видах сырья, таких как: металл, сера, ртуть, марганец и т. д. Всеми ими нас снабжают подручные Господа, чтобы мы, используя их, были сильными и здоровыми и смогли осознать себя, а затем достичь высшей цели жизни - освободиться из материального плена и избавиться от необходимости вести борьбу за существование. Достичь этой цели можно совершая жертвоприношения. Те из нас, кто использует полученные от полубогов блага для удовлетворения собственных чувств и тем самым еще сильнее запутываются в сетях материального существования, что не соответствует предназначению материальной вселенной, такие люди, безусловно, становятся ворами, и

законы материальной природы подвергают их суровому наказанию. Общество, состоящее из воров, никогда не будет счастливо, ибо в нем предана забвению истинная цель жизни. Жизнь воров-материалистов лишена всякого смысла. Они стремятся только к удовлетворению собственных чувств и не владеют искусством совершения жертвоприношений. Однако Господь Чайтанья принес людям самый простой метод совершения жертвоприношения - санкиртана-ягью, которую может совершать каждый, кто признает принципы сознания Кришны.

Б.Г. Текст 3;13

йаджна-шишташинах санто мучйанте сарва-килбишаих
бхунджате те тв агхам папа йе пачантй атма-каранат

йаджна-шишта - пищу, которую принимают после совершения яги; ашинах - едоки; сантах - бхакты; мучйанте - избавляться от; сарва - все виды; килбишаих - от грехов; бхунджате - наслаждаться; те - они; ту - но; агхам - страшные грехи; папах - грешники; йе - те; пачанти - готовить пищу; атма-каранат - для чувственного наслаждения.

Преданные Господа избавляются от всех последствий своих греховных поступков, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Остальные же, те, кто готовят пищу ради удовлетворения собственных чувств, воистину едят один только грех.

КОММЕНТАРИЙ: Бхакты Всевышнего Господа, или люди в сознании Кришны, называются санта, и они, как это описано в "Брахма-самхите" (5.38), постоянно с любовью думают о Господе: преманьджана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантах садайва хридаешу вилокаянти. Санта, всегда думая с любовью о Верховной божественной личности, Говинде (дарующем освобождение), или Кришне (всепривлекающей личности), не могут принять что-либо, не предложив этого сначала Верховной личности. Поэтому такие бхакты постоянно совершают яги в форме различных видов преданного служения, таких, как киртанам, смаранам, арчанам и др., и это совершение яги удерживает их в стороне от всевозможной скверны, возникающей в результате греховных связей в материальном мире. Остальные же, готовящие пищу для себя или ради удовлетворения чувств, не только являются ворами, но и питаются всевозможным грехом. Как же может быть счастлив человек, если он вор и грешник? Это невозможно.

Поэтому, чтобы люди во всех отношениях стали счастливыми, они должны усвоить выполнение нетрудного процесса санкиртана-яги, полностью осознав Кришну. Иначе на земле невозможны мир и счастье.

Б.Г. Текст 3;14

аннад бхаванти бхутани парджаньяд анна-самбхавах
ягьяд бхавати парджаньо ягьях карма-самудбхавах
аннат - из злаков; бхаванти - расти; бхутани - материальные тела;
парджаньят - из дождей; анна - хлеба; самбхавах - производство; ягьят - из
совершения жертвоприношения; бхавати - становится возможным;
парджаньях - дожди; яджнях - совершение яги; карма - предписанные
обязанности; самудбхавах- рожденный из.

Все живые тела кормятся злаками, а злаки возникают из земли, питаемой дождями. Дожди вызываются совершением яги, а ягья рождается из выполнения предписанных обязанностей.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Баладева Видьябхушана, замечательный комментатор „Бхагавад-гиты“, написал следующее: е индрадй-ангатаявастхитам ягьям сарвешварам вишнум абхьярчья тач-чхешам ашнанти тена тад деха-ятрам сам-падаянти, те сайтах сарвешварасья ягья-пурушасья бхактах сарва-килбишайр анадикала-вивриддхайр атманубхава-пратибандхакайр никхилаих папайр вимучьянте. Всевышний Господь, известный как ягья-пуруша, или лично принимающий все жертвоприношения, является господином всех полубогов, которые служат Ему, как различные части тела служат целому. Полубоги Индра, Чандра, Варуна и другие - всего лишь служащие, управляющие материальными делами, и „Веды“ предписывают жертвоприношения для удовлетворения этих полубогов с тем, чтобы они были довольны и поставляли достаточное количество воздуха, света и воды для производства злаков. Когда поклоняются Господу Кришне, то соответственно поклоняются и полубогам, которые являются различными частями тела Господа, поэтому нет необходимости в отдельном поклонении этим полубогам. По этой причине бхакты Господа, находящиеся в сознании Кришны, предлагают пищу Кришне, и только потом съедают ее - процесс, насыщающий тело духовно. Таким образом не только уничтожаются последствия прошлых грехов, но и тело становится неподвластно материальной скверне. Как

определенная вакцина защищает человека от болезни во время эпидемии, так и еда, предложенная сначала Господу Вишну, дает нам способность сопротивляться материальным влияниям, и того, кто всегда так поступает, называют бхактой Господа. Поэтому человек в сознании Кришны, который ест только пищу, предложенную Кришне, может нейтрализовать все последствия прошлых заразных болезней тела, которые препятствуют процессу самореализации. С другой стороны, тот, кто не делает так, продолжает увеличивать количество своих грехов и тем самым готовит себе следующую жизнь в теле свиньи или собаки - расплату за прошлые грехи. Материальный мир полон скверны, но тот, кто приобрел иммунитет против этого, принимая прасадам Господа (пищу, предложенную Вишну), находится в безопасности, тогда как другие становятся ее жертвами.

Злаки и овощи - вот настоящая пища. Человеческие существа питаются различными видами злаков, овощами, фруктами и так далее, а животные питаются отбросами злаков и овощей, травой, различными растениями и так далее. Люди, привыкшие питаться мясом, также зависят от произрастания растений, так как ими питаются животные. Итак, в конечном счете, мы зависим от урожая, собранного с полей, а не от продукции больших заводов и фабрик. А урожай зависит от обилия дождя, который контролируется такими полубогами, как Индра, богами Солнца, Луны и т.д., и все они являются слугами Господа. Господь может быть убажен жертвоприношениями, а тот, кто не приносит их, окажется в нищете -таков закон природы. Поэтому ягья, особенно санкиртана-ягья, предписанная для этой юги, должна выполняться хотя бы для того, чтобы спастись от голода.

Б.Г. Текст 3;15

карма брахмодбхавам виддхи брахмакшара-самудбхавам
тасмат сарва-гатам брахма нитьям ягье пратиштхитам
карма- работа; брахма- из „Вед“; удбхавам- произведенный; виддхи-
следует знать; брахма- „Веды“; акшара- от Высшего Брахмана
(Божественной личности); самудбхавам - непосредственно проявленный;
тасмат- поэтому; сарва-гатам- всепроникающий; брахма-
трансцендентальность; нитьям - вечно; ягье - в жертвоприношении;
пратиштхитам- расположенный.

Регулярная деятельность предписана в „Ведах“, а „Веды“ непосредственно исходят от Верховной божественной личности. Поэтому всепроникающая Трансцендентальность вечно пребывает в актах жертвоприношений.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе снова, и более подробно, говорится о ягьяртха-карме, или необходимости трудиться только для удовлетворения Кришны. Но если работать для удовлетворения ягья-пуруши, Вишну, нужно сначала узнать направление этой работы из Брахмана, или божественных „Вед“. „Веды“ есть кодекс человеческой деятельности. Все, что совершается помимо ведических указаний, называется викарма, или не разрешенное авторитетом, греховное действие. Поэтому в любом случае каждый должен обращаться к „Ведам“ за указаниями, чтобы избежать последствий своих действий. Как в повседневной жизни каждый должен трудиться соответственно законам государства, так же он должен соблюдать законы Господа, верховного государства. Все эти ведические законы исходят непосредственно из дыхания Верховной божественной личности: „асья махато бхутасья нишваситам этадьядриг-ведо яджур-ведах сама-ведо 'тхарвангирасах - четыре „Веды“, а именно „Риг-веда“, „Яджур-веда“, „Сама-веда“ и „Атхарва-веда“ есть эманации дыхания великой Божественной личности.“ („Брихад-араньяка Упанишад“ 4;5;1) Господь, будучи всемогущим, может говорить дыханием, как это подтверждается в „Брахма-самхите“, и каждый из органов Его чувств может совершать работу всех остальных органов. Другими словами, Господь может говорить Своим дыханием и оплодотворять Своими глазами. Действительно, шастры подтверждают, что Он только бросил беглый взгляд на материальную природу и таким образом породил все живые существа. После сотворения, или оплодотворения обусловленными душами чрева материальной природы, Он дал в ведической мудрости Свои наставления о том, как обусловленные души могут вернуться домой, назад к Господу. Мы должны постоянно помнить, что, находясь в материальном мире, мы, обусловленные души, страстно желаем материальных наслаждений. Но ведические наставления таковы, что каждый может удовлетворить свои извращенные желания, а затем вернуться к Господу, завершив свои так называемые наслаждения. Это шанс, предоставленный обусловленным душам для достижения освобождения, поэтому обусловленные души должны стараться следовать процессу ягьи, развивая в себе сознание Кришны. Даже те, кто не следуют ведическим предписаниям, могут усвоить принципы сознания Кришны, что заменит выполнение ягьи, или кармы.

Б.Г. Текст 3;16

эвам правартитам чакрам нанувартаятиха ях агхаюр
индриярамо могхам партха са дживати

эвам - таким образом; правартитам - установленные „Ведами“; чакрам - цикл; на - не; анувартаяти - принимать; иха - в этой жизни; ях- тот, кто; агха-аюх-чъя жизнь полна греха; индрия-арамах- удовлетворенный чувственными наслаждениями; могхам- бесполезно; партха- о сын Притхи (Арджуна); сах - тот, дживати - живет.

Мой дорогой Арджуна, тот, кто в человеческой жизни не выполняет жертвоприношений, предписанных „Ведами“, несомненно ведет жизнь, полную греха. Живя только для удовлетворения чувств, такой человек живет напрасно.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Господь осуждает философию маммонистов, проповедующих труд в поте лица и чувственные наслаждения. Для тех, кто хочет наслаждаться этим материальным миром, вышеупомянутый процесс совершения ягьи абсолютно необходим. Тот, кто не следует этим правилам, очень рискует, подвергая себя возможности все более строгого наказания. Соответственно законам природы человеческая форма жизни специально предназначена для самореализации одним из трех способов, а именно: путем карма-йоги, гьяна-йоги, или бхакти-йоги. Трансценденталистам, находящимся выше порока и добродетели, нет необходимости строго следовать выполнению предписанных жертвоприношений, но для тех, кто занят удовлетворением чувств, необходимо очищение через вышеупомянутый цикл совершения ягьи. Существуют различные типы деятельности. Тот, кто не находится в сознании Кришны, без сомнения, пребывает на чувственном уровне и потому должен выполнять какую-то благочестивую деятельность. Система ягьи построена таким образом, что люди, обладающие подобным чувственным сознанием, могут удовлетворить свои желания, не запутываясь в последствиях деятельности ради удовлетворения чувств. Благосостояние мира зависит не от наших собственных усилий, а основано на его первоначальном устройстве Всевышним Господом, поддерживаемом полубогами. Поэтому ягьи предназначаются для конкретных полубогов, упомянутых в „Ведах“. Косвенным образом такой процесс приводит к

сознанию Кришны, поскольку человек, совершающий яги, несомненно обретает и сознание Кришны. Но если выполнение яги не приводит к сознанию Кришны, то это рассматривается как простое соблюдение ритуалов. Не следует ограничивать этим свое духовное развитие; необходимо подняться выше простого следования моральному кодексу и так обрести сознание Кришны.

Б.Г. Текст 3;17

яс те атма-ратир эва съяд атма-трипташ ча манавах
атманй эва ча сантуштас тасья карьям на видьят'е

ях - тот, кто; ту - но; атма-ратих - черпает удовольствие в своем „я“; эва - непременно; съят - остается; атма-триптах - самоосвещаемый; ча - и; манавах- человек; атмани- я себе; эва - только; ча - иг, сантуштах - совершенно удовлетворенный; тасья - его; карьям - долг, на - не; видьяте - существует.

Но для того, кто черпает удовольствие в самом себе, чья человеческая жизнь направлена на самоосознание, и кто находит полное удовлетворение в себе самом и только в себе самом - для того не существует обязанностей.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто полностью обладает сознанием Кришны и полностью удовлетворен своей деятельностью в сознании Кришны, не нуждается более в выполнении какого-либо долга. Благодаря тому, что он находится в сознании Кришны, вся его внутренняя нечистота сразу же исчезает, чем достигается результат совершения многих и многих тысяч жертвоприношений. Благодаря такому очищению сознания, человек полностью осознает свою вечную взаимосвязь со Всевышним. Таким образом, милостью Господа, его обязанности проясняются сами собой, и потому он больше не обязан выполнять наставления „Вед“. Такой обладающий сознанием Кришны человек более не интересуется материальной деятельностью и уже не находит удовольствия в вине, женщинах и тому подобных безумствах.

Б.Г. Текст 3;18

найва тасья критенартхо накритенеха кашчана
на часья сарва-бхутешу кашчид артха-вьяпашраях
на- никогда; эва - непременно; тасья - его; критена - исполнением
долга; артхах- цель; на - не; акритена-не выполняя долг, иха - в этом мире;
кашчана - что бы ни; на- никогда; ча - и; асья- его; сарва-бхутешу - среди
всех живых существ; кашчит - любой; артха - цель; вьяпашраях -
укрываясь.

Осознавший себя человек, выполняя свои обязанности, не стремится к
какой-либо цели, но нет у него причин и не выполнять их. Он также не
зависит от других живых существ.

КОММЕНТАРИЙ: Осознавший себя человек не обязан более
выполнять какие-либо предписанные обязанности, за исключением
деятельности в сознании Кришны. Сознание Кришны не является
бездействием, как это будет объясняться в следующих стихах. Человек,
обладающий сознанием Кришны, не нуждается в чьем-либо
покровительстве - человека ли, или полубога. Если он действует в сознании
Кришны, он тем самым выполняет свои обязанности.

Б.Г. Текст 3;19

тасмад асактах сататам карьям карма самачара
асакто хй ачаран карма парам апноти пурушах
тасмат- поэтому, асактах - без привязанности; сататам - постоянно;
карьям-как долг; карма-работа; самачара-совершать; асактах- не
привязанный; хи-непременно; ачаран-совершая; карма-работа; парам-
Всевышний; апноти-достигает, пурушах-человек.

Потому человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о
плодах своей деятельности, ибо, действуя так, он достигает Всевышнего.

КОММЕНТАРИЙ: Всевышний есть Божественная личность для бхакт
и освобождение - для имперсоналистов. Человек, работающий для
Кришны, или в сознании Кришны, под надлежащим руководством, и не
привязываясь к результатам своего труда, несомненно продвигается к
высшей цели жизни. Арджуне было сказано, что он должен сражаться в
битве при Курукшетре, ради Кришны и по Его желанию. Стремление быть
добрым человеком и не совершать насилия - тоже форма привязанности к
результатам своей деятельности, но действовать ради Всевышнего - значит

действовать без такой привязанности. Таково высшее совершенство деятельности, рекомендованное Верховной божественной личностью Шри Кришной.

Такие ведические ритуалы, как жертвоприношения, выполняются ради очищения от грехов, совершенных ради чувственного удовлетворения. Но действия в сознании Кришны трансцендентальны по отношению к последствиям как добрых, так и злых дел. Человек в сознании Кришны никогда не привязывается к результатам своей деятельности, какой бы она не была, ибо действует только ради Кришны.

Б.Г. Текст 3;20

карманайва хи самсиддхим астхита джанакадаях
лока-санграхам эвапи сампашьян картум архаси
кармана-работой; эва-даже; хи-непрерменно; самсиддхим- в
совершенстве; астхитах-расположенный; джанака-адаях-Джанака и другие
цари; лога-санграхам-люди вообще; эва апи-также; сампашьян-считая;
картум-действовать; архаси-ты заслуживаешь.

Цари, такие, как Джанака, достигли совершенства единственно исполнением предписанного долга. Поэтому, хотя бы ради воспитания людей, ты должен выполнять свое дело.

КОММЕНТАРИЙ: Такие цари, как Джанака и другие, были душами, достигшими самоосознания; следовательно, от них не требовалось выполнения предписанных „Ведами" обязанностей. Тем не менее они совершали все предписанные действия просто для того, чтобы показать пример людям. Джанака был отцом Ситы и тестем Господа Шри Рамы. Будучи великим бхактой Господа, он уже находился на трансцендентальном уровне, но поскольку он был царем Митхилы (часть провинции Бихар в Индии), он должен был подавать своим подданным пример исполнения предписанных обязанностей. Господь Кришна и Арджуна, вечный друг Его, не имели нужды сражаться в битве при Курукшетре, но они приняли в ней участие, чтобы показать людям неизбежность насилия в ситуации, где попытки уладить дело словами оказываются тщетными. Перед битвой при Курукшетре были предприняты все усилия, даже и самим Господом, чтобы избежать ее, но противоположная сторона настаивала на сражении. Ради праведной цели вступить в сражение было необходимо. Хотя находящийся

в сознании Кришны может и не иметь никаких интересов, связанных с этим миром, он все же работает, чтобы научить людей, как жить и как действовать. Опытный человек, находящийся в сознании Кришны, способен поступать таким образом, что за ним последуют другие, о чем говорится в следующем стихе.

Б.Г. Текст 3;21

яд яд ачарати шрештхас тат тад эветаро джанах

са ят праманам куру те локас тад анувартате

ят ят - что бы ни; ачарати - он делает, шрештхах - уважаемый вождь; тат- тот, тат - и только тот, эва - непременно; итарах- общий; джанах- личность; сах- он; ят -который бы ни; праманам - пример; куруте - совершает; локах - весь мир; тат - тог, анувартате- идет следом.

Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал на примере своих действий, весь мир следует им.

КОММЕНТАРИЙ: Обычно людям требуется лидер, который был бы способен учить их своим собственным примером. Лидер не может отучить людей курить, если он сам курит. Господь Чайтанья сказал, что учитель, прежде чем обучать, сам должен научиться правильно вести себя. Того, кто учит подобным образом, называют ачарией, идеальным учителем. Учитель должен следовать принципам шастр, чтобы воспитывать обычного человека. Учитель не должен изобретать правила, идущие вразрез с принципами шастр. Откровения, подобные „Ману-самхите“, считаются образцовыми книгами, которым должно следовать человеческое общество. Таким образом, учение лидера должно основываться на принципах таких шастр. Тот, кто хочет достичь совершенства, должен следовать установленным правилам, как это делали великие учителя. „Шримад-Бхагаватам“ также утверждает, что необходимо следовать по стопам великих бхакт, таков путь к духовному развитию. Царь, или глава государства, отец и школьный учитель считаются лидерами простых людей. Каждый такой естественный лидер несет великую ответственность перед своими подчиненными, поэтому он должен быть хорошо знаком с образцами моральных принципов и духовным кодексом.

Б.Г. Текст 3;22

на ме партхасту картавьям тришу локешу киньчана
нанаваптам аваптавьям варта эва ча кармани

на - нет; ме - Мое; партха - о сын Притхи; асти - имеется; картавьям-любой предписанный долг, тришу- в трех; локешу - планетные системы; киньчана - любое; на - ничто; анаваптам - желаемое; аваптавьям - быть выигранным; варте - Я вовлечен; эва - непременно; ча - также; кармани - в предписанные обязанности.

О сын Притхи, во всех трех планетных системах нет такого дела, которое Я был бы обязан выполнять. Я ничего не желаю и ни в чем не нуждаюсь - и все же я занят выполнением предписанных обязанностей.

КОММЕНТАРИЙ: Верховная божественная личность описывается в ведической литературе следующим образом:

там ишваранам парамам махешварам там деватанам парамам ча
дайватам

патим патинам парамам парастад видама девам бхуванешам идьям
на тасья карьям каранам ча видьяте на тат-самаш чабхьядхикаш ча
дришьяте

парасья шактир вивидхайва шруяте свабхавики гьяна-бала-крива ча
„Всевышнему Господу подчинены все те, кто управляют различными планетами, Он стоит над всеми. Все находится под Его контролем. Всевышний Господь наделяет все существа определенной властью, сами они не имеют этой высшей силы. Ему также поклоняются все полубоги, Он - верховный правитель всех правителей. Он трансцендентален по отношению к ним, и все поклоняются Ему. Не существует никого выше Его, Он - наивысшая причина всех причин.

У него нет телесной формы, подобной форме обычных живых существ. Не существует различия между Его телом и душой. Он абсолютен. Все Его чувства трансцендентальны. Каждый из Его органов чувств может совершать работу любого другого. Нет никого выше Его или равного Ему. Его возможности разнообразны, и поэтому Его деяния свершаются в естественной последовательности." („Шветашватара Упанишад" 6;7-8).

Поскольку всего у Верховной божественной личности в изобилии и все существует в полной истине, у Него нет необходимости выполнять какие-либо обязанности. Тот, кто заинтересован в плодах своей

деятельности, имеет и какие-то определенные обязанности, но тот, кому не к чему стремиться во всех трех планетных системах, без сомнения, не имеет обязанностей. И все же Господь Кришна принимал участие в битве при Курукшетре, возглавляя кшатрий, поскольку долг кшатрий - защищать страдающих. Хотя Он стоит выше всех заповедей шастр, Он не делает ничего, что бы их нарушало.

Б.Г. Текст 3;23

яди хи ахам на вартеям джату карманы атандритах
мама вартманувартанте манушьях партха сарвашах

яди - если; хи - непременно; ахам - Я; на - не; вартеям - вовлекать таким образом; джату - когда-либо; карманы - в исполнении предписанных обязанностей; атандритах - с великой осторожностью; мама - Мой; вартма - путь; анувартанте - последует, манушьях - все люди; партха - о сын Притхи; сарвашах - во всех отношениях.

Ведь если бы Я когда-либо пренебрег исполнением долга, о Партха, несомненно, все люди последовали бы Моему примеру.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы сохранить равновесие и общественное спокойствие, необходимые для духовного развития, существуют семейные традиции, которых следует придерживаться каждому цивилизованному человеку. Хотя такие правила и предписания касаются только обусловленных душ и не относятся к Господу Кришне, но, поскольку Он низошел на землю, чтобы восстановить религиозные принципы, Он Сам следовал им. Иначе обычные люди пошли бы по Его стопам, потому что Он - величайший авторитет. Из „Шримад-Бхагаватам" становится ясно, что Господь Кришна выполнял все религиозные обязанности как дома, так и вне его, как это требуется от семейного человека.

Б.Г. Текст 3;24

утсидеюр име лока на курьям карма чед ахам
санкарасья ча карта сьям упаханьям имах праджах

утсидеюх - будет разрушено; име - все эти; локах - миры; на - не;

курьям- Я совершаю; карма - предписанные обязанности; чет - если; ахам - Я; санкарасья - нежеланного населения; ча - и; карта - создатель; сьям-будет, упаханьям- разрушит, имах- все эти; праджах - живые существа.

Если был не выполнял предписанных обязанностей, все эти миры были бы разрушены. Я был бы причиной рождения нежелательного населения, и таким образом Я нарушил бы покой всех живых существ.

КОММЕНТАРИЙ: Варна-санкара значит - нежелательное население, которое нарушает покой всего общества. Для поддержания общественного порядка существуют правила и предписания, благодаря которым население достигает умиротворения и становится способным к духовному развитию. Когда Господь Кришна нисходит на землю, Он, естественно, придерживается этих правил и предписаний, чтобы показать, как важно, как необходимо их выполнение. Господь является отцом всех живых существ, поэтому, если живые существа находятся на ложном пути, то ответственность косвенно ложится на Господа. Поэтому всякий раз, как заметно всеобщее пренебрежение регулирующими принципами, Господь Сам нисходит и направляет общество. Однако необходимо твердо помнить, что хотя мы и обязаны следовать по стопам Господа, все же подражать Ему мы не можем. Следование по стопам и подражание - не одно и то же. Мы не можем подражать Господу, поднимая холм Говардхана, как Господь сделал это, будучи еще ребенком. Это не под силу человеку. Мы должны следовать Его наставлениям, но при этом нельзя пытаться подражать Ему. В „Шримад-Бхагаватам“ (10;33;30-10;33;31) говорится:

найтат самачаредж джату манасапй хи анишварах
винашьятй ачаран маудхьяд ятха 'рудро 'бдхи-джам вишам
ишваранам вачах сатьям татхайвачаритам квачит
тешам ят сва-вачо-юктам буддхимамс тат самачарет

„Каждый должен просто следовать наставлениям Господа и Его наделенных особой властью слуг. Их наставления несут благо для нас, и любой разумный человек будет исполнять их, как это предписано. Однако нужно остерегаться попыток имитировать их действия. Не следует пытаться выпить океан яда, подражая Господу Шиве.“

Мы должны рассматривать положение ишвар, или тех, кто действительно способен контролировать движение солнца и луны, как высшее. Не имея такой власти, никто не может подражать ишварам, обладающим сверхмогуществом. Господь Шива мог пить яд, мог даже проглотить океан яда, но если обычный человек попытается выпить хотя бы часть такого количества, он умрет. Существует много так называемых последователей Господа Шивы, желающих предаваться курению ганджи

(марихуаны) и подобных наркотиков, забывая, что подражая таким образом действиям Господа Шивы, они призывают скорую смерть. Подобным же образом, существуют так называемые бхакты Господа Кришны, которые предпочитают подражать Господу в Его раса-лиле, или танце любви, забывая о своей неспособности поднять холм Говардхана. Поэтому самое лучшее - не пытаться подражать всемогущим, но просто следовать их наставлениям; также не следует пытаться занять их пост, не имея квалификации. Существует так много людей, претендующих на то, что они - инкарнации Господа, но не обладающих Его властью.

Б.Г. Текст 3;25

сактах кармани авидвамсо ятха курванти бхарата
курьяд видвамс татхасакташ чикиршур лока-санграхам
сактах - будучи привязанным; кармани - ь предписанных
обязанностях; авидвамсах - невежественный; ятха - столько же; курванти -
они делают, бхарата - о потомок Бхараты; курьят - должен делать; выдван -
образованный; татха - таким образом; асактах - без привязанности;
чикиршух - желая управлять; лока-санграхам - людьми вообще.

Невежественные люди исполняют свои обязанности ради плодов их, мудрые же делают это ради того, чтобы вывести людей на правильный путь.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, и человек, не обладающий им, отличаются своими желаниями. Человек, осознающий Кришну, не сделает ничего, что не способствовало бы развитию сознания Кришны. Его действия даже могут в точности походить на действия невежды, слишком привязанного к материальной деятельности, но один занят такой деятельностью ради удовлетворения своих чувств, тогда как другой делает это ради удовлетворения Кришны. То-есть человек в сознании Кришны должен показывать людям, как действовать и как использовать результаты своей деятельности для Кришны.

Б.Г. Текст 3;26

на буддхи-бхедам джанаед агьянам карма-сангинам
джошает сарва-кармани видван юктах самачаран

на - не; буддхи-бхедам - смущение разума; джанаед - он должен вызывать; агьянам - глупых; карма-сангинам - привязанных к кармической деятельности; джошает - он должен соответствовать; сарва - все; карманы - работа; видван - образованный человек; юктах - вовлеченный; самачаран - практикуя.

Чтобы не смущать умы невежественных людей, привязанных к плодам своей деятельности, мудрый человек не должен заставлять их прекратить всякую работу, а скорее он должен вовлекать их в деятельность, проникнутую духом преданного служения, для постепенного развития сознания Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Ведайш ча сарваир ахам эва ведьях. Такова цель ведических ритуалов. Все ритуалы, все жертвоприношения, все то, что изложено в „Ведах“, включая все указания касательно материальной деятельности, предназначены для осознания Кришны, который является конечной целью жизни. Но поскольку обусловленные души не знают ничего, кроме чувственного удовлетворения, то они изучают „Веды“ ради перспективы таких удовольствий. Однако, через кармическую деятельность и деятельность ради чувственного удовлетворения, выполняемые в соответствии с ведическими предписаниями, человек постепенно поднимается до уровня осознания Кришны. Поэтому самореализованные души, находящиеся в сознании Кришны, не должны отвращать остальных от их деятельности и смущать их сознание, а должны показать, как результаты любой деятельности могут быть посвящены служению Кришне. Мудрый человек, обладающий сознанием Кришны, может действовать таким образом, чтобы невежественные люди, работающие ради чувственного удовлетворения, смогли понять, как им должно себя вести. Итак, невежественных людей не нужно смущать в их действиях, но того, кто хотя бы немного развил в себе сознание Кришны, можно непосредственно занять в служении Господу, не ища других способов, рекомендованных „Ведами“. Такому счастливому человеку не нужно следовать ведическим ритуалам, поскольку, непосредственно обладая сознанием Кришны, человек может достигнуть всех результатов, которые он имел бы, выполняя свои обязанности.

Б.Г. Текст 3;27

пракритех крияманани гунайх кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма картахам ити маньяте

пракритех- материальной природы; крияманани- делаюсь; гунайх - Гунами; кармани - деятельность; сарвашах - все виды; аханкара-вимудха - введенный в заблуждение ложным эго; атма- душа; карта- исполнитель; ахам- я; ити- таким образом; маньяте - думает.

Душа, введенная в заблуждение влиянием ложного эго, считает себя совершающей действия, которые в действительности выполняются тремя гунами материальной природы.

КОММЕНТАРИЙ: Может показаться, что два человека, один - в сознании Кришны, а другой - материалист, действуют на одном и том же уровне, но на самом деле в их положении существует огромная разница. Ложное эго убеждает материалиста, что он все совершает сам. Он не знает, что механизм его тела создан материальной природой, которая действует под наблюдением Всевышнего Господа. Материалист не ведает, что, в конечном счете, он находится под контролем Кришны. Человек, находящийся под влиянием ложного эго, считает, что он действует независимо, и это - признак его невежества. Он не знает, что его грубое и тонкое тело являются творением материальной природы, руководимой Верховной божественной личностью, и потому его тело и ум должны быть заняты служением Кришне, в сознании Кришны. Невежественный человек забывает, что Верховная божественная личность известен как Хришикеша, или хозяин чувств материального тела. Вследствие того, что человек долгое время занимался удовлетворением собственных чувств, он вводится в заблуждение ложным эго, которое и заставляет его забыть его вечные взаимоотношения с Кришной.

Б.Г. Текст 3;28

таттва-вит ту маха-бахо гуна-карма-выбхагайох
гуна гунешу варганта ити матва на саджджате

таттва-вит - знающий Абсолютную истину; ту - но; маха-бахо - о сильнорукий; гуна-карма - работы под материальным влиянием;

вибхагабюх - различия; гунах - чувства; гунешу - в чувственном удовлетворении; вартанте - вовлекаются; ити - таким образом; матва - думая; на - никогда; саджджате - становится привязанным.

Тот, кому известна Абсолютная истина, о сильнорукий, не интересуется чувственным удовлетворением, хорошо понимая разницу между деятельностью в преданном служении и кармической деятельностью.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кому известна Абсолютная истина, убежден, что его положение в материальном окружении неестественно для него. Он понимает, что является неотъемлемой частичкой Верховной божественной личности, Кришны, и что ему не место здесь, в материальном мире. Он постиг свою истинную сущность как неотъемлемой частички Всевышнего, который есть вечное блаженство и знание, и понимает, что тем или иным образом он попал в ловушку материального существования. В своем же чистом состоянии он предназначен для того, чтобы посвящать себя преданному служению Верховной божественной личности, Кришне. Итак, он занимается деятельностью в сознании Кришны и естественным образом становится менее привязан к деятельности материальных чувств, которые случайны и временны. Он знает, что материальные условия его существования находятся под верховным контролем Господа, следовательно, его не волнуют никакие материальные последствия, ибо он считает их милостью Господа. Согласно „Шримад-Бхагаватам“, того, кто познал Абсолютную истину в Ее трех различных аспектах, а именно как Брахмана, Параматму и Верховную божественную личность, называют таттва-вит, поскольку он также знает и свое истинное положение во взаимоотношениях со Всевышним.

Б.Г. Текст 3;29

пракритег гуна-саммудхах саджджанте гуна-кармасу
тан акритсна-видо мандан критсна-вин на вичалает
пракритех - материальной природы; гуна - гунами; sammudхах - обманутый материальным отождествлением; саджджанте - они вовлекаются; гуна-кармасу - в материальную деятельность; тан - те; акритсна-видах - люди с бедным запасом знаний; мандан - ленящиеся понять свою суть; критсна-вит - тот, кто обладает действительным знанием;

на - нет, вичалает - пытаться их возбуждать.

Введенные в заблуждение Гунами материальной природы, невежественные люди занимаются только материальной деятельностью и привязываются к ней. Но несмотря на то, что действия таких людей, вследствие их неведения, есть действия низшего порядка, мудрый человек не станет беспокоить их.

КОММЕНТАРИЙ: Невежественные люди ложно отождествляют себя с грубым материальным сознанием и полны материальных определений. Это тело дает нам материальная природа, и того, кто слишком привязан к телесному сознанию, называют лентяем, не имеющим представления о своей духовной сущности. Невежественный человек отождествляет свое тело и свое „я“; телесные связи с другими он принимает за родство, поклоняется земле, на которой появилось его тело, и рассматривает религиозные ритуалы как самоцель. Общественная деятельность, национализм, альтруизм - вот некоторые из видов деятельности таких материалистически устремленных людей. Зачарованные этими определениями, они постоянно заняты в материальной области деятельности; для них духовное осознание - не больше, чем миф, и потому их не интересует. Однако те, кто достигли духовного осознания, не должны пытаться убеждать таких закоснелых материалистов. Лучше заниматься собственным духовным развитием. А эти заблуждающиеся люди могут следовать таким основным моральным принципам, как неприменение насилия, и заниматься материальной благотворительностью.

Невежественные люди не могут оценить деятельности в сознании Кришны, и потому Господь Кришна советует нам не беспокоить их и не терять понапрасну драгоценного времени. Но бхакты Господа добрее самого Господа, потому что они понимают Его цели. Соответственно они подвергают себя любому риску и даже идут на сближение с невежественными людьми, стараясь вовлечь их в деятельность в сознании Кришны, абсолютно необходимую человеку.

Б.Г. Текст 3;30

майи сарвани карманы санньясьядхьятма-четаса
нирашир нирмамо бхутва юдхьясва вигата-джварах
майи - Мне; сарвани - все виды; кармани - деятельность; санньясья-

отказываясь полностью; адхьятма- имея полное знание о своей сущности; четаса - сознанием; нираших - без желания выгоды; нирмамах - без собственности; бхутва - будучи так; юдхьясва - сражайся; вигата-джварах - не будучи апатичным.

Потому, о Арджуна, посвятив Мне все свои действия, полностью осознавая Меня, не желая выгоды, без притязаний на собственность и стряхнув апатию - сражайся.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих ясно указывает цель „Бхагавад-гиты". Господь учит, что каждый должен полностью обрести сознание Кришны, чтобы выполнять свой долг, как если бы он был подчинен воинской дисциплине. На этом пути могут возникать трудности, но тем не менее нужно выполнять свой долг, подчиняясь Кришне, ибо таково установленное положение живых существ. Живое существо не может быть счастливо независимо от Всевышнего Господа, поскольку его вечное предназначение состоит в подчинении желаниям Господа. Поэтому Шри Кришна приказал Арджуне сражаться, как будто Господь был его военачальником. Нужно пожертвовать всем, следуя доброй воле Всевышнего Господа, и в то же время выполнять предписанные обязанности, не заявляя своих прав собственности на что бы то ни было. Арджуна не должен был обсуждать приказ Господа, ему следовало его просто исполнить. Всевышний Господь есть душа всех душ, поэтому того, кто целиком подчиняется воле Сверхдуши, не ожидая вознаграждения, или другими словами, того, кто полностью осознает Кришну, называют адхьятма-четас. Нирашихи означает, что нужно действовать по приказу своего господина, не рассчитывая получить от этого выгоду. Кассир может считать деньги своего хозяина, миллионы долларов, но сам не возьмет себе и цента. Подобным же образом, каждый должен понять, что ничто в мире не принадлежит какой-либо индивидуальной личности, но все принадлежит Всевышнему Господу. Таков истинный смысл слова майи, или „Мое". А когда человек действует в сознании Кришны, он, естественно, не претендует на обладание чем-либо. Это сознание называется нирмама, или „моего ничего нет". А если возникает нежелание выполнить такой строгий приказ, который не считается с так называемыми родственными связями, подобное нежелание следует подавить; таким образом можно стать вигата-джвара, или свободным от беспокойности или сонливости сознания. Для каждого, согласно его качествам и положению, предназначена деятельность определенного рода, и все его обязанности могут полностью выполняться в сознании Кришны, как описывалось выше. Это выведет человека на путь освобождения.

Б.Г. Текст 3;31

е ме матам идам нитьям анутиштханги манавах
шраддхаванто 'насуянто мучьянте те 'пи кармабхих

е - те, кто; ме - Мой; матам - предписания; идам - эти; нитьям - как вечная функция; анутиштханги - регулярно выполнять; манавах - люди; шраддха-вантах - с верой и преданностью; анасуянтах - без зависти; мучьянте - становится свободным; те - все они; апи - даже; кармабхих - от оков кармической деятельности.

Те люди, которые исполняют свои обязанности в соответствии с Моими предписаниями, и которые следуют этому учению с верой, без зависти, освобождаются из оков кармической деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Предписания Верховной божественной личности, Кришны, являются сутью всей ведической мудрости; они вечно истинны. Как вечны „Веды“, так вечна и истина сознания Кришны. Нужно иметь твердую веру в наставления Господа, не испытывая к Нему зависти. Существует множество философов, которые пишут комментарии к „Бхагавад-гите“, но не верят в Кришну. Они никогда не освободятся от оков кармической деятельности. Но обычный человек, имеющий твердую веру в вечные наставления Господа, даже будучи не в состоянии выполнять Его приказы, освобождается от оков закона кармы. Тот, кто только встал на путь осознания Кришны, возможно, не полностью выполняет наставления Господа, но поскольку он не противопоставляет себя этим принципам и действует искренне, несмотря на неудачи и отчаяние, он, несомненно, поднимется до уровня чистого сознания Кришны.

Б.Г. Текст 3;32

е тв этад абхьясуянто нанутиштханги ме матам
сарва-гьяна-вимудхамс тан виддхи наштан ачетасах

е - те; ту - однако; этад - это; абхьясуянтах - из зависти; на - не; анутиштханги - регулярно выполнять; ме - Мой; матам - предписание; сарва-гьяна - во всех видах знания; вимудхан - совершенно одуроченный;

тан - они есть; виддхи - знать это хорошо; наштан - все разрушено; ачетасах - без сознания Кришны.

Но те, кто из зависти не считаются с этими наставлениями и не следуют им, лишены всякого знания, одурачены, и их попытки достичь совершенства обречены на неудачу.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно говорится, что не находясь в сознании Кришны есть порок. Подобно тому, как существует наказание за неповиновение приказу верховного правительства, так же, несомненно, существует и наказание за неповиновение приказу Верховной божественной личности. Тот, кто не повинуется Его приказам, какой бы великой личностью он ни был, остается в неведении по отношению к своей собственной сущности, Верховному Брахману, Параматме и Божественной личности, так как в сердце его - пустота. Поэтому у него нет надежды достичь совершенства в жизни.

Б.Г. Текст 3;33

садришам чештате свасьях пракритер гьянаван апи
пракритим янти бхутани ниграхах ким каришьяти

садришам - соответственно; чештате - пытается; свасьях - своей собственной; пракритех - гуны природы; гьяна-ван- ученые; апи - хотя; пракритим - природа; янти - подвергаться; бхутани - все живые существа; ниграхах - подавление; ким - что; каришьяти - может сделать.

Даже обладающий знанием поступает согласно своей природе, ибо поведение каждого человека зависит от влияния трех гун. Что же даст подавление своей природы?

КОММЕНТАРИЙ: В седьмой главе (7;14) Господь говорит, что если человек не находится на трансцендентальном уровне сознания Кришны, он не может освободиться от влияния гун материальной природы. Поэтому даже самый высокообразованный, в мирском понимании, человек не сможет выбраться из ловушки майи просто с помощью теоретических знаний, или же отделяя душу от тела. Существует много так называемых спиритуалистов, которые притворяются очень учеными, но внутренне, втайне находятся целиком под влиянием одной из гун материальной природы, которое они не в состоянии преодолеть. Человек может быть весьма образованным в академическом плане, но из-за своей длительной

связи с материальной природой он находится у нее в рабстве. Сознание Кришны помогает выпутаться из ловушки материального мира, даже если мы при этом и продолжаем выполнять свои обязанности в рамках материального существования. Поэтому, не будучи полностью в сознании Кришны, не следует прекращать выполнение своих обязанностей и искусственно становиться так называемым йогом, или трансценденталистом. Гораздо лучше сохранять свое положение и стараться обрести сознание Кришны под авторитетным руководством. Таким образом человек может высвободиться из когтистых лап майи.

Б.Г. Текст 3;34

индриясьендриясьартхе рага-двешау вьявастхитау
тайор на вашам агаччхет тау хй асья парипантхинау
индриясья - чувств; индриясья артхе - в объектах чувств; рага-привязанность; двешау- также в отрешенности; вьявастхитау - подвергнуть регулированию; тайох - их; на - никогда; вашам - контроль; агаччхет - следует прийти; тау - те; хи - непременно; асья - его; парипантхинау - камни преткновения.

Существуют принципы регулирования привязанностей и антипатий по отношению к объектам чувств. Человек не должен попадать в зависимость от таких привязанностей и антипатий, ибо они являются камнями преткновения на пути к самореализации.

КОММЕНТАРИЙ: Те, кто находятся в сознании Кришны, естественным образом не расположены заниматься материальным чувственным удовлетворением, но не обладающие таким сознанием должны следовать правилам и предписаниям ведических шаштр. Неограниченное чувственное наслаждение делает нас узниками материального мира, но тот, кто следует этим правилам и предписаниям, не попадает в ловушку объектов чувств. Например, половые отношения являются настоящей потребностью обусловленной души, и они разрешаются в браке. Согласно наставлениям шаштр, непозволительно вступать в половые отношения иначе как со своей женой. На всех остальных женщин следует смотреть, как на собственную мать. Но, несмотря на такие предписания, человек все же склонен иметь связи с другими женщинами. Такие склонности следует обуздывать, иначе они

станут камнем преткновения на пути к самореализации. Пока существует материальное тело, позволяется и удовлетворение его насущных потребностей, но в соответствии с правилами и предписаниями. И все же мы не должны руководствоваться такими скидками. Нужно следовать правилам и предписаниям, не привязываясь к ним, так как практика регулируемого удовлетворения чувств также может сбить человека с пути, поскольку и на гладкой дороге возможны несчастные случаи. Даже и на самой тихой, без рытвин и ухабов дороге никто не гарантирован от такой опасности. Из-за такого долгого общения с материальной природой дух чувственного наслаждения очень силен в нас. Итак, несмотря на то, что мы контролируем его, возможность падения всегда остается; поэтому всеми силами нужно избегать привязанности даже к регулируемому чувственному наслаждению. Но сознание Кришны, любовное служение Ему помогают оторваться от всех видов чувственной деятельности. Поэтому на любой стадии жизни не следует делать попыток уйти от сознания Кришны. Истинной целью отречения от всех видов чувственных привязанностей является, в конечном счете, возвышение до уровня сознания Кришны.

Б.Г. Текст 3;35

шреян сва-дхармо вигунах пара-дхармат св-ануштхитат
сва-дхарме нидханам шреях пара-дхармо бхаявахах

шреян - гораздо лучше; сва-дхармах - предписанные обязанности; вигунах - даже несовершеннолетний; пара-дхармат - чем обязанности, предназначенные другим; су-ануштхитат - прекрасно сделанный; сва-дхарме - в предписанных обязанностях; нидханам - разрушение; шреях - лучше; пара-дхармах- обязанности, предписанные другим; бхоя-аеахах- опасный.

Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть даже несовершеннолетним образом, чем чужие - в совершенстве. Лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, чем выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно".

КОММЕНТАРИЙ: Лучше выполнять свой долг, в полном сознании Кришны, чем делать то, что предписано другим. В материальном плане предписанные обязанности есть обязанности, налагаемые в соответствии с

психофизическим состоянием человека, находящегося под властью гун материальной природы. Духовные обязанности, или обязанности, налагаемые духовным учителем, касаются трансцендентального служения Кришне. Но, материальный он или духовный, лучше остаться верным своему долгу до самой смерти, чем подражать чужому. Духовные и материальные обязанности могут отличаться, но принцип следования авторитетному руководству всегда принесет благо исполняющему его. Если человек находится под властью гун материальной природы, он должен следовать правилам, предписанным для его конкретного положения, а не подражать другим. Например, брахман, находящийся под влиянием гуны добродетели, не должен совершать насилия, в то время как кшатрии, находящемуся под влиянием гуны страсти, насилие разрешено. Поэтому кшатрии лучше быть побежденным, следуя принципу применения силы, чем подражать брахману, который следует принципам неприменения таковой. Следует очищать свое сердце постепенно, без резких рывков. Однако, когда человек выходит из-под влияния гун материальной природы и полностью обретает сознание Кришны, он может совершать любые действия, под руководством истинного духовного учителя. Находясь на этой совершенной стадии сознания Кришны, кшатрия может действовать как брахман, а брахман - как кшатрия. Различия материального мира не применимы на трансцендентальной стадии. Например, первоначально Вишвамित्रа был кшатрией, но потом он действовал, как брахман, в то время, как Парашурама был брахманом, а потом действовал, как кшатрия. Находясь на трансцендентальном уровне, они могли так поступать; но пока человек пребывает на материальной платформе, он должен выполнять свой долг в соответствии с Гунами материальной природы. В то же время он должен полностью находиться в сознании Кришны.

Б.Г. Текст 3;36

арджуна увача

атха кена праюкто 'ям папам чарати пурушах

аниччханн апи варшнея балад ива нийоджитах

арджунах увача- Арджуна сказал; атха- тогда; кена- чем; праюктах - принужденный; аям - один; папам - грехи; чарати - действует, пурушах - человек; аниччхан - не желая; апи - хотя; варшнея - о потомок Вришни;

балат - силой; ива - будто; нииоджитах - вовлеченный.

Арджуна сказал: „О потомок Вришни, что же принуждает человека поступать греховно даже помимо его воли, как будто его влечет какая-то сила?"

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо, будучи неотъемлемой частичкой Всевышнего, по сути своей духовно, чисто и свободно от всяческой материальной скверны. Поэтому по природе своей оно не подвластно грехам материального мира. Но, вступив в контакт с материальной природой, оно без колебания совершает многочисленные греховные поступки, иногда даже против своей воли. Вопрос Арджуны к Кришне, касающийся извращенной природы живого существа, представляет особый интерес. Хотя иногда живое существо и не желает грешить, оно все же вынуждено это делать. Однако к греховным поступкам его побуждает не Сверхдуша, изнутри, а нечто совсем другое, о чем Господь говорит в следующем стихе.

Б.Г. Текст 3;37

шри бхагаван увача

кама эша кродха эша раджо-гуна-самудбхавах

маха шано маха-папма виддхй энам иха вайринам

шри бхагаван увача - Божественная личность сказал; камах - похоть; эсах - все эти; кродхах - гнев; эсах - все этцраджо-гуна - гуна страсти; свмудбхавах - рожденный из; маха-ашанах - всепожирающий; маха-папма - очень греховный; виддхи - знать; энам - это; иха - в материальном мире; вайринам - величайший враг.

Верховная божественная личность сказал: „Это лишь вожделение, Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гуной страсти и переходит затем в гнев; оно - греховный всепожирающий враг этого мира.

КОММЕНТАРИЙ: Когда живое существо вступает в контакт с материальной природой, его вечная любовь к Кришне, взаимодействуя с гуной страсти, преобразуется в вожделение. Или, другими словами, чувство любви к Богу трансформируется в вожделение, подобно тому, как молоко в соприкосновении с кислым тамариндом превращается в простоквашу. Далее, если вожделение не удовлетворить, оно переходит в гнев, гнев переходит в иллюзию, а иллюзия продолжает материальное

существование. Поэтому вожделение является величайшим врагом живого существа, и только оно заставляет чистое живое существо оставаться в ловушке материального мира. Гнев и его следствия являются проявлением гуны невежества. Однако, если гуна страсти, вместо того, чтобы деградировать в гуну невежества, поднимается до гуны добродетели, путем предписанного образа жизни и деятельности, то человек может спастись от деградации гнева благодаря вкусу к духовному.

Верховная божественная личность проявляет себя во множестве форм во имя Своего вечно растущего духовного блаженства, и живые существа являются неотъемлемыми частичками этого духовного блаженства. Они также обладают частичной независимостью, но из-за неверного использования этой независимости, когда дух служения преобразуется в склонность к чувственному наслаждению, они попадают под власть похоти. Этот материальный мир создан Господом, чтобы дать возможность обусловленным душам осуществить свои похотливые склонности; когда же они совершенно зайдут в тупик из-за непрекращающейся деятельности ради удовлетворения своей похоти, они начнут интересоваться своим истинным положением.

Этот вопрос поставлен в начале „Веданта-сутры“, где сказано: атхато брахма-джигьяса: человеку следует спрашивать о Всевышнем. А Всевышний в „Шримад-Бхагаватам“ определяется как джанмадй асья ято 'нваяд итараташ ча, что означает, что первоисточником всего является Верховный Брахман. Поэтому источник похоти также находится во Всевышнем. Но если вожделение преобразуется в любовь к Всевышнему, или в сознание Кришны, то-есть, другими словами, в желание все делать только для Кришны - тогда и вожделение, и гнев изменяют свою природу на духовную. Хануман, великий слуга Господа Рамы, сжег золотой город Раваны, проявив так свой гнев, но тем самым он показал себя величайшим бхактой Господа. Здесь, в „Бхагавад-гите“, Господь также склоняет Арджуну обратить свой гнев против его врагов для удовлетворения Господа. То-есть и вожделение, и гнев, когда они используются в сознании Кришны, из наших врагов превращаются в наших друзей.

Б.Г. Текст 3;38

дхуменавриате вахнир ятхадаршо малена ча

ятхолбенаврито гарбхас татха тенедам авритам

дхумена - дымом; аврияте - покрыт; вахних - огонь; ятха - точно как; адаршах - зеркало; малена - пылью; ча - также; ятха - точно как; улбена - утробой; авритах - покрыт, гарбхах - зародыш; татха - так; тена - вожделением; идам - это; авритам - покрыт.

Как огонь скрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш сокрыт во чреве матери, так и живое существо в различной степени покрыто вожделением.

КОММЕНТАРИЙ: Существует три степени затмения, скрывающего чистое сознание живого существа. Этот покров - всего лишь вожделение в различных проявлениях, подобный дыму над огнем, пыли на зеркале или чреву вокруг зародыша. Когда вожделение сравнивается с дымом, то имеется в виду, что огонь живой духовной искорки слабо воспринимается. Другими словами, если живое существо лишь слабо проявляет сознание Кришны, его можно сравнить с огнем, сокрытым дымом. Хотя огонь необходимо присутствует там, где есть дым, но на ранней стадии огонь открыто не проявляется. Эта стадия подобна началу осознания Кришны. Пыль на зеркале можно сравнить с процессом очищения зеркала ума различными духовными методами, наилучший из которых - воспевание святых имен Господа. Зародыш, заключенный во чреве матери, является аналогией, иллюстрирующей беспомощность положения, так как ребенок во чреве столь беспомощен, что не может даже двигаться. Существование на этой стадии можно сравнить с существованием деревьев. Деревья - тоже живые существа, поставленные в такие жизненные условия вследствие проявления вожделения, настолько сильного, что они почти лишились всякого сознания. Запыленное зеркало сравнивают с птицами и животными, а огонь, скрытый дымом, с человеком. Приняв человеческую форму, живое существо может в некоторой степени возродить сознание Кришны, а если оно будет развивать его дальше, то огонь духовной жизни разгорится в человеческой форме существования. С осторожностью манипулируя дымом и огнем, можно заставить огонь пылать. Поэтому человеческая форма жизни представляет для живого существа возможность вырваться из ловушки материального существования. В человеческой форме жизни возможна победа над врагом - вожделением - посредством развития сознания Кришны под умелым руководством.

авритам гьянам этена гьянино нитья-вайрина

кама-рупена каунтея душпуренаналена ча

авритам - покрытый; гьянам - чистое сознание; этена - этим; гьянинах - того, кто знает, нитья-вайрина - вечного врага; кама-рупена - в форме вожделения; каунтея - о сын Кунти; душпурена - никогда не быть удовлетворенным; аналена - огнем; ча - также.

Таким образом чистое сознание мудрого живого существа покрывается его вечным врагом - вожделением, которое никогда не удовлетворяется и пылает, как огонь.

КОММЕНТАРИЙ: В „Ману-смрити“ сказано, что вожделение невозможно удовлетворить никаким количеством чувственных наслаждений, как нельзя потушить огонь, постоянно подбрасывая в него дрова. В материальном мире центром всей деятельности является половое наслаждение, и поэтому материальный мир называется майтхунья-агара, что означает „оковы половой жизни".. В обычной тюрьме преступников держат за решеткой; подобно этому, преступников, неповинующихся законам Господа, заковывают в кандалы половой жизни. Развитие материальной цивилизации на основе чувственного удовлетворения ведет к увеличению продолжительности материального бытия живого существа. Поэтому вожделение является символом невежества, из-за которого живое существо удерживается в границах материального мира. В процессе чувственного наслаждения возможно некоторое ощущение счастья, но в действительности это ложное чувство счастья является главным врагом испытывающего его.

Б.Г. Текст 3;40

индрияни мано буддхир асьядхиштханам учьяте

этайр вимохятй эша гьянам авритья дехинам

индрияни - чувства; манах - ум; буддхих - разум; асья - этого вожделения; адхиштранам - место расположения; учьяте - называется; этаих - всеми этими; вимохяйти - вводит в заблуждение; эшах - это вожделение; гьянам - знание; авритья - покрывая; дехинам - воплощенного.

Чувства, ум и разум - пристанище вожделения. Через них вожделение покрывает истинное знание живого существа и вводит его в заблуждение.

КОММЕНТАРИЙ: Враг захватил различные стратегические позиции в теле обусловленной души, и Господь Кришна указывает эти места, чтобы желающий победить врага знал, где его можно найти. Ум является центром всякой деятельности чувств, и когда мы слышим об объектах чувств, ум обычно становится резервуаром мыслей о чувственном наслаждении, и в результате ум и чувства становятся вместилищем вожделения. Затем разум превращается в столицу этих похотливых склонностей. Разум является ближайшим соседом души. Разум, захваченный похотью, заставляет душу попадать под влияние ложного эго и отождествлять себя с материей и, таким образом, с умом и чувствами. Душа начинает предаваться материальным чувственным наслаждениям и ошибочно считает это истинным счастьем. Такое ложное отождествление души с материей прекрасно описано в „Шримад-Бхагаватам" (10;84;13):

ясьятма-буддхих кунапе три-дхатуке
сва-дхих калатрадишу бхаума иджья-дхих
ят-тиртха-буддхих салиле на кархичидж
джанешв абхигъешу са эва го-кхарах

„Человек, который отождествляет тело, сотворенное из трех элементов, со своей сущностью, который считает побочные продукты тела своими родственниками, а землю, на которой родился, достойной поклонения; который направляется в места паломничества, чтобы просто совершить омовение, а не с тем, чтобы встретить там людей, обладающих трансцендентальным знанием, должен считаться подобным ослу или корове".

Б.Г. Текст 3;41

тасмат твам индрияни адау ниямья бхаратаршабха
папманам праджахи хй энам гьяна-вигьяна-нашанам

тасмат - поэтому; твам - ты; индрияни - чувства; адау - в начале; ниямья - регулируя; бхарата-ришабха - о главный среди потомков Бхараты; папманам - великий символ греха; праджахи - обуздать; хи - непременно; энам - это; гьяна - знания; вигьяна - научное знание чистой души; нашанам - разрушитель.

Потому, о Арджуна, лучший из Бхарат, сначала обуздай этот великий символ греха - вожделение - управляя своими чувствами, и срази этого

врага знания и постижения души.

КОММЕНТАРИЙ: Господь советует Арджуне с самого начала научиться контролировать свои чувства, чтобы обуздать величайшего врага, величайшего грешника - вожделение, которое уничтожает стремление к самореализации и знание об истинной сущности души. Гьяна означает „знание истинного „я“ как отличного от „не-я“, или, другими словами, знание, что душа не есть тело. Вигьяна означает „особое знание истинного положения души и ее взаимоотношений с Параматмой“. Это объясняется в „Шримад-Бхагаватам“ (2;9;31) следующим образом:

гьянам парама-гухьям ме яд-вигьяна-саманвитам
са-рахасьям тад-ангам ча грихана гадитам майя

„Знание своего „я“ и Верховного „Я“ - сокровенно и таинственно, так как оно скрыто майей, но такое знание и особое понимание могут быть получены, если его различные аспекты будут объяснены Самим Господом“. „Бхагавад-гита“ дает нам это особое знание собственной сущности. Живые существа являются неотъемлемыми частичками Господа, и потому их предназначение - просто служить Господу. Такое сознание называется сознанием Кришны. Поэтому с самого начала жизни мы должны учиться этому сознанию Кришны, чтобы в полной мере обрести его и поступать соответственно.

Вожделение является всего лишь искаженным отражением любви к Богу, которая естественна для каждого живого существа. Но если человек с самого начала воспитывается в сознании Кришны, то естественная любовь к Богу не может обратиться в вожделение. Когда любовь к Богу вырождается в вожделение, очень трудно вернуться в нормальное состояние. Тем не менее, сознание Кришны настолько могущественно, что даже те, кто начинают этот путь поздно, могут стать возлюбленными Господа, следуя регулирующим принципам преданного служения. Итак, на любой стадии жизни, или с момента понимания безотлагательной необходимости этого, каждый может начать контролировать чувства в сознании Кришны, в преданном служении Господу, и обратить похоть в любовь к Богу, высшую стадию совершенства человеческой жизни.

Б.Г. Текст 3;42

индрияни паранй ахур индриебьях парам манах

манасас ту пара буддхир йо буддхех паратас ту сах
индрияни - чувства; паранй - высший; ахух - о них сказано;
индриебхьях - более, чем чувства; парам - высший; манах - ум; манасах -
более, чем ум; ту - также; пара - высший; буддхих - разум; ях- тот, который;
буддхех- более, чем разум; паратах- высший; ту - но; сах - он.

Живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше
ума, а она (душа) еще выше, чем разум.

КОММЕНТАРИЙ: Чувства являются своеобразными выходами для
проявлений вожделения. Вожделение сохраняется в теле, но изливается
через чувства. Поэтому чувства стоят выше тела как целого. Эти выходы не
используются, если есть высшее сознание, или сознание Кришны. В
сознании Кришны душа непосредственно связана с Верховной
божественной личностью; следовательно, иерархия телесных функций, как
они описаны здесь, в конечном счете оканчивается на Параматме.
Деятельность тела означает функционирование чувств, а остановка чувств
означает остановку действий всего тела. Так как ум активен, то даже когда
тело молчит или отдыхает, ум будет действовать, как это происходит во
время сна. Но над умом стоит определяющий разум, а над разумом -
собственно душа. Поэтому, если душа будет занята непосредственным
служением Всевышнему, естественно, что все остальные подчиненные, то-
есть разум, ум и чувства, будут заняты тем же. В „Катхе Упанишад" есть
подобное место, где говорится, что объекты удовлетворения чувств выше
чувств, а ум выше объектов чувств. Так что, если ум постоянно занят
непосредственным служением Господу, то чувства не получают
возможности заняться чем-то другим. Этот пункт касательно ума уже
объяснялся. Парам дриштва нивартате. Если ум занят трансцендентальным
служением Господу, у существа нет возможности предаться низменным
наклонностям. В „Катхе Упанишад" душа описывается как махан, великая.
Следовательно, душа - превыше всего: объектов чувств, самих чувств, ума
и разума. Поэтому понимание истинного положения души является
решением всей проблемы.

Каждый должен употребить разум на поиски установленного
положения души, и осознав его, всегда занимать ум сознанием Кришны.
Это решит проблему в целом. Неофиту в духовной жизни в основном
советуют держаться подальше от объектов чувств. Кроме того, ему нужно
укрепить ум, используя разум. Если с помощью разума человек займет ум
сознанием Кришны, полностью отдав себя Верховной божественной
личности, ум естественным образом становится крепче, и хотя чувства
сильны, как змеи, вреда от них будет не больше, чем от змеи с вырванным

жалом. Но даже несмотря на то, что душа властвует над разумом, умом и чувствами, все же, если она не укрепляется связью с Кришной, в сознании Кришны, всегда существует возможность падения из-за возбуждения ума.

Б.Г. Текст 3;43

эвам буддхех парам буддхва самстабхьятманам атмана
джахи шатрум маха-бахо кама-рупам дурасадам

эвам - таким образом; буддхех - разуму; парам - высший; буддхва - зная; самстабхья - укрепляя; атманам - ум; атмана - зрелым разумом; джахи - завоевать; шатрум - враг; маха-бахо - о сильнорукий; кама-рупам - в форме вождения; дурасадам - ужасный.

Итак, познав свою трансцендентальную сущность по отношению к материальным чувствам, уму и разуму, с сильнорукий Арджуна, человек должен укрепить ум с помощью зрелого духовного разума (сознания Кришны), и таким образом - духовной силой - победить этого ненасытного врага, вождение.

КОММЕНТАРИЙ: Третья глава „Бхагавад-гиты" решительно направляет человека к сознанию Кришны через познание себя как вечного слуги Верховной божественной личности, не рассматривая безличную пустоту как конечную цель. В материальной жизни человек, несомненно, находится под влиянием похотливых склонностей и желания властвовать над ресурсами материальной природы. Стремление к господству и чувственным наслаждениям является величайшим врагом обусловленной души, но сила сознания Кришны дает возможность контролировать материальные чувства, ум и разум. Человек может не бросать работу и предписанные обязанности внезапно, но, постепенно развивая сознание Кришны, он может прийти к трансцендентальному положению, и освободиться из-под влияния материальных чувств и ума - благодаря твердой направленности разума к своему истинному „я". Таков смысл данной главы. Пока человек остается в этом материальном мире, его нельзя считать достигшим зрелости, и потому философские спекуляции и искусственные попытки контролировать чувства практикой поз так называемой йоги никогда не смогут направить человека к духовной жизни. С помощью высшего разума он должен быть воспитан в сознании Кришны.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к третьей главе

„Шримад-Бхагавад-гиты" под названием „Карма-йога", или „Выполнение предписанных обязанностей в сознании Кришны".

ГЛАВА 4 Трансцендентное знание

Б.Г. Текст 4;1

шри-бхагаван увача

имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам

вивасван манаве праха манур икшвакаве 'бравит

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; имам - эту; вивасвате - богу солнца; йогам - науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа; проктаван - открыл; ахам - Я; авйайам - вечную; вивасван - Вивасвану (имя бога солнца); манаве - отцу человечества (по имени Вайвасвата); праха - передал; манух - отец человечества; икшвакаве - царю Икшваку; абравит - поведал.

Личность Бога, Господь Шри Кришна сказал: "Я открыл эту вечную науку йоги богу солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, отцу человечества, а Ману в свою очередь поведал ее Икшваку.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь рассказана история Бхагавад-гиты, которая пришла к нам из глубины веков и была изначально поведена представителям царской династии, правящей на всех планетах вселенной, начиная с планеты солнце. Первоочередным долгом таких царей является защита подданных, поэтому они должны овладеть наукой Бхагавад-гиты, чтобы быть в состоянии править государством и защитить своих подданных от бремени материальных желаний. Человеческая жизнь предназначена для постижения духовного знания и вечных взаимоотношений живого существа с Верховной Личностью Бога, поэтому главы государств на всех планетах вселенной должны учить этому своих подданных, используя средства образования и культуры и побуждая их заниматься преданным служением Господу. Иными словами, правители всех государств должны всемерно способствовать распространению философии сознания Кришны, чтобы, люди могли воспользоваться этой великой наукой и, следуя по истинному пути, реализовать возможности человеческой формы жизни.

В нынешнюю эпоху бог солнца известен под именем Вивасван; он царствует на планете солнце, которая является источником всех планет в

солнечной системе. В Брахма-самхите (5;52) сказано:

йач-чакшур эша савита сакала-граханам
раджа самаста-сура-муртир ашеша-теджах
йасйаджнайа бхрамати самбхрита-кала-чакро
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Я поклоняюсь - говорит Господь Брахма - Верховной Личности Бога, Говинде (Кришне), изначальной личности, по велению которой солнце, царь всех планет, излучает громадное количество тепла и света. Солнце, которое называют оком Верховного Господа, движется по своей орбите, послушное Его приказу.

Солнце - царь всех планет, и бог солнца (в нынешнюю эпоху известный под именем Вивасван) правит этой планетой, которая управляет всеми остальными планетами вселенной, обеспечивая их теплом и светом. Солнце вращается по воле Кришны, и Господь Кришна сделал Вивасвана Своим первым учеником, которому Он открыл науку Бхагавад-гиты. Поэтому Гита - не обычный философский трактат, рассчитанный на среднего мирского ученого, а авторитетная книга знания, пришедшая к нам из глубины веков.

В Махабхарате (Шанти-парва 348;51-52) история Гиты рассказана следующим образом:

трета-йугадау ча тато вивасван манаве дадау
мануш ча лока-бхритй-артхам сутайекшвакаве дадау
икшвакуна ча катхито вйапйа локан авастхитах

В начале эпохи, называемой Трета-юга, Вивасван поведал эту науку о взаимоотношениях живого существа с Верховным Господом Ману. Ману, отец человечества, передал ее своему сыну, Махарадже Икшваку, царю планеты Земля и родоначальнику династии Рагу, в которой появился Господь Рамачандра. Таким образом, в человеческом обществе Бхагавад-гита существует со времен Махараджа Икшваку.

Сейчас минуло пять тысяч лет с начала Кали-юги, которая длится 432.000 лет. Ей предшествовала Двапара-юга (продолжительностью в 800.000 лет), а еще раньше была Трета-юга (1.200.000 лет). Таким образом, Ману рассказывал Бхагавад-гиту своему ученику и сыну Махарадже Икшваку, царю планеты Земля, около 2.005.000 лет назад. Эпоха нынешнего Ману длится приблизительно 305.300.000 лет, из которых 120.400.000 уже истекли. Учитывая, что до появления на свет Ману Господь передал Гиту Своему ученику богу солнца Вивасвану, то по приблизительным подсчетам Гита была поведена по меньшей мере 120.400.000 лет назад, а в человеческом обществе она существует уже два

миллиона лет. Пять тысяч лет назад Господь вновь рассказал ее Арджуне. Такова краткая история Бхагавад-гиты, согласно тому, что рассказывает о себе сама Гита и что говорит о ней ее рассказчик, Господь Шри Кришна. Гита была поведена богу солнца Вивасвану, потому что Вивасван также является кшатрией, он - отец всех кшатриев, потомков бога солнца, или как их еще называют сурья-вамша кшатриев. Поскольку Бхагавад-гита, произнесенная Верховной Личностью Бога, неотлична от Вед, заключенное в ней знание является апаурушей, сверхчеловеческим. Поскольку люди принимают Веды такими как они есть, не давая им собственных интерпретаций, точно также следует принимать знание, заключенное в Бхагавад-гите. Мирские краснобаи могут переиначивать Гиту каждый на свой лад, но это уже не будет Бхагавад-гита как она есть. Поэтому знание, заключенное в Бхагавад-гите, должно быть получено по цепи ученической преемственности, и в этом стихе сказано, что Господь открыл Бхагавад-гиту богу солнца, который передал ее своему сыну Ману, а Ману в свою очередь поведал ее своему сыну Икшваку.

Б.Г. Текст 4;2

эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух
са каленеха махата його наштах парантапа

эвам - так; парампара - по цепи ученической преемственности; праптам - получена; имам - эта наука; раджа-ришайах - праведные цари; видух - постигали; сах - это знание; калена - с течением времени; иха - в этом мире; махата - великая; йогах - наука о взаимоотношениях живого существа со Всевышним; наштах - утраченной; парантапа - о Арджуна, победитель врагов.

Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так постигали ее все праведные цари. Но с течением времени цепь ученической преемственности прервалась, поэтому суть этого знания кажется сейчас утраченной.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что Гита предназначалась специально для праведных царей, ибо именно они должны были осуществить ее цель, управляя своими подданными. Разумеется, Бхагават-гита никогда не предназначалась для демонов, которые попросту обесценили бы ее, никому не принеся блага, и толковали бы ее как им

вздумается. Когда же это произошло, когда изначальный смысл Гиты был разрушен недобросовестными комментаторами, возникла необходимость восстановить цепь ученической преемственности. Пять тысяч лет назад Господь Сам провозгласил, что цепь ученической преемственности была прервана и потому суть Бхагавад-гиты оказалась утраченной. Точно также, в настоящее время существует огромное количество изданий Гиты (особенно английских), но почти все они расходятся с ее изначальной версией, которая дошла к нам по цепи ученической преемственности. Мирские ученые написали огромное количество комментариев Гиты, толкуя ее каждый на свой лад, но практически ни один из них не признает Кришну Верховной Личностью Бога, хотя слова Шри Кришны превращаются для них в источник солидных доходов. Поступать так могут только демоны, поскольку демоны не верят в Бога, но используют Его собственность для удовлетворения собственных чувств. Поскольку существует настоятельная необходимость в английском издании Гиты, представляющем ее в том виде, в каком она была получена по парампаре (цепи ученической преемственности), мы предприняли попытку восполнить этот огромный пробел. Бхагавад-гита, принятая в том виде как она есть, принесет человечеству великое благо; если же люди воспримут ее как обычный философский трактат, то лишь зря потеряют время, изучая это великую книгу.

Б.Г. Текст 4;3

са эвайам майа те 'дйа йогах проктах пуратанах
бхакто 'си ме сакха чети рахасйам хй этад уттамам
сах - та же самая; эва - безусловно; айам - эта; майа - Мной; те - тебе;
адйа - сегодня; йогах - наука йоги; проктах - рассказанная; пуратанах -
очень древняя; бхактах - преданный; аси - ты есть; ме - Мой; сакха - друг;
ча - также; ити - поэтому; рахасйам - таинство; хи - безусловно; этат - это;
уттамам - трансцендентное.

Эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа Я открываю сейчас тебе, поскольку ты Мой преданный и Моей друг, и, будучи таковым, ты сможешь проникнуть в трансцендентное таинство этой науки".

КОММЕНТАРИЙ: Есть два класса людей: преданные и демоны.

Господь выбрал Арджуну преемником этой великой науки, потому что Арджуна был Его преданным - демон никогда бы не постиг ее тайн. Существует несколько изданий этой великой книги знания. Одни из них дополнены комментариями преданных, а другие вышли с комментариями демонов. Комментарии преданных передают истинное содержание Бхагавад-гиты, а комментарии демонов являются совершенно бесполезными. Арджуна признает Шри Кришну Верховной Личностью Бога, и те, кто составляет комментарии к Бхагавад-гите, следуя по его стопам, действительно служат этой великой науке. Демоны же отказываются принимать Кришну таким как Он есть. Вместо этого они заполняют свои комментарии собственными измышлениями о Кришне, и не дают читателю возможности следовать Его наставлениям. Здесь Кришна предостерегает нас от подобных измышлений. Мы должны принять Шримад Бхагавад-гиту в цепи ученической преемственности, ведущей начало от Арджуны, тогда это великое знание принесет нам огромное благо.

Б.Г. Текст 4;4

арджуна увача
апарам бхавато джанма парам джанма вивасватах
катхам этад виджанийам твам адау проктаван ити
арджунах увача - Арджуна сказал; апарам - позже; бхаватах - Твое;
джанма - рождение; парам - раньше; джанма - рождение; вивасватах - бога
солнца; катхам - как; этад - это; виджанийам - мне понять; твам - Ты; адау -
в начале; проктаван - поведал; ити - это.

Арджуна сказал: "Бог солнца Вивасван появился на свет гораздо раньше Тебя. Как же Ты мог передать ему эту науку?"

КОММЕНТАРИЙ: Как Арджуна, великий преданный Господа, мог усомниться в словах Кришны? Дело в том, что он задает этот вопрос не для себя лично, а для тех, кто не верит в Верховную Личность Бога, для демонов, которым претит сама мысль о том, что Кришну следует признать Верховной Личностью Бога; только для них Арджуна спрашивает об этом, делая вид, что ему ничего неизвестно о Личности Бога, Кришне. Как станет ясно из десятой главы, Арджуна прекрасно знал о том, что Кришна - Верховная Личность Бога, источник всего сущего и высший аспект

Абсолютной Истины. Безусловно, Кришна также появился на земле, став сыном Деваки. Обыкновенному человеку очень трудно понять, как Он при этом смог остаться все той же Верховной Личностью Бога, вечной, изначальной личностью. Чтобы выяснить это, Арджуна решил спросить Самого Кришну, чтобы получить авторитетный ответ. Весь мир с незапамятных времен считает Кришну высшим авторитетом, и только демоны отвергают Его. Но как бы там ни было, поскольку Кришна является общепризнанным авторитетом, Арджуна задает Ему этот вопрос, чтобы Он Сам мог рассказать о Себе, не ожидая пока это сделают демоны, которые всегда стараются представить Его в искаженном свете, так, как это на руку им и их последователям. Необходимо, чтобы каждый человек, для его же собственного блага, постиг науку Кришны. Поэтому, когда Кришна говорит о Себе Сам, все три мира получают огромное благо. Демонам слова Кришны могут показаться странными, поскольку они всегда рассматривают Кришну со своей точки зрения, однако преданные радостно внимают повествованиям о Кришне, особенно когда их рассказывает Он Сам. Преданные всегда почитают такие повествования, ибо всегда стремятся узнать о Кришне как можно больше. Атеисты, которые считают Кришну обыкновенным человеком, слушая эти повествования, смогут узнать, что Он больше, чем человек, Он - сач-чид-ананда-виграха, вечная форма, исполненная блаженства и знания, что, будучи трансцендентным, Он не подвержен влиянию трех гун материальной природы и находится вне времени и пространства. Преданный Кришны, подобный Арджуне, никогда не усомнится в трансцендентной природе Кришны. Задавая Господу этот вопрос, Арджуна, Его преданный, пытался опровергнуть взгляды атеистов, которые считают Кришну обыкновенным человеком, находящимся во власти трех гун материальной природы.

Б.Г. Текст 4;5

шри-бхагаван увача
бахуни ме вйатитани джанмани тава чарджуна
танй ахам веда сарвани на твам веттха парантапа
шри-бхагаван увача - Господь, Личность Бога, сказал; бахуни -
множество; ме - Моих; вйатитани - прошло; джанмани - жизнью; тава -
твоих; ча - также и; арджуна - о Арджуна; тани - эти; ахам - Я; веда - знаю;

сарвани - все; на - не; твам - ты; веттха - знаешь; парантапа - о покоритель врагов.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Через великое множество жизней прошли мы с тобой. Я помню их все, ты же не помнишь ни одной, о покоритель врагов!

КОММЕНТАРИЙ: Брахма-самхита (5;33) рассказывает нам о бесчисленных воплощениях Господа. Там, в частности, говорится:

адвайтам ачйутам анадим ананта-рупам
адйам пурана-пурушам нава-йауванам ча
ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Я поклоняюсь Верховной Личности Бога, Говинде [Кришне], изначальной личности, абсолютной, непогрешимой и не имеющей начала. Распространяя Себя в бесчисленное количество форм, Господь тем не менее остается все той же изначальной, старейшей и вместе с тем вечно юной личностью. Вечные, исполненные блаженства и знания формы Господа являются предметом изучения для ученых-ведантистов, но всегда предстают перед взором чистых, беспримесных преданных".

В Брахма-самхите (5;39) также сказано:

рамади-муртишу кала-нийямена тиштхан
нанаватарам акарод бхуванешу кинту
кришнах свайам самабхават парамах пуман йо
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Я поклоняюсь Верховной Личности Бога, Говинде [Кришне], который воплощается в разнообразных формах, таких как Рама, Нрисимха и многих других, но при этом остается изначальной Личностью Бога, Кришной, который приходит в материальный мир и в Своей изначальной форме".

В Ведах также сказано, что Господь, который всегда един, тем не менее распространяет Себя в бесчисленное количество форм. Он подобен камню вайдурья, который меняя цвета, сам остается неизменным. Постичь Его многочисленные формы могут лишь чистые, беспримесные преданные, а не философы, изучающие Веды (ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау). Преданные, подобные Арджуне, являются вечными спутниками Господа, и всякий раз, когда Господь воплощается в материальном мире, они воплощаются вместе с Ним, чтобы служить Ему в том или ином качестве. Арджуна - один из таких преданных, и из данного стиха ясно, что несколько миллионов лет назад, когда Господь Кришна рассказывал Бхагавад-гиту богу солнца Вивасвану, Арджуна, только в другом качестве, также находился рядом с Ним. Однако разница между Господом и

Арджуной заключается в том, что Господь помнит об этом, а Арджуна нет. Таково различие между Верховным Господом и Его неотъемлемой частицей, живым существом. Хотя Арджуна назван здесь великим героем, покорителем врагов, он лишен способности помнить о том, что происходило с ним в прошлых жизнях. Поэтому живое существо, каким бы великим оно ни слыло в материальном мире, никогда не сможет сравняться с Верховным Господом. Все вечные спутники Господа, безусловно, являются освобожденными душами, но они никогда не станут равными Господу. В Брахма-самхите Господь назван непогрешимым (ачйута); это значит, что Он никогда не забывает о Своей истинной сущности, даже находясь в материальном мире. Поэтому Господь и живое существо никогда не станут равными во всех отношениях, даже если живое существо является освобожденным, как, например, Арджуна. Являясь преданным Господа, Арджуна тем не менее иногда забывает о Его природе, но по милости свыше может тотчас же осознать, что Господь непогрешим, тогда как непреданному, или демону, никогда не постичь Его трансцендентной природы. Поэтому люди с демоническим складом ума никогда не поймут того, о чем рассказывает Бхагавад-гита. Кришна помнил о том, что Он делал миллионы лет назад, а Арджуна нет, хотя оба по природе своей были вечными живыми существами. Необходимо также отметить, что живое существо забывает о том, что происходило в прошлом, потому что меняет тела, а Господь помнит, ибо никогда не меняет Своего тела, которое является сач-чид-ананда. Он адвайта: между Его телом и Им Самим нет никакой разницы. Все, что связано с Ним, обладает духовной природой, тогда как обусловленная душа отлична от материального тела. И поскольку тело Господа неотлично от Него Самого, между Ним и обыкновенным живым существом всегда существует разница, даже когда Господь нисходит в материальный мир. Демоны не в состоянии постичь трансцендентную природу Господа, о которой Сам Господь рассказывает в следующем стихе.

Б.Г. Текст 4;6

аджо 'пи санн авйайатма бхутанам ишваро 'пи сан
пракритим свам адхиштхайа самбхавамй атма-майайа
аджах - нерожденный; апи - хотя; сан - будучи таковым; авйайа -
вечным; атма - телом; бхутанам - тех, кто рождаются; ишварах - Верховным

Господом; апи - хотя; сан - являясь; пракритим - в трансцендентной форме; свам - Своей; адхитхайа - находясь; самбхавами - Я прихожу; атма-майайа - посредством Своей внутренней энергии.

Будучи нерожденным, обладая вечным трансцендентным телом и являясь Властелином всех живых существ, Я тем не менее каждую эпоху прихожу в материальный мир в Своей изначальной трансцендентной форме.

КОММЕНТАРИЙ: Господь говорит здесь об особенности Своего рождения: появляясь на свет, словно обыкновенный человек, Он тем не менее помнит все, что происходило после великого множества таких рождений, тогда как обыкновенному человеку бывает трудно вспомнить, что чем он занимался несколько часов назад. Если спросить кого-то из нас о том, что он делал в это же время вчера, он вряд ли ответит немедленно. Ему наверняка придется напрячь память, чтобы вспомнить, что происходило с ним в это время накануне. И все же находятся люди, которые осмеливаются называть себя Богом, или Кришной. Мы не должны слепо верить подобным заявлениям. Далее в этом стихе Господь говорит о Своей пракрити, Своей форме. Слово пракрити, природа является синонимом к слову сварупа, что значит своя собственная форма. Господь говорит, что Он появляется в материальном мире в Своем собственном теле. Он не меняет тело, как меняет тела обыкновенное живое существо. В этой жизни у обусловленной души может быть одно тело, а в следующей - совершенно другое. У живого существа, попавшего в материальный мир, нет постоянного тела и ему приходится постоянно переходить из одного тела в другое. Однако Господь никогда не делает ничего подобного. Всякий раз, появляясь в материальном мире, Он приходит в Своем изначальном теле посредством Своей внутренней энергии. Иными словами Кришна появляется в материальном мире в Своей изначальной вечной форме с двумя руками, в которых Он держит флейту. Он приходит в Своем вечном теле, не оскверненном влиянием материальной природы. Хотя Господь нисходит в материальный мир в Своем трансцендентном теле и является Повелителем вселенной, на первый взгляд может показаться, что Он рождается совсем как обыкновенное живое существо. И хотя тело Господа Кришны, в отличие от материального тела, не подвержено процессу разрушения, тем не менее кажется, что Он растет, превращаясь из ребенка в отрока, а затем в молодого человека. Но самое удивительное в том, что Он всегда остается молодым. В то время, когда произошла битва на Курукшетре, у Кришны было уже очень много внуков, то есть по материальным меркам Его возраст был довольно преклонным. Тем не

менее Он выглядел молодым, и на вид Ему нельзя было дать больше двадцати-двадцати пяти лет. Мы никогда не увидим изображений Кришны в старости, потому что Он никогда не стареет, хотя является самой древней личностью во всем творении и во все времена - в прошлом, настоящем и будущем. Его тело, также как и разум, никогда не стареют и не изменяются. Отсюда ясно почему, даже находясь в материальном мире, Он является все тем же нерожденным, и почему Его разум и Его вечное трансцендентное тело, исполненное знания и блаженства, всегда остаются неизменными. Явление Господа и Его уход подобно движению солнца, которое встает, проходит у нас перед глазами, а затем исчезает из вида. Перестав видеть солнце, мы говорим, что оно зашло, когда же оно вновь появляется у нас перед глазами, думаем, что оно снова вошло над горизонтом. На самом же деле, солнце всегда остается на своем месте, это мы, обладая несовершенными органами чувств, считаем, что оно то появляется в небе, то исчезает вновь. Появление Господа Кришны в этом мире и Его уход несколько не похожи на рождение и смерть обыкновенного живого существа, поэтому очевидно, что Он всегда остается вечным, исполненным знания и блаженства в ореоле Своей внутренней энергии и никогда не попадает под оскверняющее влияние материальной природы. В Ведах также сказано, что Верховная Личность Бога является нерожденной, и тем не менее кажется, что Он рождается в Своих бесчисленных и разнообразных формах. В литературе, дополняющей Веды, мы также находим подтверждение того, что, рождаясь в материальном мире, Господь не меняет Своего тела. Бхагаватам рассказывает о том, что Он предстал перед Своей матерью в форме четырехрукого Нараяны, владеющего в полной мере всеми шестью достоинствами. Приходя в материальный мир в Своей изначальной вечной форме, Господь являет живым существам Свою беспричинную милость, чтобы они могли медитировать на Верховного Господа, такого как Он есть, а не на формы и образы, возникающие у них в воображении, которые имперсоналисты ошибочно считают формами Бога. Согласно словарю Вишва-коша, слово майа, или атма-майа указывает на беспричинную милость Господа. Господь помнит все Свои предыдущие явления и уходы, в то время как живое существо забывает то, что происходило с ним в предыдущей жизни, как только получает новое тело. Господь является Властелином всех живых существ, поскольку, находясь на земле, Он совершает чудесные, сверхчеловеческие деяния. Поэтому Господь всегда остается неизменной Абсолютной Истиной, между Его формой и Его сущностью, Его качеством и телом нет никакой разницы. Может возникнуть вопрос, почему Господь приходит в материальный мир,

а затем уходит из него. Об этом будет рассказано в следующем стихе.

Б.Г. Текст 4;7

йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата
абхйуттханам адхармасйа тадатманам сриджамй ахам

йада йада - всякий раз, когда; хи - безусловно; дхармасйа - религии; гланих - упадок; бхавати - происходит; бхарата - о потомок Бхараты; абхйуттханам - торжество; адхармасйа - безбожия; тада - тогда; атманам - Сам; сриджами - появляюсь; ахам - Я.

Всякий раз, когда в материальном мире приходит в упадок религия и торжествует безбожие, Я Сам нисхожу сюда, о потомок Бхараты.

КОММЕНТАРИЙ: Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово сриджами. Оно не может означать созидания, ибо, как было сказано в предыдущем стихе, все формы Господа существуют вечно и не могут быть созданы. Поэтому слово срииджами означает, что Господь проявляет Себя таким как Он есть. Хотя Господь приходит в определенный срок, один раз у день Брахмы в конце Двапара-юги двадцать восьмой эпохи, период царствования седьмого Ману, Он не обязан в точности придерживаться этих сроков, ибо всегда волен поступать так, как Сам того пожелает. Поэтому Он приходит в материальный мир по Своей собственной воле, всякий раз, когда там попирается истинная религия и торжествует безбожие. Религиозные принципы изложены в Ведах, и, нарушая их, люди превращаются в безбожников. В Бхагаватам сказано, что эти принципы являются законами Бога и установить их может только Он. Известно, что изначально Веды также были произнесены Самим Господом, который поведал их Брахме, вложив ведическое знание ему в сердце. Поэтому принципы дхармы, или религии, являются прямыми указаниями Верховной Личности Бога (дхармам ту сакшад бхагават-пранитам). Все они изложены в Бхагавад-гите. Цель Вед - утвердить религиозные принципы в соответствии с велением Верховного Господа, который в конце Гиты Сам говорит, что высший религиозный принцип заключается в том, чтобы предаться Ему, отбросив все остальное. Принципы, изложенные в Ведах, побуждают человека безраздельно предаться Господу, и когда демоны попирают эти принципы, Господь нисходит в материальный мир. Из Бхагаватам мы узнаем, что Господь Будда, который является воплощением

Кришны, появился на земле в пору засилья материализма, когда материалисты творили зло, прикрываясь авторитетом Вед. Хотя в Ведах содержатся некоторые правила и предписания, санкционирующие ограниченное убийство животных в строго определенных целях во время проведения жертвоприношений, люди с демоническим складом ума до сих пор совершают жертвоприношения, не считаясь с указаниями Вед. Господь Будда пришел на землю, чтобы прекратить это безобразие и утвердить ведические принципы ненасилия. Таким образом, каждая аватара, каждое воплощение Господа, приходит в материальный мир с определенной миссией, и все они упомянуты в богооткровенных писаниях. Не следует думать, будто Господь появляется только на земле Индии. Он может появиться всюду, где и когда пожелает. Каждое воплощение Господа говорит людям о религии ровно столько, сколько они могут понять в сложившихся обстоятельствах. Но у всех у них одна и та же миссия - поднять людей на уровень сознания Бога и побудить их следовать религиозным принципам. Иногда Господь Сам приходит в материальный мир, иногда посылает сюда Своего полномочного представителя - Своего сына или слугу, а иногда приходит в какой-нибудь скрытой форме.

Господь изложил принципы Бхагавад-гиты Арджуне и тем возвышенным душам, которые находились рядом с ним, поскольку в духовном развитии он значительно превосходил людей, живших в других частях света. Утверждение о том, что два плюс два равняется четырем, остается истиной и в начальной школе, и в высшем учебном заведении. Однако среди тех, кто изучает математику, одни находятся на более высоком, а другие на более низком уровне. Подобно этому, все воплощения Господа учат одним и тем же принципам, но люди, к которым они обращаются с проповедью, находятся в разных обстоятельствах и на разных уровнях развития. Высшие принципы религии могут быть восприняты теми, кто принадлежит к системе четырех варн и ашрамов, о чем будет рассказано далее. Единственная цель, единственная миссия всех воплощений Господа заключается в том, чтобы распространить сознание Кришны повсюду в мире. Это сознание проявляется или остается в непроявленном состоянии в зависимости от времени, места и обстоятельств.

паритранайа садхунам винашайа ча душкритам
дхарма-самстхапанартхайа самбхавами йуге йуге

паритранайа - чтобы освободить; садхунам - преданных; винашайа - чтобы уничтожить; ча - и; душкритам - злодеев; дхарма - религиозные принципы; самстхапана-артхайа - восстановить; самбхавами - Я появляюсь; йуге - из века; йуге - в век.

Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, Я Сам нисхожу в материальный мир из века в век.

КОММЕНТАРИЙ: Согласно Бхагавад-гите, садху (святой) - это человек, обладающий сознанием Кришны. Если тот, кто на первый взгляд не следует религиозным принципам, полностью или частично обладает качествами человека, сознающего Кришну, его следует считать садху. А слово душкритам относится к тем, кто отвергает сознание Кришны. Даже если эти нечестивцы, которых называют душкритам, обладают всевозможными учеными степенями, он все равно остаются глупцами и самыми падшими из людей, тогда как человек, целиком поглощенный деятельностью в сознании Кришны, является садху, даже он если не отличается высоким уровнем образования и культуры. Что касается атеистов, Верховному Господу нет необходимости появляться для того, чтобы Самому уничтожить их, как Он это было в случае с Раваной и Камсой. У Господа много помощников, вполне способных справиться с этой задачей. Господь приходит в материальный мир главным образом для того, чтобы облегчить участь Своих чистых преданных, которым не дают покоя демоны. Демон преследует преданного, даже если он доводится ему родственником. Хотя Прахлада Махараджа был сыном Хираньякашипу, ему пришлось немало претерпеть от своего отца; хотя Деваки, мать Кришны, доводилась Камсе сестрой, он заточил ее вместе с ее мужем Васудевою в тюрьму, только потому, что они должны были стать родителями Кришны. Поэтому Кришна пришел главным образом для того, чтобы освободить Деваки, а не убить Камсу, хотя сделал все это одновременно. Поэтому в данном стихе сказано, что Господь приходит в материальный мир в Своих различных воплощениях для того, чтобы освободить преданных и уничтожить злодеев.

В Чайтанья-чаритамрите Кришнадаса Кавираджи есть несколько стихов (Мадхья 20;263-264), в которых дано определение аватары, или воплощения Господа:

сришти-хету йеи мурти прапанче аватаре

сеи ишвара-мурти `аватара' нама дхаре
майатита паравйоме сабара авастхана
вишве аватарि' дхаре `аватара' нама

"Аватара, воплощение Верховного Господа, нисходит из царства Бога в материальный мир. Ту форму Личности Бога, которая появляется в материальной вселенной, называют воплощением Господа, или аватарой. Такие воплощения изначально пребывают в духовном мире, в царстве Бога. Когда же они приходят в материальный мир, то получают имя аватара".

Есть разные типы аватар: пуруша-аватары, гуна-аватары, лила-аватары, шактйявеша аватары, манвантара-аватары и юга-аватары, которые появляются на разных планетах вселенной в строго определенное время. Но источник всех этих аватар - Господь Кришна, изначальная Личность Бога. Господь Кришна нисходит в материальный мир прежде всего для того, чтобы исполнить желание Своих чистых преданных, которые очень хотят увидеть Господа и Его трансцендентные игры во Вриндаване. Поэтому главная цель каждой аватары Господа Кришны - удовлетворить желание Его чистых преданных.

Господь говорит, что Он нисходит в материальный мир из века в век. Это значит, что Он воплощается здесь и в век Кали. Как сказано в Шримад-Бхагаватам, в век Кали Господь приходит на землю в воплощении Господа Чайтанья Махапрабху, который проповедовал поклонение Кришне через участие в движении санкиртаны (совместного воспевания святых имен) и распространил сознание Кришны по всей Индии. Он предсказал, что в будущем культура санкиртаны станет достоянием всего мира и будет шествовать из города в город, из селения в селение. Господь Чайтанья, который является воплощением Личности Бога, Кришны, косвенно описан в самых сокровенных частях священных писаний, таких как Упанишады, Махабхарата и Бхагаватам. Преданные Господа Кришны отдают свое сердце движению санкиртаны, начатому Господом Чайтаньей. Эта аватара Господа не убивает грешников, но спасает их по Своей беспричинной милости.

Б.Г. Текст 4:9

джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со 'рджуна

джанма - рождения; карма - деяний; ча - также; ме - Моих; дивйам - трансцендентную; эвам - таким образом; йах - тот, кто; ветти - постиг; таттвагах - истину; тйактва - оставив; дехам - это тело; пунах - снова; джанма - рождение; на - никогда; эти - получает; мам - ко Мне; эти - приходит; сах - он; арджуна - о Арджуна.

Тот, кто постиг трансцендентную природу Моего появления и Моих деяний, оставив тело, уже не никогда не родится в материальном мире, но вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна.

КОММЕНТАРИЙ: В шестом стихе уже рассказывалось о том, как Господь нисходит в материальный мир из Своей трансцендентной обители. Тот, кто постиг истинную природу появления Личности Бога в материальном мире, освобождается из материального плена и, оставив свое нынешнее тело, немедленно возвращается в царство Бога. Живому существу чрезвычайно трудно вырваться из материального плена. Имперсоналисты и йоги достигают освобождения ценою великий усилий и только после многих-многих жизней. Но даже то освобождение, которого они достигают, погружаясь в безличное брахмаджьоти Господа, является лишь частичным, и они в любое время могут снова пасть в материальный мир. Но преданный, который постиг трансцендентную природу тела и деяний Господа, оставив тело, достигает обители Господа и уже никогда не возвращается в материальный мир. В Брахма-самхите (5;33) сказано, что у Господа великое множество различных форм и воплощений: "адваитам ачйутам анадим ананта-рупам". Хотя у Господа так много трансцендентных форм, все они - одна и та же Верховная Личность Бога. Мы должны осознать это, хоть это и не доступно пониманию мирских ученых и философов-эмпириков. Как сказано в Ведах (Пуруша-бодхини Упанишад):

эко дево нитйа-лилануракто

бхакта-вйапи хридй антар-атма

"Одна Верховная Личность Бога во множестве Своих трансцендентных форм вечно общается со Своими чистыми преданными". Это подтверждает и данный стих Бхагавад-гиты, произнесенный Самим Господом. Тот, кто признает эту истиной, опираясь на авторитет Вед и Верховной Личности Бога и не тратит времени на бессмысленные философские спекуляции, достигает высшей ступени духовного совершенства. Вера в истинность этого утверждения, несомненно принесет человеку освобождение. Здесь как нельзя более применим ведический афоризм тат твам аси. Каждый, кто осознал, что Господь Кришна - это Всевышний, кто сказал Господу: Ты - все тот же Верховный Брахман, Личность Бога, немедленно достигает освобождения и в будущем

непрерывно вступит в трансцендентное общение с Господом. Иными словами, преданный Господа, обладающий столь непоколебимой верой, достигает совершенства, что подтверждает следующий стих Вед:

там эва видитвати мритйум эти
нанйах пантха видйате 'йанайа

"Окончательно освободиться из круговорота рождения и смерти можно, только познав Господа, Верховную Личность Бога. Это единственный путь, ведущий к совершенству" (Шветашватара Упанишад 3;8). Отсутствие альтернативы означает, что тот, кто не осознал, что Господь Кришна - Верховная Личность Бога, безусловно, находится в гуне невежества, поэтому он никогда не достигнет освобождения, стараясь одолеть Бхагавад-гиту одной только мирской ученостью, то есть образно говоря, облизывая банку с медом. Философы-эмпирики могут иметь вес и авторитет в материальном мире, но самое по себе это не делает достойными освобождения. Всем этим гордецам-ученым придется ждать беспричинной милости Господа. Поэтому, обладая верой и знанием, мы должны развивать в себе сознание Кришны, и тогда мы сможем достичь совершенства.

Б.Г. Текст 4;10

вита-рага-бхайа-кродха ман-майа мам упашритах
бахаво джнана-тапаса пута мад-бхавам агатах

вита - избавившись от; рага - привязанности; бхайа - страха; кродхах - и гнева; мат-майа - полностью Мной; мам - во Мне; упашритах - полностью находящиеся; бахавах - многие; джнана - знанием; тапаса - аскезами; путах - очистившись; матбхавам - трансцендентную любовь ко Мне; агатах - обрели.

Издавившись от привязанностей, страха и гнева, поглотив мыслями обо Мне свой ум и найдя во Мне прибежище, многие люди в прошлые эпохи силой знания обо Мне очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь к Богу.

КОММЕНТАРИЙ: Как говорилось выше, тому, кто сильно привязан к материальному, очень трудно осознать личностный аспект Высшей Абсолютной Истины. Обычно люди, находящиеся под влиянием телесной концепции жизни, настолько поглощены материальной деятельностью, что

практически неспособны понять то, как Всевышний может быть личностью. Закоренелые материалисты не могут даже представить себе, что существует неразрушимое, трансцендентное тело, исполненное знания и вечного блаженства. В материальном мире тело живого существа бренно, заполнено невежеством и обречено на нескончаемые страдания. Поэтому, услышав о существовании личностной формы Господа, обыкновенные люди думают, что она подобна их собственным телам. В представлении материалистов Всевышним является форма гигантского материального космоса, поэтому они считают его безличностным. И поскольку они поглощены материальным, их пугает сама мысль о том, что, достигнув освобождения, живое существо также останется личностью. Когда они слышат, что в духовном мире живое существо остается индивидуальностью и личностью, они, страшась перспективы снова стать личностью, предпочитают раствориться в безличной пустоте. Они часто сравнивают живые существа с пузырьками морской пены, которые исчезают в океанских глубинах. Это высший уровень духовного бытия, которого можно достичь, утратив личностное начало и перестав быть индивидуальностью. Это жизнь в состоянии страха, лишенная знания о духовном бытии. Более того, многие люди не в состоянии даже представить того, что существует духовная реальность. Сбитые с толку обилием самых противоречивых философских концепций, живые существа в отвращении и гневе приходят к глупому выводу о том, что высшей причины просто не существует и что в конечном итоге все сущее представляет собой некую пустоту. Все эти люди просто больны. Одни из них из-за гнета материальных привязанностей не испытывают ни малейшего интереса к духовной жизни, другие мечтают погрузиться в бытие высшей духовной причины, а третьи в гневе и отчаянии от обилия разного рода философских спекуляций вообще перестают верить во что бы то ни было. Последние ищут прибежища в вине и наркотиках и принимают галлюцинации за духовные видения. Необходимо избавиться от всех трех привязанностей к материальному миру: от пренебрежения духовной жизнью, страха стать духовной личностью и философии войдизма, являющейся результатом разочарования в жизни. Чтобы освободиться от трех аспектов материальной концепции жизни, мы должны полностью предаться Господу, следуя указаниям истинного духовного учителя и неукоснительно выполняя правила и предписания, регулирующие жизнь преданного. Высшей ступенью преданного служения является ступень бхавы, трансцендентной любви к Богу.

В Бхакти-расамрита-синдху, рассказывающем о науке преданного

служения, говорится:

адау шраддха татах садху- санго 'тха бхаджана-крийа
тато 'нартха-ниврриттих сйат тато ништха ручис татах
атхасактис тато бхавас татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах

"В самом начале у человека должно быть стремление к духовному самоосознанию. Оно заставит его искать общения с теми, кто уже достиг духовного совершенства. Затем преданный-неофит должен получить посвящение у истинного духовного учителя и, следуя его указаниям, начать заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он с течением времени освободится от всех материальных привязанностей и, осознав свою истинную сущность, обретет вкус к слушанию повествований об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне. Этот вкус поможет преданному развить в себе привязанность к деятельности в сознании Кришны и достичь уровня бхавы, предварительной стадии трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется премой и является высшей ступенью совершенства". На стадии према преданный постоянно занимается трансцендентным любовным служением Господу. Таким образом, постепенно переходя с одной ступени преданного служения на другую и следуя указаниям истинного духовного учителя, человек избавляется от всех материальных привязанностей, от страха стать духовной личностью и отчаяния, заставляющего его искать прибежище в философии войдизма. Только тогда он сможет достичь обители Верховного Господа.

Б.Г. Текст 4;11

йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам
мама вартманувартанте манушйах партха сарвашах
йе - все, кто; йатха - как; мам - Мне; прападйанте - предается; тан - их;
татха - так; эва - безусловно; бхаджамй - вознаграждаю; ахам - Я; мама -
Моему; вартма - по пути; анувартанте - следуют; манушйах - все люди;
партха - о сын Притхи; сарвашах - во всех отношениях.

В какой мере каждый из них предается Мне, так Я и вознаграждаю его.
Все люди, о сын Притхи, всегда следуют по указанному Мной пути.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый из нас ищет Кришну в Его разных

аспектах и проявлениях. Частично осознать Верховную Личность Бога можно, осознав Его безличное сияние, брахмаджьоти или вездесущую Сверхдушу, пребывающую во всем сущем и даже в атомах. Однако полностью осознать Кришну могут только Его чистые преданные. Таким образом, Кришна является целью поисков каждого живого существа и каждый постигает Его в той форме, в какой желает постичь. В духовном мире также Кришна, отвечая на трансцендентные чувства Своих чистых преданных, относится к Ним так, как хотят того сами преданные. Одни из них видят в Кришне верховного повелителя, другие - своего близкого друга, третьи относятся к Нему как к сыну, а четвертые как к возлюбленному. Каждого из них Кришна вознаграждает в равной степени соответственно силе и глубине их любви к Нему. Те же самые типы взаимоотношений существуют и в материальном мире, где Господь беспристрастно отвечает на чувства тех, кто поклоняется Ему в том или ином качестве. Чистые преданные как в материальном, так и в духовном мире общаются с Ним как с личностью и имеют возможность непосредственно заниматься любовным служением Господу, которое является для них источником трансцендентного блаженства. Что же касается имперсоналистов, стремящихся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, Кришна и им помогает достичь желанной цели, поглощая их Своим сиянием. Отказываясь признать существование вечной, исполненной блаженства Личности Бога и разрушая свою индивидуальность, имперсоналисты лишают себя возможности насладиться нектарным вкусом трансцендентного служения Господу как личности. Те из них, чье положение в безличном бытии весьма непрочное, возвращаются в материальный мир, чтобы реализовать дремлющее в них желание активной деятельности. Лишенные доступа на духовные планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. Тех, кто занимается кармической деятельностью и выполняет предписанные им обязанности, Господь, который является ягьешварой, вознаграждает желанными плодами их труда, а йоги, стремящиеся обрести мистические силы, также получают их от Верховного Господа. Иными словами, успех деятельности каждого живого существа зависит от милости Господа, и все методы духовного самоосознания не что иное как различные этапы одного и того же пути. Поэтому до тех пор, пока человек не достигнет высшей ступени совершенства в сознании Кришны, все его усилия останутся незавершенными, как сказано в Шримад-Бхагаватам (2;3;10):

акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих

тиврена бхакти-йогена йаджета пурушам парам

"Свободен ли человек от желаний (как в случае с преданными Господа), стремится ли он насладиться плодами своего труда или хочет достичь освобождения, он должен неустанно поклоняться Верховной Личности Бога, ибо только так можно достичь высшего совершенства и обрести сознание Кришны".

Б.Г. Текст 4;12

канкшантах карманам сиддхим йаджанта иха деватах
кшипрам хи мануше локе сиддхир бхавати карма-джа
канкшантах - стремясь; карманам - в кармической деятельности;
сиддхим - к успеху; йаджанте - они поклоняются, совершая
жертвоприношения; иха - в материальном мире; деватах - полубогам;
кшипрам - очень быстро; хи - конечно же; мануше - в человеческом
обществе; локе - в этом мире; сиддхих - успех; бхавати - приходит; карма-
джа - в кармической деятельности.

Стремясь насладиться плодами своего труда, люди, живущие в этом мире, поклоняются различным полубогам, и конечно же очень быстро достигают желаемых результатов.

КОММЕНТАРИЙ: В материальном мире бытует неверное представление о роли богов и полубогов, и неразумные люди, которых мир считает великими учеными, считают этих полубогов различными формами Верховного Господа. В действительности же, полубоги являются не формами, а неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога. Бог один, но у Него великое множество отделенных частиц. В Ведах сказано: нитйо нитйанам, Бог один. Ишварах парамах кришнах. Верховный Господь один; это Кришна, и Он наделяет полубогов могуществом, необходимым для того, чтобы управлять материальным миром. Все полубоги - это живые существа (нитйанам), в разной степени наделенные материальным могуществом. Они не могут быть равными Верховному Господу - Нарайане, Вишну или Кришне. Каждый, кто считает Бога и полубогов стоящими на одном и том же уровне, является пашанди, то есть атеистом. Даже такие великие полубоги, как Брахма и Шива, не могут сравниться с Верховным Господом. Более того, Брахма и Шива сами поклоняются Господу (шива-виринчинутам). Однако среди людей на удивление много

глупцов, которые поклоняются великим мира сего под эгидой философии антропоморфизма или зооморфизма. Их девах называют какого-нибудь могущественного человека или полубога, живущих в материальном мире. Но Нараяна, Вишну, или Кришна, Верховная Личность Бога не принадлежит этому миру. Будучи трансцендентным, Он находится за пределами материального творения. Даже Шрипада Шанкарачарья, глава школы имперсоналистов, говорит, что Нараяна, или Кришна не принадлежит материальному космосу. Тем не менее находятся глупцы (хрита-джнана), которые поклоняются полубогам, ради сиюминутных результатов. И они получают их, не ведая о том, что такие результаты являются преходящими и могут привлечь лишь неразумных людей. Разумный человек обладает сознанием Кришны и не испытывает необходимости поклоняться полубогам, играющим второстепенные роли, ради достижения сиюминутных, преходящих результатов. Полубоги, живущие в материальном мире и те, кто поклоняется им, неминуемо погибнут во время разрушения материальной вселенной. Блага, которые люди получают от полубогов, являются материальными и преходящими. Сами материальные миры и их обитатели, включая полубогов и их преданных, не более чем пузырьки пены на поверхности космического океана. Однако в этом мире люди как одержимые устремляются за временными благами, мечтая о богатстве, собственной земле, о семье и разного рода комфорте. В надежде обрести эти преходящие блага люди поклоняются полубогам или власть предержащим. Если человек, выслужившись перед каким-нибудь политическим лидером, получает министерский портфель, он считает это величайшим достижением. Поэтому все они раболепствуют перед так называемыми лидерами или большими шишками для того, чтобы получить преходящие блага и действительно получают их. Эти глупцы не проявляют интереса к сознанию Кришны и не стремятся к тому, чтобы положить конец полной страданий материальной жизни. Их всех манят к себе призраки чувственных удовольствий, и чтобы получить их, они поклоняются могущественным живым существам, которых называют полубогами. Из этого стиха становится ясно, что люди очень редко проявляют интерес к сознанию Кришны. Их больше привлекают материальные удовольствия и потому они охотно поклоняются какому-нибудь могущественному живому существу.

Б.Г. Текст 4;13

чатур-варнйам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах
тасйа картарам апи мам виддхй акартарам авйайам

чатух-варнйам - четыре социальных уклада; майа - Мною; сриштам - созданных; гуна - в соответствии с качествами; карма - и деятельностью; вибхагашах - связанной с ними; тасйа - этой; картарам - отец; апи - хотя; мам - Я; виддхи - знай же; акартарам - бездействуя; авйайам - неизменный.

В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре варны. Но знай же, что являясь создателем этой системы, Сам Я не вхожу в нее, ибо всегда остаюсь неизменным.

КОММЕНТАРИЙ: Господь - творец всего сущего. Все исходит от Него, все поддерживается Им и покоится в Нем после разрушения материального мира. Поэтому Он является создателем четырех социальных укладов, в первый из которых входят носители знания, находящиеся в гуне благодати и потому называемые брахманами. За ними следует класс воинов и правителей, которых на языке священных писаний называют кшатриями, ибо они находятся под влиянием гуны страсти. Представители класса торговцев и предпринимателей (ваишйи) находятся под влиянием двух гун - страсти и невежества, а шудры, или рабочие, принадлежат исключительно к гуне невежества. Являясь создателем этой социальной системы, Господь Кришна тем не менее не входит в нее, ибо Он не относится к числу обусловленных душ, часть которых составляет человеческое общество. Человеческое общество подобно обществу животных, и чтобы поднять людей над уровнем животных, Господь создал перечисленные выше социальные уклады, призванные помочь людям развить в себе сознание Кришны. Склонность человека к тому или иному виду деятельности зависит от гун материальной природы, под влиянием которых он находится. Качества и признаки людей, находящихся под влиянием разных материальных гун описаны в восемнадцатой главе Бхагавад-гиты. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, превосходит даже брахманов. Хотя брахманы, имеющие соответствующие качества, должны обладать знанием о Брахмане, Верховной Абсолютной Истине, большинство из них не поднимается выше осознания безличного Брахмана, одного из проявлений Господа Кришны. Однако человек, которому удалось превзойти в знании даже брахманов и постичь Верховную Личность Бога, Господа

Шри Кришну, обретает сознание Кришны, или иначе говоря, становится ваишнавом. Человек, сознающий Кришну, обладает знанием и обо всех разнообразных экспансиях Кришны, таких как Рама, Нрисимха, Вараха и т.д. И подобно Кришне, он также является трансцендентным ко всем группам, на которые делится человеческое общество, будь то классы, нации или виды.

Б.Г. Текст 4;14

на мам кармани лимпанти на ме карма-пхале сприха
ити мам йо 'бхиджанати кармабхир на са бадхйате

на - никогда; мам - на Меня; кармани - деятельность всех видов; лимпанти - не оказывает влияния; на - ни; ме - Мое; карма-пхале - к плодам труда; сприха - стремление; ити - таким образом; мам - обо мне; йах - тот, кто; абхиджанати - постиг; кармабхих - в последствиях такой деятельности; на - никогда; сах - он; бадхйате - не запутывается.

Я не подвержен влиянию какой бы то ни было деятельности и никогда не стремлюсь к ее плодам. Тот, кто постиг эту истину обо Мне, также как и Я, не запутывается в сетях действий и их последствий.

КОММЕНТАРИЙ: Подобно тому, как в материальном мире существуют законы, согласно которым царь не может совершить ничего дурного, и законы государства не распространяются на него самого, точно также Господь, являющийся творцом материального мира, Сам не подвержен влиянию происходящих в нем процессов. Сотворив материальный космос, Он остается за его пределами, в отличие о живых существ, которые запутываются в сетях материальной кармической деятельности, движимые желанием господствовать над ресурсами материальной природы. Владелец предприятия не несет ответственность за преступления, которые совершают его рабочие, вся вина ложится на плечи их самих. Жажда чувственных удовольствий, а не Верховный Господь заставляет живые существа заниматься различными видами материальной деятельности. Желая удовлетворять свои чувства на более высоком уровне, живые существа занимаются деятельностью в материальном мире, мечтая после смерти попасть на райские планеты. Господа, который является полным целым, не привлекает так называемое райское счастье. Полубоги, живущие на райских планетах, это всего лишь Его покорные слуги.

Хозяина никогда не удовлетворить теми низкопробными удовольствиями, о которых мечтают его слуги. Он не причастен к материальной деятельности и не подвержен ее последствиям. Так, дожди не являются непосредственной причиной появления на земле растительного покрова, хотя без них растения не смогли бы вырасти. Ведические писания (смрити) дают этому следующее подтверждение:

нимитта-матрам эвасау сриджйанам сарга-кармани
прадхана-карани-бхута йато ваи сриджйа-шактайах

"В материальных вселенных только Господь может быть высшей причиной всего сущего. Непосредственной его причиной является материальная природа, которая облакает материальный космос в доступные для восприятия формы". Сотворенные живые существа во всем разнообразии их видов и форм - полубоги, люди и низшие животные - пожинают плоды благочестивой или греховной деятельности, которую они совершили в прошлом. Господь только предоставляет им все необходимое для такой деятельности, регулируя ее с помощью гун материальной природы, но Сам Он никогда не несет ответственности за прошлую и нынешнюю деятельность живых существ. В Веданта-сутре (2;1;34) сказано: "ваишамйа-наиргхринйе на сапекшатват - Господь никогда не проявляет пристрастия к кому-либо из живых существ". Живые существа сами отвечают за свои поступки. Господь только дает им все необходимое, действуя через посредничество материальной природы, внешней энергии. Тот, кто знает все хитросплетения законы кармы, или деятельности ради ее плодов, становится неподверженным последствиям своих действий. Иными словами, человек, который постиг трансцендентную природу Господа и обрел сознание Кришны, выходит из-под влияния законы кармы. Тот же, кто, не зная трансцендентной природы Господа, думает, что, Господь, также как и обыкновенные живые существа, действует для того, чтобы насладиться плодами Своего труда, безусловно, запутывается в сетях своих действий. Однако человек, постигший Высшую Истину, освобождается из материального плена и обретает сознание Кришны.

Б.Г. Текст 4;15

эвам джнатва критам карма пурваир апи мумукшубхих
куру кармаива тасмат твам пурваих пурватарам критам

эвам - так; джнатва - прекрасно зная; критам - занимались; карма - деятельностью; пурваих - авторитеты прошлого; апи - поистине; мумукшубхих - достигшие освобождения; куру - исполни; карма - свой долг; эва - безусловно; тасмат - поэтому; твам - ты; пурваих - предшественники; пурва-тарам - в давно минувшие времена; критам - как исполняли.

Все освобожденные души в давно минувшие времена обладали знанием о Моей трансцендентной природе и действовали в соответствии с этим. Поэтому и ты, следуя их примеру, должен исполнить сейчас свой долг.

КОММЕНТАРИЙ: Есть два класса людей. Сердца одних покрыты материальной скверной, другие же не подвержены влиянию материальной энергии. Сознание Кришны одинаково благотворно и для тех, и для других. Люди, заполненные материальной скверной, могут воспользоваться методом сознания Кришны, чтобы, следуя регулирующим принципам преданного служения, постепенно очиститься от нее. Те же, кто уже очистился от материальной скверны, могут продолжать действовать в соответствии с теми же принципами сознания Кришны, чтобы показать пример другим и тем самым принести им благо. Глупые люди или неофиты в сознании Кришны часто стремятся отойти от деятельности, не обладая знанием о процессе развития сознания Кришны. Господь не одобрил желания Арджуны покинуть поле битвы и удалиться на покой. Единственное, что нам нужно, это знать, как надлежит действовать. Отойти от деятельности в сознании Кришны и, удалившись в уединенное место, просто демонстрировать высокий уровень сознания Кришны менее важно, нежели заниматься деятельностью ради Кришны. Здесь Арджуна получил совет действовать в сознании Кришны, следуя по стопам других учеников Господа, своих предшественников, таких как упомянутый выше бог солнца Вивасван. Господь помнит все то, что делал в прошлом Он Сам, а также те, кто действовал в сознании Кришны. Поэтому Он советует Арджуне следовать примеру бога солнца, которого Он научил этому искусству несколько миллионов лет назад. Такие ученики Господа Кришны названы здесь освобожденными душами, которые в прошлом неукоснительно исполняли обязанности, определенные для них Самим Кришной.

ким карма ким акармети кавайо 'пй атра мохитах
тат те карма правакшйаами йадж джнатва мокшйасе 'шубхат
ким - что есть; карма - действие; ким - что есть; акарма - бездействие;
ити - так; кавайах - разумные люди; апи - также; атра - в связи с этим;
мохитах - заходят в тупик; тат - это; те - тебе; карма - деятельность;
правакшйаами - я расскажу; йат - что; джнатва - зная; мокшйасе - ты
освободишься; ашубхат - от страданий.

Даже разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что значит действие и что значит бездействие. Сейчас Я расскажу тебе о том, что такое действие и, обладая этим знанием, ты навсегда избавишься от страданий.

КОММЕНТАРИЙ: Действуя в сознании Кришны, необходимо следовать по стопам великих преданных прошлого. Такой совет был дан в пятнадцатом стихе. О том, почему мы не должны действовать независимо, будет рассказано далее.

Деятельностью в сознании Кришны необходимо заниматься под руководством авторитетов, принадлежащих к цепи ученической преемственности, о чем говорилось в начале этой главы. Наука сознания Кришны была изначально поведена богу солнца, бог солнца передал ее своему сыну Ману, который в свою очередь рассказал о ней своему сыну Икшваку; таким образом эта наука существует на земле в незапамятных времен. Вот почему необходимо следовать по стопам великих авторитетов прошлого, входящих в цепь ученической преемственности. Иначе даже самый разумный человек не сможет понять, как надлежит действовать в сознании Кришны. По этой причине Господь решил лично передать это знание Арджуне. И поскольку Арджуна получил его от Самого Господа, каждый, кто следует по стопам Арджуны, никогда не будет сбит с толку.

Говорится, что с помощью несовершенной экспериментальной науки невозможно определить направления религиозной деятельности. В действительности, принципы религии может установить только Сам Господь. Дхармам ту сакшад бхагават-пранитам (Бхаг. 6;3;19). Ни один человек не способен создать религиозные принципы усилиями собственного весьма несовершенного интеллекта. Мы должны следовать по стопам великих авторитетов, таких как Брахма, Шива, Нарада Муни, Кумары, Капила, Прахлада, Бхишма, Шукадева Госвами, Ямараджа, Джанака и Бали Махараджа. Философские спекуляции не помогут нам узнать о том, что такое религия или процесс самоосознания. Поэтому, являя преданным Свою беспричинную милость, Господь Сам рассказывает Арджуне, что значит действие и что такое бездействие. Только

деятельность, совершаемая в сознании Кришны, может освободить человека из плена материальной жизни.

Б.Г. Текст 4;17

карmano хй апи боддхавйам боддхавйам ча викарманах
акарманаш ча боддхавйам гахана карmano гатих

карманах - деятельности; хи - безусловно; апи - также; боддхавйам - необходимо знать; боддхавйам - необходимо знать; ча - также; викарманах - запрещенной деятельности; акарманах - бездействия; га - также; боддхавйам - необходимо знать; гахана - очень трудно; карманах - деятельности; гатих - ход.

Человеку очень трудно понять все хитросплетения деятельности. Поэтому он должен точно знать, что такое действие, запрещенное действие и бездействие.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто действительно хочет достичь освобождения, должен понять разницу между действием, бездействием и запрещенным действием. Необходимо тщательно проанализировать действия и их последствия, а также запрещенные действия, ибо это чрезвычайно трудный вопрос. Чтобы увидеть разницу между деятельностью, совершенной в сознании Кришны, и деятельностью в гунах материальной природы, человек должен постичь свои взаимоотношения со Всевышним, то есть осознать, что живое существо является вечным слугой Господа и потому должно действовать в сознании Кришны. Таков заключительный вывод Бхагавад-гиты. Любые другие противоречащие ему выводы и действия, основанные на них, относятся к категории викармы, запрещенной деятельности. Постичь все это можно только в общении с авторитетами в сознании Кришны, которые откроют нам эту великую тайну; общаясь с ними, мы все равно что получаем это знание от Самого Господа. В противном случае, даже самые разумные из нас неизбежно зайдут в тупик.

Б.Г. Текст 4;18

карманй акарма йах пашйед акармани ча карма йах
са буддхиман манушйешу са йуктах критсна-карма-крит

кармани - в действии; акарма - бездействие; йах - тот, кто; пашйет - видит; акармани - в бездействии; ча - также; карма - кармическая деятельность; йах - тот, кто; сах - он; буддхи-ман - обладает разумом; манушйешу - в человеческом обществе; сах - он; йуктах - находится на трансцендентном уровне; критсна-кармакрит - хоть и занят самой разнообразной деятельностью.

Тот, кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, является самым разумным среди людей и находится на трансцендентном уровне, хоть и занимается самой разнообразной деятельностью.

КОММЕНТАРИЙ: Действуя в сознании Кришны, человек естественным образом освобождается от оков кармической деятельности. Все что он делает, он делает только для Кришны и оттого сам не наслаждается последствиями своей деятельности и не страдает из-за них. Поэтому его называют самым разумным среди людей, даже при том, что ради Кришны ему приходится заниматься самыми разнообразными видами деятельности. Акарма - это деятельность, не приносящая кармических реакций. Имперсоналисты прекращают заниматься кармической деятельностью в страхе из-за того, что ее последствия могут стать препятствием на пути к самоосознанию, тогда как персоналисты правильно представляют свое положение, считая себя слугами Верховной Личности Бога. Поэтому они занимаются деятельностью в сознании Кришны. Поскольку все, что они делают, они делают для Кришны, их служение не приносит им ничего, кроме трансцендентного блаженства. Известно, что те, кто занимаются подобной деятельностью, не стремятся к удовлетворению собственных чувств. Осознание себя вечным слугой Кришны защищает их от всех последствий кармической деятельности.

Б.Г. Текст 4;19

йасйа сарве самарамбхах кама-санкалпа-варджитах
джнанагни-дагдха-карманам там ахух пандитам будхах

йасйа - тот, чьи; сарве - всевозможные; самарамбхах - действия; кама - основанные на желании удовлетворить собственные чувства; санкалпа - решимость; варджитах - лишенный; джнана - совершенного знания; агни -

в огне; дагдха - сгорающие; карманам - чьи действия; там - ему; ахух - говорят; пандитам - мудрецы; будхах - обладающие знанием.

Тот, кто, действуя, не стремится к удовлетворению собственных чувств, обладает полным знанием. Мудрецы говорят, что все последствия его действий сгорают в огне совершенного знания.

КОММЕНТАРИЙ: Только тот, кто обрел полное знание, может проникнуть в смысл действий человека, обладающего сознанием Кришны. Поскольку у человека, сознающего Кришну, нет никаких желаний, связанных с удовлетворением собственных чувств, он сжигает последствия своих действий в огне совершенного знания о том, что изначально он является вечным слугой Верховной Личности Бога. Тот, кто знает это, обладает истинным знанием. Процесс осознания себя вечным слугой Господа подобен горящему огню, который, вспыхнув, сжигает все последствия нашей деятельности.

Б.Г. Текст 4;20

тйактва карма-пхаласангам нитйа-трипто нирашрайах
карманй абхиправритто 'пи наива кинчит кароти сах

тйактва - избавившись; карма-пхала-асангам - от привязанности к результатам труда; нитйа - всегда; триптах - удовлетворенный; нирашрайах - не имея прибежища; кармани - деятельностью; абхиправриттах - постоянно занятый; апи - несмотря на; на - не; эва - безусловно; кинчит - что угодно; кароти - делает; сах - он.

Полностью избавившись от привязанности к результатам своего труда, всегда удовлетворенный и независимый, он не запутывается в сетях кармической деятельности, хотя трудится не покладая рук.

КОММЕНТАРИЙ: Освободиться от пут кармической деятельности можно только обладая сознанием Кришны и посвящая Кришне все свои действия. Человек, сознающий Кришну действует, побуждаемый чистой любовью к Верховной Личности Бога и потому не испытывает привязанности к результатам своего труда. Он не заботится даже об удовлетворении своих насущных потребностей, во всем полагаясь на Кришну. Он не стремится ни к тому, чтобы приобретать вещи, ни к тому, чтобы сохранить имеющуюся у него собственность. Он старается как можно лучше исполнить свои обязанности, а во всем остальном зависит от

воли и желания Кришны. Не испытывая привязанности к результатам труда, такой человек никогда не получает кармических реакций, хороших или плохих, как будто он вообще ни совершает действий. Это признак акармы, деятельности, не приносящий человеку кармических реакций. Однако всякая другая деятельность, совершенная не в сознании Кришны, порабощает того, кто занимается ею и, как уже говорилось, относится к категории викармы.

Б.Г. Текст 4;21

нирашир йата-читтатма тйакта-сарва-париграхах
шарирам кевалам карма курван напноти килбишам

нираших - не стремясь к результатам; йата - контролируя; читта-атма - ум и разум; тйакта - не испытывая; сарва - никаких; париграхах - собственнических чувств; шарирам - чтобы поддержать душу в теле; кевалам - только; карма - деятельностью; курван - занимается; на - никогда; апноти - не получает; килбишам - греховных реакций.

Человек, обладающий знанием, действует, полностью контролируя свой ум и разум, не считает себя собственником своих вещей и заботится об удовлетворении лишь самых насущных потребностей. Такая деятельность не приносит ему греховных реакций.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, не заботится о том, какими, хорошими или плохими, будут результаты его деятельности. Он полностью контролирует ум и разум. Он знает, что, будучи частицей Всевышнего, он действует как часть целого и является не исполнителем действий, а лишь орудием в руках Всевышнего. Когда наша рука движется, она делает это не сама по себе, а благодаря усилиям всего тела. Человек в сознании Кришны всегда действует в соответствии с желанием и волей Всевышнего, поскольку не стремится к удовлетворению собственных чувств. Его действия подобны действиям детали какого-нибудь механизма. Подобно тому, как деталь необходимо чистить и смазывать маслом, поддерживая ее в рабочем состоянии, человек, обладающий сознанием Кришны работает ровно столько сколько необходимо для того, чтобы удовлетворить свои насущные потребности и быть способным заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Поэтому его действия не приносят ему кармических реакций.

Подобно животному, он не считает себя даже собственником своего тела. Жестокий хозяин может убить принадлежащее ему животное, которое при этом не выражает никакого протеста. К тому же оно никогда не бывает по-настоящему независимым. Человек в сознании Кришны полностью поглощен деятельностью, ведущей к самоосознанию, и у него практически нет времени на то, чтобы приобретать иллюзорную материальную собственность. Чтобы поддержать душу в теле, ему не нужно добывать деньги нечестным путем. Поэтому он не оскверняет себя материальной греховной деятельностью. Его действия не приносят ему никаких кармических реакций.

Б.Г. Текст 4;22

йадриччха-лабха-сантушто двандватито виматсарах
самах сиддхав асиддхау ча критвапи на нибадхйате

йадриччха - само по себе; лабха - то, что приходит; сантуштах - довольствуется; двандва - над двойственностью; атитах - поднявшись; виматсарах - освободившись от зависти; самах - тверд; сиддхау - в успехе; асиддхау - неудаче; ча - и; критва - совершая действия; апи - хотя; на - никогда; нибадхйате - не попадает под влияние.

Человек, который довольствуется тем, что приходит к нему само собой, никому не завидует и, преодолев влияние двойственности, одинаково встречает успех и неудачу - совершая действия, никогда не запутывается в их последствиях.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, не прилагает особых усилий даже к тому, чтобы позаботиться о собственном теле. Он довольствуется тем, что приходит к нему само по себе. Он никогда не берет займы и не попрошайничает, но честно трудится в меру своих сил и возможностей и удовлетворяется тем, что ему удалось заработать честным трудом. Поэтому он ни от кого не зависит в средствах к существованию. Он никогда не позволит, чтобы служение другого стало препятствием для его деятельности в сознании Кришны. Однако, служа Господу, он с готовностью выполняет любую работу, оставаясь безучастным к двойственности материального мира. Проявлениями такой двойственности являются, например, жара и холод, счастье и страдания. Человек, сознающий Кришну, не испытывает на себе влияния

материальной двойственности, ибо готов без колебаний сделать все, что необходимо для удовлетворения Кришны.

Поэтому он одинаково приемлет успех и неудачу. Эти признаки становятся очевидными тогда, когда человек /полностью/ обретает трансцендентное знание.

Б.Г. Текст 4;23

гата-сангасйа муктасйа джнанаваствхита-четасах
йаджнайачаратах карма самаграм правилийате

гата-сангасйа - того, кто вышел из-под влияния гун материальной природы; муктасйа - достигшего освобождения; джнана-авастхита - находящегося на трансцендентном уровне; четасах - чье знание; йаджнайа - ради удовлетворения Йагйи (Кришны); ачаратах - действуя; карма - деятельность; самаграм - вся; правилийате - целиком находится.

Действия того, кто вышел из-под влияния гун материальной природы и обрел трансцендентное знание, становятся целиком духовными.

КОММЕНТАРИЙ: Полностью развив в себе сознание Кришны, человек поднимается над всеми проявлениями двойственности и выходит из-под оскверняющего влияния материальных гун. Осознав свою природу и свои взаимоотношения с Кришной, он достигает освобождения, и его ум остается всегда погруженным в сознание Кришны. Поэтому все, что он делает, он делает для Кришны, который является изначальным Вишну. И как следствие этого, все его действия становятся актами жертвоприношений, ибо цель любого жертвоприношения - удовлетворить Верховную Личность, Вишну, или Кришну. Результаты подобной деятельности становятся трансцендентными и приносят человеку кармических реакций.

Б.Г. Текст 4;24

брахмарпанам брахма хавир брахмагнау брахмана хутам

брахмаива тена гантавайам брахма-карма-самадхина

брахма - духовное по природе; арпанам - пожертвование; брахма -

Всевышний; хавих - масло; брахма - духовный; агнау - в жертвенном огне; брахмана - духовной душой; хутам - предложенное; брахма - духовного царства; эва - непременно; тена - он; гантавайам - достигнет; брахма - духовной; карма - деятельностью; самадхина - полностью поглощенный.

Человек, целиком погруженный в сознание Кришны непременно достигнет духовного царства, ибо всего себя он отдает духовной деятельности, в которой потребление является абсолютным и предлагаемое обладает той же духовной природой.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе говорится о том, как деятельность в сознании Кришны может в конечном итоге привести человека к духовному совершенству. Преданные в сознании Кришны могут заниматься самыми разнообразными видами деятельности, о которых будет рассказано в последующих стихах. Здесь же изложен лишь принцип деятельности в сознании Кришны. Обусловленной душе, пораженной материальной скверной, обязательно придется действовать на материальном уровне, и все же она должна вырваться из материального плена. Методом, который поможет ей сделать это, является метод сознания Кришны. Например, больного, который страдает заболеванием кишечника, вызванным чрезмерным употреблением молока, можно вылечить другим молочным продуктом, простоквашей. Так и обусловленную душу, поглощенную материальной деятельностью, можно вылечить с помощью метода сознания Кришны, изложенного в Бхагавад-гите. Этот метод обычно называют ягьей, то есть деятельностью (жертвоприношением), цель которого - удовлетворить Вишну, или Кришну. Чем больше живые существа, находящиеся в материальном мире, будут действовать в сознании Кришны, то есть исключительно ради удовлетворения Вишну, тем более духовной станет его атмосфера, благодаря полной погруженности людей в сознание Кришны. Употребленное здесь слово брахма (Брахман) значит духовный. Господь обладает духовной природой, и лучи, исходящие от Его трансцендентного тела, называют брахмаджьоти, Его духовным сиянием. Все сущее пребывает в брахмаджьоти, но когда джьоти покрыто иллюзией (майей), или желанием чувственных удовольствий, оно называется материей. Этот материальный покров можно сбросить, воспользовавшись методом сознания Кришны; таким образом все то, что приносится на алтарь сознания Кришны, тот, кто принимает подношение, процесс потребления, совершающий подношение и его результат - все это вместе взятое является Брахманом, или Абсолютной Истиной. Абсолютную Истину, покрытую майей, называют материей. Материя, задействованная в служении Абсолютной Истине, вновь обретает духовную природу, а

сознание Кришны - это метод, позволяющий трансформировать иллюзорное сознание в сознание Брахмана, то есть Всевышнего. Говорится, что когда ум полностью погружен в сознание Кришны, он находится в самадхи, или состоянии транса. Деятельность, совершенная в трансцендентном сознании, получила название яги, жертвоприношения, целью которого является удовлетворение Абсолюта. На уровне духовного сознания жертвователю, пожертвование, процесс потребления, тот, кто совершает или проводит жертвоприношение и его результат, его конечная цель - становятся тождественными Абсолюту, Верховному Брахману. В этом заключается метод сознания Кришны.

Б.Г. Текст 4;25

даивам эвапаре йаджнам йогинач парйупасате
брахманав апаре йаджнам йаджнаивапададжухвати

даивам - поклоняясь полубогам; эва - таким образом; апаре - некоторые другие; йаджнам - жертвоприношения; йогинач - йоги-мистики; парйупасате - поклоняются с необыкновенным радением; брахма - Абсолютной Истины; агнау - на огонь; апаре - другие; йаджнам - приносят пожертвования; йаджна - совершая жертвоприношения; эва - таким образом; упаджухвати - предлагают.

Одни йоги с необыкновенным радением поклоняются полубогам, совершая различные жертвоприношения, а другие приносят жертвы на огонь Верховного Брахмана.

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, человека, выполняющего свои обязанности в сознании Кришны, также называют совершенным йогом, или мистиком высшего класса. Но есть и другие йоги, которые приносят жертвы полубогам, или поклоняются Верховному Брахману, безличному аспекту Верховного Господа. Таким образом, существуют различные виды жертвоприношений, которые совершают различные категории людей. Все эти виды жертвоприношений, совершаемые разными категориями людей, различаются лишь внешне. В сущности, жертвоприношение - это действие, направленное на удовлетворение Верховного Господа, Вишну, которого также называют Йагьей. Все различные виды жертвоприношений могут быть разделены на две основные категории: принесение в жертву предметов материальной собственности и жертвоприношения с целью

обретения трансцендентного знания. Люди, обладающие сознанием Кришны, жертвуют всю свою материальную собственность ради удовлетворения Верховного Господа, а люди, стремящиеся обрести временное материальное благополучие, жертвуют свою собственность, чтобы удовлетворить полубогов, таких как Индра, бог солнца и другие. Еще одна категория людей, имперсоналисты, приносят в жертву свою индивидуальность, погружаясь в бытие безличного Брахмана. Полубоги - это могущественные живые существа, назначенные Верховным Господом управлять материальным миром и следить за всеми протекающими в нем процессами: снабжение вселенной теплом, водой и светом. Те, кто стремятся завладеть материальными благами, поклоняются полубогам, совершая различные жертвоприношения, рекомендованные в Ведах. Их называют бахв-ишвара-вади, или политеистами. Другая категория людей, те, кто поклоняются безличному аспекту Абсолютной Истины и считают формы полубогов существующими лишь временно, приносят на алтарь Всевышнего свою индивидуальность, и прекращают индивидуальное существование, погружаясь в бытие Всевышнего. Имперсоналисты проводят время в философских поисках и дискуссиях, пытаясь постичь трансцендентную природу Всевышнего. Иными словами, если те, кто трудятся для того, чтобы насладиться плодами своего труда, приносят в жертву часть своей материальной собственности ради получения материальных удовольствий, тогда как имперсоналисты жертвуют своей индивидуальностью, чтобы погрузиться в бытие Всевышнего. Для имперсоналиста жертвенным алтарем является Верховный Брахман, а пожертвованием - своя собственная индивидуальность, сгораемая в огне Брахмана. Однако человек в сознании Кришны, подобный Арджуне, жертвует всем ради удовлетворения Кришны, и в результате все его материальные достояния, также как и он сам - все приносится в жертву Кришне. Так он становится йогом высшего класса, но при этом сохраняет свою индивидуальность.

Б.Г. Текст 4;26

шротрадининдрийанй аниё самйамагнишу джухвати
шабдадин вишайан аниа индрийагнишу джухвати
шротра-адини - такие как процесс слушания; индрийани - чувства;

анье - другие; самйама - ограничений; агнишу - не огонь; джухвати - приносят; шабда-адин - звуковая вибрация; вишайан - объекты чувственного удовлетворения; анье - другие; индрийа - органов чувств; агнишу - на огонь; джухвати - они приносят в жертву.

Одни (те, кто всю жизнь остаются брахмачариями) приносят в жертву процесс слушания и свои чувства на огонь обуздания ума, а другие (ведущие регулируемую семейную жизнь) приносят в жертву объекты чувств на огонь чувств.

КОММЕНТАРИЙ: Представители четырех укладов духовной жизни - брахмачарии, грихастхи, ванапрастхи и санньяси - все должны стать йогами, или трансценденталистами высшего класса. Поскольку человеческая жизнь дана нам не для того, чтобы, подобно животным, удовлетворять свои чувства, четыре духовных уклада призваны помочь человеку достичь духовного совершенства. Брахмачарии, проходящие подготовку у духовного учителя, учатся контролировать ум, воздерживаясь от чувственных удовольствий. Брахмачари слушает лишь то, что связано с сознанием Кришны; поскольку слушание является основой процесса духовного самоосознания, чистый брахмачари всегда поглощен харер наманукиртанам, он слушает повествования о величии Господа и сам прославляет Его. Он старается оградить себя от материальных звуков, и его слух поглощен трансцендентными звуками Харе Кришна, Харе Кришна. Точно также, домохозяева, которым разрешено удовлетворять свои чувства, делают это, придерживаясь очень строгих ограничений. Неограниченная половая жизнь, употребление одурманивающих средств и мясоедение стали нормой в современном человеческом обществе, однако домохозяин, живущий в соответствии с предписаниями шаштр, ограничивает свою половую жизнь, равно как и другие виды чувственных удовольствий. Поэтому в цивилизованном человеческом обществе должен быть учрежден институт брака, основанного на религиозных принципах, поскольку это - средство ограничения половой жизни. Тот, кто ведет ограниченную половую жизнь, не испытывая привязанности к ней, также совершает ягью, жертвуя стремлением к удовлетворению чувств во имя более возвышенной, духовной жизни.

сарваниндрийа-кармани прана-кармани чапаре
атма-самйама-йогагнау джухвати джнана-дипите

сарвани - всех; индрийа - органов чувств; кармани - функции; прана-кармани - функции жизненного дыхания; ча - также; апаре - другие; атма-самйама - обуздания ума; йога - связующий процесс; агнау - на огонь; джухвати - приносят; джнанадипите - стремясь достичь самоосознания.

Те же, кто стремится достичь самоосознания посредством обуздания ума и чувств, приносят деятельность всех органов чувств и само дыхание жизни на огонь усмиренного ума.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь речь идет о системе йоги, автором которой является Патанджали. В его Йога-сутре душа названа пратйаг-атма и параг-атма. Душу, стремящуюся к удовлетворению чувств, называют параг-атма, но когда та же самая душа отказывается становится равнодушной к чувственным удовольствиям, ее именуют пратйаг-атма. Душа находится в кольце десяти воздушных потоков, циркулирующих в теле, и ощутить ее присутствие можно в процессе дыхания. Система йога Патанджали учит человека приемам и методам механического контроля воздушных потоков, так чтобы в конечном итоге движение воздушных потоков способствовало очищению души от скверны материальных привязанностей. В этой системе йоги конечной целью является достижение уровня пратйаг-атмы. На этом уровне душа отстраняется от материальной деятельности. Органы чувств постоянно взаимодействуют с объектами чувств: ухо слышит звуки, глаза видят формы, нос различает запахи, язык ощущает вкус, а рука осязает предметы; таким образом, каждый из органов чувств занят деятельностью, не связанной с душой. Все это функции прана-вайу. Апана-вайу - движется вниз, вйана-вайу выполняет функции сжатия и расширения, самана-вайу поддерживает равновесие, удана-вайу движется вверх, и человек, обладающий знанием, направляет деятельность всех этих воздушных потоков на достижение самоосознания.

Б.Г. Текст 4;28

дравйа-йаджнас тапо-йаджна йога-йаджнас татхапаре
свадхйайа-джнана-йаджнаш ча йатайах самшита-вратах

дравйа-йаджнах - принося в жертву свою собственность; тапах-йаджнах - жертвоприношение, состоящие в совершении аскез; йога-

йаджнах - жертвоприношение, которое заключается в занятиях восьмиступенчатой мистической йогой; татха - таким образом; апаре - другие; свадхйайа - жертвоприношение, предусматривающее изучение Вед; джнана-йаджнах - жертвоприношение, состоящее в овладении трансцендентным знанием; ча - также; йатайах - те, кто достиг самоосознания; самшита-вратах - налагая на себя суровые обеты.

Налагая на себя строгие обеты, одни достигают самоосознания, принося в жертву свою собственность, а другие - совершая суровые аскезы, занимаясь восьмиступенчатой мистической йогой, или изучая Веды для того, чтобы обрести трансцендентное знание.

КОММЕНТАРИЙ: Существует несколько видов жертвоприношений. Одни люди приносят в жертву свою собственность, совершая разного рода пожертвования. В Индии богатые коммерсанты или члены царских семей открывают различные благотворительные заведения, такие как дхармашала, анна-кшетра, атитхи-шала, анатхалайа и видйа-питха. В других странах также много больниц, домов престарелых и других подобного рода заведений, занимающихся бесплатной раздачей пищи, обучением и медицинским обслуживанием неимущих. Все эти виды благотворительной деятельности называют дравйамайа-ягьей. Есть также люди, стремясь занять более высокое положение в жизни или подняться на райские планеты вселенной, добровольно совершают различные аскезы, такие как чандрайана и чатурмасйа. Они дают суровые обеты, ограничивая себя рамками строгих правил и предписаний. Например, тот, кто дает обет чатурмасйа, не должен бриться в течение четырех месяцев в году (с июля по октябрь), есть определенные виды продуктов, не должен есть дважды в день или выходить за порог дома. Жертвуя жизненными удобствами, человек совершает тапомайа-ягью. Еще одна категория людей занимается различными видами мистической йоги, такими как йога Патанджали (цель которой - погрузиться в бытие Абсолюта), хатха-йога или аштанга-йога (позволяющая овладеть мистическими сиддхами). Есть также люди, регулярно отправляются в паломничество по святым местам. Подобные виды деятельности получили название йога-ягья, жертвоприношений целью которых является достижение определенных материальных совершенств. Определенная категория людей занимается изучением различных ведических писаний, в особенности Упанишад и Веданта-сутры, или философию Санкхьи. Эти виды деятельности называют свадхйайа-ягьей, жертвоприношением в процессе овладения знанием. Все эти йоги совершают различные виды жертвоприношений, твердо веря в то, что таким образом им удастся достичь более высокого уровня бытия. Однако

метод сознания Кришны поистине уникален, ибо он состоит в непосредственном служении Верховному Господу. Ни один из перечисленных выше видов жертвоприношений не даст нам возможности обрести сознание Кришны; сделать это можно лишь по милости Господа и Его чистых преданных. Поэтому метод сознания Кришны является трансцендентным.

Б.Г. Текст 4;29

апане джухвати пранам пране 'панам татхапаре
пранапана-гати руддхва пранайама-парайанах
апаре нийатахарах пранан пранешу джухвати

апане - в воздушном потоке, который движется вниз; джухвати - предлагают; пранам - поток выдыхаемого воздуха; пране - поток вдыхаемого воздуха; апанам - поток воздуха, который движется вниз; татха - также как и; апаре - другие; прана - выдыхаемого воздуха; апана - и вдыхаемого воздуха; гати - движение; руддхва - задерживая; прана-айама - транс, наступающий в результате полного прекращения дыхания; парайанах - склонные к этому; апаре - другие; нийата - контролируя; ахарах - потребление пищи; пранан - выдыхаемый воздух; пранешу - во вдыхаемый воздух; джухвати - принося в жертву.

Другие, те, которые для того, чтобы войти в состояние транса, учатся управлять дыханием, задерживая выдох на переходе во вдох и вдох на переходе в выдох, в конце концов прекращают дышать вообще и погружаются в транс. Другие же, ограничивая себя в еде, приносят в жертву выдыхаемый воздух.

КОММЕНТАРИЙ: Система йоги, предусматривающая контроль над процессом дыхания и называемая пранаямой, является первой ступенью хатха-йоги, которая состоит в выполнении различных асан. Все эти виды йоги рекомендованы для обуздания чувств и духовного совершенствования. Те, кто занимаются пранаямой, учатся управлять движением воздушных потоков, циркулирующих в теле, чтобы в конечном итоге изменить их направление. Апана - это поток воздуха, который движется вниз, а прана - воздушный поток, поднимающийся вверх. Йог, занимающийся пранаямой, практикует дыхание в обратном направлении до тех пор, пока потоки воздуха не нейтрализуют друг друга и придут во состояние пурака,

равновесия. Встречное движение выдыхаемого и вдыхаемого воздуха называется речака. Когда оба воздушных потока полностью прекращают свое движение, человек переходит на ступень кумбхака-йоги. Занятия кумбхака-йогой способствуют увеличению продолжительности жизни, что дает возможность достичь духовного совершенства. Йог, обладающий разумом, стремится достичь совершенства в течение одной жизни, не дожидаясь следующей, и те, кто занимаются кумбхака-йогой, могут увеличить продолжительность своей жизни на много-много лет. Между тем, человек, обладающий сознанием Кришны и всегда поглощенный трансцендентным любовным служением Господу, потому автоматически контролирует свои чувства. Его чувства все время заняты в служении Кришны и лишены возможности заниматься какой-либо другой деятельностью. В конце жизни он естественным образом переносится в трансцендентную обитель Господа Кришны и потому даже не пытается продлить свою жизнь. Он немедленно достигает освобождения; как сказано в Бхагавад-гите (14;26):

мам ча йо 'вйабхичарена бхакти-йогена севате
са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате

"Тот, кто занимается чистым преданным служением Господу, выходит из-под влияния гун материальной природы и сразу же достигает духовного уровня". Человек, обладающий сознанием Кришны, начинает служить Господу на трансцендентном уровне и постоянно пребывает в таком состоянии сознания. Поэтому он никогда не падает и в конце жизни немедленно переносится в царство Бога. Умеренность в еде достигается автоматически, когда человек ест только кришна-прасадам, пищу, первоначально предложенную Господу. Ограничения в еде в значительной степени помогают человеку держать чувства под контролем. А не обуздав чувства, он не сможет вырваться из материального плена.

Б.Г. Текст 4;30

сарве 'пй эте йаджна-видо йаджна-кшапита-калмашах
йаджна-шиштамрита-бхуджо йанти брахма санатанам

сарве - все; апи - несмотря на внешние различия; эте - эти; йаджна-видах - постигшие цель жертвенных обрядов; йаджна-кшапита - очищаются, совершая их; калмашах - от греховной скверны; йаджна-шишта

- плодов этих жертвоприношений; амрита-бхуджах - те, кто изведал нектарный вкус; йанти - действительно достигают; брахма - высшей; санатанам - вечной обители.

Все те, кто постиг смысл жертвоприношений, совершая их, очищаются от греховной скверны и, изведав нектарный вкус их плодов, достигают высшей, вечной обители.

КОММЕНТАРИЙ: Из приведенных выше описаний различных видов жертвоприношений (как то: принесение в жертву своей собственности, изучение Вед или философских систем и занятия йогой) ясно, что общей целью всех их является обуздание чувств. Жажда чувственных удовольствий является коренной причиной материальной жизни, поэтому до тех пор, пока человек не перестанет стремиться к удовлетворению собственных чувств, он не попадет туда, где жизнь вечна, исполнена блаженства и знания, то есть не достигнет вечной обители Брахмана. Все ранее упомянутые виды жертвоприношений помогают человеку очиститься от греховных реакций, накопленных за многие годы и жизни в материальном мире. Это поможет человеку не только обрести счастье и богатство в этой жизни, но и вернуться после смерти в царство Бога, либо погрузившись в сияние безличного Брахмана, либо вступив в общение с Верховной Личностью Бога, Кришной.

Б.Г. Текст 4;31

найам локо 'стй айаджнасйа куто 'нйах куру-саттама
на - никогда; айам - этой; локах - планете; асти - есть; айаджнасйа - для того, кто не совершает жертвоприношений; кутах - где же; анйах - в другой; куру-саттама - о лучший среди Куру.

О лучший среди Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете и в этой жизни, не говоря уже о следующей.

КОММЕНТАРИЙ: В какой бы форме жизни не находилось живое существо, оно всегда пребывает в неведении относительно своей истинной природы. Иначе говоря, причиной нашего пребывания в материальном мире являются бесчисленные греховные реакции, которые тянутся за нами из прошлых жизней. Причиной греховной жизни является невежество, и, греша, мы попадаем в кабалу материальной жизни. Человеческая форма

жизни - единственная лазейка, через которую можно выбраться из этой западни. Поэтому Веды дают нам возможность освободиться из материального плена, указывая нам основные направления религиозной деятельности, экономического развития, ограниченного удовлетворения чувств и, наконец, давая нам метод, позволяющий навсегда избавиться от материальных страданий. Следуя религиозным принципам, то есть совершая рекомендованные выше различные виды жертвоприношений, мы автоматически решим свои экономические проблемы. Совершая яги, мы обеспечим себя достаточным количеством пищи, молока и т.д., даже в условиях так называемого роста населения. Обеспечив насущные потребности тела, человек неизбежно начинает стремиться к удовлетворению своих чувств. Поэтому Веды предписывают людям вступать в освященные религией браки, дающие возможность ограниченного удовлетворения чувств. Таким образом человек постепенно поднимается на уровень освобождения от материального рабства, вершиной которого является общение с Верховной Личностью Бога. Как уже было сказано, чтобы достичь совершенства, необходимо совершать яги. И если человек отказывается совершать яги в соответствии с предписаниями Вед, то может ли он надеяться стать счастливым в этой жизни, не говоря уже о том, чтобы обрести счастье в другом теле, на другой планете? На разных райских планетах разный уровень материального комфорта, но в любом случае люди, совершающие различные виды жертвоприношений, получают там огромные возможности для наслаждения жизнью. Однако высшего блаженства достигнет тот, кто, развив в себе сознание Кришны, поднимется на планеты духовного мира. Поэтому жизнь в сознании Кришны является ключом к решению всех проблем материальной жизни.

Б.Г. Текст 4;32

эвам баху-видха йаджна витата брахмано мукхе

карма-джан виддхи тан сарван эвам джнатва вимокшйасе

эвам - таким образом; баху-видхах - различные виды; йаджнах - жертвоприношений; витатах - распространенные; брахманах - Вед; мукхе - через уста; карма-джан - являющиеся результатом деятельности; виддхи - знай же; тан - их; сарван - все; эвам - таким образом; джнатва - зная;

вимокшйасе - ты достигнешь освобождения.

Все различные виды жертвоприношений одобрены Ведами, и каждое из них является результатом определенной деятельности. Обладая этим знанием, ты непременно достигнешь освобождения.

КОММЕНТАРИЙ: Разным категориям людей, как уже говорилось, Веда предписывают совершать различные виды жертвоприношений. Поскольку люди полностью поглощены телесными представлениями о жизни, ведические жертвоприношения организованы таким образом, чтобы занять деятельностью тело человека, его ум или разум. Но все они в конечном счете предназначены для того, чтобы помочь живому существу выбраться из западни материального тела. Это подтверждают слова, изшедшие из уст Самого Господа.

Б.Г. Текст 4;33

шрейан дравйа-майад йаджнадж джнана-йаджнах парантапа
сарвам кармакхилам партха джнана парисамапйате

шрейан - лучше; дравйа-майат - материальной собственности; йаджнат - чем принесение в жертву; джнана-йаджнах - принесение в жертву знания; парантапа - о карающий врагов; сарвам - все; карма - виды деятельности; акхилам - в совокупности; партха - о сын Притхи; джнана - знанием; парисамапйате - завершаются.

О карающий врагов, принесение в жертву знания лучше, чем принесение в жертву материальной собственности. В конечном итоге, о сын Притхи, все жертвоприношения помогают человеку обрести трансцендентное знание.

КОММЕНТАРИЙ: Цель всех жертвоприношений состоит в том, чтобы обрести полное знание и, освободившись от материальных страданий, в конце концов подняться на уровень трансцендентного любовного служения Верховному Господу (сознания Кришны). Однако во всех этих жертвоприношениях есть некое таинство, в которое необходимо проникнуть. Иногда жертвоприношения принимают различные формы, в зависимости от типа веры, которой обладает тот, кто их совершает. Считается, что вера, воплощенная в трансцендентное знание, значительно превосходит простое принесение в жертву материальной собственности, ибо жертвоприношение, лишённое знания, относится к сфере

материальной деятельности и не приносит нам никакого духовного блага. Обладая истинным знанием, человек обретает сознание Кришны и достигает высшей ступени трансцендентного процесса познания. Если, совершая жертвоприношения, человек не совершенствуется в знании, он действует на материальном уровне. Духовной его деятельности станет только тогда, когда он будет совершать жертвоприношения, обладая трансцендентным знанием. В зависимости от уровня сознания, деятельность, связанная с совершением жертвоприношений относится либо к категории карма-канды (кармической деятельности), либо к категории гьяна-канды (философского поиска истины). Гораздо лучше, если целью нашей деятельности является обретение знания.

Б.Г. Текст 4;34

тад виддхи пранипатена парипрашна севайа
упадекшйанти те джнанам джнанинас таттва-даршинах

тат - знание о различных видах жертвоприношений; виддхи - попытайся обрести; пранипатена - обратившись к духовному учителю; парипрашна - смиренно вопрошая; севайа - служа; упадекшйанти - они откроют; те - тебе; джнанам - знание; джнанинас - осознавшие себя; таттва - истину; даршинах - те, кто видит.

Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его со смирением и служи ему. Осознавшие себя души способны открыть тебе знание, ибо сами они уже постигли его.

КОММЕНТАРИЙ: Путь духовного самоосознания, безусловно, далеко не из легких. Поэтому Господь советует нам обратиться за помощью к духовному учителю, который принадлежит к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Самого Господа. Тот, кто не входит в цепь ученической преемственности, не является истинным духовным учителем. Изначальный духовный учитель - это Сам Господь, и человек, являющийся звеном в цепи ученической преемственности, способен передать ученику послание Господа таким как оно есть, без изменений. Духовного самоосознания нельзя достичь, изобретая собственный метод духовного развития, как это делают невежественные лицемеры. В Бхагаватам (6;3;19) сказано: "дхармам ту сакшад бхагават-пранитам - путь религии указывает людям Сам Господь". Поэтому философские спекуляции

или сухие аргументы не помогут нам встать на этот путь. Духовного совершенства нельзя достичь и самостоятельным изучением книг. Чтобы получить духовное знание, необходимо обратиться к истинному духовному учителю и, безраздельно предавшись ему, стать его покорными слугами, лишенными ложной гордости. Секрет успеха в духовной жизни заключается в том, чтобы удовлетворить духовного учителя. Пытливость и смирение являются необходимыми условиями для достижения духовного самоосознания. До тех пор, пока мы не станем покорными слугами своего духовного учителя, наши вопросы к нему не дадут желаемого результата. Каждый из нас должен пройти через испытание, приготовленное для него духовным учителем, и, увидев искренность намерений своего ученика, духовный учитель немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Мы должны не только смиренно внимать учителю, но и став его покорными слугами и вопрошая его, составить ясное представление о духовных предметах. Истинный духовный учитель всегда добр и милостив к своему ученику. Поэтому если ученик обладает смирением и с готовностью служит своему духовному учителю, он получит от него ответы на все свои вопросы и достигнет духовного совершенства.

Б.Г. Текст 4;35

йадж джнатва на пунар мохам эвам йасйаси пандава
йена бхутанй ашешани дракшйасй атманй атхо майи

йат - что; джнатва - зная; на - никогда; пунах - вновь; мохам - в иллюзии; эвам - этой; йасйаси - не окажешься; пандава - о сын Панду; йена - которым; бхутани - живые существа; ашешани - все; дракшйаси - ты увидишь; атмани - в Высшей Душе; атха у - иными словами; майи - во Мне.

Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты никогда уже не окажешься во власти иллюзии, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа - частицы Всевышнего, иными словами, все они - во Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Получив от осознавшей души, то есть от того, кто видит истинную природу вещей, духовное знание, человек осознает, что все живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховной

Личности Бога, Господа Шри Кришны. Чувство независимости от Кришны называют майей (ма значит не, а йа - это). Некоторые полагают, что мы никак не связаны с Кришной и что Кришна - это просто историческая личность, а Абсолют - это безличный Брахман. В действительности, как сказано в Бхагавадгите, безличный Брахман представляет собой сияние, исходящее от тела Кришны. Будучи Верховной Личностью Бога, Кришна является причиной и источником всего сущего. В Брахма-самхите ясно сказано, что Кришна - это Верховная Личность Бога, причина всех причин. Даже миллионы воплощений Господа - не более чем Его различные экспансии. Живые существа также являются экспансиями Кришны. Философы-майявади ошибочно считают, что, распространяя Себя во множество экспансий, Кришна перестает существовать как индивидуальная личность. Подобное представление по сути своей является сугубо материалистическим. Из опыта жизни в материальном мире нам известно, что если какую-либо из существующих здесь вещей разделить на части, она теряет свой первоначальный вид. Однако философы-майявади не могут понять, что на абсолютном уровне один плюс один, также как и один минус один, равно единице. Таков мир абсолюта.

Лишенные знания об абсолютной реальности, мы находимся сейчас под покровом иллюзии и оттого считаем себя независимыми от Кришны. Являясь отделенными частицами Кришны, мы тем не менее неотличны от Него. Различные тела, которыми живые существа обладают в материальном мире - все это майя, а отнюдь не реальность. Предназначение каждого из нас - доставлять удовольствие Кришне. Только влияние майи заставило Арджуну думать, что его временные кровные узы с родственниками важнее его вечных духовных взаимоотношений с Кришной. В этом смысл всего учения Бхагавад-гиты: живое существо, будучи вечным слугой Кришны, всегда связано с Ним, а его ощущение своей независимости от Господа называют майей. Живые существа - отделенные частицы Всевышнего и как таковые имеют особое предназначение. Забыв о нем, они с незапамятных времен беспрестанно меняют тела, переходя из тела человека в тело животного, полубога и т.д. Все потому, что живые существа забыли о том, что их долг - заниматься трансцендентным служением Господу. Однако, развив в себе сознание Кришны и служение Кришне на трансцендентном уровне, мы сбросим с себя пелену иллюзии. Только духовный учитель может дать нам это чистое знание и освободить нас от заблуждения, что живое существо будто бы тождественно Кришне. Совершенное знание - это знание о том, что Высшая Душа, Кришна, является высшим прибежищем всех живых существ, покинув которое, живые существа попали во власть

иллюзорной материальной энергии, которая заставляет их считать себя полностью независимыми. Так, отождествляя себя с различными материальными телами, они забывают о Кришне. Когда же сбитое с толку живое существо обретает сознание Кришны, перед ним открывается путь к освобождению, что подтверждается в Шримад Бхагаватам (2;10;6): "муктир хитванйатха-рупам сварупена вйавастхитих". Достичь освобождения значит вернуться в свое изначальное положение, положение вечного слуги Кришны (обрести сознание Кришны).

Б.Г. Текст 4;36

апи чед аси папехйах сарвехйах папа-крит-тамах
сарвам джнана-плавенаива вриджинам сантаришйаси

апи - даже; чет - если; аси - ты являешься; папехйах - из грешников; сарвехйах - из всех; папа-крит-тамах - величайшим грешником; сарвам - все последствия твоих греховных поступков; джнана-плавена - на корабле трансцендентного знания; эва - безусловно; вриджинам - океан страданий; сантаришйаси - сможешь пересечь.

Даже если ты - самый неисправимый грешник, стоит тебе взойти на корабль трансцендентного знания, и ты сможешь пересечь океан страданий.

КОММЕНТАРИЙ: Осознание своего положения во взаимоотношениях с Кришной столь замечательно, что, обладая им, человек сразу же перестает вести борьбу за существование, которая ни на минуту не прекращается в океане неведения. Материальный мир иногда называют океаном неведения, а иногда лесом, в котором бушует пожар. Оказавшись в океане, даже самый искусный пловец, вынужден приложить немало усилий, чтобы остаться в живых. И тот, кто протянет ему руку помощи и вытащит его из воды, станет для него величайшим благодетелем. Совершенное знание, полученное от Верховной Личности Бога - это путь, ведущий к освобождению. Корабль сознания Кришны очень простой и в то же самое время необыкновенно возвышенный.

Б.Г. Текст 4;37

йатхаидхамси самиддхо 'гнир бхасма-сат куруте 'рджуна
джнанагних сарва-кармани бхасма-сат куруте татха

йатха - подобно тому как; эдхамси - дрова; самиддхах - пылающий;
агних - огонь; бхасма-сат - в пепел; куруте - превращает; арджуна - о
Арджуна; джнанагних - огонь знания; сарва-кармани - все последствия
материальной деятельности; бхасма-сат - в пепел; куруте - превращает;
татха - точно также.

Подобно тому, как пылающий огонь превращает дрова в пепел, о
Арджуна, огонь знания сжигает до тла все последствия материальной
деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Совершенное знание о душе, Сверхдуше и их
взаимоотношениях сравнивают здесь с пламенем огня. Этот огонь не
только сжигает до тла все последствия греховной деятельности живого
существа, но и превращает в пепел все последствия его благочестивой
деятельности. Есть несколько типов греховных реакций: действующие,
созревающие, уже полученные и те, которые предстоит получить. Однако
знание, открывающее живому существу его изначальное положение,
превращает все эти реакции в пепел. Когда человек обладает полным
знанием, все реакции, как уже полученные так и ждущие своей очереди,
оказываются уничтоженными. В Ведах (Брихад-араньяка Упанишад 4;4;22)
говорится: "убхе ухаиваиша эте таратй амритах садхв-асадахуни - Человек
избавляется от последствий и греховной, и благочестивой деятельности".

Б.Г. Текст 4;38

на хи джнанена садришам павитрам иха видйате
тат свайам йога-самсиддхах каленатмани виндати

на - ничего; хи - безусловно; джнанена - с этим знанием; садришам - в
сравнении; павитрам - освященного; иха - в этом мире; видйате - не
существует; тат - это; свайам - сам; йога - в преданном служении;
самсиддхах - достигший зрелости; калена - в должный срок; атмани - в
себе; виндати - насладится.

В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем
трансцендентное знание. Это знание - спелый плод всего мистицизма. И
тот, кто достигнет высшей ступени преданного служения, в должный срок

насладится им в своем сердце.

КОММЕНТАРИЙ: Говоря о трансцендентном знании, мы имеем в виду результат духовного самоосознания. Вот почему в этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание. Невежество делает нас рабами в материальном мире, а знание открывает перед нами путь к освобождению. Это знание - спелый плод с древа преданного служения, и тому, кто обрел его, ни к чему искать мир и покой где-либо еще, ибо он находит умиротворение в самом себе. Иначе говоря, знание и умиротворение приводят человека на уровень сознания Кришны.

Б.Г. Текст 4;39

шраддхавал лабхате джнанам тат-парах самйатендрийах

джнанам лабдхва парам шантим ачиренадхигаччхати

шраддха-ван - человек, обладающий верой; лабхате - обретает; джнанам - знание; тат-парах - изо всех сил стремящийся обрести его; самйата - обуздавший; индрийах - чувства; джнанам - знание; лабдхва - получив; парам - трансцендентного; шантим - умиротворения; ачирена - очень скоро; адхигаччхати - достигает.

Тот, кто, обладая верой и стремясь обрести трансцендентное знание, обуздал свои чувства, становится достойным получить это знание, и, получив его, тотчас же достигает высшего духовного умиротворения.

КОММЕНТАРИЙ: Такое знание в сознании Кришны может получить только человек, который обладает верой и не сомневается в существовании Кришны. Обладать верой значит быть убежденным в том, что, просто действуя в сознании Кришны, можно достичь высшей ступени совершенства. Чтобы обрести эту веру, нужно заниматься преданным служением и повторять мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, которая очистит наше сердце от всей материальной скверны. Кроме того, необходимо также подчинить себе деятельность чувств. Человек, обладающий верой в Кришну и обуздавший чувства, может легко и быстро обрести совершенное знание и подняться на уровень сознания Кришны.

Б.Г. Текст 4;40

аджнаш чашраддадханаш ча самшайатма винашйати
найам локо 'сти на паро на сукхам самшайатманах

аджнах - глупцы, не знающие священных писаний; ча - и; ашраддадханах - не верящие слову шастр; ча - также; самшайа - сомневающийся; атма - человек; винашйати - деградирует; на - никогда; айам - в этом; локах - мире; асти - не будет; на - ни; парах - в следующей жизни; на - не; сукхам - счастья; самшайа - сомневающегося; атманах - человека.

Те же, кто погряз в невежестве и лишен веры, кто сомневается в авторитетности богооткровенных писаний, никогда не обретут сознания Бога, но падут еще ниже. Тому, чье сердце грызет червь сомнения, не найти счастья ни в этой жизни, ни в следующей.

КОММЕНТАРИЙ: Из множества общепризнанных и авторитетных священных писаний самым лучшим является Бхагавад-гита. Люди, мало чем отличающиеся от животных, не знают богооткровенных писаний и не верят в них. А другие, даже зная содержание священных писаний и цитируя их, тем не менее не верят тому, что написано в них. Среди тех, кто верят в слова таких писаний как Бхагавад-гита, немало людей, которые не верят в существование Верховной Личности Бога, Шри Кришны и не поклоняются Ему. Такие люди не останутся долго в сознании Кришны и в конце концов неизбежно падут. Из всех перечисленных выше категорий людей, скептики, лишены веры, ни продвинулись ни на шаг по пути к духовному самоосознанию. Люди, не верящие в Бога и Его слово, не найдут блага ни в этой жизни, ни в следующей. Путь к счастью для них закрыт навсегда. Поэтому, обладая верой, мы должны следовать предписаниям шастр и таким образом обрести духовное знание. Только оно даст нам возможность подняться на трансцендентный уровень и достичь духовного самоосознания. Иными словами, скептики лишают себя возможность духовного совершенствования. Поэтому мы должны следовать по стопам великих ачарьев, принадлежащих к цепи ученической преемственности, и таким образом достичь совершенства.

Б.Г. Текст 4;41

йога-санньяста-карманам джнана-санчхинна-самшайам

атмавантам на кармани нибадхнанти дхананджайа

йога - занимаясь преданным служением на уровне карма-йоги; саннйаста - тот, кто отказывается; карманам - от плодов своего труда; джнана - знанием; санчхинна - разрушает; самшайам - узел сомнений; атмавантам - достигший самоосознания; на - никогда; кармани - действия; нибадхнанти - не связывают; дхананджайа - о завоеватель богатств.

Тот, кто занимается преданным служением, не испытывая привязанности к плодам своего труда, чьи сомнения полностью разрушены силой трансцендентного знания, действительно осознал свою истинную сущность. Поэтому он не запутывается в сетях действий и их последствий, о завоеватель богатств.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто следует указаниям, которые Господь, Личность Бога, Сам изложил в Бхагавад-гите, обретает трансцендентное знание, которое освобождает его от всех сомнений. Будучи неотъемлемой частицей Господа и полностью развив в себе сознание Кришны, он постигает свою истинную сущность и освобождается из плена материальной деятельности.

Б.Г. Текст 4;42

тасмад аджнана-самбхутам хрит-стхам джнана синатманах

чхиттваинам самшайам йогам атиштхоттиштха бхарата

тасмат - поэтому; аджнана-самбхутам - порожденное неведением; хрит-стхам - находящееся в сердце; джнана - знания; асина - мечом; атманах - души; чхиттва - разруби; энам - это; самшайам - сомнение; йогам - йогой; атиштха - вооружившись; уттиштха - встань и сражайся; бхарата - о потомок Бхараты.

Поэтому, взяв в руки меч знания, разруби узел сомнений, затянувшийся в твоём сердце, которое заполонило невежество! Вооружившись йогой, о Бхарата, встань и сражайся!"

КОММЕНТАРИЙ: Систему йоги, изложенную в данной главе, называют санатана-йогой, или вечной деятельностью каждого живого существа. Эта йога предусматривает совершение двух видов жертвоприношений: принесение в жертву материальной собственности и обретение знания о душе, что является абсолютно духовной деятельностью. Если принесение в жертву материальной собственности не

связано с процессом духовного самоосознания, такие жертвоприношения становятся материальной деятельностью. Однако тот, кто жертвует материальной собственностью для того, чтобы достичь духовного совершенства, то есть подняться на уровень преданного служения, приносит истинную жертву. Духовная деятельность также может быть разделена на два вида: осознание своей собственной сущности и постижение Верховной Личности Бога. Тот, кто следует путем, указанным в Бхагавад-гите как она есть, легко овладевает этими двумя главными разделами духовного знания. Он без труда осознает, что душа является неотъемлемой частицей Верховного Господа. Это знание приносит ему огромное благо, ибо позволяет без особых усилий постичь трансцендентные деяния Господа. В начале этой главы Верховный Господь Сам рассказывал о Своих трансцендентных деяниях. Человек, который не понимает смысла наставлений Гиты, является безбожником, злоупотребляющим частичной независимостью, которой наделил его Верховный Господь. А тот, кто выслушав эти наставления, так и не сумел постичь истинной природы Господа, вечной, исполненной блаженства и всеведущей Личности Бога, попросту безнадежный глупец. Освободиться из плена неведения можно постепенно принимая принципы сознания Кришны. Пробуждению сознания Кришны способствуют различные виды жертвоприношений полубогам и Верховному Брахману, жертвоприношения, совершаемые теми, кто хранит обет безбрачия и теми, кто ведет семейную жизнь, жертвоприношения, связанные с обузданием чувств, занятиями мистической йогой и совершением аскез, а также принесение в жертву материальной собственности, изучение Вед и деятельность в рамках социальной системы варнашрама-дхарма. Все эти виды деятельности относятся к категории жертвоприношений и регулируются предписаниями шастр. Но во всех этих видах деятельности главным фактором является достижение духовного самоосознания. Тот, кто стремится к этой цели, действительно следует указаниям Бхагавад-гиты, а тот, кто сомневается в авторитете Кришны, падает и возвращается к материальной деятельности. Поэтому Господь рекомендует нам изучать Бхагавад-гиту или любое другое священное писание под руководством истинного духовного учителя, став его покорным слугой. Истинный духовный учитель является вечным звеном в цепи ученической преемственности и ни на шаг не отступает от указаний Верховного Господа. Много миллионов лет назад Господь передал наставления Бхагавад-гиты богу солнца, от которого они пришли на землю. Поэтому каждый из нас должен следовать по пути, указанному в Бхагавад-гите и

остерегаться тех, кто, стремясь к самовозвеличиванию, уводит людей и истинного пути. Господь, вне всякого сомнения, является верховной личностью, и Его деяния обладают трансцендентной природой. Тот, кто постиг эту истину, становится освобожденной личностью, даже если он только приступил к изучению Бхагавадгиты.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к четвертой главе "Шримад Бхагавад-гиты", которая называется "Трансцендентное знание".

ГЛАВА 5 Карма-йога - деятельность в сознании Кришны

Б.Г. Текст 5;1

арджуна увача

санньасам карманам кришна пунар йогам ча шамсаси

йач чхрейа этайор экам тан ме брухи су-нишчитам

арджунах увача - Арджуна сказал; санньасам - отречение; карманам - от какой бы то ни было деятельности; кришна - о Кришна; пунах - снова; йогам - в преданном служении; ча - также; шамсаси - Ты превозносишь; йат - что; шрейах - лучше и благотворнее; этайох - из этих двух; экам - один; тат - это; ме - мне; брухи - скажи, пожалуйста; су-нишчитам - определенно.

Арджуна сказал: "О Кришна, сначала Ты велел мне отказаться от деятельности, а сейчас говоришь, что я должен действовать в преданном служении. Пожалуйста, скажи мне определенно, какой же образ действий лучше и благотворнее".

КОММЕНТАРИЙ: В пятой главе Бхагавад-гиты Господь доказывает, что деятельность в преданном служении намного благотворнее сухих философских рассуждений. Заниматься преданным служением гораздо легче, нежели философскими изысканиями, поскольку преданное служение, будучи по своей природе трансцендентным, освобождает живое существо от бремени кармических реакций. Во второй главе Господь изложил азы духовного знания, рассказав Арджуне о природе души и о ее заточении в тюрьме материального тела. Там также было сказано о том, как вырваться из материального плена, воспользовавшись методом буддхи-йоги, преданного служения. В третьей главе Господь провозгласил, что тот, кто обрел знание, освобождается от всех долгов и обязательств, а в четвертой главе рассказал Арджуне о том, что обрести знание, можно совершая различные виды жертвоприношений. Однако в конце четвертой главы Господь велел Арджуне сбросить сплин и вступить в сражение, действуя на уровне совершенного знания. Подчеркивая одновременно необходимость деятельности в преданном служении и бездействия в

знании, Кришна смутил разум Арджуны и поколебал его решимость. Арджуна понимает, что отречение в знании предполагает отказ от любых действий, связанных с деятельностью чувств. Если же человек будет заниматься преданным служением, как же он сможет прекратить действовать? Иными словами, он думает, что санньяса, отречение в знании предусматривает отречение от всякой деятельности вообще, поскольку деятельность и отреченность представляются ему несовместимыми. Он словно не понимает, что деятельность, совершенная в полном знании, не приносит живому существу кармических реакций и значит равносильна бездействию. Поэтому он спрашивает у Кришны, как ему следует поступить: прекратить всякую деятельность или же действовать в полном знании.

Б.Г. Текст 5;2

шри-бхагаван увача
санньасах карма-йогаш ча нихшрейаса-карав убхау
тайос ту карма-санньасат карма-його вишишйате

шри-бхагаван увача - Господь, Личность Бога, сказал; санньасах - отказ от деятельности; карма-йогах - деятельность в преданном служении; ча - также; нихшрейаса-карау - ведущие к освобождению; убхау - и то, и другое; тайох - из двух; ту - но; карма-санньасат - в сравнении с отказом от кармической деятельности; карма-йогах - деятельность в преданном служении; вишишйате - лучше.

Господь, Верховная Личность Бога, ответил: "И отказ от деятельности, и деятельность в преданном служении помогают живому существу достичь освобождения. И все же деятельность в преданном служении лучше, чем отречение от деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Кармическая деятельность (связанная с удовлетворением собственных чувств) делает живое существо рабом материального мира. До тех пор пока целью нашей деятельности является улучшение условий материальной жизни, мы будем вынуждены переходить из одного материального тела в другое, обрекая себя на вечное прозябание в плену материального мира. Шримад-Бхагаватам (5;5;4-6) подтверждает это следующим образом:

нунам праматтах куруте викарма

йад индрийа-притайа априноти
на садху мание йата атмано 'йам
асанн апи клеша-да аса дехах
парабхавас тавад абодха-джато
йаван на джиджнасата атма-таттвам
йават крийас тавад идам манो ваи
карматмакам йена шарира-бандхах
эвам манах карма-вашам прайункте
авидйайатманй упадхийамане
притир на йаван майи васудеве
на мучйате деха-йогена тават

"Помешанные на чувственных удовольствиях, люди не знают, что их нынешнее тело, являющееся источником всех их страданий - не что иное как результат их прошлой кармической деятельности. Хотя тело недолговечно, оно постоянно причиняет нам множество страданий. Поэтому деятельность, связанная с удовлетворением чувств, не принесет нам ничего хорошего. Тот, кто не задумывается над тем, не задается вопросом о своей истинной сущности, проживает жизнь впустую. Человек, не знающий своей истинной природы, вынужден заниматься кармической деятельностью ради удовлетворения собственных чувств, и сознание, оскверненное желанием чувственных удовольствий, заставляет его постоянно менять материальные тела. Но даже если наш ум поглощен кармической деятельностью и заполнен неведением, мы все равно должны развить в себе привязанность к преданному служению Васудеве. Только тогда у нас появиться возможность вырваться из плена материальной жизни".

Следовательно гьяны, знания о том, что я не материальное тело, но духовная душа, самого по себе не достаточно, чтобы достичь освобождения. Человек должен действовать как духовная душа, в противном случае ему не удастся вырваться из материального плена. Однако деятельность в сознании Кришны и кармическая деятельность далеко не одно и то же. Деятельность, совершаемая в полном знании, способствует нашему продвижению по пути к духовному самоосознанию. Отказавшись от кармической деятельности, но не занимаясь деятельностью в сознании Кришны, обусловленная душа не сможет очистить свое сердце от материальной скверны. А до тех пор, пока сердце живого существа остается оскверненным, оно будет вынуждено заниматься кармической деятельностью. Однако деятельность в сознании Кришны поможет живому существу избежать кармических реакций, и избавит его от необходимости

действовать на материальном уровне. Поэтому деятельность в сознании Кришны всегда выше отречения от деятельности, где всегда существует угроза падения. Отречение вне сознания Кришны является неполным, как подтверждает Шрила Рупа Госвами в Бхакти-расамрита-синдху (1;2;258):

прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах
мумукшубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате

"Когда люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от вещей, которые можно использовать в служении Верховной Личности Бога, считая их материальными, их отречение называется неполным". Отречение является полным, когда оно основано на знании того, что все сущее принадлежит Господу и ни одно живое существо не должно считать себя собственником чего бы то ни было. Необходимо осознать, что в действительности в этом мире нам ничего не принадлежит. Так от чего же нам отрекаться? Тот, кто знает, что все сущее является собственностью Кришны, всегда остается отреченным. Поскольку все принадлежит Кришне, все должно использоваться в служении Кришне. Эта совершенная форма деятельности в сознании Кришны гораздо лучше искусственных попыток отречься от материальной деятельности, которые предпринимают санньяси-майявади.

Б.Г. Текст 5;3

джнейах са нитйа-санньаси йо на двешти на канкшати
нирдвандво хи маха-бахо сукхам бандхат прамучйате

джнейах - знай же; сах - он; нитйа - всегда; санньаси - отреченным; йах - кто; на - никогда; двешти - не испытывает отвращения; на - не; канкшати - стремится; нирдвандвах - преодолевший влияние двойственности; хи - безусловно; маха-бахо - о сильнорукий; сукхам - счастливо; бандхат - из плена; прамучйате - полностью освобожденный.

Тот, кто не отвергает плодов своей деятельности и не стремится к ним, всегда находится в состоянии отречения. Освободившись от всякой двойственности, такой человек вырывается из материального плена и достигает высшей ступени освобождения.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто полностью погружен в сознание Кришны, всегда остается отреченным, поскольку он не отвергает плодов своего труда и не стремится к ним. Такой санньяси, посвятивший себя преданному

служению Господу, обладает полным знанием, ибо знает о своем изначальном положении во взаимоотношениях с Кришной. Он всегда помнит о том, что Кришна - это целое, а он - неотъемлемая частица Кришны. Такое знание является совершенным, ибо оно верно и в качественном и в количественном отношении. Представление живого существа о своем тождестве с Кришной совершенно безосновательно, так как часть не может быть равна целому. Знание о том, что качественно тождественные Господу, мы отличаемся от Него в количественном отношении, является истинным трансцендентным знанием и обретя его, человек достигает умиротворения в самом себе, ибо ему нечего больше желать и не о чем скорбеть. Его ум свободен от двойственности, поскольку все что он делает, он делает только для Кришны. Поднявшись таким образом над уровнем двойственности, он достигает освобождения, даже находясь в материальном мире.

Б.Г. Текст 5;4

санкхья-йогау притхаг балах праваданти на пандитах
экам апй астхитах самйаг убхайор виндате пхалам

санкхья - метод аналитического изучения материального мира; йогау - деятельность в преданном служении; притхак - отлична; балах - неразумные; праваданти - говорят; на - никогда; пандитах - те, кто обладает знанием; экам - по одному; апи - даже; астхитах - следуя; самйак - неукоснительно; убхайох - обоих; виндате - достигает; пхалам - результата.

Только люди глубоко невежественные могут утверждать, что преданное служение (карма-йога) отлично от аналитического изучения материального мира (Санкхьи). Тем, кто действительно обладает знанием, известно, что неукоснительно следуя по одному из этих путей, человек достигает результатов обоих.

КОММЕНТАРИЙ: Цель аналитического изучения материального мира заключается в том, чтобы отыскать душу всего сущего. Душой материального мира является Вишну, или Сверхдуша. Занимаясь преданным служением Господу, человек служит Сверхдуше. Один из упомянутых здесь методов духовного самоосознания направлен на то, чтобы найти корень дерева, а другой предусматривает орошение этого корня. Истинный приверженец философии Санкхьи сначала обнаруживает

корень материального мира, Вишну, а затем, обретя совершенное знание, начинает заниматься служением Господу. Поэтому в сущности между этими двумя методами самоосознания нет разницы, поскольку целью и того, и другого является Вишну. Те, кому не известна конечная цель, утверждают, что философия Санкхьи и карма-йога приводят к разным результатам, но сведущий человек знает, что оба эти пути ведут к одной цели.

Б.Г. Текст 5;5

йат санкхйаих прапйате стханам тад йогаир апи гамйате
экам санкхйам ча йогам ча йах пашйати са пашйати

йат - что; санкхйаих - с помощью философии Санкхьи; прапйате - может быть достигнуто; стханам - место; тад - это; йогаих - с помощью преданного служения; апи - также; гамйате - можно достичь; экам - на одном; санкхйам - аналитическое изучение материального мира; ча - и; йогам - деятельность в преданном служении; ча - и; йах - тот, кто; пашйати - видит; сах - он; пашйати - видит вещи такими как они есть.

Тот, кто знает, что цель философских изысканий может также быть достигнута в процессе преданного служения и видит, что метод аналитического изучения материального мира и метод преданного служения находятся на одном уровне, видит вещи такими как они есть.

КОММЕНТАРИЙ: Истинная цель философских изысканий заключается в достижении высшей цели жизни. Поскольку высшей целью жизни является достижение духовного самоосознания, оба метода приводят к одним и тем же результатам. Изучая философию Санкхьи, человек приходит к выводу о том, что живое существо не является частью материального мира; оно неотъемлемая частица духовного целого. Следовательно духовная душа не имеет к материальному миру никакого отношения, и ее деятельность должна быть связана со Всевышним (направлена на удовлетворение Всевышнего). Действуя в сознании Кришны, живое существо действует в согласии со своей природой. Следуя путем философского познания истины, человек должен отделить себя от материального мира, а занимаясь преданным служением, развить в себе привязанность к деятельности в сознании Кришны. По сути дела, между этими двумя методами нет разницы, хотя на первый взгляд кажется, что

один из них ведет к отречению, а другой помогает развить привязанность. Отрешенность от материального и привязанность к Кришне тождественны друг другу. Тот, кто обладает подобным видением, видит вещи такими как они есть.

Б.Г. Текст 5;6

санньасас ту маха-бахо духкхам аптум айогатах
йога-йукто мунир брахма на чиренадхигаччхати
санньасах - жизнь в отречении; ту - но; маха-бахо - о сильнорукий;
духкхам - несчастье; аптум - приносит; айогатах - не занимаясь преданным
служением; йогайуктах - тот, кто занят преданным служением; мунир -
мыслитель; брахма - Всевышнего; на чирена - без промедления;
адхигаччхати - достигает.

Просто отказываясь от деятельности и не занимаясь преданным служением Господу, человек не станет счастливым. Однако тот, кто обладает знанием и служит Всевышнему, сможет без промедления достичь Его.

КОММЕНТАРИЙ: Есть два типа санньяси, или людей, живущих в отречении. Майавади-санньяси занимаются изучением философии Санкхьи, тогда как вайшнав-санньяси изучают философию Бхагаватам, который является авторитетным комментарием к Веданта-сутре. Майавади-санньяси тоже изучают Веданта-сутру, но используют свой собственный комментарий, составленный Шанкарачаньей, который называется Шарирака-бхашья. Последователи школы Бхагавата с любовью и преданностью служат Господу в соответствии с принципами панчаратрики, поэтому они все время заняты той или иной деятельностью в трансцендентном служении Господу. Чуждые материальной деятельности, вайшнав-санньяси вместе с тем занимаются самой разнообразной деятельностью в преданном служении Господу. В отличие от них, майавади-санньяси, которые изучают философию Санкхьи и Веданты и проводят время в философских рассуждениях, лишены возможности насладиться вкусом трансцендентного служения Господу. Утомленные философскими изысканиями и скучными разговорами о Брахмане, они порою обращаются к Бхагаватам, хотя и не имеют о нем должного представления. Вследствие этого изучение Шримад-Бхагаватам доставляет

им немало хлопот. Отвлеченные философские рассуждения и искусственные интерпретации в духе философии имперсонализма оказываются бессильными чем-либо помочь майавади-санньяси. Между тем, вайшнав-санньяси, поглощенные преданным служением, счастливы выполнением своих трансцендентных обязанностей, и в конце жизни им гарантировано возвращение в царство Бога. Майавади-санньяси нередко сходят с пути духовного самоосознания и возвращаются к материальной деятельности, становясь филантропами и альтруистами, занятия которых являются сугубо материальными. Отсюда следует, что те, кто занимаются деятельностью в сознании Кришны, находятся в более выгодном положении, чем санньяси, единственное занятие которых составляют рассуждения о том, что является Брахманом, а что нет, несмотря на то, что после многих-многих жизней такие санньяси также достигают уровня сознания Кришны.

Б.Г. Текст 5;7

йога-йукто вишуддхатма виджитатма джитендриях
сарва-бхутатма-бхутатма курванн апи на липйате

йога-йуктах - занятая в преданном служении; вишуддха-атма - чистая душа; виджита-атма - умеющая владеть собой; джита-индриях - обуздавшая чувства; сарва-бхута - ко всем живым существам; атма-бхута-атма - сострадательна; курванн апи - хотя занята разнообразной деятельностью; на - никогда; липйате - не связана ее последствиями.

Чистая душа, которая, обуздав ум и чувства, с любовью и преданностью служит Господу, дорога всем, также как все дороги ей. Всегда занятый самой разнообразной деятельностью, такой человек никогда не запутывается в последствиях своих поступков.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто занимаясь деятельностью в сознании Кришны, идет по пути, ведущему к освобождению, очень дорог каждому живому существу, также как и все они дороги ему. Все потому что такой человек обладает сознанием Кришны. Он никогда не отделяет живые существа от Кришны, как листья и ветви нельзя отделить от дерева. Ему известно, что, поливаем корень дерева, мы поим влагой его листья и ветви, а посылая пищу в желудок, обеспечиваем энергией весь организм. Поскольку человек, действующий в сознании Кришны, является слугой

всех живых существ, он очень дорог каждому из них. Поскольку все живые существа удовлетворены его действиями, его сознание всегда остается чистым. Чистота сознания позволяет ему полностью контролировать свой ум и, контролируя ум, он автоматически контролирует чувства. Поскольку его ум всегда сосредоточен на Кришне, его мысли ни на минуту не отвлекаются от Него, а чувства заняты исключительно служением Господу. Ему доставляет удовольствие слушать лишь о том, что так или иначе связано с Кришной, он ест только ту пищу, что была предложена Кришне и выходит куда-либо только в том случае, если это связано с Кришной. Поэтому его чувства всегда остаются под контролем. А тот, кто способен держать чувства в узде, никогда никого не оскорбит и не обидит. Может возникнуть вопрос: Почему же Арджуна совершал насилие (участвуя в битве)? Разве он не обладал сознанием Кришны? Арджуна лишь внешне совершал насилие, поскольку (как было сказано во второй главе Бхагавад-гиты) все воины, убитые на поле битвы, продолжали жить, ибо для души не существует смерти. В этом смысле в сражении на поле битвы Курукшетра не было убитых. Воины просто сменили свои тела, как меняют одежду, по воле Кришны, который лично присутствовал при этом. Поэтому, находясь на поле битвы Курукшетра, Арджуна по сути дела не участвовал в сражении (сражаясь, не убивал); он просто выполнял указания (приказ) Кришны, находясь в полном сознании Кришны. Такой человек никогда не связан результатами своих действий.

Б.Г. Тексты 5;8 5;9

наива кинчит каромити йукто манйета таттва-вит
пашйан шринван спришан джигхранн ашнан гаччхан свапан швасан
пралапан висриджан грихнанн унмишан нимишанн апи
индрийаниндрийартхешу вартанта ити дхарайан
на - никогда; эва - безусловно; кинчит - что-либо; кароми - Я делаю;
ити - таким образом; йуктах - действуя в божественном сознании; манйета -
думает; таттва-вит - тот, кто постиг истину; пашйан - когда видит; шринван
- слышит; спришан - касается; джигхран - ощущает запахи; ашнан - ест;
гаччхан - движется; свапан - спит; швасан - дышит; пралапан - говорит;
висриджан - опорожня; грихнанн - наполняя; унмишан - открывая;
нимишанн - закрывая; апи - хотя; индрийани - чувства; индрийа-артхешу - в

процессе удовлетворения чувств; вартанте - пусть будут заняты; ити - так; дхарайан - считая.

Даже когда человек, обладающий божественным сознанием, видит формы, слышит звуки, касается материальных предметов, ощущает запахи, принимает пищу, движется, спит или дышит, он всегда знает, что сам он в действительности не делает ничего. Он знает, что когда он говорит, опорожняет или наполняет кишечник, открывает или закрывает глаза, все это не более чем результат взаимодействия материальных чувств с их объектами, к которым сам он не имеет никакого отношения.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, пребывает в состоянии чистого бытия и потому не имеет никакого отношения к деятельности, вызванной пятью непосредственными и косвенными причинами: личностью, выполняющей действия, внешними обстоятельствами, прилагаемыми усилиями и судьбой. Все потому, что такой человек постоянно занят трансцендентным любовным служением Кришне. Хотя на первый взгляд кажется, что он совершает действия с помощью тела и органов чувств, он всегда осознает свое истинное предназначение, которым является духовная деятельность. Чувства человека, обладающего материальным сознанием, заняты удовлетворением самих себя, однако тот, кто развил в себе сознание Кришны, использует свои чувства для удовлетворения чувств Кришны. Поэтому, даже занимаясь тем, что может показаться деятельностью чувств, человек, сознающий Кришну, всегда остается свободным. Зрительное и слуховое восприятие является функцией познающих чувств, а движение, речь, опорожнение кишечника и т.д. функцией органов действия. Человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не связывает себя с деятельностью своих чувств. Его единственной деятельностью является служение Господу, ибо он знает, что он вечный слуга Кришны.

Б.Г. Текст 5;10

брахманй адхайа кармани сангам тйактва кароти йах
липйате на са папена падма-патрам ивамбхаса

брахмани - Верховной Личности Бога; адхайа - посвящая; кармани - все свои действия; сангам - от привязанности; тйактва - избавившись; кароти - совершает; йах - кого; липйате - не затрагивает; на - никогда; сах -

он; папена - грех; падмапатрам - лист лотоса; ива - подобно тому как; амбхаса - воды.

Тот, кто исполняет предписанные ему обязанности, не стремясь насладиться плодами своего труда, но предлагая их Верховному Господу, никогда не совершает греховных действий, подобно тому как листья лотоса никогда не касаются воды.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь слово брахмани означает в сознании Кришны. Материальный мир является совокупным проявлением трех гун материальной природы, которое Веды называют прадханой. В ведических гимнах сарвам хй этад брахма (Мандукья Упанишад 2), тасмад этад брахма нама-рупам аннам ча джайате (Мундака Упанишад 1;2;10), а также в Бхагавад-гите (14;3): мама йонир махад брахма, сказано, что все существующее в материальном мире является проявлением Брахмана, и несмотря на то, что следствия проявляют себя по-разному, все они не отличны от причины. В Ишопанишад сказано, что все сущее связано с Кришной и является исключительно Его собственностью. Тот, кто действительно осознал, что все сущее принадлежит Кришне, что Он хозяин всего и потому все должно использоваться в служении Господу, перестает быть связанным последствиями своих действий, как благочестивых, так и греховных. Даже материальное тело, которым Господь наделил нас для выполнения определенной деятельности, может быть использовано в сознании Кришны. Тогда оно не оскверняется греховными реакциями, подобно тому как листья лотоса, растущего в воде, никогда не касаются ее поверхности. В Гите (3;30) Господь также говорит: майи сарвани кармани саннйасйа. Посвящай все свои действия Мне (Кришне). Таким образом, человек, лишенный сознания Кришны, действует на уровне материального тела и чувств, тогда как человек, сознающий Кришну, в своих действиях руководствуется знанием о том, что его тело является собственностью Кришны и потому должно использоваться в служении Кришне.

Б.Г. Текст 5;11

кайна манаса буддхйа кевалаир индрийаир апи
йогилах карма курванти сангам тйактватма-шуддхайе

кайна - телом; манаса - умом; буддхйа - разумом; кевалаих - очищенными; индрийаих - чувствами; апи - даже; йогилах - люди,

обладающие сознанием Кришны; карма - действия; курванти - совершают; сангам - от привязанностей; тйактва - освободившись; атма - сознание; шуддхайе - чтобы очистить.

Освободившись от привязанностей, йоги занимают свое тело, ум, разум и даже чувства деятельностью, направленной только на то, чтобы очистить сознание от материальной скверны.

КОММЕНТАРИЙ: Когда человек занимается деятельностью в сознании Кришны ради удовлетворения чувств Кришны, любое его действие, совершенное на уровне тела, ума, разума или даже чувств, чисто и свободно от материальной скверны. Деятельность человека, сознающего Кришну, не приносит ему кармических реакций. Таким образом, очистить свою деятельность и сделать ее сад-ачара можно, действуя в сознании Кришны. В своей книге Бхакти-расамрита-синдху (1;2;187) Шри Рупа Госвами описывает это следующим образом:

иха йасйа харер дасйе карма на манаса гира
никхиласв апй авастхасу дживан-муктах са учйате

"Человек, который действует в сознании Кришны, иначе говоря, в служении Кришне, отдавая ему свое тело, ум, разум и речь, является освобожденной личностью, даже если находится в материальном мире и занимается самыми разнообразными видами так называемой материальной деятельностью". Он полностью лишен ложного эго, ибо более не отождествляет себя с материальным телом и не считает себя его владельцем. Он знает, что отличен от материального тела и что оно ему не принадлежит. Его тело, также как он сам, принадлежит Кришне. Когда он использует все, что произведено его телом, умом, разумом, речью, отдает свою жизнь и собственность все, что у него есть служению Кришне, он тотчас же восстанавливает свою связь с Ним. Тогда он достигает единства с Кришной и избавляется от ложного эго, которое заставляет нас отождествлять себя с материальным телом и т.д. Это высшая ступень совершенства в сознании Кришны.

Б.Г. Текст 5;12

йуктах карма-пхалам тйактва шантим апноти наиштхиким
айуктах кама-карена пхале сакто нибадхйате

йуктах - тот, кто занимается преданным служением; карма-пхалам -

результаты всех своих действий; тйактва - отдавая; шантим - полного умиротворения; апноти - достигает; наиштхиким - неуклонно; айуктах - человек, не обладающий сознанием Кришны; кама-карена - чтобы насладиться плодами своего труда; пхале - в результате; сактах - привязанный; нибадхйате - становится рабом.

Душа, неуклонно следующая по пути преданного служения, достигает полного умиротворения, поскольку предлагает Мне результаты всех своих действий. Тот же, кто не связан с Божественной природой, кто жаждет насладиться плодами своего труда, становится рабом собственной деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Разница между человеком, обладающим сознанием Кришны, и тем, чье сознание ограничено рамками его собственного тела, заключается в том, что первый привязан к Кришне, а второй - к плодам своего труда. Человек, который привязан к Кришне и трудится исключительно ради Него, безусловно, является освобожденной личностью и не беспокоится о том, какими будут результаты его деятельности. Как сказано в Бхагаватам, что живое существо беспокоится о результатах своего труда только когда действует на уровне двойственности, то есть не обладает знанием об Абсолютной Истине. Кришна это Верховная Абсолютная Истина, Личность Бога. В сознании Кришны отсутствует всякая двойственность. Все сущее создано энергией Кришны, который является всеблагим. Поэтому деятельность в сознании Кришны совершается на абсолютном уровне; она является трансцендентной и не влечет за собой материальных последствий. Поэтому человек, занятый деятельностью в сознании Кришны, испытывает полное умиротворение, которого никогда не достичь тому, кто стремится к прибыли ради удовлетворения собственных чувств. Таков секрет деятельности в сознании Кришны: осознание того, что все сущее связано с Кришной приносит человеку умиротворение и делает его бесстрашным.

Б.Г. Текст 5;13

сарва-кармани манаса саннйасйасте сукхам ваши
нава-дваре пуре дехи наива курван на карайан

сарва - от всякой; кармани - деятельности; манаса - в уме; саннйасйа - отказываясь; асте - пребывает; сукхам - в счастье; ваши - владеющая собой;

навадваре - в месте с девятью воротами; пуре - в городе; дехи - обусловленная душа; на - никогда; эва - безусловно; курван - делая что-либо; на - не; карайан - становясь причиной действий.

Когда, обуздав свои чувства и ум, воплощенное живое существо отрекается от всякой деятельности, оно счастливо живет во граде с девятью воротами (материальном теле), само не совершая действий и не побуждая к деятельности других.

КОММЕНТАРИЙ: Обусловленная душа живет во городе с девятью воротами. Деятельность, протекающая в теле, или выражаясь образно в городе тела, совершается автоматически теми гунами материальной природы, под влиянием которых находится воплощенное живое существо. Душа, обусловленная материальным телом, тем не менее может, если захочет, преодолеть эту обусловленность. Живое существо страдает только потому, что, забыв о своей высшей природе, отождествляет себя с материальным телом. Развив в себе сознание Кришны, оно вернется в свое изначальное положение и освободиться из материального плена. Поэтому тот, кто обрел сознание Кришны, сразу же полностью отстраняется от деятельности материального тела. Обуздав чувства и изменив свое умонастроение, он счастливо живет в городе с девятью воротами. Эти девять ворот перечислены в следующем стихе:

нава-дваре пуре дехи хамсо лелайате бахих
ваши сарвасйа локасйа стхаварасйа чарасйа ча

"Верховная Личность Бога, которая находится в материальном теле рядом с живым существом, держит под Своим контролем все живые существа во вселенной. В материальном теле девять ворот: два глаза, две ноздри, два уха, рот, анус и гениталии. Находясь в обусловленном состоянии, живое существо отождествляет себя с материальным телом; когда же оно осознает свое тождество с Господом, находящимся у него в сердце, оно становится таким же свободным, как и сам Господь, даже если по-прежнему остается в теле" (Шветашватара Упанишад 3;18).

Поэтому, развив в себе сознание Кришны, человек выходит из под влияния внешней и внутренней деятельности материального тела.

Б.Г. Текст 5;14

на картритвам на кармани локасйа сриджати прабхух

на карма-пхала-самйогам свабхавас ту правартате
на - никогда; картритвам - собственность; на - никогда; кармани - действий; локасья - людей; сриджати - не создает; прабхух - хозяин города-тела; на - ни; карма-пхала - с результатами деятельности; самйогам - связь; свабхавах - гуны материальной природы; ту - но; правартате - действуют.

Воплощенный дух, хозяин города-тела, не совершает действий, не побуждает других к деятельности и не создает ее плодов. Все это делают гуны материальной природы.

КОММЕНТАРИЙ: Как станет ясно из седьмой главы, живое существо это одна из энергий Верховного Господа, отличная от материи, которая является еще одной, низшей природой Всевышнего. Так случилось, что эта высшая природа, живые существа, с незапамятных времен находится в соприкосновении с материальной энергией. Это брэнное материальное тело, место обитание, доставшееся живому существу, становится причиной его разнообразных действий их последствий. Находясь в обусловленном состоянии и (по невежеству своему) отождествляя себя с телом, живое существо страдает, пожиная плоды деятельности тела. Именно невежество, покрывающее живое существо с незапамятных времен, является причиной тех страданий, которые испытывает материальное тело. Как только живое существо выходит из-под влияния телесной деятельности, оно освобождается также и от ее последствий. Пребывая в городе-теле, живое существо кажется его хозяином, хотя на самом деле оно не является собственником материального тела и не контролирует его действия и их последствия. Он просто борется за существование в океане материальной жизни. Волны бросают его из стороны в сторону, и он не в состоянии справиться с ними. Самое лучшее для него - выбраться из океанской пучины на трансцендентном корабле сознания Кришны. Это - единственный путь к спасению.

Б.Г. Текст 5;15

надатте касйачит папам на чаива сукритам вибхух
аджнаненавритам джнанам тена мухйанти джантавах
на - никогда; адатте - не принимает; касйачит - чьей-либо; папам - греховой деятельности; на - ни; ча - также; эва - безусловно; су-критам - благочестивой деятельности; вибхух - Верховный Господь; аджнанена -

невежеством; авритам - покрытое; джнанам - знание; тена - этим; мухйанти - сбитые с толку; джантавах - живые существа.

Верховный Господь не принимает ни греховной, ни благочестивой деятельности воплощенных живых существ. Они же пребывают в иллюзии, ибо их истинное знание покрыто пеленой неведения.

КОММЕНТАРИЙ: Вибху в переводе с санскрита означает Верховный Господь, обладающий безграничным знанием, несметными богатствами, беспредельным могуществом, красотой и отрешенностью. Всегда черпающий удовлетворение в Себе самом, Он стоит в стороне от греховной и благочестивой деятельности. Сам он никогда не помещает ни одно живое существо в те или иные условия жизни, это живое существо, заполненное невежеством и сбитое с толку, желает попасть в определенные условия существования, движимое этим желанием, оказывается в цепи действий и их последствий. Будучи высшей энергией Господа, живое существо по природе своей исполнено знания. Тем не менее, ограниченное в своих возможностях, оно порою оказывается во власти неведения. В отличие от живого существа, Господь является всемогущим. Господь вибху, всеведущий, а живое существо ану, бесконечно малое. Как духовная душа, живое существо обладает некоторой свободой, которая проявляется в его способности выражать желания. Исполнить эти желания может только всемогущий Господь. Поэтому когда живое существо попадает в западню собственных желаний, Господь позволяет ему осуществить эти желания, но Сам никогда не несет ответственности за действия и их последствия, порожденные теми обстоятельствами, в которых живое существо оказалось по собственному желанию. Сбитая с толку, обусловленная душа отождествляет себя с временным материальным телом и, живя в материальном мире, встречается с радостями и невзгодами, которые также являются преходящими. Господь в аспекте Параматмы, или Сверхдуши, следует за живым существом повсюду и потому знает о желаниях индивидуальной души, подобно тому как мы, находясь рядом с каким-нибудь цветком, ощущаем его аромат. Желание является тонкой формой обусловленности живого существа. И Господь исполняет его желания в той степени, в какой оно того заслуживает: человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому индивидуальное живое существо не обладает могуществом, необходимым для того, чтобы исполнить свои желания самостоятельно. Господь же способен исполнить все его желания, и Он, будучи беспристрастным, не мешает живым существам, обладающим крохотной независимостью, выражать свои желания. Однако когда предметом желаний живого существа становится Кришна, Господь

проявляет о нем особую заботу и направляет его желания в нужное русло, чтобы живое существо в конечном итоге смогло достичь Господа и обрести вечное счастье. Поэтому ведические гимны провозглашают: "эша у хй эва садху карма карайати там йам эбхйо локебхйа уннинишате. эша у эвасадху карма карайати йам адхо нинишате: Господь занимает живое существо благочестивой деятельностью, чтобы оно могло подняться на райские планеты. Господь дает ему возможность заниматься греховной деятельностью, чтобы оно могло отправиться в ад" (Каушитаки Упанишад 3;8)

аджно джантур анишо 'йам атманах сукха-духкхайох
ишвара-прерито гачхет сваргам вашв абхрам эва ча

"В счастье и горе живое существо полностью зависит от Верховного Господа. Как облако, плывущее по небу, оно по воле Всевышнего может отправиться в рай или в ад".

Таким образом живое существо, с незапамятных времен желающее избежать сознания Кришны, подвергает себя в иллюзию. Вследствие этого живое существо, которое по природе своей является вечным, исполненным знания и блаженства, из-за крошечных размеров своего бытия забывает о своем предназначении, состоящим в служении Господу, и покрывается пеленой неведения. Именно неведение заставляет его думать, что ответственным за его обусловленное состояние является Верховным Господь. Это подтверждает также Веданта-сутра (2;1;34): "Вайшамйа-наиргхринйе на сапекшатват татха хи даршайати: Господь ни к кому не испытывает ни любви, ни ненависти, хотя и кажется пристрастным".

Б.Г. Текст 5;16

джнанена ту тад аджнанам йешам нашитам атманах
тешам адитйа-вадж джнанам пракашайати тат парам
джнанена - знанием; ту - но; тат - это; аджнанам - неведение; йешам -
чье; нашитам - рассеяно; атманах - живого существа; тешам - их; адитйа-
ват - подобно восходящему солнцу; джнанам - знание; пракашайати -
открывает; тат парам - сознание Кришны.

Когда же живое существо обретает знание, свет знания рассеивает тьму неведения и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг своим сиянием.

КОММЕНТАРИЙ: Живые существа, забывшие Кришну, неизбежно оказываются во власти иллюзии, которая не может ввести в заблуждение тех, кто обладает сознанием Кришны. Как сказано в Бхагавад-гите, сарвам джнана-плавена, джнанагних сарва-кармани, и в другом месте: на хи джнанена садришам. Знание - величайшая ценность. Что представляет собой это знание? Совершенное знание обретает тот, кто предается Кришне: бахунам джанманам анте джнанавам мам прападйате (Б.г. 7;19). Пройдя через множество жизней, человек, который обрел совершенное знание, предается Кришне, а когда он обретает сознание Кришны, ему открывается истина, как все сущее открывается нашему взору при свете солнца. Иллюзия, заполонившая живое существо, поистине многолика. Так, когда живое существо бесцеремонно объявляет себя Богом, оно на самом деле оказывается в ловушке неведения. Разве живое существо, будь оно Богом, смогло бы попасть во власть неведения? В таком случае неведение, или Сатана, оказался бы более могущественным, чем Бог. Истинное знание можно получить лишь от того, кто полностью развил в себе сознание Кришны. Поэтому каждый из нас должен найти истинного духовного учителя и, действуя под его руководством, постичь науку сознания Кришны, ибо сознание Кришны, безусловно, способно рассеять пелену неведения, как солнце рассеивает ночную тьму. Даже тот, кто осознал, что он отличен от материального тела, трансцендентен по отношению к нему, может не видеть разницы между душой и Сверхдушой. Однако это знание откроется ему, если он найдет прибежище у истинного духовного учителя, достигшего совершенства в сознании Кришны. Постичь Бога и свои взаимоотношения с Ним можно лишь встретившись с Его представителем. Представитель Господа никогда не станет объявлять себя Богом, хотя заслуживает такого же почтения, какое оказывают Богу, ибо он обладает знанием о Боге. Мы должны осознать разницу между Богом и живым существом. Поэтому во второй главе Бхагавад-гиты (Б.г. 2;12) Господь Шри Кришна говорит, что каждое живое существо является индивидуальностью, также как Верховная Личность Бога. Они обладали индивидуальностью в прошлом, существуют как индивидуальности в настоящем и сохраняют индивидуальное существование в будущем, даже после того, как живое существо достигнет освобождения. Ночью, когда все покрыто тьмой, все кажется единым, но когда восходит солнце, мы можем видеть вещи такими как они есть. Осознав себя индивидуальной духовной сущностью, человек обретает истинное знание.

Б.Г. Текст 5;17

тад-буддхайас тад-атманас тан-ништхас тат-парайанах
гаччхантй апунар-авриттим джнана-нирдхута-калмашах
тат-буддхайах - разум которых всегда поглощен Господом; тат-атманах
- ум которых всегда сосредоточен на Всевышнем; тат-ништхах - кто вложил
во Всевышнего всю свою веру; тат-парайанах - кто полностью предался
Ему; гаччхантй - движутся; апунах-авриттим - к освобождению; джнана -
обретая знание; нирдхута - очистившись; калмашах - от скверны.

Когда ум, разум и вера человека отданы Всевышнему, который стал
для него единственным прибежищем, он обретает полное знание и
очищается от материальной скверны. Тогда перед ним открывается путь,
ведущий к освобождению.

КОММЕНТАРИЙ: Высшая Трансцендентная Истина это Господь
Кришна. Стержнем всей Бхагавад-гиты является утверждение о том, что
Кришна это Верховная Личность Бога. На этом сходятся все ведические
писания. Паратагтва это Высшая Реальность, которую постигают те, кто
осознал Господа в аспекте Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Бхагаван,
или Верховная Личность Бога является высшим аспектом Абсолютной
Истины. Выше Него ничего нет. Господь говорит: маттах паратамам нанйат
кинчид асти дхананджайа. Кришна является и основой безличного
Брахмана: брахmano хи пратиштхахам. Таким образом, с любой точки
зрения Кришна является Высшей Реальностью. Тот, чей ум, разум и вера
отданы Кришне, кто предался Ему, иными словами тот, кто полностью
развил в себе сознание Кришны, вне всякого сомнения очистился от всей
материальной скверны и обрел совершенное знание обо всех аспектах
трансцендентного бытия. Человек, сознающий Кришну, до конца постиг
двойственность (одновременное единство и различие) в Кришне, и,
вооруженный трансцендентным знанием, неуклонно движется по пути,
ведущему к освобождению.

Б.Г. Текст 5;18

видйа-винайа-сампанне брахмане гави хастини
шунйи чаива шва-паке ча пандитах сама-даршинах

видя - ученостью; винайя - и благовоспитанностью; сампанне - обладая в полной мере; брахмане - в брахмане; гави - в корове; хастини - в слоне; шуни - в собаке; ча - и; эва - безусловно; шва-паке - в собакоезде (неприкасаемом); ча - соответственно; пандитах - мудрецы; сама-даршинах - видят одинаково.

Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, не видят различий между ученым и благовоспитанным брахманом, коровой, слоном, собакой и собакоедом (неприкасаемым).

КОММЕНТАРИЙ: Человек, сознающий Кришну, не проводит разграничения между живыми существами, принадлежащими к разным формам жизни, также как и между представителями разных каст. Брахмана и неприкасаемый могут стоять на разных ступенях социальной лестницы, а собака, корова и слон принадлежать к разным формам жизни, но для ученого трансценденталиста телесные различия не имеют никакого значения. Они обладают подобным видением, потому что связаны со Всевышним, который в аспекте Параматмы (Его полной части) пребывает в сердце каждого живого существа. Подобное осознание Всевышнего составляет истинное знание. Что касается тел живых существ, принадлежащих к различным кастам и формам жизни, то Господь одинаково добр и милостив ко всем живым существам, ибо, считая каждого из них Своим другом, Он как Параматма всегда остается рядом с живым существом, в каких бы условиях оно ни находилось. Господь в аспекте Параматмы находится в сердце неприкасаемого и в сердце брахмана, хотя они обладают разными телами. Тела являются материальными продуктами, созданными различными гунами материальной природы, но душа и Сверхдуша, находящиеся в теле, обладают единой духовной природой. Качественно неотличны друг от друга, душа и Сверхдуша тем не менее не тождественны в количественном отношении, поскольку индивидуальная душа пребывает в границах только одного тела, тогда как Параматма находится в телах всех живых существ. Человек, сознающий Кришну, в полной мере осознает это, поэтому он обладает истинным знанием и видит единство всех живых существ. Общим между душой и Сверхдушой является то, что обе они обладают сознанием, являются вечными и исполненными блаженства. Однако сознание индивидуальной души ограничено рамками одного тела, тогда как сознание Сверхдуши распространяется на все тела. Сверхдуша присутствует в теле каждого живого существа, к какой бы форме жизни оно не относилось.

Б.Г. Текст 5;19

ихаива таир джитах сарго йешам самйе стхитам манах
нирдошам хи самам брахма тасмад брахмани те стхитах

иха - в этой жизни; эва - безусловно; таих - ими; джитах - побеждены; саргах - рождение и смерть; йешам - чей; самйе - в состоянии равновесия; стхитам - находящийся; манах - ум; нирдошам - безупречный; хи - безусловно; самам - в состоянии равновесия; брахма - подобно Всевышнему; тасмад - поэтому; брахмани - во Всевышнем; те - они; стхитах - находятся.

Те, чей ум всегда остается неизменным и невозмутимым, уже вырвались из круговорота рождения и смерти. Став совершенными, как Брахман, они достигли уровня Брахмана.

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, если ум человека всегда находится в состоянии равновесия, значит он достиг духовного самоосознания. Тот, кто действительно поднялся на этот уровень, вырвался из состояния материальной обусловленности, из круговорота рождений и смертей. Пока живое существо отождествляет себя с материальным телом, оно находится в обусловленном состоянии, когда же, осознав свою истинную сущность, живое существо достигает состояния равновесия, оно освобождается из плена обусловленной жизни. Иными словами, оно уже никогда не появится на свет в материальном мире и после смерти перенесется в духовную обитель. Господь является безупречным, потому что Он свободен от привязанностей и ненависти. Подобно этому, когда живое существо избавляется от материальных привязанностей и чувства вражды и ненависти, оно также становится безупречным и достойным того, чтобы войти в духовное царство. Такие души следует считать достигшими освобождения; из можно узнать по признакам, перечисленным в следующем стихе.

Б.Г. Текст 5;20

на прахришйет приям прапйа нодвиджет прапйа чаприям
стхира-буддхир асаммудхо брахма-вид брахмани стхитах

на - никогда; прахришйет - не радуется; приям - что-либо приятное;

прайя - получая; на - не; удвиджет - огорчается; прапйа - сталкиваясь; ча - также; априйам - с чем-то неприятным; стхира-буддхих - твердый разумом; асаммудхах - не подверженный иллюзии; брахма-вит - тот, кто полностью постиг Высвышнего; брахмани - на трансцендентном уровне; стхитах - находящийся.

Человек, который не радуется удачам и не огорчается, сталкиваясь с неприятностями, кто тверд разумом, неподвержен иллюзии, сведущ в науке Бога, уже находится на трансцендентном уровне.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь перечислены признаки, по которым можно узнать того, кто достиг духовного самоосознания. Из них главный заключается в том, что такой человек не подвержен влиянию иллюзии, которая заставляет обусловленное живое существо считать материальное тело своей истинной сущностью. Он прекрасно знает, что он отличен от тела и является отделенной частицей Верховной Личности Бога. Поэтому он не радуется приобретениям и не скорбит о потерях, связанных с материальным телом. Такое равновесие ума называют стхира-буддхи, твердым разумом. Такой человек никогда попадет в ловушку ошибочного представления о том, что душа тождественна грубому телу, он никогда не станет считать тело вечным и отвергать существование души. Обладая этим знанием, он становится способным постичь Абсолютную Истину во всех трех аспектах Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Зная свое истинное положение, он никогда не станет делать искусственных попыток стать во всех отношениях тождественным Всевышнему. Такой человек достиг осознания Брахмана, или духовного самоосознания. Подобное сознание получило название сознания Кришны.

Б.Г. Текст 5;21

бахйа-спаршешв асактатма виндатй атмани йат сукхам
са брахма-йога-йуктатма сукхам акшайам ашнуде

бахйа-спаршешу - к чувственным удовольствиям, приходящим извне; асакта-атма - тот, кто не привязан; виндати - черпает блаженство; атмани - в себе самом; йат - то, которое; сукхам - счастье; сах - он; брахма-йога - сосредоточив свой ум на Брахмане; йукта-атма - связавший себя; сукхам - счастье; акшайам - беспредельное; ашнуде - испытывает.

Того, кто достиг освобождения, не привлекают материальные

чувственные удовольствия, он постоянно пребывает в состоянии транса, черпая блаженство в самом себе. Так человек, осознавший свою истинную сущность, наслаждается беспредельным счастьем, ибо его ум сосредоточен на Всевышнем.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Ямуначарья, великий преданный, обладавший сознанием Кришны, говорил:

йад-авадхи мама четах кришна-падаравинде
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит
тад-авадхи бата нари-сангаме смарйамане
бхавати мукха-викарах суштху ништхиванам ча

"С той поры как я стал заниматься трансцендентным любовным служением Кришне, черпая в Нем все возрастающее блаженство, стоит мне подумать о плотских утехах, на моем лице появляется гримаса отвращения и я сплевываю". Тот, кто достиг уровня брахма-йоги, или сознания Кришны, настолько поглощен любовным служением Господу, что у него пропадает всякий вкус к материальным удовольствиям, из которых наивысшим является сексуальное. Вокруг него вращается весь мир, и ни один материалист не станет работать, не будь у него подобного стимула. Однако человек, занятый деятельностью в сознании Кришны, работает с огромным энтузиазмом, не стремясь к плотским удовольствиям, но всячески избегая их. Это критерий степени его духовного развития. Духовное развитие и половая жизнь вещи несовместимые. Человек, обладающий сознанием Кришны, вообще не стремится к чувственным удовольствиям, потому что является освобожденной личностью.

Б.Г. Текст 5;22

йе хи самспарша-джа бхога духкха-йонайа эва те
адй-антавантах каунтейа на тешу рамате будхах

йе - те; хи - безусловно; самспарша-джах - связанные с материальными чувствами; бхогах - удовольствия; духкха - страданий; йонайах - источниками; эва - безусловно; те - они являются; ади - начало; анта - конец; вантах - имеют; каунтейа - о сын Кунти; на - никогда; тешу - в этих; рамате - не находит удовольствия; будхах - разумный человек.

Разумный человек никогда не стремится к тому, что связано с материальными чувствами и может стать для него источником страданий.

О сын Кунти, у подобных удовольствий есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не обольщается ими.

КОММЕНТАРИЙ: Материальные удовольствия связаны с материальными чувствами, которые являются такими же временными, как и само материальное тело. Того, кто достиг освобождения, не интересуют преходящие вещи. Да и как может тот, кто познал вкус трансцендентного блаженства, стремиться к иллюзорным удовольствиям? В Падма Пуране сказано:

раманте йогино 'нанте сатйананде чид-атмани
ити рама-паденасау парам брахмабхидхийате

"Для йогов-мистиков Абсолютная Истина является источником беспредельного трансцендентного блаженства, поэтому Высшую Абсолютную Истину, Личность Бога, также называют Рама".

В Шримад-Бхагаватам (5;5;1) в связи с этим сказано следующее:

найам дехо деха-бхаджам нри-локе
каштан каман архате вид-бхуджам йе
тапо дивйам путрака йена саттвам
шуддхйед йасмад брахма-саукхйам тв анантам

"Мои дорогие сыновья, живому существу, получившему человеческую форму жизни, нет смысла трудиться не покладая рук просто ради чувственных удовольствий; такие удовольствия доступны даже тем, кто питается испражнениями (свиньям). Напротив, в этой жизни вы должны совершать аскезы, чтобы очиститься от материальной скверны и погрузиться в беспредельное трансцендентное блаженство".

Таким образом, истинные йоги, или ученые трансценденталисты, не стремятся к чувственным удовольствиям, которые обрекают живое существо на вечное прозябание в плену материальной жизни. Чем сильнее наша привязанность к материальным удовольствиям, тем больше нам придется страдать в материальном мире.

Б.Г. Текст 5;23

шакнотихаива йах содхум прак шарира-вимокшанат
кама кродходбхавам вегам са йуктах са сукхи нарах

шакноти - способен; иха эва - в своем нынешнем теле; йах - тот, кто;
содхум - терпеть; прак - прежде чем; шарира - тело; вимокшанат - оставить;

кама - желание; кродха - и гнев; удбхавам - порожденные; вегам - позывами; сах - он; йуктах - в трансе; сах - он; сукхи - счастлив; нарах - человек.

Если, прежде чем оставить свое нынешнее тело, человеку удастся развить в себе способность терпеть позывы материальных чувств и избавиться от желаний и гнева, его положение станет неуязвимым и он обретет счастье уже в этом мире.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто хочет неуклонно продвигаться вперед по пути духовного самоосознания, должен научиться сдерживать позывы материальных чувств: позывы говорить, гневаться, позывы ума, желудка, гениталий и языка. Того кто обуздал свои чувства и ум, называют госвами или свами. Такие госвами ведут строго регулируемый образ жизни и полностью отказываются от чувственных удовольствий. Неудовлетворенные материальные желания вызывают гнев, который приводит в возбуждение ум, глаза и грудь. Поэтому человек должен научиться сдерживать свои желания еще до того, как оставит свое материальное тело. Того, кто обладает такой способностью, следует считать достигшим духовного самоосознания и познавшим духовное блаженство. Долг каждого трансценденталиста приложить все усилия к тому, чтобы обуздать свои желания и гнев.

Б.Г. Текст 5;24

йо 'нтах-сукхо 'нтар-арамас татхантар-джйотир эва йах
са йоги брахма-нирванам брахма-бхуто 'дхигаччхати
йах - тот, кто; антах-сукхах - счастлив в себе самом; антах-арамах - черпает блаженство в себе самом; татха - также как; антах-джйотих - чьи устремления направлены внутрь; эва - безусловно; йах - всякий; сах - он; йоги - йог-мистик; брахма-нирванам - освобождение во Всевышнем; брахма-бхутах - осознав свою истинную сущность; адхигаччхати - достигает.

Тот, кто счастлив, активен и радостен в самом себе, чьи устремления связаны с его истинной сущностью, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение во Всевышнем и в конечном итоге достигает Его.

КОММЕНТАРИЙ: До тех пор, пока живое существо не откроет источник радости и наслаждения в себе самом, оно не сможет отказаться от

внешней деятельности, которая приносит ему иллюзорное счастье. Тот, кто достиг освобождения, действительно испытывает счастье. Поэтому он может сидеть где угодно и наслаждаться деятельностью, происходящей у него внутри. Такой человек, находящийся в состоянии освобождения, не желает более внешнего, материального счастья. Это уровень брахма-бхуты, достигнув которого, живое существо возвращается домой, к Богу.

Б.Г. Текст 5;25

лабханте брахма-нирванам ришайах кшина-калмашах
чхинна-дваидха йататманах сарва-бхута-хите ратах

лабханте - достигают; брахма-нирванам - освобождения во Всевышнем; ришайах - те, кто живет активной внутренней жизнью; кшина-калмашах - кто свободен от всех грехов; чхинна - поднявшись над; дваидхах - двойственностью; йата-атманах - идущие по пути духовного самоосознания; сарва-бхута - всех живых существ; хите - деятельностью на благо; ратах - заняты.

Те, кто поднялся над двойственностью, порожденной сомнениями, чей ум погружен в себя, кто всегда занят деятельностью на благо других живых существ и свободен от греха, достигают освобождения во Всевышнем.

КОММЕНТАРИЙ: Только человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, может заниматься деятельностью на благо всех живых существ. Тот, кто действительно осознал, что Кришна является источником всего сущего, своей деятельностью, совершаемой в таком сознании, приносит благо каждому. Причина страданий людей кроется в забвении ими своих взаимоотношений с Кришной, верховным наслаждающимся, верховным владыкой всего сущего и верховным другом каждого живого существа. Поэтому деятельность, направленная на то, чтобы возродить в человеческом обществе подобное сознание, является высшей благотворительной деятельностью. Заниматься ей может лишь тот, кто достиг освобождения во Всевышнем. Человек, сознающий Кришну, нисколько не сомневается в Его главенствующем положении. У него нет сомнений, ибо он полностью очистился от греха. Таково состояние любви к Богу.

Человек, пекущийся лишь о материальном благополучии человеческого общества, в действительности бессилён кому-либо помочь.

Временное облегчение, которое его деятельность приносит телу и уму людей, не может удовлетворить их полностью. Истинной причиной тех трудностей, с которыми человек сталкивается в тяжелой борьбе за существование, является забвение ими своих взаимоотношений с Верховным Господом. Полностью осознав свои взаимоотношения с Кришной, человек достигает освобождения, даже находясь в клетке материального тела.

Б.Г. Текст 5;26

кама-кродха-вимуктанам йатинам йата-четасам
абхито брахма-нирванам вартате видитатманам
кама - от желаний; кродха - и гнева; вимуктанам - тех, кто
освободился; йатинам - святых людей; йата-четасам - кто обуздал ум;
абхитах - гарантировано в скором времени; брахма-нирванам -
освобождение во Всевышнем; вартате - там есть; видита-атманам - тех, кто
достиг самоосознания.

Тот, кто освободился от гнева и материальных желаний, достиг самоосознания, обуздал ум и прилагает все усилия для того, чтобы достичь совершенства, в скором времени непременно получит освобождение во Всевышнем.

КОММЕНТАРИЙ: Из святых людей, которые неустанно стремятся к освобождению, лучшим является тот, кто обладает сознанием Кришны. Бхагаватам (4;22;39) дает этому следующее подтверждение:

йат-пада-панкаджа-палаша-виласа-бхактйа
кармашайам гратхитам удгратхайанти сантах
тадван на рикта-матайо йатайо 'пи руддха-
срото-ганас там аранам бхаджа васудевам

"Просто поклоняйтесь Васудеве, Верховной Личности Бога, служа Ему с любовью и преданностью. Даже великие мудрецы не способны контролировать свои чувства столь же эффективно, как те, кто пребывает в состоянии трансцендентного блаженства, служа лотосным стопам Господа и тем самым изживая в себе глубоко укоренившееся стремление к кармической деятельности".

Желание обусловленной души наслаждаться плодами своего труда пустило столь глубокие корни, что даже великие мудрецы испытывают

немало трудностей, пытаясь обуздать такие желания, и прилагают к этому поистине титанические усилия. Преданный Господа, непрерывно занимаясь преданным служением в сознании Кришны и полностью осознав свою истинную сущность, очень быстро достигают освобождения во Всевышнем. В совершенстве овладев наукой духовного самоосознания, такой преданный всегда пребывает в состоянии транса. Священные писания проводят следующую аналогию:

даршана-дхйана-самспаршаир матсйа-курма-вихангамах
сванй апатйани пушнанти татхахам апи падма-джа

"Одним лишь взглядом, мыслью и касанием рыба, черепаха и птица возвращают своих детенышей. То же самое делаю и я, о Падмаджа!"

Рыба возвращает мальков, просто глядя на них. А черепаха делает это в процессе медитации. Находясь в воде, она медитирует на яйца, которые отложила на земле. Точно также, преданный Кришны, находясь вдали от Его обители, сможет достичь ее, если будет не переставая думать о Господе, занимаясь деятельностью в сознании Кришны. Тогда он уже не будет ощущать никаких материальных страданий; такое состояние получило название браhma-нирвана. Находясь в этом состоянии, человек не испытывает материальных страданий, ибо постоянно погружен в бытие Всевышнего.

Б.Г. Тексты 5;27 5;28

спаршан критва бахир бахйамш чакшуш чаивантаре бхрувох
пранапанау самау критва насабхйантара-чаринау
йатендрийа-mano-буддхир мунир мокша-парайанах
вигатеччха-бхайа-кродхо йах сада мукта эва сах

спаршан - объекты чувств, такие как звук; критва - сосредоточив;
бахих - внешние; бахйан - без нужды; чакшух - глаза; ча - также; эва -
безусловно; антаре - между; бхрувох - бровями; прана-апанау - восходящий
и нисходящий потоки воздуха; самау - в приостановленном состоянии;
критва - держа; наса-абхйантара - в ноздрях; чаринау - дыхание; йата -
обуздав; индрийа - чувства; манах - ум; буддхих - разум; мунир -
трансценденталист; мокша - к освобождению; парайанах -
предназначенный; вигата - избавившись; иччха - от желаний; бхайа -
страха; кродхах - гнева; йах - тот, кто; сада - всегда; муктах -

освобожденным; эва - безусловно; сах - он является.

Отстранившись от всех окружающих его объектов чувств, устремив свой взор в пространство между бровей, задержав вдыхаемый и выдыхаемый воздух в ноздрях трансценденталист, стремящийся к освобождению, подчиняет себе ум, чувства и разум и освобождается от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно является освобожденной личностью.

КОММЕНТАРИЙ: Развив в себе сознание Кришны, человек сразу же осознает свою духовную сущность, а затем постигает Верховного Господа в процессе преданного служения. Достигнув уровня преданного служения, он становится трансцендентным к материальному миру и способным ощутить присутствие Господа в своей деятельности. Подобное состояние называется освобождением во Всевышнем.

Рассказав о выше перечисленных признаках освобождения во Всевышнем, Господь дает Арджуне указания о том, как достичь этого уровня с помощью метода мистической йоги, называемой аштанга-йогой и состоящей из восьми ступеней: йама, нийама, асана, пранайама, пратйахара, дхарана, дхйана и самадхи. Метод йоги подробно описан в шестой главе Бхагавад-гиты, а предварительные сведения о нем приведены в конце пятой главы. С помощью метода пратйахары йог должен отвести свои чувства от объектов чувств, таких как звук, касание, форма, вкус и запах, а затем устремив свой взгляд в межбровье и полужакрыв глаза, сосредоточить его на кончике носа. Глаза не нужно закрывать совсем, потому что так не долго и заснуть. Точно также, не имеет смысла открывать их полностью, рискуя привлечься объектами чувств. Нейтрализуя восходящий и нисходящий потоки воздуха в теле, йог задерживает дыхание в ноздрях. Тот, кто следует этому методу йоги, развивает в себе способность контролировать чувства, отстраняется от объектов чувств и таким образом готовится к тому, чтобы достичь освобождения во Всевышнем.

Метод йоги помогает человеку избавиться от страха и гнева в любых проявлениях и, поднявшись на трансцендентный уровень, ощутить присутствие Сверхдуши. Иными словами, метод сознания Кришны самый легкий из всех методов йоги. Об этом будет подробно рассказано в следующей главе. Человек, обладающий сознанием Кришны и всегда занятый преданным служением Господу, не рискует потерять контроль над чувствами и позволить им найти себе другое занятие. Этот метод позволяет контролировать чувства намного эффективнее, нежели метод аштанга-йоги.

Б.Г. Текст 5;29

бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам
сухридам сарва-бхутанам джнатва мам шантим риччхати

бхоктарам - того, кто наслаждается; йаджна - жертвоприношений; тапасам - а также обетов и аскез; сарва-лока - всех планет и правящих на них полубогов; махаишварам - Верховный Господь; су-хридам - благодетель; сарва - всех; бхутанам - живых существ; джнатва - таким образом постигнув; мам - Меня (Господа Кришну); шантим - свободу от материальных страданий; риччхати - он обретает.

Человек, который полностью развил в себе сознание Бога, который постиг Меня как того, кому в конечном итоге принадлежит плоды всех жертвоприношений и аскез, как Верховного Господа всех планет и полубогов, благодетеля и доброжелателя всех живых существ, такой человек избавляется от материальных страданий и достигает умиротворения".

КОММЕНТАРИЙ: Обусловленные души, томящиеся в плену иллюзорной энергии, стремятся обрести мир и покой в материальном мире. Но им неизвестна формула мира, раскрытая в этой части Бхагавад-гиты. Эта формула величественна и проста: Плодами всех наших действий наслаждается Господь Кришна. Все, что у нас есть, необходимо использовать в служении Господу, ибо Он владыка всех планет и управляющих ими полубогов. Нет никого, кто мог бы превзойти Господа в Его величии. Он более велик, чем самые великие полубоги, Господь Шива и Господь Брахма. В Ведах (Шветашватара Упанишад 6;7) сказано, что Верховный Господь там ишваранам парамам махешварам. Пребывая в иллюзии, живые существа пытаются утвердить свое господство над окружающим миром, хотя сами находятся во власти материальной энергии Господа. Господь - повелитель материальной природы, а обусловленные души вынуждены подчиняться ее суровым законам. Пока люди не поймут эти простые истины, они никогда не достигнут мира ни каждый в отдельности, ни все вместе. В этом вся суть сознания Кришны: Господь Кришна это верховный властелин, а все живые существа, в том числе и великие полубоги Его подвластные. Достичь полного умиротворения можно лишь развив в себе сознание Кришны.

Пятая глава рассказывает о деятельности в сознании Кришны, получившей название карма-йоги. Ниже мы найдем ответ на вопрос,

неизбежно возникающий в уме, относительно того, как карма-йога может привести человека к освобождению. Действовать в сознании Кришны значит действовать с полным осознанием того, что Господь является властителем всего сущего. Такая деятельность тождественна трансцендентному знанию. Бхакти-йога это непосредственно метод сознания Кришны, а гьяна-йога путь, приводящий человека на уровень бхакти-йоги. Обладать сознанием Кришны значит действовать в полном знании о своих взаимоотношениях с Высшей Абсолютной Истиной, и высшей ступенью в сознании Кришны является постижение Кришны, Верховной Личности Бога. Чистая душа как неотъемлемая частица Бога, является Его вечным слугой. Желая утвердить свое господство над майей (иллюзией), живое существо попадает в ее царство, и это становится причиной его многочисленных страданий. Пока живое существо находится в материальном мире, оно вынуждено действовать, чтобы удовлетворить потребности материального тела. Однако метод сознания Кришны поднимает его на уровень духовной жизни, даже если оно все еще находится в царстве материальной природы, ибо, занимаясь преданным служением в материальном мире, живое существо постепенно возвращается в духовное бытие. Чем дальше продвигается человек по этому пути, тем меньше зависит от материальной природы. Господь Кришна ни к кому не питает пристрастия. Все зависит от того, как каждый из нас исполняет свои обязанности в сознании Кришны, призванные помочь нам полностью подчинить себе чувства и преодолеть власть желания и гнева. И тот, кто всегда остается в сознании Кришны, контролируя чувства, желания и гнев, фактически находится на трансцендентном уровне, на уровне брахма-нирваны. Человек, занимающийся преданным служением в сознании Кришны, автоматически занимается и восьмиступенчатой мистической йогой, ибо достигает ее конечной цели. Практикуя йаму, нийаму, асану, пранайаму, пратьяхару, дхарану, дхьяну и самадхи, человек постепенно продвигается по пути духовного развития. Но все это путь, ведущий к совершенству в преданном служении, ибо только преданное служение способно принести человеку мир и покой. Занимаясь преданным служением, человек достигает высшего совершенства жизни.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к пятой главе "Шримад Бхагавад-гиты", которая называется "Карма-йога, деятельность в сознании Кришны".

ГЛАВА 6 Дхйана-йога

Б.Г. Текст 6;1

шри-бхагаван увача

анашритах карма-пхалам карйам карма кароти йах

са санньаси ча йоги ча на нирагнир на чакрийах

шри-бхагаван увача - Господь сказал; анашритах - не ища прибежища; кармапхалам - в плодах своего труда; карйам - предписанные; карма - обязанности; кароти - выполняет; йах - тот, кто; сах - он; санньаси - живет в отречении; ча - также; йоги - йог-мистик; ча - также; на - не; них - без; агних - огня; на - не; ча - также; акрийах - исполняя свой долг.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Только тот, кто, не привязан к плодам своего труда, кто трудится из чувства долга, действительно живет в отречении. Именно он настоящий йог-мистик, а не тот, кто не разводит огня и не исполняет свой долг.

КОММЕНТАРИЙ: В этой главе Господь рассказывает о том, что метод восьмиступенчатой йоги является средством обуздания ума и чувств. Однако обыкновенным людям, особенно в век кали, очень трудно следовать этому методу. Рекомендуя в этой главе систему восьмиступенчатой йоги, Господь тем не менее подчеркивает, что метод карма-йоги, деятельности в сознании Кришны, имеет гораздо больше преимуществ. В этом мире каждый трудится, чтобы прокормить свою семью, но при этом каждый преследует какие-то корыстные интересы, стремится к удовлетворению собственных чувств в узком или более широком масштабе. Тот, кто действительно достиг совершенства, действует в сознании Кришны, а не ради наслаждения плодами своего труда. Заниматься деятельностью в сознании Кришны долг каждого живого существа, так как изначально все мы неотъемлемые частицы Всевышнего. Отдельные части тела действуют ради удовлетворения всего тела. Они действуют не ради удовлетворения самих себя, а ради удовлетворения полного целого. Точно также, человек, который трудится для удовлетворения полного целого, а не для удовлетворения собственных чувств, является совершенным санньяси, совершенным йогом.

Некоторые санньяси без всяких на то оснований считают себя свободными от выполнения каких бы то ни было обязанностей в материальном мире и потому прекращают совершать агнихотра-ягьи (огненные жертвоприношения), но на самом деле ими движут корыстные мотивы, ибо они стремятся к слиянию с безличным Брахманом. Подобное желание лучше любого материального желания, но и в нем есть доля личной корысти. Точно также, йог-мистик, который, прекратив всякую материальную деятельность, медитирует с полужакрытыми глазами, занимается этим ради собственного удовлетворения. Между тем, человек, действующий в сознании Кришны, трудится ради удовлетворения полного целого, не преследуя никаких корыстных целей. Критерием успеха для него является удовлетворение Кришны, поэтому его называют совершенным санньяси, или совершенным йогом. Господь Чайтанья, являющийся символом совершенства отречения, в Своих молитвах говорит:

на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-иша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи

"О Всемогущий Господь, мне не нужны ни богатство, ни общество красивых женщин, ни сонм последователей. Мне не нужно ничего, кроме Твоей беспричинной милости, получив которую, Я смогу жизнь за жизнью с любовью и преданностью служить Тебе".

Б.Г. Текст 6;2

йам санньасам ити прахур йогам там виддхи пандава
на хй асанньаста-санкалпо йоги бхавати кашчана

йам - что; санньасам - отречением; ити - таким образом; прахур - называют; йогам - воссоединения со Всевышним; там - это; виддхи - знай же; пандава - о сын Панду; на - никогда; хи - безусловно; асанньаста - не освободившись; санкалпах - от стремления к удовлетворению собственных чувств; йоги - мистик-трансценденталист; бхавати - стать; кашчана - любой.

Знай же, о сын Панду, что то, что называют отречением, по сути дела является йогой, или процессом воссоединения со Всевышним, ибо йогом может стать только тот, кто освободился от желания удовлетворять

собственные чувства.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто действительно находится на уровне санньяса-йоги или бхакти, должен знать о своем предназначении как живого существа и действовать во соответствии с этим. Живое существо не является полностью независимым и не существует само по себе. Оно относится к пограничной энергии Господа. Попадая в плен к материальной энергии, оно становится обусловленным, а находясь в сознании Кришны и осознавая себя частью духовной энергии, он находится в своем истинном, естественном для себя состоянии бытия. Поэтому тот, кто обрел полное знание, прекращает всякую материальную деятельность, то есть отказывается от деятельности, связанной с удовлетворением собственных чувств. Так делают йоги, стремящиеся освободить свои чувства от материальных привязанностей. Однако человек, сознающий Кришну, лишен возможности занять свои чувства какой бы то ни было деятельностью, помимо той, что связана с удовлетворением Кришны. Поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны, является одновременно санньяси и йогом. Занимаясь деятельностью в сознании Кришны, он автоматически достигает цели, к которой стремятся гьяни, культивирующие знание, и йоги, пытающиеся обуздать свои чувства. Если человек не может отказаться от деятельности в корыстных интересах, ему нет смысла заниматься гьяна-йогой или мистической йогой. Истинной целью каждого живого существа является отказ от деятельности, связанной с удовлетворением собственных чувств, и готовность удовлетворять чувства Всевышнего. Человек, обладающий сознанием Кришны не желает никаких удовольствий для самого себя, но всегда стремится доставить удовольствие Верховному Господу. Поэтому тот, кто ничего не знает о Всевышнем, вынужден действовать ради удовлетворения собственных чувств, ибо не живое существо не может бездействовать. Но тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, достигает всех целей.

Б.Г. Текст 6;3

арурукшор мунер йогам карма каранам учйате
йогарудхасйа тасйаива шамах каранам учйате
арурукшох - кто только начал заниматься йогой; муних - мудреца;
йогам - система восьмиступенчатой йоги; карма - деятельность; каранам -

средством; учйате - говорят, что является; йога - восьмиступенчатой йоги; арудхасйа - для того, кто поднялся; тасйа - его; эва - безусловно; шамах - прекращение всякой материальной деятельности; каранам - средством; учйате - говорят, что является.

Говорится, что для того, кто только начал заниматься восьмиступенчатой йогой, деятельность это средство достижения цели, а для того, кто поднялся на высшую ступень йоги, таким средством является прекращение всякой материальной деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Процесс воссоединения живого существа со Всевышним называется йогой. Его можно сравнить с лестницей, ведущей к вершине духовного самоосознания. Эта лестница начинается с низшего уровня обусловленного состояния живого существа и восходит до вершины самоосознания в чистой духовной жизни. Ступени этой лестницы, соответствующие различным уровням духовного самоосознания, известны под разными именами. Однако всю лестницу в целом называют йогой, разделяя ее на три вида: гьяна-йога, дхьяна-йога и бхакти-йога. Низшую ступень этой лестницы называют йогарурукшу, а ее высшая ступень получила название йогарудха.

Что касается метода восьмиступенчатой йоги, то попытки неофита войти в состояние медитации посредством соблюдения регулирующих принципов и выполнения различных асан (которые в той или иной степени являются физическими упражнениями), относятся к категории материальной кармической деятельности. Подобные виды деятельности помогают человеку привести в равновесие свой ум и обуздать чувства. Когда он действительно достигает уровня медитации, его ум приходит в умиротворенное состояние.

Однако человек, обладающий сознанием Кришны, с самого начала находится в состоянии медитации, ибо его мысли постоянно заняты Кришной. И поскольку он все время служит Кришне, о нем говорят, что он прекратил всякую материальную деятельность.

Б.Г. Текст 6;4

йада хи нендрйартхешу на кармасв анушаджджате
сарва-санкалпа-саннйаси йогарудхас тадочйате

йада - когда; хи - безусловно; на - не; индрйа-артхешу -

удовлетворением чувств; на - никогда; кармасу - кармической деятельностью; анушаджджате - человек не занимается; сарва-санкалпа - от всех материальных желаний; санниаси - человек, живущий в отречении; йога-арудхах - достигший совершенства йоги; тада - тогда; учйате - говорится, что.

Говорится, что человек достигает совершенства йоги, когда, полностью освободившись от материальных желаний, он перестает действовать ради удовлетворения собственных чувств или ради того, чтобы насладиться плодами своего труда.

КОММЕНТАРИЙ: Когда человек отдает всего себя трансцендентному любовному служению Господу, он обретает удовлетворение в самом себе и поэтому перестает трудиться ради удовлетворения своих чувств или заниматься кармической деятельностью. В противном случае, ему придется действовать ради удовлетворения собственных чувств, поскольку ни одно живое существо не может находиться в бездействии. Человек, лишенный сознания Кришны, всегда будет стремиться к деятельности, связанной с удовлетворением самого себя или своих родных и близких. Однако тот, кто обладает сознанием Кришны, каждым своим действием стремится удовлетворить Кришну и потому никогда не занимается деятельностью ради удовлетворения собственных чувств. Человек, лишенный такого сознания, должен механически подавлять материальные желания, прежде чем он достигнет высшей ступени лестницы йоги.

Б.Г. Текст 6;5

уддхаред атманатманам натманам авасадайт

атмаива хй атмано бандхур атмаива рипур атманах

уддхарет - человек должен освободиться; атмана - используя свой ум; атманам - обусловленная душа; на - никогда; атманам - обусловленная душа; авасадайт - вынужденная деградировать; атма - ум; эва - безусловно; хи - поистине; атманах - обусловленной души; бандхух - друг; атма - ум; эва - безусловно; рипух - враг; атманах - обусловленной души.

Используя данный ему ум, человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать в низшие формы жизни. Ум может быть и другом, и врагом обусловленной души.

КОММЕНТАРИЙ: Слово атма может означать тело, ум и душу, в

зависимости от конБ.Г. Текста. В системе йоги уму и обусловленной душе придается особое значение. Поскольку ум является центром всей деятельности в системе йоги, слово атма, употребленное в этом стихе, относится к уму. Цель йоги обуздать ум и освободить его от привязанности к объектам чувств. Здесь особо подчеркивается, что ум необходимо приучить действовать так, чтобы он смог вытащить обусловленную душу из трясины неведения. В материальном мире живое существо находится во власти своего ума и чувств. На самом деле, чистая душа становится рабом материального мира потому, что ее ум находится под влиянием ложного эго, которое стремится утвердить свое господство над материальной природой. Поэтому ум необходимо приучить оставаться равнодушным к блеску материального мира, и тогда обусловленная душа сможет освободиться от материального рабства. Живое существо не должно деградировать, опутывая себя привязанностями к объектам чувств. Чем сильнее живое существо привязано к объектам чувств, тем больше оно запутывается в лабиринте материальной жизни. Самый лучший способ освободиться от материальных привязанностей действовать так, чтобы ум всегда оставался в сознании Кришны. Чтобы подчеркнуть это, Кришна говорит хи, это необходимо сделать. Говорится также:

мана эва манушйанам каранам бандха-мокшайох
бандхайа вишайасанго муктйаи нирвишайам манах

"Ум может стать причиной нашего рабства, а может привести нас к освобождению. Поглощенный мыслями об объектах чувств, ум делает человека рабом материального мира, а отрешенный от объектов чувств, ведет его к свободе" (Амрита-бинду Упанишад 2). Поэтому ум, всегда занятый деятельностью в сознании Кришны, поможет нам достичь высшей формы освобождения.

Б.Г. Текст 6;6

бандхур атматманас тасйа йенатмаиватмана джитах
анатманас ту шатрутве вартетатмаива шатру-ват

бандхух - другом; атма - ум; атманах - живого существа; тасйа - его; йена - которым; атма - ум; эва - безусловно; атмана - живым существом; джитах - обузданный; анатманах - для того, кому не удалось обуздать свой ум; ту - но; шатрутве - из-за враждебности; вартета - остается; атма ева -

тот же самый ум; шатру-ват - врагом.

Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, а для того, кто не смог сделать этого, ум останется величайшим врагом.

КОММЕНТАРИЙ: Цель метода восьмиступенчатой йоги обуздать ум, сделать его своим другом, чтобы он помог нам исполнить предназначение человеческой жизни. До тех пор, пока человек не научится контролировать ум, (показные) занятия йогой (напоказ) будут для него лишь пустой тратой времени. Тот, кто не может контролировать ум, держит подле себя своего величайшего врага, и потому впустую проживает жизнь, так и не достигнув ее цели. В соответствии со своим изначальным положением, живое существо должно исполнять указания вышестоящих авторитетов. Пока ум необуздан, человек вынужден оставаться слугой вождения, гнева, алчности, иллюзии и т.д. Когда же ему удастся подчинить себе ум, он сам согласится исполнять указания Верховного Господа, находящегося в сердце каждого живого существа как Параматма. Истинная йога дает человеку возможность ощутить в своем сердце присутствие Параматмы и следовать указаниям Господа. Тот, кто следует непосредственно методу сознания Кришны, автоматически предается Господу и неукоснительно исполняет все Его указания.

Б.Г. Текст 6;7

джитатманах прашантасйа параматма самахитах
шитошна-сукха-духкхешу татха манапаманайох

джита-атманах - того, кто обуздал ум; прашантасйа - кто, держа под контролем свой ум, достиг умиротворения; парама-атма - Сверхдуши; самахитах - достиг; шита - в холод; ушна - жару; сукха - счастье; духкхешу - и горе; татха - также; мана - в почете; апаманайох - и бесчестье.

Тот, кто обуздал ум, уже достиг Сверхдуши, ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестьем.

КОММЕНТАРИЙ: В действительности, живое существо, в соответствии со своим предназначением, должно следовать указаниям Верховного Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа как Параматма. Когда ум живого существа сбив с толку внешней, иллюзорной энергией, оно запутывается в сетях материальной

деятельности. Поэтому когда человек, занимаясь йогой, достигает уровня, на котором он становится способным контролировать свой ум, считается, что он уже достиг цели йоги. Живое существо должно следовать указаниям авторитетов. Когда ум живого существа находится под влиянием высшей природы, у него нет другого выбора, кроме того, как следовать указаниям Всевышнего. Ум должен подчиниться воле свыше и и во всем следовать ей. Тот, кто обуздал ум, естественным образом следует указаниям Параматмы, или Сверхдуши. Человек, развивший в себе сознание Кришны, немедленно достигает этого трансцендентного уровня и потому преданный Господа выше двойственности материального бытия: счастья и несчастья, жары и холода и т.д. Это подлинное самадхи, или погружение во Всевышнего.

Б.Г. Текст 6;8

джнана-виджнана-трипатма кута-стхо виджитендрийах
йукта итй учйате йоги сама-лоштрашма-канчанах

джнана - благодаря обретенному знанию; виджнана - и реализованному знанию; трипта - удовлетворенное; атма - живое существо; кута-стхах - достигшее духовного самоосознания; виджита-индрийах - обуздавшее чувства; йуктах - готовое к тому, чтобы осознать свою истинную сущность; ити - таким образом; учйате - говорится; йоги - мистик; сама - находящийся в состоянии равновесия; лоштра - галька; ашма - камень; канчанах - золото.

Того, кто, получив знание и реализовав его на практике, обрел полное удовлетворение, считают достигшим самоосознания и называют йогом [мистиком]. Такой человек находится на трансцендентном уровне и является хозяином своих чувств. Он не видит различия между галькой, камнем и золотом.

КОММЕНТАРИЙ: Знание, почерпнутое из книг, но не дополненное осознанием Высшей Истины, является бесполезным. Говорится, что:

атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах

"Тому, чьи чувства осквернены влиянием материальной энергии, никогда не постичь трансцендентной природы имени, формы, качеств и игр Шри Кришны. Трансцендентное имя, форма, качества и игры Господа откроются ему лишь тогда, когда он одухотворит свои чувства в процессе

трансцендентного служения Господу" (Бхакти-расамрита-синдху 1;2;234).

Наука сознания Кришны изложена в Бхагавад-гите. Академическое образование само по себе не поможет никому из нас обрести сознание Кришны. Мы должны быть достаточно удачливыми, чтобы встретить на своем пути человека, обладающего чистым сознанием, и вступить в общение с ним. Человек, обладающий сознанием Кришны, по милости Кришны реализовал полученное им знание, ибо нашел удовлетворение в чистом преданном служении Господу. Реализовав знание, человек достигает совершенства. Трансцендентное знание помогает человек оставаться непоколебимым в своих убеждениях, того же, кто обладает лишь академическим знанием, легко сбить с толку и смутить кажущимися противоречиями. Только человек, реализовавший духовное знание на практике, является истинным хозяином своих чувств, ибо он предался Кришне. Чуждый мирского знания, он всегда остается на трансцендентном уровне. Мирское знание и досужие измышления, которые другие ценят на вес золота, для него не более ценны, чем галька или камни.

Б.Г. Текст 6;9

сухрин-митрарй-удасина- мадхйастха-двешйа-бандхушу
садхушв апи ча папешу сама-буддхир вишишйате

су-хрит - к тем, кто по природе своей желает другим добра; митра - любящим благодетелям; ари - врагам; удасина - непричастным; мадхйа-стха - равнодушным; двешйа - завистникам; бандхушу - и родственникам или доброжелателям; садхушу - к праведникам; апи - также как; ча - и; папешу - к грешникам; сама-буддхих - чей разум находится в состоянии равновесия; вишишйате - достигший более высокой ступени.

Еще выше стоит тот, кто одинаково относится ко всем людям, будь то честные доброжелатели, любящие благодетели, непричастные, равнодушные, завистники, друзья или враги, праведники или грешники.

Б.Г. Текст 6;10

йоги йунджита сататам атманам рахаси стхитах

экаки йата-читтатма нирашир апариграхах

йоги - трансценденталист; йунджита - должен заниматься деятельностью в сознании Кришны; сататам - постоянно; атманам - себя (своей тело, ум и душу); рахаси - в уединенном месте; стхитах - находясь; экаки - в одиночестве; йата-читта-атма - всегда держать ум под контролем; нираших - не позволяя ему увлечься чем-либо другим; апариграхах - освободившись от чувства собственности.

Трансценденталист должен всегда занимать свое тело, ум и душу деятельностью, направленной на удовлетворение Всевышнего; находясь в уединенном месте, он должен всегда держать ум под контролем, а также освободиться от желаний и чувства собственности.

КОММЕНТАРИЙ: Кришну постигают в разных аспектах: как Брахмана, Параматму и как Верховную Личность Бога. Обладать сознанием Кришны значит, коротко говоря, быть постоянно занятым трансцендентным любовным служением Господу. Однако те, кто стремится к осознанию безличного Брахмана или локализованной Параматмы, в некоторой степени также обладают сознанием Кришны, поскольку безличный Брахман это духовное сияние Кришны, а Сверхдуша Его вездесущая частичная экспансия. Поэтому имперсоналисты и йогимистики также, хотя и косвенным образом, обладают сознанием Кришны. Человек, занятый непосредственно деятельностью в сознании Кришны, является трансценденталистом высшего класса, ибо такой преданный знает истинное положение Брахмана и Параматмы. Его знание Абсолютной Истины является полным и совершенным, тогда как имперсоналисты и йоги, занимающиеся медитацией, обладают сознанием Кришны лишь частично.

Тем не менее каждого из них Кришна призывает здесь неуклонно стремиться к избранной цели, ибо таким образом они рано или поздно достигнут высшей ступени совершенства. Для трансценденталиста самым важным является постоянно держать свой ум сосредоточенным на Кришне. Он должен всегда помнить о Кришне и не забывать о Нем даже на мгновение. Тот, кто сосредоточил свой ум на Верховном Господе, находится в состоянии самадхи, или транса. Чтобы держать свой ум в таком состоянии, человек должен всегда оставаться в уединенном месте и избегать беспокойств, вызванных соприкосновением с внешним миром. Он должен принимать только то, что благоприятно для его духовного развития, отвергая все неблагоприятное. И он должен решительно избавиться от желания обладать материальными вещами, в которых нет необходимости и которые лишь обременяют его собственническими чувствами.

Достичь этих совершенств и избежать всего неблагоприятного может лишь тот, кто занимается непосредственно деятельностью в сознании Кришны, ибо такая деятельность означает самоотречение, практически не оставляющее места для материальных собственнических чувств. Шрила Рупа Госвами характеризует сознание Кришны следующим образом:

анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
нирбандхах кришна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате
прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах
мумукшубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате

"Тот, кто, не испытывая никаких привязанностей, вместе с тем принимает все в его связи с Кришной, находится выше собственнических устремлений. С другой стороны, если человек отвергает все подряд, не обладая знанием о связи всего сущего с Кришной, его отречение нельзя считать совершенным" (Бхакти-расамрита-синдху 2;255-256).

Человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно знает, что все сущее принадлежит Кришне и потому не когда не ощущает себя собственником чего бы то ни было. Поэтому он ничего не желает для себя лично. Он умеет принимать то, что благоприятно для сознания Кришны и отвергать все неблагоприятное для него. Постоянно находясь на трансцендентном уровне, он отрешен от всего материального и всегда остается один, не желая общаться с теми, кто не обладает сознанием Кришны. Поэтому человек, сознающий Кришну, является совершенным йогом.

Б.Г. Тексты 6;11 6;12

шучау деша пратиштхапйа стхирам асанам атманах
натй-уччхритам нати-ничам чаиладжина-кушоттарам
татраикаграм манах критва йата-читтендрийа-криях
упавишйасане йунджйад йогам атма-вишуддхйае

шучау - в освященном; деша - месте; пратиштхапйа - усевшись;
стхирам - как следует; асанам - сиденье; атманах - его собственное; на - не;
ати - слишком; уччхритам - высокое; на - не; ати - слишком; ничам - низкое;
чаила-аджина - мягкой тканью и оленьей шкурой; куша - а также травой
куша; уттарам - покрыв; татра - затем; эка-аграм - сосредоточив; манах -
ум; критва - сделав; йатачитта - контролируя ум; индрийа - чувства; криях

- и деятельность; упавишйа - сидя; асане - на сиденье; йунджйат - должен заниматься; йогам - йогой; атма - сердце; вишуддхайе - чтобы очистить.

Чтобы заниматься йогой, необходимо удалиться в уединенное место, постелить на землю траву куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Сиденье не должно быть ни слишком высоким и ни слишком низким и должно находиться в освященном месте. Как следует усевшись на него, йог должен приступить к занятиям йогой, чтобы, обуздав ум, чувства и контролируя свою деятельность, сосредоточить ум на одной точке и таким образом очистить свое сердце от материальной скверны.

КОММЕНТАРИЙ: Священными называют места паломничества. В Индии йоги, трансценденталисты или преданные как правило уходят из дома и поселяются в святых местах, таких как Прайаг, Матхура, Вриндаван, Хришикеш и Хардвар, где текут священные реки Ганга и Ямуна, и в уединении занимаются йогой. Но часто это оказывается невозможным, особенно для жителей западных стран. Так называемые общества йоги, расплодившиеся в больших городах, могут приносить доходы их владельцам, но не дают людям возможности действительно заниматься йогой. Тот, кто не способен контролировать свои чувства и ум, не может заниматься медитацией. Поэтому в Брихан-нарадийа-пуране сказано, что в Кали-югу (нынешнюю югу или эпоху), когда люди в большинстве своем живут мало, медленно продвигаются по пути духовного развития и всегда испытывают множество тревог и беспокойств, самым лучшим методом духовного самоосознания является повторение святого имени Господа:

харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир аньатха

"В этот век вражды и лицемерия единственным путем, ведущим к освобождению, является повторение святого имени Господа. Нет другого пути. Нет другого пути. Нет другого пути".

Б.Г. Тексты 6;13 6;14

самам кайа-широ-гривам дхарайанн ачалам стхирах
сампрекшйа насикаграм свам дишаш чанавалокайан
прашантатма вигата-бхир брахмачари-врате стхитах
манах самйамйа мач-читто йукта асита мат-парах

самам - прямо; кайа - корпус; ширах - голову; гривам - и шею; дхарайан - держа; ачалам - неподвижно; стхирах - устремленным; сампрекшйа - глядя; насика - носа; аграм - на кончик; свам - своего; дишах - со всех сторон; ча - также; анавалокайан - не глядя; прашанта - спокойный; атма - ум; вигата-бхих - лишенный страха; брахмачари-врате - обет воздержания; стхитах - храня; манах - ум; самйамйа - обуздав; мат - на Мне (Кришне); читтах - сосредоточив ум; йуктах - истинный йог; асита - должен сидеть; мат - Меня; парах - высшей целью.

Держа корпус, шею и голову прямо, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха, полностью отказавшись от половой жизни, он должен медитировать на форму Господа в сердце, сделав Меня высшей целью своей жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Цель жизни заключается в том, чтобы постичь Кришну, который пребывает в сердце каждого живого существа как Параматма, форма четырехрукого Вишну. Йогой занимаются для того, чтобы обнаружить и увидеть локализованную форму Господа Вишну, а не ради какой-либо другой цели. Локализованная Вишну-мурти это полная часть Кришны, пребывающая в сердце каждого живого существа. Тому, кто не стремится осознать Вишну-мурти, лишь зря теряет время в лишенных смысла занятиях так называемой йогой. Высшей целью жизни является Кришна, а цель йоги заключается в том, чтобы постичь Вишну-мурти, находящуюся в сердце. Для этого необходимо полностью отказаться от половой жизни, поэтому йог должен уйти из дома и жить в уединенном месте, занимаясь йогой как описано выше. Человек не может каждый день предаваться плотским утехам дома или в каком-нибудь другом месте и, посещая занятия так называемого общества йоги, стать настоящим йогом. Йог должен учиться контролировать свой ум, избегая всех видов чувственных наслаждений, из которых главным является сексуальное. В правилах, регулирующих жизни в воздержании, которые изложил великий мудрец Ягьявалкья, говорится:

кармана манаса вача сарваастхасу сарвада

сарватра маитхуна-тйаго брахмачарйам пракакшате

"Цель обета брахмачарьи помочь человеку полностью отказаться от половой жизни в действии, в речи и в уме, храня этот обет всегда, всюду, в любых обстоятельствах".

Половая жизнь и истинная йога вещи несовместимые. Поэтому брахмачарье учат с самого детства, ребенок еще не знает, что такое половая жизнь. Мальчиков, достигших пятилетнего возраста, посылают в гуру-кулу, школу духовного учителя, который воспитывает их в строгой дисциплине и

готовит из них брахмачарьев. Без такой подготовки человек не сможет достичь успеха ни в одном из методов йоги, будь то дхьяна-, гьяна- или бхакти-йога. Следует отметить, что грихастху, который следует правилам и предписаниям, регулирующим семейную жизнь, и вступает в интимные отношения только со своей женой (и только с целью зачатия детей), также называют брахмачарием. Такой домохозяин-брахмачари может заниматься бхакти-йогой. Однако методы гьяна- и дхьяна-йоги не допускают к занятиям йогой даже домохозяев-брахмачариев, требуя полного воздержания от половой жизни и не допуская никаких компромиссов. Метод бхакти-йоги позволяет домохозяину-брахмачарию вести ограниченную половую жизнь, поскольку бхакти-йога столь могущественна, что, занимаясь ею, человек автоматически избавляется от полового влечения, участвуя в деятельности высшего порядка, какой является служение Господу. В Бхагавад-гите (2;59) говорится:

вишайа винивартанте нирахарасйа дехинах
раса-варджам расо 'пй асйа парам дриштва нивартате

"В то время как другие вынуждены насильно воздерживаться от чувственных удовольствий, преданный Господа естественным образом отказывается от них, развив в себе высший вкус. Этот вкус неведом никому, кроме преданных Господа".

Вигата-бхих. Избавиться от страха можно лишь полностью развив в себе сознание Кришны. Обусловленная душа живет в состоянии страха, потеряв память и забыв о своих вечных взаимоотношениях с Кришной. В Бхагаватам (11;2;37) сказано: бхайам двитийабхинивешатах сйад ишад апетасйа випарйайо 'смритих. Обрести бесстрашие можно только с помощью метода сознания Кришны. Поэтому совершенства может достичь лишь человек, обладающий сознанием Кришны. И поскольку конечная цель занятий йогой заключается в том, чтобы увидеть Господа, пребывающего в нашем сердце, человек, сознающий Кришну, является самым лучшим из всех йогов. Метод йоги, описанный в данном стихе, отличается от того, который популяризируют ныне так называемые общества йоги.

Б.Г. Текст 6;15

йунджанн эвам садатманам йоги нийата-манасах

шантим нирвана-парамам мат-самстхам адхигаччхати

йунджан - занимаясь; эвам - как описано выше; сада - постоянно; атманам - тело, ум и душу; йоги - мистик-трансценденталист; нийата-манасах - обуздав ум; шантим - состояние покоя; нирвана-парамам - прекращение материальной жизни; мат-самстхам - духовного неба (царства Бога); адхигаччхати - достигает.

Так, постоянно контролируя свое тело, ум и действия, мистик-трансценденталист, обуздавший ум, достигает царства Бога [обители Кришны], навсегда покончив с материальным существованием.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно сформулирована конечная цель занятий йогой. Йога предназначена не для развития в себе тех или иных материальных способностей, но призвана помочь человеку раз и навсегда покончить с материальным существованием. Согласно Бхагавад-гите, тот, кто видит в йоге средство поправить свое здоровье или достичь тех или иных материальных совершенств, не является йогом. Кроме того, прекратить материальное существование вовсе не означает погрузиться в мифическую пустоту. В творении Господа нет пустот. Напротив, вырвавшись из материального плена, живое существо достигает духовного мира, обители Господа. Обитель Господа также описана в Бхагавад-гите как место, где не нужны ни солнце, ни луна, ни электричество. Все планеты духовного мира излучают свет, подобно солнцу в материальном мире. Царство Бога простирается всюду, но духовное небо и духовные планеты называют парам дхамма, высшей обителью.

Тот, кто достиг совершенства йоги и постиг Господа Кришну, как Господь Сам говорит в этом стихе (мат-читтах, мат-парах, мат-стханам), обретает истинное умиротворение и в конце жизни отправляется в Его высшую обитель, на планету Кришналока, которую называют Голокой Вриндавана. В Брахма-самхите (5;37) ясно сказано: голока эва нивасатй акхилатма-бхутах. Господь, который никогда не покидает Своей обители, Голоки, является также вездесущим Брахманом и локализованной Параматмой посредством Своих высших, духовных энергий. Ни одно живое существо не сможет достичь духовного неба (Ваикунтхи) и войти в вечную обитель Господа (Голоку Вриндавану), не постигнув Кришну и Его полную экспансию Вишну. Вот почему человек, занятых деятельностью в сознании Кришны, является совершенным йогом, ибо его ум всегда погружен в деяния Кришны (са ваи манах кришна-падаравиндайох). Из Вед (Шветашватара Упанишад 3;8) мы также узнаем о том, что там эва видитвати мритйум эти: "вырваться из круговорота рождения и смерти можно лишь постигнув Верховную Личность Бога, Кришну". Таким

образом совершенство йоги заключается в том, чтобы освободиться из плена материальной жизни, а не обрести способность произносить какие-то магические заклинания или выполнять гимнастические трюки, дабы ввести в заблуждение неискушенную публику.

Б.Г. Текст 6;16

натй-ашнатас ту його 'сти на чаикантам анашнатах
на чати-свапна-шиласйа джаграто наива чарджуна

на - никогда; ати - слишком много; ашнатах - тот, кто ест; ту - но; йогах - воссоединения со Всевышним; асти - произойдет; на - не; ча - также; экантам - слишком; анашнатах - воздерживаясь от еды; на - не; ча - также; ати - слишком много; свапна-шиласйа - тот, кто спит; джагратах - или бодрствует по ночам; на - не; эва - когда-либо; ча - и; арджуна - о Арджуна.

Человек никогда не станет йогом, о Арджуна, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна рекомендует йогам отрегулировать свое питание и сон. Есть слишком много значит есть больше чем необходимо для того, чтобы поддержать душу в теле. Человеку нет необходимости питаться мясом животных, ибо у него вдоволь зерна, овощей, фруктов и молока. Это незатейливая пища, согласно Бхагавад-гите, является пищей в гуне благости. Мясо животных предназначено для людей, находящихся в гуне невежества. Поэтому те, кто ест мясо, пьет вино, курит и ест пищу, не предложенную Кришне, будут страдать, пожиная плоды своих греховных действий, так как они питаются оскверненной пищей. Бхунджате те тв агхам папа йе пачантй атма-каранат. Тот, кто ест ради удовлетворения собственных чувств, кто готовит пищу для себя, не предлагая ее Кришне, ест один грех. Человек, поедающий грех и неумеренный в еде, не может должным образом заниматься йогой. Лучше всего питаться только остатками пищи, предложенной Кришне. Человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не станет есть того, что не было предложено Господу. Поэтому только он сможет достичь совершенства йоги. Йогой не сможет заниматься и тот, кто искусственно воздерживается от еды, изобретая собственные формы голодания и поста. Человек, сознающий Кришну, держит пост в дни, указанные в шастрах. Он не голодает и не переедает и потому вполне способен заниматься йогой. Тот,

кто слишком много ест, по ночам видит много снов и потому спит больше, чем необходимо. Спать следует не более шести часов в сутки. Тот, кто спит больше шести часов в сутки, несомненно находится под влиянием гуны невежества. Такой человек ленив и любит много спать. Он не сможет должным образом заниматься йогой.

Б.Г. Текст 6;17

йуктахара-вихарасйа йукта-чештасйа кармасу

йукта-свапнавабодхасйа його бхавати духкха-ха

йукта - упорядоченный; ахара - прием пищи; вихарасйа - отдых; йукта - упорядоченный; чештасйа - того, кто работает, чтобы прокормить себя; кармасу - выполняя обязанности; йукта - упорядоченные; свапнавабодхасйа - сон и бодрствование; йогох - занятия йогой; бхавати - становится; духкха-ха - облагчая страдания.

Тот, кто ест, спит, отдыхает и работает в соответствии с правилами и предписаниями шастр, может, занимаясь йогой, избавиться от всех страданий.

КОММЕНТАРИЙ: Излишества в том, что касается еды, сна, обороны и совокупления, одним словом излишества в удовлетворении насущных потребностей тела, могут стать препятствием на пути того, кто занимается йогой. Что касается приема пищи, отрегулировать его можно только принимая прасадам, освященную пищу. Согласно Бхагавад-гите (9;26) Господу Кришне можно предлагать овощи, цветы, фрукты, зерно, молоко и некоторые другие продукты. Таким образом, человек, занятый деятельностью в сознании Кришны, автоматически приучается не есть того, что не предназначено в пищу человеку, или не относится к гуне благости. Что касается сна, человек, обладающий сознанием Кришны, всегда стремится исполнять свои обязанности в сознании Кришны, поэтому время, потраченное без нужды на сон, является для него величайшей потерей. Авйартхакалатвам: человек, обладающий сознанием Кришны, не теряя даром драгоценного времени, стремится к тому, чтобы каждое мгновение его жизни было отдано служению Господу. Поэтому время его сна сведено к минимуму. В этом смысле идеалом для него является Шрила Рупа Госвами, который был постоянно занят служением Кришне и спал не более чем два часа в сутки, а иногда и того меньше. Тхакура Харидаса не

садился принимать прасадам и ни на мгновение не смыкал глаз, не повторив трехсот тысяч имен Господа (своей ежедневной нормы). Что касается деятельности, то человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не станет делать того, что не связано с интересами Кришны; таким образом его деятельность всегда носит упорядоченный характер и не осквернена желанием удовлетворить собственные чувства. Поскольку он не ищет чувственных удовольствий, он никогда не занимается материальной деятельностью, даже в час досуга. И поскольку все его действия, его речь, сон, бодрствование и прочие виды телесной деятельности упорядочены в соответствии с предписаниями шаштр, он никогда не испытывает материальных страданий.

Б.Г. Текст 6;18

йада винийатам читтам атманй эваватиштхате
нисприхах сарва-камебхйо йукта итй учйате тада

йада - когда; винийатам - обузданы; читтам - ум и его деятельность; атмани - на трансцендентный уровень; эва - безусловно; аватиштхате - поднимается; нисприхах - не желая; сарва - никаких; камебхйах - материальных удовольствий; йуктах - достигает цели йоги; ити - так; учйате - говорится; тада - тогда.

Говорится, что когда йог упорядочивает деятельность своего ума и, освободившись от материальных желаний, поднимается на трансцендентный уровень, он достигает цели йоги.

КОММЕНТАРИЙ: Деятельность йога, в отличие от деятельности обыкновенного человека, не продиктована материальными желаниями, главным из которых является половое желание. Йог, достигший совершенства, полностью контролирует деятельность своего ума и потому у него не возникает никаких материальных желаний. Человек, развивший в себе сознание Кришны, автоматически достигает этой ступени совершенства, как сказано в Шримад-Бхагаватам (9;4;18-20):

са ваи манах кришна-падаравиндайор
вачамси ваикунтха-гунануварнане
карау харер мандира-марджанадишу
шрутим чакарачйута-сат-катходайе
мукунда-лингалайа-даршане дришау

тад-бхритйа-гатра-спарше 'нга-сангамам
гхранам ча тат-пада-сароджа-саурабхе
шримат-туласйа расанам тад-арпите
падау харех кшетра-паданусарпане
широ хришикеша-падабхивандане
камам ча дасйе на ту кама-камйайа
йатхоттама-шлока-джанашрайа ратих

"Царь Амбариша прежде всего сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа Кришны, затем, слово за слово, занял свою речь описанием трансцендентных качеств Господа; его руки убрали храм Господа, уши слушали повествования о деяниях Господа, глаза любовались трансцендентными формами Господа; своим телом он касался тел преданных Господа, носом вдыхал аромат цветов лотоса, предложенных Господу, а языком ощущал вкус листьев туласи, поднесенных лотосным стопам Господа; ноги несли его к местам паломничества и храмам Господа, голова отдавала поклоны Господу, а его желания были связаны с выполнением миссии Господа. Все эти трансцендентные занятия вполне достойны чистого преданного".

Этот трансцендентный уровень может быть недостижим для последователей философии имперсонализма, но человек, обладающий сознанием Кришны, достигает его безо всякого труда, о чем свидетельствуют приведенные выше стихи, рассказывающие о деятельности Махараджи Амбараши. Заниматься трансцендентной деятельностью может лишь тот, кто постоянно помнит о Господе, сосредоточил свой ум на Его лотосных стопах. В преданном служении Господу все эти виды деятельности, определенные предписаниями шаштр, получили названия арчана, деятельности, позволяющей человеку занять свои чувства в служении Господу. Чувства и ум не могут оставаться в бездействии. Поэтому простой отказ от деятельности не даст практических результатов. Поэтому для большинства людей, особенно для тех, кто не ведет отреченный образ жизни, трансцендентные занятия для ума и чувств, описанные выше самый лучший способ достичь трансцендентного уровня, который в Бхагавад-гите назван йукта.

йатха дипо нивата-стхо ненгате сопама смрита
йогино йата-читтасйа йунджато йогам атманах
йатха - как; дипах - светильник; нивата-стхах - в безветренном воздухе;
на - не; ингате - колеблется; са - это; упама - сравнение; смрита - считается;
йогилах - йога; йата-читтасйа - обуздавшего свой ум; йунджатах -
постоянно пребывающего; йогам - в медитации; атманах - на
трансцендентное.

Как пламя светильника, горящее ровно в безветренном воздухе,
трансценденталист, который обуздал свой ум, всегда пребывает в
состоянии медитации на свою трансцендентную сущность.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто действительно обладает сознанием
Кришны, и, непрерывно медитируя на своего возлюбленного Господа,
всегда погружен в трансцендентное, подобен пламени светильника, ровно
горящему в безветренном воздухе.

Б.Г. Тексты 6;20 6;21 6;22 6;23

йатропарамате читтам нируддхам йога-севайа
йатра чаиватманатманам пашйанн атмани тушйати
сукхам атйантикам йат тад буддхи-грахйам атиндрйам
ветти йатра на чаивайам стхиташ чалати таттватах
йам лабдхва чапарам лабхам манйате надхикам татах
йасмин стхито на духкхена гурунапи вичалйате
там видйад духкха-самйога- вийогам йога-самджнитам
йатра - на том уровне, где; упарамате - прекращает (поскольку
испытывает трансцендентное блаженство); читтам - деятельность ума;
нируддхам - очищенного от материальной скверны; йогасевайа - занимаясь
йогой; йатра - в которой; ча - также; эва - безусловно; атмана - чистым
умом; атманам - свою истинную сущность; пашйан - осознав; атмани - в
себе; тушйати - человек испытывает удовлетворение; сукхам - блаженство;
атйантикам - высшее; йат - которое; тат - это; буддхи - разумом; грахйам -
достижимый; атиндрйам - трансцендентный; ветти - человек знает; йатра -
где; на - никогда; ча - также; эва - безусловно; айам - он; стхитах -
находящийся; чалати - отклоняется; таттватах - от истины; йам - той,
которую; лабдхва - постигнув; ча - также; апарам - никакое другое; лабхам -
достижение; манйате - не считает; на - никогда; адхикам - больше; татах -

чем это; йасмин - на котором; стхитах - находясь; на - никогда; духкхена - испытывая страдания; гуруна апи - даже сталкиваясь с непреодолимыми трудностями; вичалйате - остается непоколебим; там - это; видйат - знай же; духкха-самйога - страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром; вийогам - уничтожение; йога-самдджнитам - называемое трансом в йоге.

Когда, занимаясь йогой, человек достигает совершенства, называемого трансом, или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. На этом уровне йог, ум которого очистился от материальной скверны, видит свою истинную сущность и ликует, наслаждаясь духовным бытием. В этом радостном состоянии он обретает безграничное трансцендентное блаженство, ощущая его с помощью трансцендентных чувств. Находясь на этом уровне, он всегда видит истину и считает это величайшим достижением. Такой человек всегда остается непоколебим, даже сталкиваясь с непреодолимыми трудностями. Это и есть подлинная свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром.

КОММЕНТАРИЙ: Занимаясь йогой, человек постепенно избавляется от материальных представлений о жизни. Это основополагающий принцип йоги. В результате йог достигает состояния трансa, или самадхи, находясь в котором, он с помощью трансцендентного ума и разума постигает Сверхдушу, но никоим образом не отождествляет себя с Ней. Этот метод йоги в той или иной степени опирается на принципы системы йоги Патанджали. Некоторые некомпетентные комментаторы пытаются поставить знак равенства между индивидуальной душой и Сверхдушой (монисты называют это освобождением), но они не знают, какова истинная цель системы йоги Патанджали. Патанджали признает существование трансцендентного блаженства, которое отвергают монисты, видя в этом угрозу для своей теории единства. Монисты отвергают двойственность знания и познающего, однако данный стих утверждает аспект трансцендентного блаженства, ощущаемого трансцендентными чувствами. Это подтверждает также Патанджали Муни, знаменитый основоположник системы йоги. В своих Йога-сутрах (3;34) великий мудрец провозглашает: пурушартха-шунйанам гунанам пратипрасавах каивалйам сварупа-пратиштха ва чити-шактир ити.

Эта чити-шакти, или внутренняя энергия является трансцендентной. Пурушартха означает материалистическую религиозную деятельность, экономическое преуспевание, удовлетворение чувств и в конечном итоге попытку достичь единства со Всевышним. Монисты называют это

единство со Всевышним каивалйам. Однако согласно Патанджали, каивалйам это внутренняя, или трансцендентная энергия, помогающая живым существам осознать свою истинную природу. Господь Чаитанья назвал этот процесс чето-дарпанамарджанам, очищением зеркала ума от грязи и пыли. Это очищение является подлинным освобождением, или бхава-маха-давагни-нирвапанам. Этому принципу соответствует и концепция нирваны, которая также является предварительной ступенью. В Бхагаватам (2;10;6) эту ступень называют сварупена вйавастхитих. О ней также рассказывается в данном стихе Бхагавад-гиты.

За нирваной, прекращением материального существования, следует этап духовной деятельности, преданного служения Господу, называемого также сознанием Кришны. Как сказано в Бхагаватам, сварупена вйавастхитих: это истинное бытие живого существа. Майей, или иллюзией называют духовную деятельность, пораженную материальной скверной. Очиститься от этой скверны не значит нарушить изначальное вечное положение живого существа. Патанджали также признает это, говоря: каивалйам сварупа-пратиштха ва чити-шактир ити. Чити-шакти, трансцендентное блаженство, является нашей истинной жизнью. Это подтверждает Веданта-сутра (1;1;12): ананда-майо 'бхйасат. Это естественное для живого существа состояние трансцендентного блаженства является конечной целью занятий йогой и легко достижимо в процессе преданного служения, или бхакти-йоги. Метод бхакти-йоги будет подробно изложен в седьмой главе Бхагавад-гиты.

В системе йоги, описанной в этой главе, различают два вида самадхи: сампраджната-самадхи и асампраджната-самадхи. Тот, кто поднимается на трансцендентный уровень в процессе философских изысканий, достигает состояния сампраджната-самадхи. На уровне асампраджната-самадхи человек не испытывает материальных удовольствий, ибо становится трансцендентным ко всем видам наслаждения, источником которых являются материальные чувства. Достигнув трансцендентного уровня, йог уже никогда не оставляет его. Того, кому не удалось подняться на этот уровень, нельзя считать достигшим цели йоги. Современная так называемая йога, допускающая различные формы чувственных удовольствий, полностью противоречит этому принципу. Йог, предающийся плотским утехам и прибегающий к различного рода одурманивающим средствам, является пародией на йога. Даже тех, кто занимаясь йогой, стремятся обрести сиддхи (мистические силы), нельзя назвать совершенными йогой. Йоги, которые прельщаются побочными продуктами йоги, как сказано в этом стихе, не смогут достичь

совершенства. Поэтому те, кто стремятся поразить воображение людей различными акробатическими трюками и мистическими сиддхами, должны знать, что тем самым они преграждают себе путь к достижению цели йоги.

В нынешний век лучший метод йоги это метод сознания Кришны, который поможет людям достичь высшей ступени совершенства. Занимаясь деятельностью в сознании Кришны, человек так счастлив, что перестает стремиться к чему-либо другому. Те, кто занимаются хатха-йогой, дхьяна-йогой и гьяна-йогой, особенно в нынешний век всеобщего лицемерия, встречают на своем пути множество различных препятствий, но все эти трудности не ведомы человеку, занимающемуся карма-йогой, или бхакти-йогой.

Пока существует наше материальное тело, мы вынуждены удовлетворять его потребности: есть, спать, обороняться и совокупляться. Однако человек, который действует на уровне чистой бхакти-йоги, чистого сознания Кришны, не потакает чувствам, удовлетворяя потребности тела. Напротив, он принимает лишь то, что абсолютно необходимо для жизни, стараясь извлечь, так сказать, максимальную выгоду из неудачной сделки, и наслаждается трансцендентным блаженством в сознании Кришны. Он равнодушен к превратностям судьбы, будь то несчастный случай, болезнь, нужда или даже смерть близкого человека, но всегда старается исполнять свои обязанности в сознании Кришны, или бхакти-йоге. Никакие потери и неудачи не помешают ему исполнить свой долг. Как сказано в Бхагавад-гите (2;14), агамапайино 'нитйас тамс титикшасва бхарата. Он терпеливо переносит все несчастья, ибо знает что они преходящи и не могут стать препятствием на его пути. Так он достигает высшего совершенства йоги.

Б.Г. Текст 6;24

са нишчайена йоктавайо його 'нирвинна-четаса
санкалпа-прабхаван камамс тйактва сарван ашешатах
манасаивендрийа-грамам винийамйа самантатах
сах - этим; нишчайена - со всей решимостью; йоктавайах - следует
заниматься; йогах - йогой; анирвинна-четаса - не отклоняясь; санкалпа - в
уме; прабхаван - возникшие; каман - материальные желания; тйактва -
изживая; сарван - все; ашешатах - полностью; манаса - с помощью ума; эва
- безусловно; индрийа-грамам - все чувства; винийамйа - контролируя;

самантатах - со всех сторон.

Человек должен заниматься йогой со всей решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. Он должен изжить в себе все без исключения материальные желания, источником которых является ум, и, обуздав ум, контролировать все свои чувства.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто занимается йогой, должен обладать решимостью и терпеливо продолжать свои занятия, не сходя с избранного пути. Он должен верить в то, что в конце концов достигнет успеха и двигаться вперед с великим упорством, не отчаиваясь, если достижение цели по той или иной причине откладывается. Тот, кто настойчив и решителен, непременно придет к намеченной цели. Описывая метод бхакти-йоги, Рупа Госвами говорит:

утсахан нишчайад дхаирйат тат-тат-карма-правартанат
санга-тйагат сато вриттех шадбхир бхактих прасидхйати

"Человек, который с неослабевающим энтузиазмом, упорством и решительностью исполняет предписанные ему обязанности и вместе с другими преданными занимается исключительно деятельностью в гуне благости, непременно достигнет цели бхакти-йоги" (Упадешамрита 3).

Что касается решимости, то йог должен следовать примеру воробьихи, потерявшей отложенные ею яйца в океанских волнах. Она отложила яйца на берегу океана, но их унес морской прилив. Охваченная горем, воробьиха стала умолять океан вернуть ей пропажу. Но океан не обратил на ее мольбы никакого внимания. Тогда воробьиха решила осушить океан. Своим маленьким клювом она принялась по капле вычерпывать из него воду, и все вокруг потешались над ее невероятной решимостью. Молва об этом разлетелась по свету и дошла до Гаруды, огромной птицы, которая носит на своих плечах Господа Вишну. Сжалившись над своей маленькой сестрой, Гаруда прилетел на берег океана. Довольный решимостью маленькой воробьихи, он пообещал помочь ей. Он тут же велел океану вернуть отложенные ею яйца, а не то он сам возьмется за то, что вознамерилась сделать воробьиха. Испугавшись этой угрозы, океан тотчас же вернул воробьихе яйца. Так воробьиха по милости Гаруды стала счастливой матерью.

Подобно этому, занятия йогой, особенно бхакти-йогой в сознании Кришны, могут казаться нам очень трудными. Но Господь непременно придет на помощь человеку, который следует принципам бхакти-йоги с великой решимостью, ибо Бог помогает тому, кто сам помогает себе.

Б.Г. Текст 6;25

шанаих шанаир упарамед буддхйа дхрити-грихитайа
атма-самстхам манах критва на кинчид апи чинтайет

шанаих - постепенно; шанаих - шаг за шагом; упарамет - должен опираться; буддхйа - на разум; дхрити-грихитайа - подкрепленный убежденностью; атмасамстхам - находящийся на трансцендентном уровне; манах - ум; критва - делая; на - не; кинчит - о чем-либо еще; апи - даже; чинтайет - должен думать.

Постепенно, шаг за шагом, опираясь на разум, подкрепленный убежденностью, йог должен войти в состояние транса и сосредоточить свой ум исключительно на душе, не думая ни о чем другом.

КОММЕНТАРИЙ: Обладая убежденностью и опираясь на разум, йог должен постепенно остановить деятельность чувств. Этот этап получил название пратйахара. Обладая убежденностью, занимаясь медитацией и прекратив чувственную деятельность, йог должен погрузиться в состояние транса, или самадхи. Тогда ему не грозит больше опасность снова оказаться на материальном уровне. Иными словами, до тех пор пока существует материальное тело, йог находится в соприкосновении с материальной природой, но он не должен стремиться к удовлетворению собственных чувств. Он должен думать только об удовольствии Верховного Существа. Этого уровня совсем нетрудно достичь, занимаясь непосредственно деятельностью в сознании Кришны.

Б.Г. Текст 6;26

йато йато нишчалати манаш чанчалам астхирам
татас тато нийамйаитад атманй эва вашам найет

йатах йатах - куда бы; нишчалати - становится чрезмерно возбужденным; манах - ум; чанчалам - изменчивый; астхирам - неустойчивый; татах татах - оттуда; нийамйа - регулируя; этат - это; атмани - в душе; эва - безусловно; вашам - контроль; найет - должен приводить под.

Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и неустойчивый по природе, йог должен неизменно возвращать его назад, под контроль своего я.

КОММЕНТАРИЙ: Ум по природе своей изменчив и неустойчив. Но йог, осознавший свою истинную сущность, должен обуздать свой ум, а не позволять уму обуздать себя. Того, кто усмирил ум (а следовательно и чувства) именуют госвами, или свами, а того, кто подчиняется диктату своего ума, называют го-даса, слугой чувств. Госвами знает, что приносит истинное наслаждение чувствам. В состоянии трансцендентного блаженства чувства заняты в служении Хришикеше, верховному повелителю чувств, которым является Кришна. Тот, кто, очистив свои чувства, использует их в служении Кришне, действует в сознании Кришны. Только так можно стать хозяином своих чувств и достичь высшего совершенства йоги.

Б.Г. Текст 6;27

прашанта-манасам хй энам йогинам сукхам уттамам
упаити шанта-раджасам брахма-бхутам акалмашам
прашанта - умиротворенный, сосредоточенный на лотосных стопах Кришны; манасам - чей ум; хи - безусловно; энам - это; йогинам - йог; сукхам - блаженства; уттамам - высшего; упаити - достигает; шанта-раджасам - выйдя из-под влияния гуны страсти; брахма-бхутам - освобождение через отождествление себя с Абсолютом; акалмашам - освободившись от всех последствий своих греховных поступков.

Йог, который сосредоточил на Мне свой ум, действительно достигает высшей ступени трансцендентного блаженства. Выйдя из-под влияния гуны страсти, он осознает свое качественное тождество со Всевышним и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых греховных поступков.

КОММЕНТАРИЙ: Брахма-бхута это уровень, достигнув которого, человек очищается от материальной скверны и начинает заниматься трансцендентным служением Господу. Мад-бхактим лабхате парам (Бг. 18;54). Тот, чей ум не сосредоточен на лотосных стопах Господах, не может осознать свое качественное тождество с Брахманом, Абсолютом. Са ваи манах кришна-падаравиндайох. Если человек постоянно занимается трансцендентным любовным служением Господу, то есть всегда остается в сознании Кришны, значит он действительно вышел из-под влияния гуны страсти и очистился от всей материальной скверны.

Б.Г. Текст 6;28

йунджанн эвам садатманам йоги вигата-калмашах
сукхена брахма-самспаршам атйантам сукхам ашнуде

йунджан - занимаясь йогой; эвам - таким образом; сада - всегда; атманам - душа; йоги - тот, кто связан с Высшей Сущностью; вигата - очистившись; калмашах - от всей материальной скверны; сукхена - в состоянии трансцендентного блаженства; брахма-самспаршам - находясь в постоянном соприкосновении со Всевышним; атйантам - высшее; сукхам - блаженство; ашнуде - обретает.

Так йог, обуздавший ум и чувства и постоянно занимающийся йогой, очищается от всей материальной скверны и обретает высшее блаженство в трансцендентном любовном служении Господу.

КОММЕНТАРИЙ: Достичь духовного самоосознания значит осознать свое изначальное положение во взаимоотношениях со Всевышним. Индивидуальная душа неотъемлемая частица Верховного Господа и ее предназначение заключается в том, чтобы заниматься трансцендентным служением Господу. Такую трансцендентную связь со Всевышним называют брахма-самспарша.

Б.Г. Текст 6;29

сарва-бхута-стхам атманам сарва-бхутани чатмани
икшате йога-йуктатма сарватра сама-даршанах

сарва-бхута-стхам - пребывающим во всех живых существах; атманам - Сверхдушу; сарва - всех; бхутани - живых существ; ча - также; атмани - в себе; икшате - видит; йога-йукта-атма - тот, кто обладает сознанием Кришны; сарватра - повсюду; сама-даршанах - видит одинаково.

Истинный йог видит Меня пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ пребывающими во Мне. Воистину, человек, осознавший свою истинную сущность, видит Меня, неизменного Верховного Господа, повсюду.

КОММЕНТАРИЙ: Йог, находящийся в сознании Кришны, обладает

совершенным видением, ибо видит, что Кришна, Верховный Господь, пребывает в сердце каждого живого существа как Сверхдуша (Параматма). Ишварах сарва-бхутанам хрид-деше 'рджуна тиштхати. Господь в аспекте Параматмы находится и в сердце собаки, и в сердце брахмана. Совершенный йог знает, что Господь вечно остается трансцендентным, и не испытывает на Себе влияния материальной энергии, когда находится в теле собаки или брахмана. Так Господь демонстрирует Свой высший нейтралитет. Индивидуальная душа также находится в сердце индивидуального живого существа, но не присутствует в сердце каждого из них. Таково различие между индивидуальной душой и Сверхдушой. Тот, кто не занимается йогой по-настоящему, не видит этого достаточно ясно. Человек, сознающий Кришну, видит Его и в сердце верующего, и в сердце атеиста. В смрити это подтверждается следующим образом: ататаватвач ча матритвач ча атма хи парамо харих.

Будучи источником всех живых существ, Господь, словно мать, заботится об их нуждах. Как мать одинаково относится ко всем своим детям, так и верховный отец (или мать) одинаково заботится обо всех живых существах. Поэтому Сверхдуша всегда пребывает в сердце каждого из них.

С внешней стороны, каждое живое существо находится в энергии Верховного Господа. Как мы узнаем из седьмой главы, Господь обладает двумя основными энергиями: духовной (или высшей) и материальной (или низшей). Живое существо, будучи частицей высшей энергии, тем не менее обусловлено низшей энергией Господа; таким образом, живое существо всегда находится в одной из Его энергий. Каждое живое существо всегда пребывает в Господе.

Йог обладает одинаковым видением, поскольку осознает, что все живые существа, занимающие в соответствии с результатами своей прошлой деятельности разное положение, тем не менее всегда остаются слугами Господа. Находясь во власти материальной энергии, живое существо служит материальным чувствам, а пребывая в духовной энергии, занимается служением непосредственно Верховному Господу. И в том, и в другом случае оно остается слугой Бога. У человека, обладающего сознанием Кришны, это видение равенства всех живых существ, становится совершенным.

йо мам пашйати сарватра сарвам ча майи пашйати
тасйахам на пранашйаами са ча ме на пранашйати
йах - кто бы то ни было; мам - Меня; пашйати - видит; сарватра -
всюду; сарвам - все; ча - и; майи - во Мне; пашйати - видит; тасйа - для
него; ахам - Я; на - не; пранашйаами - потерян; сах - он; ча - также; ме - для
Меня; на - не; пранашйати - потерян.

Для того, кто видит Меня пребывающим всюду и все пребывающим во
Мне, Я никогда не потерян, и он никогда не потерян для Меня.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны,
безусловно, видит, что Господь Кришна пребывает всюду, и все сущее
пребывает в Кришне. Такой человек видит различные предметы и явления
материального мира, существующими отдельно друг от друга, но все время
находясь в сознании Кришны, он понимает, что все сущее является
проявлением энергии Господа. Нет ничего, что существовало бы отдельно
от Кришны, и Кришна является Властелином всего сущего таков
основополагающий принцип сознания Кришны. Метод сознания Кришны
помогает человеку развить в себе любовь к Кришне и таким образом занять
положение трансцендентное даже по отношению к освобождению из
материального плена. На этом этапе развития сознания Кришны,
следующим за этапом духовного самоосознания, преданный достигает
тождества с Кришной в том смысле, что Кришна становится для него всем
и он наполняется чувством любви к Кришне. Затем между Господом и
преданным устанавливаются очень близкие отношения. На этом этапе
живое существо побеждает смерть и уже никогда не теряет из виду
Верховную Личность Бога. Слиться с Кришной - значит совершить
духовное самоубийство. Преданный никогда не пойдет на такой риск. В
Брахма-самхите (5;38) говорится:

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хридайешу вилокайанти
йам шьямасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Я поклоняюсь предвечному Господу, Говинде, который всегда открыт
взору преданного, чьи глаза умащены бальзамом любви. Он видит Господа
в Его вечной форме Шьямасундары, пребывающим в сердце преданного".

Господь Кришна никогда не скрывается от взора такого преданного, и
преданный никогда не теряет Господа из виду. То же самое касается йога,
который видит Господа в аспекте Параматмы у себя в сердце. Такой йог
становится преданным Господа и не может прожить ни мгновения, не видя

Его перед собою.

Б.Г. Текст 6;31

сарва-бхута-стхитам йо мам бхаджатй экатвам астхитах
сарватха вартамано 'пи са йоги майи вартате

сарва-бхута-стхитам - пребывающему в сердце каждого живого существа; йах - тот, кто; мам - Мне; бхаджати - поклоняется в преданном служении; экатвам - к единству; астхитах - находится; сарватха - во всех отношениях; варта-манах - оставаясь; апи - несмотря на; сах - он; йоги - трансценденталист; майи - во Мне; вартате - пребывает.

Йог, который поклоняется и служит Сверхдуше, зная о том, что Сверхдуша - это Я, всегда, при любых обстоятельствах остается во Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Йоги, медитирующий на Сверхдушу, видит в своем сердце полную часть Кришны, Господа Вишну с четырьмя руками, в которых Он держит раковину, диск, булаву и цветок лотоса. Йогу должно быть известно, что Господь Вишну неотличен от Кришны. Кришна в форме Сверхдуши находится в сердце каждого живого существа. Более того, все бесчисленные Параматмы, пребывающие в сердцах бесчисленных живых существ, неотличны друг от друга. Точно также, нет никакой разницы между человеком, обладающим сознанием Кришны и всегда занятым трансцендентным любовным служением Кришне, и йогом, достигшим совершенства, который медитирует на форму Сверхдуши. Хотя йог в сознании Кришны, находясь в материальном мире, занимается разнообразной деятельностью, он всегда пребывает в Кришне. Это подтверждает Шрила Рупа Госвами в Бхакти-расамрита-синдху (1;2;187): никхиласв апй авастхасу дживан-муктах са учйате. Преданный Господа, всегда занятый деятельностью в сознании Кришны, автоматически достигает освобождения. Нарада-панчаратра подтверждает это в следующем стихе:

дик-каладй-анаваччхинне кришне чето видхайа ча
тан-майо бхавати кшипрам дживо брахмани йоджайет

"Сосредоточив свое внимание на трансцендентной форме Кришны, который является вездусущим и находится вне времени и пространства, человек погружается в мысли о Кришне и обретает счастье в трансцендентном общении с Господом".

Сознание Кришны высшая форма йогического транса. Осознание того, что Кришна в аспекте Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, само по себе делает йога безгрешным. В Ведах (Гопалатапани Упанишад 1;21) об этом непостижимом могуществе Господа сказано следующее: эко 'пи сан бахуха йо 'вабхати. Хотя Господь один, Он пребывает в сердцах бесчисленных живых существ. В Смрити-шастре также сказано:

эка эва паро вишнух сарва-вйапи на самшайах
аишварйад рупам экам ча сурйа-ват бахухейате

"Вишну один, и все же Он, безусловно, является вездесущим. Оставаясь единым, Он с помощью Своей непостижимой энергии пребывает всюду, подобно солнцу, которое появляется сразу во множестве мест".

Б.Г. Текст 6;32

атмаупамйена сарватра самам пашйати йо 'рджуна
сукхам ва йади ва духкхам са йоги парамо матах
атма - со своей сущностью; аупамйена - сравнимая; сарватра - всюду;
самам - одинаково; пашйати - видит; йах - тот, кто; арджуна - о Арджуна;
сукхам - счастье; ва - или; йади - если; ва - или; духкхам - горе; сах - такого;
йоги - трансценденталиста; парамах - достигшим совершенства; матах -
считают.

Тот является совершенным йогом, о Арджуна, кто, основываясь на собственном опыте, видит истинное равенство всех живых существ, независимо от того, счастливы они или несчастны".

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, является совершенным йогом; основываясь на собственном опыте, он сопереживает счастью и страданиям каждого живого существа. Причиной страданий живого существа является забвение им своих взаимоотношений с Богом. А источник счастья заключен в знании того, что Кришна является верховным наслаждающимся плодами всех наших действий, владельцем всех земель и планет и самым искренним другом всех живых существ. Совершенный йог знает, что живое существо, обусловленное гунами материальной природы, забыв о своих взаимоотношениях с Кришной, становится жертвой тройственных материальных страданий. И поскольку,

обретая сознание Кришны, человек становится счастливым, он стремится принести знание о Кришне в каждый уголок земли. Поскольку совершенный йог говорит людям о необходимости развить в себе сознание Кришны, он является самым лучшим филантропом в мире и самым дорогим слугой Господа. На ча тасман манушйешу кашчин ме прийакриттамах (Бг. 18;69). Иными словами, преданный Господа неустанно заботится о благе всех живых существ и потому является истинным другом каждого из них. Он лучший из всех йогов, ибо стремится к совершенству не для собственного блага, но для блага других. Он не завидует своим братьям и не враждует с ними. Такова разница между чистым преданным Господа и йогом, заинтересованном лишь в собственном совершенствовании. Йог, который удалился в уединенное место, ища идеальных условий для медитации, может быть не столь совершенным, как преданный, старающийся из всех сил привлечь каждого человека к сознанию Кришны.

Б.Г. Текст 6;33

арджуна увача

йо 'йам йогас твайа проктах самйена мадхусудана

этасйахам на пашйаами чанчалатват стхитим стхирам

арджунах увача - Арджуна сказал; йах айам - этот метод; йогах - мистической йоги; твайа - Тобой; проктах - описанный; самйена - в общих чертах; мадху-судана - о покоритель демона Мадху; этасйа - этого; ахам - я; на - не; пашйаами - вижу; чанчалатват - будучи беспокойным; стхитим - состояние; стхирам - устойчивое.

Арджуна сказал: "О Мадхусудана, метод йоги, о котором Ты мне вкратце рассказал, кажется мне непосильным, ибо ум мой беспокоен и неустойчив.

КОММЕНТАРИЙ: Метод мистической йоги, о котором Господь Кришна рассказал Арджуне, начиная со слов шучау деша и до йоги парамах, Арджуна отвергает в этом стихе, считая его непосильным. В век Кали обыкновенный человек не может уйти из дома и отправиться в уединенное место где-нибудь в горах или в джунглях, чтобы там заниматься йогой. Всю свою такую короткую жизнь люди этого века проводят тяжелой борьбе за существование. Они не принимают всерьез

даже простых и посильных для них методов духовного самоосознания, не говоря уже о более сложной системе йоги, которая предписывает человеку определенный образ жизни, определенное положение тела во время медитации, которой следует заниматься в строго определенном месте, освободив ум от всякой материальной деятельности. Как человек практичный, Арджуна понимал, что этот метод йоги ему не по силам, хотя он обладал множеством различных достоинств. Он принадлежал к царскому роду, был великим воином, обладал большой продолжительностью жизни, и самое главное, был самым близким другом Господа Кришны, Верховной Личности Бога. Пятьсот лет назад Арджуна обладал неизмеримо большими возможностями нежели те, которые есть у нас, и все же он отверг метод мистической йоги. На самом деле, мы нигде не найдем упоминания о том, чтобы он когда-либо занимался ею. Поэтому данную систему йоги следует считать неприемлемой для века Кали. Безусловно, некоторые, очень немногие люди могут заниматься ею, но для большинства она просто не по силам. Если так обстояло дело пять тысяч лет назад, что же говорить о сегодняшнем дне? Те, кто пытаются имитировать эту систему йоги, посещая различные так называемые школы и общества йоги и довольствуясь этим, тем не менее лишь напрасно теряют время. Они пребывают в полном неведении относительно истинной цели йоги.

Б.Г. Текст 6;34

чанчалам хи манах кришна праматхи балавад дридхам
тасйахам ниграхам манйе вайор ива су-душкарам
чанчалам - беспокойный; хи - безусловно; манах - ум; кришна - о Кришна; праматхи - неистовый; бала-ват - сильный; дридхам - упрямый; тасйа - его; ахам - я; ниграхам - укротить; манйе - думаю; вайох - ветер; ива - как; судушкарам - трудно.

Ум беспокоен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна, и я думаю, что укротить его труднее, чем сдерживать ветер".

КОММЕНТАРИЙ: Ум настолько силен и упрям, что порой ре берет верх над разумом, хотя должен находится у него в подчинении. Человеку, живущему в миру, которому постоянно приходится преодолевать множество препятствий, несомненно, очень трудно держать ум под

контролем. Он может установить искусственное равновесие ума по отношению к друзьям и врагам, но в конечном счете таким людям это не под силу, ибо обуздать ум труднее, чем сдерживать ураган. В Ведах (Катха Упанишад 1;3;3-4) сказано:

атманам ратхинам виддхи шарирам ратхам эва ча
буддхим ту саратхим виддхи манах праграхам эва ча
индрийани хайан ахур вишайамс тешу го-чаран
атмендрийа-mano-йуктам бхоктетй ахур манишинах

"Индивидуальная душа едет на колеснице материального тела, которой правит возница-разум. Ум - это поводья, а чувства кони. Взаимодействуя с умом и чувствами живое существо то наслаждается, то страдает. Так утверждают великие мудрецы". Разум должен руководить умом, но ум столь силен и упрям, что порою может даже взять над разумом верх, подобно тому как какое-нибудь инфекционное заболевание может оказаться сильнее самых эффективных лекарств. Обуздать ум можно только занимаясь йогой, но для Арджуны, который был светским человеком, этот метод оказался непосильным. Что же тогда говорить о современных людях? Арджуна использует здесь замечательное сравнение: Ни один человек не в силах остановить разбушевавшийся ветер. Еще труднее усмирить необузданный ум. Самый легкий метод, позволяющий контролировать ум, дал людям Господь Чайтанья, который велел им в состоянии полного смирения повторять Харе Кришна-мантру, великую песнь освобождения ума. Предписанный Им метод заключается в следующем: са ваи манах кришна-падаравиндайох. Человек должен думать только о Кришне, лишив свой ум возможности заниматься какой-либо другой деятельностью.

Б.Г. Текст 6;35

шри-бхагаван увача
асамшайам маха-бахо мано дурниграхам чалам
абхйасена ту каунтейа ваирагйена ча грихйате
шри-бхагаван увача - Господь, Личность Бога, сказал; асамшайам - безусловно; маха-бахо - о сильнорукий; манах - ум; дурниграхам - трудно обуздать; чалам - беспокойный; абхйасена - занимаясь; ту - но; каунтейа - о сын Кунти; ваирагйена - через отречение; ча - также; грихйате - можно контролировать.

Господь Шри Кришна сказал: "О сильнорукий сын Кунти, обуздать беспокойный ум, безусловно, чрезвычайно трудно, но вполне по силам тому, кто занимается соответствующей практикой, отказавшись от материальной деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Верховный Господь согласился с Арджуной в том, что усмирить упрямый ум чрезвычайно трудно. Вместе с тем Он сказал, что это можно сделать с помощью соответствующего метода и отказа от материальной деятельности. В чем же заключается этот метод? Люди нынешнего века не способны выполнять строгих правил и предписаний, живя в освященном месте, медитируя на Сверхдушу, ограничивая деятельность ума и чувств, соблюдая обет воздержания, оставаясь в уединении и т.д. Однако тот, кто следуют методу сознания Кришны, занимаются преданным служением Господу, которое складывается из девяти видов деятельности. Первым и самым главным из них является слушание повествований о Кришне. Это очень могущественный трансцендентный метод, позволяющий очистить ум от всякой материальной скверны. Чем больше человек слышит о Кришне, тем больше он получает знаний и тем быстрее отказывается от всего, что отвлекает его ум от Кришны. Не позволяя уму заниматься деятельностью, не связанной со служением Господу, преданный быстро овладевает наукой отречения, называемой ваирагья. Следуя принципу ваирагьи, человек отказывается от материальной деятельности и занимается ум духовной деятельностью. Духовного отречения, ко которому стремятся имперсоналисты, достичь гораздо труднее, чем занять ум деятельностью в сознании Кришны. Этот метод вполне осуществим, потому что когда человек слушает повествования о Кришне, в нем естественным образом развивается привязанность к Высшему Духу. Такую привязанность называют парешанубхава, духовным удовлетворением. Оно подобно чувству удовлетворения, которое испытывает голодный человек, утоляя свой голод. С каждым кусочком съеденной пищи это удовлетворение возрастает и человек ощущает новый прилив сил. Точно также, занимаясь преданным служением Господу, человек испытывает трансцендентное удовлетворение и его ум постепенно отстраняется от объектов чувств. Этот процесс напоминает процесс выздоровления больного, который получает квалифицированную медицинскую помощь и соблюдает соответствующую диету. Слушание повествований о Господе Кришне эффективное средство лечения пораженного болезнью ума, а вкушение пищи, предложенной Кришне диета, необходимая страждущему пациенту. Таков процесс лечения с помощью метода сознания Кришны.

Б.Г. Текст 6;36

асамйататмана його душпрапа ити ме матих
вашйатмана ту йатата шакйю 'ваптум упайатах
асамйата - необузданный; атмана - ум; йогах - самоосознания;
душпрапах - трудно достичь; ити - таково; ме - Мое; матих - мнение; вашйа
- находящийся под контролем; атмана - ум; ту - но; йатата - стремясь;
шакйах - на практике; аваптум - достичь; упайатах - соответствующими
средствами.

Тому, чей ум необуздан, трудно осознать свою истинную сущность. Однако тот, кто, став хозяином своего ума, идет к цели верным путем, непременно добьется успеха. Таково Мое мнение".

КОММЕНТАРИЙ: Верховная Личность Бога заявляет, что тот, кто не следует авторитетному методу лечения, который поможет ему оградить свой ум от материальной деятельности, вряд ли достигнет цели процесса духовного самоосознания. Занимаясь йогой и стараясь одновременно с этим удовлетворить потребности ума в материальных удовольствиях, человек становится похож на того, кто пытается разжечь костер, поливая дрова водой. Для того, чей ум необуздан, занятия йогой становятся пустой тратой времени. Такое подобие йоги может быть выгодным с материальной точки зрения, но для того, кто стремится к духовному самоосознанию оно совершенно бесполезно. Последний должен подчинить себе ум, постоянно занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. Пока человек не будет заниматься деятельностью в сознании Кришны, он не сможет все время держать свой ум под контролем. Человек, обладающий сознанием Кришны, без труда достигает результатов занятий йогой, не прилагая к этому особых усилий, однако йог никогда не добьется успеха, не развив в себе сознание Кришны.

Б.Г. Текст 6;37

арджуна увача
айатих шраддхайопето йогач чалита-манасах

апрайя йога-самсиддхим кам гатим кришна гаччхати
арджунах увача - Арджуна сказал; айатих - незадачливый
трансценденталист; шраддхайа - обладая верой; упетах - занимался; йогат -
занятия йогой; чалита - оставил; манасах - побуждаемый умом; अप्राय्या -
не сумев достичь; йога-самсиддхим - совершенства йоги; кам - какая; гатим
- судьба; кришна - о Кришна; гаччхати - его ожидает.

Арджуна сказал: "О Кришна, какова судьба незадачливого трансценденталиста, который, обладая верой, встал на путь духовного самоосознания, но затем оставил его, привлеченный материальной деятельностью, и не достиг совершенства йоги?"

КОММЕНТАРИЙ: Путь духовного самоосознания или йоги описан в Бхагавад-гите. Основопологающим принципом духовного самоосознания является знание о том, что живое существо отлично от материального тела и может обрести счастье там, где жизнь вечна, исполнена знания и блаженства. Это трансцендентный уровень, находящийся выше уровней тела и ума. Достичь духовного самоосознания можно совершенствуясь в знании и занимаясь восьмиступенчатой йогой или же бхакти-йогой. И йог-мистик, и преданный должны осознать изначальное положение живого существа, его взаимоотношения с Богом, а также то, каким образом оно может восстановить свою связь со Всевышним и достичь высшей ступени совершенства в сознании Кришны. Следуя одному из трех описанных выше методов, человек рано или поздно, непременно достигнет высшей цели жизни. Господь заявил об этом во второй главе Бхагавад-гиты: даже незначительное продвижение по трансцендентному пути вселяет в человека великую надежду на освобождение. Из трех методов йоги метод бхакти-йоги предназначен именно для века Кали, поскольку является самым легким и прямым методом духовного самоосознания. Чтобы еще раз удостовериться в этом, Арджуна просит Господа Кришну подтвердить сказанное Им ранее. Человек может быть искренен в своем стремлении достичь духовного самоосознания, но процесс философских изысканий и метод восьмиступенчатой йоги практически невыполнимы для людей нынешнего века. Поэтому, даже приложив великое множество усилий, они могут не достичь успеха по целому ряду причин. Прежде всего, они могут недостаточно серьезно следовать избранному методу. Встать на путь духовного самоосознания практически означает объявить войну иллюзорной энергии. Поэтому, всякий раз когда человек пытается вырваться из когтей иллюзорной энергии, она старается помешать ему, прибегая ко всевозможным соблазнам. Обусловленная душа уже очарована гунами материальной природы, и всегда может снова стать жертвой ее чар,

даже если она занимается трансцендентной деятельностью. Вот что значит йогач чалита-манасах, оставить путь духовного развития. Арджуна желает знать, что ожидает того, кто сошел с этого пути.

Б.Г. Текст 6;38

каччин нобхайа-вибхрашташ чхиннабхрам ива нашйати
апратиштхо маха-бахо вимудхо брахманах патхи

каччит - разве; на - не; убхайа - оба; вибхраштах - сойдя с; чхинна - разорванное; абхрам - облако; ива - как; нашйати - исчезает; апратиштхах - не найдя прибежища; маха-бахо - о сильнорукий Кришна; вимудхах - сбитый с толку; брахманах - трансцендентного; патхи - на пути.

О сильнорукий Кришна, верно ли, что человек, который оставил путь трансцендентного, лишается всех материальных и духовный приобретений и исчезает как разорванное облако, нигде не найдя прибежища.

КОММЕНТАРИЙ: Есть два вида прогресса. Материалистов не привлекают трансцендентные предметы; их больше интересует материальный прогресс, являющийся следствием экономического развития, или же достижение высших планет как результат соответствующей деятельности. Тот, кто встает на путь духовного развития, должен прекратить всякую материальную деятельность и отказаться от попыток достичь так называемого материального счастья во всех его формах и видах. Если начинающий трансценденталист сходит с избранного пути, он как будто бы терпит поражение и на духовном, и на материальном поприще. Иначе говоря, он лишается возможности обрести материальное счастье с одной стороны и достичь духовного самоосознания с другой. Он, подобно разорванному облаку, нигде не может найти прибежища. Иногда от маленького облака, плывущего по небу, отделяется кусочек, который затем пытается присоединиться к облаку побольше. И если ему это не удастся, то, унесенное ветром, оно исчезает в безбрежных небесных просторах. Брахманах патхи называют путь духовного самоосознания, следуя по которому, человек осознает себя духовной сущностью, неотъемлемой частицей Верховного Господа, который существует в трех аспектах: как Брахман, Параматма и Бхагаван. Господь Шри Кришна является самым полным проявлением Высшей Абсолютной Истины, поэтому, предавшись Верховной Личности Бога, трансценденталист достигает духовного

совершенства. Чтобы достичь той же цели, идя путем осознания Брахмана и Параматмы, потребуется немало жизней (бахунам джанманам анте). Поэтому самый лучший метод духовного самоосознания это бхакти-йога, или метод сознания Кришны, прямой путь постижения Абсолютной Истины.

Б.Г. Текст 6;39

этан ме самшайам кришна чхеттум архасй ашешатах
твад-анйах самшайасйа чхетта на хй упадйате

этат - это; ме - мое; самшайам - сомнение; кришна - о Кришна; чхеттум - развеять; архаси - прошу Тебя; ашешатах - полностью; тват - кроме Тебя; анйах - другой; самшайасйа - сомнения; асйа - этого; чхетта - тот, кто может избавить от; на - никогда; хи - безусловно; упадйате - не найти.

Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу Тебя развеять его. Только ты можешь избавить меня от подобных сомнений".

КОММЕНТАРИЙ: Кришне известно все, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и случится в будущем. В начале Бхагавад-гиты Господь говорил, что все живые существа были индивидуальностями в прошлом, являются таковыми в настоящем и сохраняют свое индивидуальное существование в будущем, даже после того, как освободятся из материального плена. Таким образом он уже ответил на вопрос о будущем индивидуального живого существа. Теперь Арджуна хочет знать, какая участь ожидает незадачливого трансценденталиста. Ни одно живое существо не может сравняться с Кришной или превзойти Его, и уж конечно же это не по силам так называемым великим мудрецам и философам, зависящим от милостей материальной природы. Поэтому решение Кришны является полным и окончательным ответом, рассеивающим все сомнения, ибо Он знает прошлое, настоящее и будущее, Его же не знает никто. Только Кришне и Его преданным известно истинное положение вещей.

Б.Г. Текст 6;40

шри-бхагаван увача

партха наивеха намутра винашас тасйа видйате

на хи калйана-крит кашчид дургатим тата гаччхати

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; партха - о сын Притхи; на эва - никогда ни будет такого; иха - в материальном мире; на - никогда; амутра - в следующей жизни; винашах - гибели; тасйа - для него; видйате - не существует; на - никогда; хи - безусловно; калйана-крит - тот, кто занят благой деятельностью; кашчит - каждый; дургатим - деградации; тата - Мой друг; гаччхати - подвергается.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "О сын Притхи, трансценденталисту, занятому благой деятельностью, не грозит гибель ни в материальном, ни в духовном мире. О друг Мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро.

КОММЕНТАРИЙ: В Шримад-Бхагаватам (1;5;17) Шри Нарада Муни дает Вьясадеве следующее наставление:

тйактва сва-дхармам чаранамбуджам харер

бхаджанн апакво 'тха патет тато йади

йатра ква вабхадрам абхуд амушйа ким

ко вартха апто 'бхаджатам сва-дхарматах

"Если оставив все материальные устремления, человек полностью предается Верховной Личности Бога, он никогда не узнает потерь и поражений. С другой стороны, непреданный, неукоснительно исполняющий все предписанные ему обязанности, часто не достигает ничего". Существует много различных видов деятельности, оговоренных в священных писаниях и не упомянутых в них, которые ведут людей к материальному процветанию. Трансценденталист должен отказаться от всех видов материальной деятельности ради достижения духовного совершенства, то есть ради того, чтобы обрести сознание Кришны. Нам могут возразить: высшего совершенства может достичь лишь тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, в противном случае человек ничего не достигнет ни в материальной, ни в духовной сфере. В писаниях сказано, что тот, кто не исполняет предписанных ему обязанностей, в результате оказывается вынужденным страдать, и такая же участь ожидает того, кто не сумел должным образом исполнить свои трансцендентные обязанности. Бхагаватам заверяет незадачливого трансценденталиста в том, что у него нет причин для беспокойства. Даже если ему придется страдать в наказание за то, что он не исполнил должным образом свой долг, он все равно ничего не теряет, потому что благая деятельность, совершенная им в сознании Кришны, никогда не будет забыта, и человек сможет продолжать

заниматься ею, даже если в следующей жизни станет низкорожденным. С другой стороны, тот, кто только исполняет предписанные ему обязанности, не всегда достигает благоприятных результатов, поскольку не обладает сознанием Кришны.

Смысл этого состоит в следующем. Есть два класса людей: те, кто живут в соответствии с предписаниями священных писаний, и те, кто нарушает их. Первые неукоснительно исполняют предписанные им обязанности, в соответствии с принципами, изложенными в шастрах, а к числу последних относятся люди, которые, подобно животным, заняты исключительно удовлетворением собственных чувств и не знают ни о том, что ожидает их в следующей жизни, ни о том, как освободиться из материального плена. Такими людьми, будь они цивилизованные или дикари, образованные или неграмотные, сильные или слабые, движут исключительно животные инстинкты. Их деятельность никогда не приносит им блага, потому что, удовлетворяя свои животные потребности в еде, сне, обороне и сексе, они остаются в плену материальной жизни, которая всегда исполнена страданий. Те же, кто следует указаниям шастр и постепенно развивают в себе сознание Кришны, несомненно продвигаются вперед по пути, ведущему к совершенству.

Людей, идущих по благому пути, можно разделить на три категории: 1) те, кто следуя правилам и предписаниям Вед, стремятся к материальному процветанию; 2) те, кто пытается освободиться из плена материальной жизни; и 3) люди, которые занимаются преданным служением в сознании Кришны. Тех, кто следует правилам и предписаниям шастр, желая обрести материальное счастье, можно в свою очередь разделить на две группы: те, кто трудится ради плодов своего труда и те, кто не стремится использовать результаты своего труда для удовлетворения собственных чувств. Те, кто занимается кармической деятельностью, чтобы удовлетворять свои чувства, могут достичь более высокого уровня жизни и даже подняться на райские планеты, но поскольку они продолжают оставаться в плену материальной природы, путь, по которому они следуют, нельзя назвать благотворным. Единственной благотворной деятельностью является та, что ведет к освобождению. Любая деятельность, которая в конечном счете не направлена на достижение духовного самоосознания или освобождения от материальной концепции жизни, не является благотворной. Деятельность в сознании Кришны единственная благотворная деятельность, и того, кто добровольно терпит неудобства и лишения, чтобы развить в себе сознание Кришны, можно назвать совершенным трансценденталистом, совершающим суровые аскезы. И

поскольку система восьмиступенчатой йоги направлена на то, чтобы в конечном счете обрести сознание Кришны, тот, кто занимается ею, также получает благо и ему не нужно бояться деградации.

Б.Г. Текст 6;41

прапйа пунйа-критам локан ушитва шашватих самах
шучинам шриматам гехе йога-бхрашто 'бхиджайате
прапйа - достигнув; пунйа-критам - тех, кто занимался благочестивой
деятельностью; локан - планет; ушитва - проведя; шашватих - множество;
самах - лет; шучинам - праведников; шри-матам - богатых людей; гехе - в
доме; йогабхраштах - тот, кто сошел с пути духовного самоосознания;
абхиджайате - рождается.

Проведя великое множество жизней в наслаждениях на планетах, где живут благочестивые живые существа, неудачливый йог рождается в семье праведников или богатых аристократов.

КОММЕНТАРИЙ: Есть две категории неудачливых йогов: те, кто оставил занятия йогой, едва начав их, и тот, кто сошел с этого пути, пройдя значительную его часть. Первые отправляются на планеты, где живут благочестивые живые существа. Проведя там очень много лет, они вновь попадают на эту планету и появляются на свет в семье благочестивых брахманов-вайшнавов или богатых аристократов.

Истинная цель занятий йогой - достичь высшей ступени совершенства в сознании Кришны, как сказано в последнем стихе этой главы. Но тем, кто не достиг этой цели, поддавшись материальным соблазнам, по милости Господа дается шанс полностью реализовать свои материальные устремления. Затем им предоставляется возможность появиться на свет в семьях праведников или богатых аристократов. Родившиеся в таких семьях могут использовать имеющиеся там возможности для того, чтобы полностью развить в себе сознание Кришны.

Б.Г. Текст 6;42

атха ва йогинам эва куле бхавати дхиматам

этад дхи дурлабхатарам локе джанма йад идришам
атха ва - или; йогинам - ученых трансценденталистов; эва -
безусловно; куле - в семье; бхавати - рождается; дхи-матам - тех, кто
наделен великой мудростью; этат - это; хи - безусловно; дурлабха-тарам -
очень редкое; локе - в этом мире; джанма - рождение; йат - то, которое;
идришам - подобно этому.

Тот, кто оставил занятия йогой, посвятив им много лет, рождается в
семье трансценденталистов, обладающих духовным знанием. Но редко
кому в этом мире выпадает такая возможность.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна говорит о том, как почетно
появиться на свет в семье йогов или трансценденталистов, поскольку
ребенок, родившийся в такой семье, с самого начала своей жизни получает
мощный толчок к духовному развитию. Это в особенности относится к
семьям ачарьев и госвами. Члены таких семей, где чтут традиции и дают
детям надлежащее воспитание, сведущи в духовной науке и являются
преданными Господа, поэтому с течением времени они становятся
духовными учителями. В Индии много семей ачарьев, но в настоящее
время практически все они выродились, из-за недостатков в образовании и
воспитании. Милостью Господа еще существуют семьи, которые из
поколения в поколение воспитывают трансценденталистов. Появиться на
свет в таких семьях, несомненно, большая удача. К счастью и наш
духовный учитель, Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактисиддхант
Сарасвати Госвами Махараджа, и ваш покорный слуга по милости Господа
получили возможность родиться в таких семьях и с первых дней своей
жизни заниматься преданным служением Господу. Позднее мы встретились
по воле свыше.

Б.Г. Текст 6;43

татра там буддхи-самйогам лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхуйах самсиддхау куру-нандана
татра - затем; там - это; буддхи-самйогам - пробуждение сознания;
лабхате - происходит; паурва-дехикам - которым он обладал в прошлой
жизни; йатате - он пытается; ча - также; татах - затем; бхуйах - вновь;
самсиддхау - достичь совершенства; куру-нандана - о сын Куру.

У того, кто родился в такой семье, просыпается божественное

сознание, которым он обладал в предыдущей жизни, и он вновь начинает заниматься йогой, чтобы достичь совершенства, о сын Куру.

КОММЕНТАРИЙ: Примером того, кто пробудил в себе трансцендентное сознание, развитое в прошлой жизни, может служить царь Бхарата, который в третий раз родился в семье благочестивого брахмана. В свое время царь Бхарата был императором всего мира, и с тех пор полубоги стали называть эту планету Бхарата-варшей. До этого она называлась Илаврита-варша. Будучи еще молодым, император отошел от дел, чтобы обрести духовное совершенство, но не сумел достичь поставленной цели. В следующей жизни он родился в семье благочестивого брахмана и был известен под именем Джада Бхарата, потому что всегда искал уединения и не хотел разговаривать с кем бы то ни было. Позднее царь Рахугана обнаружил в нем великого трансценденталиста. На примере его жизни видно, что ничто из достигнутого трансценденталистом, который занимается йогой, не пропадает. По милости Господа трансценденталист снова и снова получает возможность достичь высшего совершенства в сознании Кришны.

Б.Г. Текст 6;44

пурвабхйасена тенаива хрийате хй авашо 'пи сах
джиджнасур апи йогасйа шабда-брахмативартате
пурва - в предыдущей; абхйасена - занимаясь; тена - благодаря этому;
эва - безусловно; хрийате - привлечется; хи - несомненно; авашах -
автоматически; апи - также; сах - он; джиджнасур - стремящийся к знанию;
апи - даже; йогасйа - о йоге; шабда-брахма - обрядов и ритуалов,
рекомендованных в шастрах; ативартате - поднимается выше.

Обладая божественным сознанием, которое он развил в предыдущей жизни, такой человек автоматически получает возможность заниматься йогой, даже не ища ее. Трансценденталист, стремящийся обрести духовное знание, всегда стоит выше обрядов и ритуалов, рекомендованных в шастрах.

КОММЕНТАРИЙ: Йогов, достигшие высокой ступени духовного развития, не интересуют обряды и ритуалы, описанные в шастрах, их естественным образом привлекают принципы йоги, которые помогут им развить в себе сознание Кришны и достичь высшего совершенства йоги. О

причине отсутствия у продвинутых трансценденталистов интереса к ведическим ритуалам в Шримад-Бхагаватам (3;33;7) сказано следующее:

ахо бата шва-пачо 'то гарийан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арья
брахманучур нама гринанти йе те

"О мой Господь! Те, кто повторяют святые имена Твоей милости, достигли высот духовной жизни, даже если они родились в семьях собакоедов. Такие люди, несомненно, уже совершили все аскезы и жертвоприношения, а также омовения во всех святых местах, и изучили все священные писания".

Всем известно о том, что Господь Чайтанья признал Тхакура Харидаса одним из своих самых выдающихся учеников. Хотя Тхакура Харидаса появился на свет в семье мусульман, Господь Чайтанья удостоил его возвышенного титула намачарьи, поскольку Харидаса Тхакура, следуя данному им обету, каждый день повторял триста тысяч святых имен Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То, что он беспрестанно повторял святые имена, свидетельствует о том, что в своей предыдущей жизни он уже совершил все ведические ритуалы, известные как шабда-брахма. Поэтому до тех пор, пока человек не очистится, он не сможет принять принципы сознания Кришны или повторять святое имя Господа, Харе Кришна.

Б.Г. Текст 6;45

прайатнад йатаманас ту йоги самшуддха-килбишах
анека-джанма-самсиддхас тато йати парам гатим

прайатнат - неукоснительно следуя; йатаманах - прилагая усилия; ту - и; йоги - такой трансценденталист; самшуддха - очистившись; килбишах - от всех грехов; анека - после великого множества; джанма - жизней; самсиддхах - достигнув совершенства; татах - затем; йати - достигает; парам - высшей; гатим - цели.

Когда такой йог, искренне стремясь к дальнейшему совершенствованию, полностью очищается от материальной скверны, он после великого множества жизней, проведенных в занятиях йогой, в конце

концов обретает духовное совершенство и достигает высшей цели жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который появился на свет в семье благочестивых людей, богатых аристократов или возвышенных трансценденталистов, вскоре осознает, что находится в условиях, благоприятных для занятий йогой. Поэтому с решимостью он вновь берется за свой незавершенный труд и постепенно очищается от всей материальной скверны. Полностью очистившись от материальной скверны, он наконец достигает высшего совершенства, каким является сознание Кришны. Сознание Кришны высшая ступень процесса очищения. Подтверждение этому мы найдем в следующем стихе Бхагавад-гиты (7;28):

йешам тв анта-гатам папам джананам пунья-карманам
те двандва-моха-нирмукта бхаджанте мам дридха-вратах

"После великого множества жизней, проведенных в занятиях благочестивой деятельностью, человек полностью очищается от всех материальной скверны и освобождается из плена иллюзорной двойственности. Тогда он поднимается на уровень трансцендентного любовного служения Господу".

Б.Г. Текст 6;46

тапасвибхйо 'дхико йоги джнанибхйо 'пи мато 'дхиках
кармибхйаш чадхико йоги тасмад йоги бхаварджуна
тапасвибхйах - чем аскет; адхиках - более велик; йоги - йог;
джнанибхйах - чем мудрец; апи - также; матах - считается; адхиках - более
велик; кармибхйах - чем тот, кто занимается кармической деятельностью;
ча - также; адхиках - более велик; йоги - йог; тасмат - поэтому; йоги -
трансценденталистом; бхава - стань; арджуна - о Арджуна.

Йог неизмеримо более велик любого аскета, философа-эмпирика и того, кто занимается кармической деятельностью. Поэтому, о Арджуна, не взирая ни на что, стань йогом.

КОММЕНТАРИЙ: Говоря о йоге, мы имеем виду процесс соединения нашего сознания с Высшей Абсолютной Истиной. Разные категории людей по разному называют этот процесс, в зависимости от выбранного ими метода духовного самоосознания. Когда процесс воссоединения со Всевышним основан на кармической деятельности, его называют карма-йогой, когда он связан в основном с философскими изысканиями, он носит

название гьяна-йоги, а когда в основе процесса лежит деятельность в преданном служении Верховному Господу, его именуют бхакти-йогой. Бхакти-йога, или метод сознания Кришны, как будет сказано в следующем стихе, является высшей ступенью йогической лестницы. В данном стихе Господь подтвердил превосходство мистической йоги, но не сказал, что она выше бхакти-йоги. Бхакти-йога дает человеку полное духовное знание, и потому является непревзойденным методом духовного самоосознания. Аскезы, которые не приводят человека к осознанию своей истинной сущности, являются несовершенными. Философские изыскания, которые не побуждают человека предаться Верховному Господу, также остаются несовершенными. А кармическая деятельность, лишённая сознания Кришны это пустая трата времени. Поэтому самым лучшим из всех перечисленных здесь методов йоги является бхакти-йоги, более подробно об этом будет рассказано в последующем стихе.

Б.Г. Текст 6;47

йогинам апи сарвешам мад-гатенантар-атмана
шраддхаван бхаджате йо мам са ме йуктатамо матах

йогинам - среди йогов; апи - также; сарвешам - всех видов; мат-гатена - следуя Моим указаниям, всегда думая обо Мне; антах-атмана - в глубине своего сердца; шраддха-ван - обладая непоколебимой верой; бхаджате - занимается трансцендентным любовным служением; йах - тот, кто; мам - Мне (Верховному Господу); сах - его; ме - Я; йукта-тамах - величайшим йогом; матах - считаю.

И из всех йогов, тот, кто, обладая непоколебимой верой, всегда выполняет Мои указания, думает обо Мне в глубине своего сердца и служит Мне с любовью и преданностью, самым тесным образом связан со Мной в йоге и превосходит всех прочих трансценденталистов. Таково Мое мнение".

КОММЕНТАРИЙ: Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово бхаджате. Бхаджате производное от слова бхадж, которое употребляется, чтобы указать на необходимость в служении. Русское слово поклонение не совпадает по смыслу со словом бхадж. Поклоняться значит чтить того, кто достоин поклонения, преклоняться перед ним. Но служить с любовью и преданностью должно только Верховной Личности Бога.

Человек может пренебречь поклонением какому-нибудь высокопоставленному лицу или полубогу и прослыть невежей, но на том, кто отказался служить Верховному Господу, лежит печать проклятия. Каждое живое существо неотъемлемая частица Верховной Личности Бога и в соответствии со своей природой изначально предназначено для того, чтобы служить Верховному Господу. Не делая этого, оно деградирует. Бхагаватам (11;5;3) дает этому следующее подтверждение:

йа эшам пурушам сакшад атма-прабхавам ишварам
на бхаджантй аваджананти стханад бхраштах патантй адхах

"Тот, кто отказывается служить предвечному Господу, являющемуся источником всех живых существ, и не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно падет, утратив свое изначальное положение".

В этом стихе также употреблено слово бхаджанти. Таким образом бхаджанти применимо только к Верховному Господу, тогда как слово поклонение можно употреблять и по отношению к полубогам или обыкновенным живым существам. Слово аваджананти, употребленное в данном стихе, встречается также в Бхагавад-гите. Аваджананти мам мудхах: Только глупцы и негодяи насмежаются над Верховной Личностью Бога, Господом Кришной. Такие глупцы берутся писать собственные комментарии к Бхагавад-гите, хотя отвергают служение Господу. В результате, они не могут должным образом разграничить понятия, обозначенные словами бхаджанти и поклонение.

Занятия йогой достигают своей кульминации на уровне бхакти-йоги. Все остальные методы йоги не более чем ступени, ведущие к бхакти в бхакти-йоге. Строго говоря, йога значит бхакти-йога; все остальные виды йоги ступени, позволяющие достичь уровня бхакти-йоги. Начиная со ступени карма-йоги и заканчивая уровнем бхакти-йоги, живое существо проходит долгий путь духовного самоосознания. Началом этого пути является карма-йога, лишенная стремления к плодам своего труда. Когда, человек, занимающийся карма-йогой, обретает знание и способность к самоотречению, он поднимается на уровень гьяна-йоги. Когда занятия гьяна-йогой приводят его к медитации на Сверхдушу, посредством различных физических методов, и он сосредотачивает на Ней свой ум, то достигает стадии аштанга-йоги. Поднявшись еще выше и осознав Верховную Личность Бога, Кришну, человек достигает уровня бхакти-йоги, кульминации. Бхакти-йога является высшей целью занятий йогой, но чтобы вникнуть в суть этого метода, человек должен понять содержание всех остальных методов йоги. Йог, стремящийся достичь высшей цели, находится на верном пути, который приведет его к вечному счастью. А тех,

кто достигнув определенной ступени йоги, останавливается на ней и не движется дальше, называют соответственно карма-йогами, гьяна-йогами, дхьяна-йогами, раджа-йогами, хатха-йогами и т.д.. Если человеку посчастливится подняться на уровень бхакти-йоги, он поднимется и над всеми остальными методами йоги. Поэтому развить в себе сознание Кришны значит достичь высшей ступени йоги. Так, говоря о Гималаях, мы имеем в виду самые высокие горы в мире, и высочайшей горной вершиной на земле является Эверест, который находится в Гималаях.

Только тот, кому очень посчастливится, может обрести сознание Кришны, следуя путем бхакти-йоги и выполняя предписания Вед. Идеальный йог сосредотачивает свой ум на Кришне, которого называют Шьямасундара. Цвет Его прекрасного тела напоминает цвет грозового облака, Его лотосоподобный лик сияет, словно солнце, одежды усыпаны драгоценными камнями, а грудь украшена гирляндами из цветов. Сияние, исходящее от Его тела, освещает все стороны света и называется брахмаджьоти. Он приходит в материальный мир в различных воплощениях, таких как Рама, Нрисимха, Вараха и Кришна, Верховная Личность Бога. Появляясь на земле в облике человека Он становится сыном матери Яшоды и известен под именами Кришна, Говинда и Васудева. Он самый совершенный сын, муж, друг и господин, Он исполнен всех достояний и трансцендентных качеств. Того, кто полностью осознал эти черты и качества Господа, называют совершенным йогом.

Достичь высшей ступени совершенства можно только занимаясь бхакти-йогой. Это подтверждается в Ведах:

йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах пракашанте махатманах

"Только тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, открывается смысл ведического знания" (Шветашватара Упанишад 6;23).

Бхактир асйа бхаджанам тад ихамутропадхи-наирасйенамушмин манах-калпанам, этад эва наишкармйам. "Бхакти это преданное служение Господу, не оскверненное желанием материальной выгоды в этой жизни или в следующей. Освободившись от подобных устремлений, йог должен сосредоточить свой ум на Всевышнем. Такова цель наишкармйа" (Гопала-тапани Упанишад 1;15).

Существуют определенные методы, в соответствии с которыми следует заниматься бхакти-йогой и развивать в себе сознание Кришны, которое является высшим совершенством йоги.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к шестой главе

"Шримад Бхагавад-гиты", которая называется "Дхйана-йога".

ГЛАВА 7 Знание Абсолюта

Б.Г. Текст 7;1

шри-бхагаван увача
майй асакта-манах партха йогам йунджан мад-ашрайах
асамшайам самаграм мам йатха джнасйаси тач чхрину
шри-бхагаван увача - Верховный Господь сказал; майи - на Мне;
асакта-манах - сосредоточив ум; партха - о сын Притхи; йогам - духовного
самоосознания; йунджан - идя по пути; мад-ашрайах - сознавая Меня;
асамшайам - освободившись от сомнений; самаграм - полностью; мам -
Меня; йатха - как; джнасйаси - ты сможешь постичь; тат - об этом; шрину -
слушай же.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Сейчас, о сын Притхи, ты услышишь о том, как занимаясь йогой в полном сознании Кришны и сосредоточив на Мне свой ум, ты сможешь постичь Меня, освободившись от всех сомнений".

КОММЕНТАРИЙ: Седьмая глава Бхагавад-гиты рассказывает о природе сознания Кришны. Кришна исполнен всех достояний и в этой главе рассказывается о том, как Он проявляет Свои достояния. Здесь также идет речь о четырех типах удачливых людей, которые обращаются к Кришне, и о четырех типах несчастных людей, которые никогда не придут к Кришне.

В первых шести главах Бхагавад-гиты рассказывалось о том, как живое существо, которое является нематериальной духовной душой может достичь самоосознания с помощью различных методов йоги. В конце шестой главы Кришна со всей ясностью заявил, что тот, чей ум сосредоточен на Кришне, иначе говоря, тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, находится на высшей ступени йоги. Только сосредоточив ум на Кришне, мы сможем полностью постичь Абсолютную Истину. Осознание безличного брахманджюти или локализованной Параматмы является неполным, но лишь частичным осознанием Абсолютной Истины. Полностью осознать Абсолютную Истину значит овладеть наукой Кришны, и человеку, обладающему сознанием Кришны

открывается все. Полностью развив в себе сознание Кришны, человек понимает, что Кришна, вне всяких сомнений, является высшей ступенью познания. Различные методы йоги не более чем этапы пути, ведущего к сознанию Кришны. Тот, кто занимается непосредственно деятельностью в сознании Кришны, автоматически получает полное знание о брахмаджьоти и Параматме. Метод сознания Кришны дает человеку возможность познать все: Абсолютную Истину, живых существ, материальную природу и все, что с ними связано.

Поэтому человек должен начать заниматься йогой так, как предписано в последнем стихе шестой главы. Сосредоточить ум на Кришне, Верховном Господе, можно занимаясь девятью видами деятельности в преданном служении, первым и самым важным из которых является шраванам. Поэтому Господь говорит Арджуне: "тач чхрину, - слушай Меня. Нет авторитета более великого, чем Кришна, поэтому тот, кто слушает Его, получает редчайшую возможность полностью развить в себе сознание Кришны. Поэтому духовное знание должно быть получено непосредственно от Кришны или от Его чистого преданного, а не от выскочки-атеиста, который кичится своей образованностью.

Процесс постижения Кришны, Верховной Личности Бога, Абсолютной Истины, описан во второй главе Первой песни Шримад-Бхагаватам:

шринватам сва-катхах кришнах пунья-шравана-киртанах
хридй антах-стхо хй абхадрани видхуноти сухрит сагам
нашта-прайешв абхадрешу нитйам бхагавата-севайа
бхагаватй уттама-шлоке бхактир бхавати наиштхики
тада раджас-тамо-бхавах кама-лобхадайаш ча йе
чета этаир анавиддхам стхитам саттве прасидати
эвам прасанна-манасо бхагавад-бхакти-йогатах
бхагават-таттва-виджнанам мукта-сангасйа джайате
бхидйате хридайа-грантхиш чхидйанте сарва-самшайах
кшийанте часйа кармани дришта эватманишваре

"Слушать повествования о Кришне, изложенные в ведических писаниях, или слушать слова Самого Кришны, увековеченные в Бхагавад-гите значит заниматься благочестивой деятельностью. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого живого существа как его лучший друг, очищает сердце преданного, который неустанно слушает о повествования Нем, от материальной скверны. Таким образом в преданном естественным образом пробуждается трансцендентное знание. Слушая повествования о Кришне, изложенные в Шримад-Бхагаватам, слушая рассказы преданных о

Кришне, человек начинает заниматься преданным служением Господу. Занимаясь преданным служением, он выходит из-под влияния гун страсти и невежества и таким образом постепенно освобождается от вожделения и жадности. Очистившись от этой скверны, кандидат в преданные достигает уровня чистой благости, и, вдохновленный преданным служением, постигает науку Бога во всех ее аспектах. Так бхакти-йога разрушает тугой узел материальных привязанностей в сердце человека, который сразу же поднимается на уровень асамшайам самаграм и постигает Высшую Абсолютную Истину, Личность Бога." (Бхаг. 1;2;17-21).

Таким образом, постичь науку Кришны можно только слушая Кришну или Его преданных, обладающих сознанием Кришны.

Б.Г. Текст 7;2

джнана́м те 'хам са-ви́джна́нам и́дам ва́кшйа́мй аше́шатах
йа́дж джнати́ва не́ха бху́йо 'нйа́дж джнати́ва́йм ава́шишйа́те

джнана́м - знание о материальном мире; те - тебе; ахам - Я; са - вместе с; ви́джна́нам - трансцендентным знанием; и́дам - это; ва́кшйа́ми - изложу; аше́шатах - полностью; йа́т - которым; джнати́ва - овладев; на - не; и́ха - в этом мире; бху́йах - более; а́нйа́т - ничего; джнати́ва́йм - что необходимо познать; ава́шишйа́те - не останется.

Сейчас Я открою тебе все знание о материальной и о трансцендентной природе. Овладев им, ты познаешь все.

КОММЕНТАРИЙ: Полное знание включает в себя знание о материальном мире, о стоящей за ним духовной природе и об источнике их обоих. Все это трансцендентное знание. Господь хочет открыть его Арджуне, потому что Арджуна Его великий преданный и близкий друг. Господь уже говорил об этом в начале четвертой главы и здесь Он снова подтверждает, что полное знание может получить лишь преданный Господа, который принадлежит к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Самого Господа. Поэтому только разумный человек может постичь источник всего знания, который является причиной всех причин и единственным объектом медитации во всех системах йоги. Познав причину всех причин, человек познает все и для него не остается ничего непознанного. В Ведах (Мундака Упанишад 1;3) сказано: касмин бхагаво виджнате сарвам идам виджнатам бхавати.

Б.Г. Текст 7;3

манушйанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе
йататам апи сиддханам кашчин мам ветти таттватах

манушйанам - людей; сахасрешу - из многих тысяч; кашчит - кто-либо один; йатати - стремится; сиддхайе - к совершенству; йататам - из тех, кто стремится к совершенству; апи - воистину; сиддханам - из тех, кто достиг совершенства; кашчит - кто-либо один; мам - Меня; ветти - постиг; таттватах - воистину.

Из многих тысяч людей лишь один стремится к совершенству, а из тех, кто достиг совершенства, едва ли один постиг Меня таким, как Я есть.

КОММЕНТАРИЙ: Из многих тысяч людей самых разных категорий и типов лишь один может заинтересоваться методом духовного самоосознания и попытаться узнать, какова его истинная сущность, что такое тело и что представляет собой Абсолютная Истина. Большинство же людей занимается удовлетворением животных потребностей: они просто едят, спят, обороняются и совокупляются, и вряд ли у кого-нибудь из них возникает интерес к трансцендентному знанию. Первые шесть глав Бхагавад-гиты предназначены для людей, стремящихся обрести трансцендентное знание, постичь природу души, Сверхдуши, достичь духовного самоосознания с помощью методов гьяна-йоги и дхьяна-йоги и отделить духовную сущность от ее материальной оболочки. Однако постичь Кришну могут только те, кто обладает сознанием Кришны. Другие трансценденталисты могут осознать безличный Брахман, ибо это гораздо легче, чем постичь Кришну. Кришна Верховная Личность Бога, но чтобы постичь Его, недостаточно осознать аспекты Брахмана и Параматмы. Йоги и гьяни терпят неудачи в своих попытках постичь Кришну. Хотя величайший из всех имперсоналистов, Шрипада Шанкарачарья, в своем комментарии к Бхагавад-гите признал Кришну Верховной Личностью Бога, его последователи отказываются принимать Его таковым, ибо постичь Кришну очень трудно даже тому, кто достиг трансцендентного уровня и осознал аспект безличного Брахмана.

Кришна - Верховная Личность Бога, причина всех причин, предвечный Господь Говинда. Ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах / анадир адир говиндах сарва-карана-каранам. Непреданным невероятно

трудно постичь Его. Хотя непреданные и заявляют, что метод бхакти, или преданного служения, очень легок, сами они оказываются неспособными следовать ему. Если метод бхакти так легок, как об этом говорят непреданные, то почему они выбирают для себя трудный путь? Так называемый путь бхакти, по которому идут самозванцы, не сведущие в науке бхакти, может казаться легким, когда же спекулятивные философы и ученые пытаются заниматься бхакти-йогой в соответствии со всеми правилами и предписаниями, то быстро сходят с этого пути. В Бхакти-расамрита-синдху (1;2;101) Шрила Рупа Госвами говорит:

шрути-смрити-пуранади- панчаратра-видхим вина
аикантики харер бхактир утпатайаива калпате

"Тот, кто занимается преданным служением Господу, игнорируя такие авторитетные священные писания, как Упанишады, Пураны и Нарада-панчаратра, лишь нарушает покой общества".

Имперсоналисту, осознавшему Брахман или йогу, который осознал Параматму, никогда не постичь Кришну, Верховную Личность Бога, который становится сыном матери Йашоды или колесничим Арджуны. Даже великие полубоги порою приходят в недоумение, наблюдая за действиями Кришны (мухйанти йат сурайах). "Мам ту веда на кашчана: - никто не знает Меня таким как Я есть", - говорит Господь. А тот, кому удалось постичь Кришну, са махатма су-дурлабхах - такая великая душа встречается крайне редко. Поэтому до тех пор, пока человек не начнет заниматься преданным служением Господу, он не сможет постичь Кришну таким, как Он есть (таттватах), даже если он великий ученый или философ. Только чистым преданным может открыться знание о трансцендентных качествах Кришны, который является причиной всех причин, о Его непостижимом могуществе и достоинствах, о Его богатствах, славе, силе, красоте, знании и отрешенности, ибо Кришна неизменно благоволит к Своим преданным. Он - вершина осознания Брахмана, и только преданные могут постичь Его таким, как Он есть. Поэтому говорится:

атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах

"Никто не сможет постичь Кришну таким как Он есть с помощью грубых материальных чувств. Но Он Сам открывает Себя Своим преданным, удовлетворенный их трансцендентным любовным служением Ему." (Бхакти-расамрита-синдху 1;2;234).

Б.Г. Текст 7;4

бхумир апо 'нало вайух кхам мано буддхир эва ча
аханкара итийам ме бхинна пракритир аштадха

бхумих - земля; апах - вода; аналах - огонь; вайух - воздух; кхам - эфир; манах - ум; буддхих - разум; эва - безусловно; ча - и; аханкарах - ложное эго; ити - таким образом; ийам - все эти; ме - Мои; бхинна - отделенные; пракритих - энергии; аштадха - восьми видов.

Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго все эти восемь элементов являются Моими отделенными материальными энергиями.

КОММЕНТАРИЙ: Наука Бога рассматривает вечную природу Всевышнего и Его разнообразных энергий. Материальную природу называют пракрити, это энергия, которой Господь обладает в Его различных пуруша-воплощениях (экспансиях). Как сказано в Сватвата-тантре:

вишнос ту трини рупани пурушакхйанй атхо видух
экам ту махатах сраштри двитийам тв анда-самстхитам
тритийам сарва-бхута-стхам тани джнатва вимучйате

"Чтобы сотворить материальный мир, полная часть Господа Кришны принимает формы трех Вишну. Первый из Них, Маха-Вишну, создает совокупность материальной энергии, называемой махат-таттва. Второй, Гарбходакашайи Вишну, входит в каждую из материальных вселенных, чтобы создать там все многообразие жизни. Третья форма Вишну, Кширодакашайи Вишну, как вездесущая Сверхдуша пронизывает Собой все вселенные и носит имя Параматмы. Он находится даже внутри атомов. Каждый, кто постиг этих трех Вишну, получает возможность освободиться из материального плена".

Материальный мир является временным проявлением одной из энергий Верховного Господа. Всеми процессами, происходящими в материальном мире, управляют три Вишну, экспансии Господа Кришны. Этих пуруш называют воплощениями Господа. Как правило, те, кто не сведущ в науке Бога (Кришны), считают, что материальный мир это место, где живые существа могут наслаждаться, и что живые существа являются пурушами, источниками материальной энергии, ее хозяевами и наслаждающимися ею. Согласно Бхагавад-гите такого рода атеистическое заключение является ложным. В обсуждаемом нами стихе говорится, что

Кришна первопричина всего материального проявления. Это подтверждает также Шримад-Бхагаватам. Различные элементы материального мира являются отделенными энергиями Господа. Даже брахманджюти, которое имперсоналисты считают высшей целью, не что иное как духовная энергия, проявленная в духовном небе. В брахманджюти нет того духовного разнообразия, которое царит на планетах Ваикунтхи, но для имперсоналистов брахманджюти является высшей и вечной целью. Параматма это тоже временный всепронизывающий аспект Кширодакашайи Вишну. Параматма не является вечным атрибутом духовного мира. Поэтому высшим аспектом Абсолютной Истины является Верховная Личность Бога, Кришна. Он личность, являющаяся источником всех энергий, и обладателем самых разнообразных отделенных и внутренних энергий.

Материальная энергия, как уже говорилось состоит из восьми основных элементов. Первые пять из них, а именно земля, вода, огонь, воздух и эфир, называют пятью грубыми материальными элементами, в которых заключены пять объектов чувств: материальный звук, тактильное ощущение, форма, вкус и запах. Материальная наука ограничивается изучением лишь этих десяти элементов, оставляя в стороне другие три элемента: ум, разум и ложное эго. Ученые, изучающие различные психические процессы, также не обладают совершенным знанием, ибо им неизвестен первоисточник всего сущего, Кришна. Ложное эго, сконцентрированное в понятиях я и мое, которые составляют основной принцип материальной жизни, включает в себя десять органов чувств, участвующих в материальной деятельности. Разум относится к совокупности элементов материального творения, называемой махат-таттвой. Таким образом из восьми отделенных энергий Господа возникают двадцать четыре элемента, составляющие материальный мир и являющиеся предметом изучения в атеистической философии Санкхьи; изначально это производные энергий Кришны, отделенные от Него, но последователи атеистической философии Санкхьи не знают о том, что Кришна является причиной всех причин. Философия Санкхьи ограничивается лишь изучением различных проявлений внешней энергии Кришны, описанных в Бхагавад-гите.

Б.Г. Текст 7;5

апарейам итас тв аням пракритим виддхи ме парам
джива-бхутам маха-бахо йайедам дхарйате джагат

апара - низшей; иям - этой; итах - кроме; ту - но; аням - другая;
пракритим - энергия; виддхи - знай же; ме - Моя; парам - высшая; джива-
бхутам - состоящая из живых существ; маха-бахо - о сильнорукий; йайа -
которые; идам - этот; дхарйате - используют или эксплуатируют; джагат -
материальный мир.

Кроме этих восьми элементов, о сильнорукий Арджуна, существует
другая, Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые
эксплуатируют ресурсы материальной, или низшей природы.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что живые существа относятся
к высшей природе (или энергии) Верховного Господа. Его низшая,
материальная энергия состоит из различных элементов: земли, воды, огня,
воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго. Оба вида материальных
элементов, грубые (земля и т.д.) и тонкие (ум и т.д.) являются порождением
низшей энергии Господа. Живые существа, использующие эти различные
виды низшей энергии для достижения различных целей, составляют
высшую энергию Верховного Господа, и именно благодаря этой энергии
функционирует весь материальный мир. Материальный космос лишен
возможности действовать до тех пор, пока не будет приведен в движение
высшей энергией, живым существом. Энергиями всегда управляет их
источник, поэтому живые существа всегда находятся под контролем
Верховного Господа и не обладают полной независимостью. Он никогда не
станет столь же могущественными, вопреки мнению неразумных людей.
Разница между живыми существами и Верховным Господом определена в
Шримад-Бхагаватам (10;87;30) следующим образом:

апаримита дхрувас тану-бхрито йади сарва-гатас
тархи на шасйатети нийамо дхрува нетаратха
аджани ча йан-майам тад авимучйа нийантри бхавет
самам ануджанатам йад аматам мата-душтатайа

"О Верховное Вечное Живое Существо! Если бы воплощенные живое
существа были вечными и вездесущими, подобно Тебе, они бы не
находились в Твоей власти. Если же живые существа являются частицами
Твоих энергий, о Господь, они незамедлительно оказываются
подвластными Тебе. Поэтому чтобы достичь подлинного освобождения,
живые существа должны покориться Твоей власти, и, предавшись Тебе, они
станут счастливыми. Только тогда они смогут вернуться к своей вечной
природе и занять положение контролирующих. Поэтому люди с весьма

ограниченным запасом знаний, отстаивающие монистическую концепцию о том, что Бог и живые существа во всех отношениях тождественны друг другу, в действительности придерживаются неверных и порочных представлений".

Верховный Господь, Кришна единственный властелин, а все остальные живые существа Его подвластные. Живые существа являются высшей энергией Господа, поскольку качественно они не отличны от Всевышнего, хотя и не тождественны Ему в количественном отношении. Эксплуатируя грубые и тонкие элементы низшей (материальной) энергии Господа, живые существа (Его высшая энергия) утрачивают свой истинный духовный ум и разум. Причиной этого является воздействие материальной природы на живое существо. Когда же живое существо выходит из-под влияния иллюзорной, материальной энергии, оно достигает ступени мукти, или освобождения. Ложное эго, находящееся во власти материальной иллюзии, заставляет живое существо думать, что оно неотлично от материи и что все его материальные достояния являются его собственностью. Живое существо может осознать свою истинную природу только освободившись от материальных представлений, в том числе и представления о том, что оно может стать абсолютно тождественным Богу. Отсюда следует, что Гита подтверждает, что живое существо является лишь одной из бесчисленного множества энергий Кришны, и когда эта энергия очистится от материальной скверны, она полностью разовьет в себе сознание Кришны, иначе говоря, достигнет освобождения.

Б.Г. Текст 7;6

этад-йонини бхутани сарванитй упадхарайа
ахам критснасйа джагатах прабхавах пралайас татха
этат - эти две природы; йонини - источником возникновения которых;
бхутани - всего сотворенного; сарвани - всех; ити - это; упадхарайа - знай же; ахам - Я; критснасйа - включающий в себя все; джагатах - мира; прабхавах - источник возникновения; пралайах - разрушения; татха - а также.

Эти две природы - источник всех сотворенных живых существ. Знай же наверное, что Я начало и конец всего духовного и материального в этом мире.

КОММЕНТАРИЙ: Все сущее возникло в результате соединения материи и духа. Дух это основа творения, а материя порождение духа. Духовное начало не возникает на определенном этапе эволюции материальных элементов. Напротив, сам материальный мир создается только благодаря присутствию духовной энергии. Наше материальное тело растет и развивается благодаря тому, что в нем находится дух; ребенок, вырастая становится юношей, а затем взрослым мужчиной потому, что в его теле присутствует высшая энергия, духовная душа. Аналогичным образом, весь проявленный космос, вся эта огромная вселенная приняла свой нынешний облик благодаря присутствию Сверхдуши, Господа Вишну. Дух и материя, которые, соединяясь друг с другом, творят эту огромную вселенную, изначально являются двумя энергиями Господа, поэтому Господь первопричина всего сущего. Живое существо, неотъемлемая частица Господа, может стать причиной возникновения огромного небоскреба, промышленного комплекса или даже целого города, но оно не в силах сотворить вселенную. Причиной возникновения этой гигантской вселенной является гигантская душа, или Сверхдуша. А Кришна, Верховный Господь является источником как гигантской, так и маленьких душ. Поэтому Его называют причиной всех причин. Это подтверждает Катха Упанишад (2;2;13). Нитйо нитйанам четанаш четананам.

Б.Г. Текст 7;7

матгах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа
майи сарвам идам протам сутре мани-гана ива
матгах - кроме Меня; пара-тарам - превыше; на - не; анят кинчит -
чего-либо еще; асти - существует; дхананджайа - о завоеватель богатств;
майи - во Мне; сарвам - все сущее; идам - что мы видим вокруг; протам -
нанизанным; сутре - на нить; мани-ганах - жемчужинам; ива - подобно.

О завоеватель богатств, нет истины превыше Меня. Все сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить.

КОММЕНТАРИЙ: По сей день не утихают споры о том, является ли Абсолютная Истина личностью или Она безлична. Бхагавад-гита провозглашает, что Абсолютная Истина это Верховная Личность Бога, Шри Кришна, повторяя это снова и снова. В частности в этом стихе особо подчеркивается, что Абсолютная Истина является личностью.

Подтверждение тому, что Личность Бога это Высшая Абсолютная Истина, мы находим в Брахма-самхите: ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах. Высшая Абсолютная Истина, Личность Бога это Кришна, предвечный Господь, неиссякаемый источник блаженства, Говинда, тело которого является вечным, исполненным знания и блаженства. Эти авторитетные писания не оставляют сомнений в том, что Абсолютная Истина является Верховной Личностью, причиной всех причин. Однако имперсоналисты оспаривают это, ссылаясь на Веды и используя в качестве аргумента следующий стих из Шветашватары Упанишад (3;10): тато йад уттаратарам тад арупам анамайам/ йа этад видур амритас те бхаванти атхетаре духкхам эвапийанти. "В материальном мире Брахма, первое живое существо во вселенной, считается величайшим существом среди полубогов, людей и низших животных. Но выше Брахмы находится Трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненное материальной энергией. Тот, кто постиг Его, также становится трансцендентным, те же, кто не знает Его, терпят страдания в материальном мире".

Имперсоналисты придают особое значение употребленному здесь слову арупам. Оно указывает на трансцендентную форму, которая является вечной, исполненной знания и блаженства, как сказано в приведенном выше стихе из Брахма-самхиты. Это подтверждают также другие стихи из той же Шветашватары Упанишад (3;8-9):

ведахам этам пурушам махантам
адитйа-варнам тамасах парастат
там эва видван ати мритйум эти
нанйах пантха видйате 'йанайа
йасмат парам напарам асти кинчид
йасман нанйо но джйайо 'сти кинчит
врикша ива стабдхо диви тиштхатй экас
тенедам пурнам пурушена сарвам

"Мне известна Верховная Личность Бога, которая трансцендентна ко всем материальным представлениям, порожденным тьмой неведения. Лишь тот, кто постиг Ее, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Путь к освобождению только один постичь Верховную Личность Бога. Нет истины выше, чем Верховная Личность, ибо Она является непревзойденной. Верховный Господь меньше мельчайшего и больше величайшего. Он стоит, подобно безмолвному дереву, озаряя духовное небо, и как дерево всюду простирает свои корни, так и Господь всюду простирает Свои многообразные энергии".

Из приведенных здесь стихов явствует, что Высшая Абсолютная Истина это Верховная Личность Бога, которая Своими бесчисленными энергиями пронизывает все духовные и материальные миры.

Б.Г. Текст 7;8

расо 'хам апсу каунтейа прабхасми шаши-сурйайох
пранавах сарва-ведешу шабдах кхе паурушам нришу

расах - вкус; ахам - Я; апсу - воды; каунтейа - о сын Кунти; прабха - свет; асми - Я; шаши-сурйайох - луны и солнца; пранавах - сочетание трех букв а-у-м; сарва - во всех; ведешу - Ведах; шабдах - звуковая вибрация; кхе - в эфире; паурушам - талант; нришу - в человеке.

О сын Кунти, Я вкус воды, свет солнца и луны, слог ом в ведических мантрах. Я звук в эфире и талант в человеке.

КОММЕНТАРИЙ: Из этого стиха мы узнаем, как Господь Своими разнообразными духовными и материальными энергиями пронизывает все сущее. На первых этапах духовного развития Верховного Господа осознают через Его разнообразные энергии, в Его безличном аспекте. Как присутствие бога солнца, который является личностью, можно ощутить через его вездесущую энергию, солнечный свет, так и присутствие Господа, который пребывает в Своей вечной обители, можно ощутить через Его энергии, которыми пронизано все сущее. Вкус неотъемлемое свойство воды. Никто не станет пить морскую воду, потому что в ней чистый вкус воды смешан с вкусом соли. Нас больше привлекает вода, имеющая чистый вкус, и этот чистый вкус является одной из энергий Верховного Господа. Имперсоналист ощущает присутствие Господа в воде через ее вкус, а персоналист прославляет Господа, который милостиво дал человеку эту вкусную воду, чтобы он мог утолить жажду. Таким образом можно ощутить присутствие Господа всюду. В сущности, философии персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу. Тот, кто постиг Бога, знает, что личностный и безличный аспекты одновременно присутствуют во всем сущем, и в этом нет никакого противоречия. Поэтому Господь Чайтанья провозгласил возвышенный принцип ачинтйа бхеда и абхедататтва, одновременного единства и различия.

Источником солнечного и лунного света также является брахмаджьоти, безличное сияние Верховного Господа. А пранава, или

омкара, трансцендентный звук, с которого начинается каждый ведический гимн, является формой обращения к Верховному Господу. Поскольку имперсоналисты так боятся обращаться к Господу Кришне, называя Его одним из Его бесчисленных имен, они предпочитают произносить трансцендентный звук омкара. Но они не понимают, что омкара является звуковым воплощением Кришны. Сознанием Кришны пронизано все сущее, и тот, кто обладает им, поистине благословенное живое существо. Те, кто не знают Кришну, пребывают в иллюзии, поэтому знание о Кришне это путь, ведущий к освобождению, а забвение Кришны причина материального рабства.

Б.Г. Текст 7;9

пунйо гандхах притхивйам ча теджаш часми вибхавасау
дживанам сарва-бхутешу тапаш часми тапасвишу

пунйах - изначальный; гандхах - аромат; притхивйам - земли; ча - также; теджах - жар; ча - также; асми - Я; вибхавасау - огня; дживанам - жизнь; сарва - всех; бхутешу - живых существ; тапах - аскеза; ча - также; асми - Я; тапасвишу - тех, кто совершает аскезы.

Я изначальный аромат земли, Я жар огня. Я жизнь всех живущих и аскеза всех аскетов.

КОММЕНТАРИЙ: Пунья это то, что неподвержено разложению; пунья - значит изначальный. Все существующее в материальном мире обладает своим запахом, или ароматом, будь то запах и аромат цветка, земли, воды, огня, воздуха и т.д. Чистый, изначальный запах, пронизывающий все сущее это Кришна. Точно также у всего в этом мире есть свой неповторимый вкус, который может измениться в результате различных химических реакций. Таким образом изначально все сущее обладает тем или иным запахом, ароматом и вкусом. Вибхавасу значит огонь. Без огня остановятся фабрики и заводы, без огня мы не сможем приготовить пищу и т.д., и этот огонь тоже Кришна. Кришна это жар огня. Согласно ведической медицине, причиной несварения желудка является понижение температуры в области живота. Таким образом, огонь необходим нам даже для того, чтобы переваривать пищу. Обладая сознанием Кришны, человек осознает, что земля, вода, огонь, воздух, любые признаки и свойства, все химические и физические элементы

существуют благодаря Кришне. Продолжительность человеческой жизни также зависит от Кришны. Поэтому по милости Кришны человек может либо продлить свою жизнь, либо сократить ее. Таким образом принцип сознания Кришны действует в любой сфере бытия.

Б.Г. Текст 7;10

биджам мам сарва-бхутанам виддхи партха санатанам
буддхир буддхиматам асми теджас теджасвинам ахам
биджам - семя; мам - Я; сарва-бхутанам - всех живых существ; виддхи
- знай же; партха - о сын Притхи; санатанам - изначальный, вечный;
буддхих - разум; буддхиматам - разумных; асми - Я; теджах - доблести;
теджасвинам - могущественных; ахам - Я.

О сын Притхи, знай же, что Я изначальное семя всего сущего, разум разумных и доблести могущественных людей.

КОММЕНТАРИЙ: Биджам значит семя. Кришна это семя всего сущего. В мире множество самых разнообразных живых существ, движущихся и неподвижных. Птицы, звери, люди и многие другие живые существа относятся к числу движущихся, а деревья и растения, которые всегда стоят на одном месте числу неподвижных живых существ. Каждое живое существо принадлежит к одной из 8.400.000 форм жизни, некоторые из них являются движущимися, а другие неподвижными. Однако семенем, дающим жизнь и тем, и другим, является Кришна. В Ведах сказано, что Брахман, или Высшая Абсолютная Истина является источником всего сущего. Кришна это Парабрахман, Высший Дух. Брахман безличен, а Парабрахман является личностью. Личностный аспект Абсолютной Истины включает в себя безличный Брахман так утверждает Бхагавад-гита. Поэтому изначальным, источником всего сущего, его корнем является Кришна. Как корень дерева является источником жизни всего дерева, Кришна, будучи корнем и изначальным источником всего сущего, поддерживает весь материальный мир. Это также подтверждается в Ведах (Катха Упанишад 2;2;13):

нитйо нитйанам четанаш четананам
эко бахунам йо видадхати каман

"Он изначальный вечный среди всех вечных. Он верховное живое существо среди всех живых существ, единственный хранитель всего

живого". Лишенные разума, мы не способны действовать, и Кришна говорит, что это Он наделяет нас разумом. Тот, кто не обладает разумом, не сможет постичь Верховную Личность Бога, Кришну.

Б.Г. Текст 7;11

балам балаватам чахам кама-рага-виварджитам
дхармавируддхо бхутешу камо 'сми бхаратаршабха

балам - сила; бала-ватам - сильных; ча - и; ахам - Я; кама - страсти; рага - и привязанности; виварджитам - свободных; дхарма-авируддхах - не противоречащая религиозным принципам; бхутешу - для всех живых существ; камах - половая жизнь; асми - Я; бхарата-ришабха - о предводитель Бхаратов.

Я сила сильных, свободных от страсти и желаний. Я половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам, о предводитель Бхаратов [Арджуна].

КОММЕНТАРИЙ: Сильный должен использовать свою силу для того, чтобы защищать слабых, а не нападать на других. Точно также, половая жизнь, соответствующая религиозным принципам (дхарме) предназначена для зачатия детей, а не для каких-либо иных целей. Родители ответственны за то, чтобы их ребенок вырос в сознании Кришны.

Б.Г. Текст 7;12

йе чаива саттвика бхава раджасас тамасаш ча йе
матта эвети тан виддхи на тв ахам тешу те майи

йе - все, которые; ча - и; эва - безусловно; саттвиках - в благодати; бхавах - состояния бытия; раджасах - в гуне страсти; тамасах - с гуне невежества; ча - также; йе - все, которые; маттах - от Меня; эва - безусловно; ити - таким образом; тан - эти; виддхи - знай же; на - не; ту - но; ахам - Я; тешу - в них; те - они; майи - во Мне.

Знай же, что все состояния бытия, будь то благодать, страсть или невежество, являются результатом действия Моей энергии. В некотором смысле Я есть все, но вместе с тем Я существую независимо от всего

остального. Я не подвержен влиянию трех гун материальной природы; напротив, они сами подвластны Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Любая материальная деятельность в этом мире совершается под влиянием трех гун материальной природы. Верховный Господь, Кришна, будучи источником материальных гун, Сам не подвержен их влиянию. Так, действие законов, которые издает царь, глава государства, распространяется на его подданных, но не на него самого. Аналогичным образом, источником материальных гун благости, страсти и невежества является Верховный Господь, Кришна, но Сам он не подчиняется законам материальной природы. Поэтому Его называют ниргуна: Он не подвержен влиянию гун материальной природы, хотя они и исходят от Него. Это одно из уникальных качеств, которыми обладает Бхагаван, Верховная Личность Бога.

Б.Г. Текст 7;13

трибхир гуна-майаир бхаваир эбхих сарвам идам джагат
мохитам набхиджанати мам эбхйах парам авйайам

трибхих - трех; гуна-майаих - состоящий из гун; бхаваих - состояниями бытия; эбхих - всеми этими; сарвам - вся; идам - эта; джагат - вселенная; мохитам - ввергнутая в иллюзию; на абхиджанати - не знает; мам - обо Мне; эбхйах - над этими; парам - Всевышнем; авйайам - неисчерпаемом.

Ввергнутый в иллюзию тремя гунами материальной природы [благостью, страстью и невежеством], мир ничего не знает обо Мне, возвышающемся над этими гунами и неисчерпаемом.

КОММЕНТАРИЙ: Весь мир околдован тремя гунами материальной природы. Живые существа, ввергнутые в иллюзию этими тремя гунами, не знают о существовании Верховного Господа, Кришны, который трансцендентен к гунам материальной природы.

Каждое живое существо, находящееся во власти материальной природы, обладает определенным типом тела, а также определенным типом психической и физиологической деятельности. Люди, действующие под влиянием трех гун материальной природы, делятся на четыре класса. Людей в гуне благости называют брахманами, а тех, кто находится исключительно под влиянием гуны страсти кшатриями. Тех, на кого

вливают гуны страсти и невежества, называют ваишьями, а людей, находящихся в гуне невежества шудрами. Еще ниже стоят животные, или существа, ведущие животный образ жизни. Однако принадлежность живых существ к этим категориям не является постоянной. Кем бы я ни был, брахманом, кшатрием, ваишьей и т.д., эта жизнь в любом случае не будет продолжаться вечно. Но несмотря на то, что жизнь не вечна и мы не знаем, кем мы станем в следующей жизни, околдованные иллюзорной энергией, мы отождествляем себя с материальным телом и считаем себя американцами, индийцами, русскими или же брахманами, индусами, мусульманами и т.д. Сделавшись рабами гун материальной природы, мы забываем о Верховной Личности Бога, которая неподвластна им. Поэтому Господь Кришна говорит, что живые существа, ввергнутые в иллюзию тремя гунами материальной природы, не знают, что за пределами материального мира находится Верховная Личность Бога.

Существует великое множество живых существ самых разнообразных видов и форм: люди, полубоги, животные и т.д., и все они находятся во власти материальной природы, забыв о существовании трансцендентной Личности Бога. Люди, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, и даже те, кто находится в гуне благости, не могут осознать лишь безличный аспект Абсолютной Истины, но не способны подняться выше уровня Брахмана. Они приходят в замешательство, когда слышат о существовании личностного аспекта Верховного Господа, обладающего всей красотой, богатством, знанием, силой, славой и отрешенностью. Если даже люди в гуне благости не способны осознать личностный аспект Абсолютной Истины, что тогда говорить о тех, кто находится под влиянием гун страсти и невежества? Сознание Кришны трансцендентно ко всем трем гунам материальной природы, и те, кто действительно обрел сознание Кришны, достиг подлинного освобождения.

Б.Г. Текст 7;14

даиви хй эша гуна-майи мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте майам этам таранти те

даиви - трансцендентную; хи - безусловно; эша - эту; гуна-майи - состоящую из трех гун материальной природы; мама - Мою; майа - энергию; дуратйайа - очень трудно преодолеть; мам - Мне; эва -

безусловно; йе - те, кто; прападйанте - предался; майам этап - эту иллюзорную энергию; таранти - преодолевают; те - они.

Преодолеть Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но те, кто предался Мне, могут с легкостью сделать это.

КОММЕНТАРИЙ: Верховная Личность Бога обладает бесчисленными энергиями, и все эти энергии являются божественными. Живые существа, будучи частицами энергий Всевышнего, также обладают божественной природой, но когда они входят во соприкосновение с материальной энергией, эта энергия покрывает их изначальное, высшее сознание. Покрытое материальной энергией, живое существо не может преодолеть ее власть. Как уже было сказано, и материальная, и духовная энергии исходят от Верховной Личности Бога и потому являются вечными. Живые существа являются частицами вечной высшей природы Господа, но оскверненные Его низшей, материальной энергией, они вечно пребывают в плену иллюзии. Поэтому обусловленную душу называют нитйа-баддха, вечно обусловленной. Никто не может установить, когда живое существо стало обусловленным. Вот почему, даже несмотря на то, что материальная природа является низшей энергией Господа, живому существу так трудно освободиться из ее плена. Ведь материальная энергия в конечном счете действует, послушная высшей воле, преодолеть которую не может ни одно живое существо. Низшая, материальная энергия названа здесь божественной потому, что она связана с божественным началом и действует в соответствии с божественной волей. Направляемая божественной волей, материальная природа, даже будучи низшей энергией Господа, творит настоящие чудеса, создавая и разрушая материальный космос. Веды подтверждают это следующим образом: майам ту пракритим видйан майинам ту махешварам. "Хотя майя [иллюзия] является ложной, или временной, за ней скрывается непревзойденный кудесник, Личность Бога, Господь, которого называют Махешвара, верховным повелителем" (Шветашватара Упанишад 4;10).

Гуна также значит веревка, и обусловленная душа крепко накрепко связана веревками иллюзорной энергии. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться сам, ему должен помочь тот, кто сам свободен. Поскольку тот, кто связан сам, не в состоянии помочь связанному, сделать это должен тот, кто уже достиг освобождения. Поэтому только Господь Кришна, или Его истинный представитель, гуру, может освободить обусловленную душу. Без помощи свыше живое существо никогда не сбросит с себя оковы материального рабства. Преданное

служение, метод сознания Кришны призван помочь человеку освободиться из материальных пут. Кришна, который является Повелителем непреодолимой иллюзорной энергии, может приказать ей освободить обусловленную душу. Он отдает такой приказ, по беспричинной милости к обусловленной душе, а также из чувства отеческой любви к живому существу, которое изначально является возлюбленным чадом Господа. Поэтому выйти из-под влияния суровых законов материальной природы может лишь тот, кто предался лотосным стопам Господа.

Особого внимания заслуживает также употребленное в этом стихе слово мам. Мам означает только Кришне, а не Брахме или Шиве. Хотя Брахма и Шива необыкновенно возвышенные живые существа, находящиеся практически на одном уровне с Господом Вишну, эти воплощения раджо-гуны (страсти) и тамо-гуны, невежества не способны освободить обусловленную душу из когтей майи. Иначе говоря, Брахма и Шива сами находятся во власти майи. Только Вишну, который является повелителем иллюзорной энергии, может освободить обусловленную душу из ее плена. Веды (Шветашватара Упанишад 3;8) подтверждают это словами там эва видитва, Обрести свободу можно только познав Кришну. Сам Господь Шива подтверждает, что получить освобождение можно только милостью Вишну. Мукти-прадата сарвешам вишнур эва на самшайах, - говорит Господь Шива." Несомненно, что Вишну это тот, кто дарует освобождение каждому живому существу".

Б.Г. Текст 7;15

на мам душкритино мудхах прападйанте нарадхамах
майайапахрита-джнана асурам бхавам ашритах
на - не; мам - Мне; душкритинах - грешники; мудхах - глупцы;
прападйанте - предаются; нара-адхамах - последние из людей; майайа -
иллюзорной энергией; апахрита - украденное; джнанах - чье знание; асурам
- демонической; бхавам - природой; ашритах - обладающие.

Безнадежные глупцы, самые падшие из людей, те, чье знание украдено иллюзией и демоны-безбожники - все эти грешники никогда не предаются Мне.

КОММЕНТАРИЙ: В Бхагавад-гите сказано, что просто предавшись лотосным стопам Верховной Личности, Кришны, живое существо сможет

преодолеть суровые законы материальной природы. Резонно спросить: почему же тогда философы, ученые, предприниматели, власть предержащие, и все те, кто ведет за собой массы обыкновенных людей, не предадутся лотосным стопам Шри Кришны, всемогущей Личности Бога? Лидеры человеческого общества годами и целыми поколениями прилагают множество усилий и строят грандиозные планы, для того, чтобы достичь мукти, или преодолеть законы материальной природы. Но если это можно сделать, просто предавшись лотосным стопам Верховной Личности Бога, то почему все эти такие разумные и радетельные лидеры не воспользуются столь простым методом?

Гита отвечает на этот вопрос прямо и откровенно. Такие лидеры человеческого общества, как Брахма, Шива, Капила, Кумары, Ману, Вьяса, Девала, Асита, Джанака, Прахлада, Бали, а позднее Мадхвачарья, Рамануджачарья, Шри Чайтанья и многие другие истинные философы, политики, учителя, ученые и т.д. являются преданными всемогущего Господа, Личности Бога, и ищут прибежища с сени Его лотосных стоп. Те же, кто не являются истинными философами, учеными, учителями и правителями, но лишь выдают себя за таковых, стремясь к материальным целям, отвергают путь, указанный Верховным Господом и отказываются действовать в соответствии с Его замыслом. Ничего не зная о Боге, они просто строят собственные, материалистические планы и в тщетной попытке разрешить проблемы материальной жизни, лишь еще больше усложняют их. Будучи необыкновенно могущественной, материальная энергия (природа) разрушает все замыслы атеистов и сводит на нет деятельность разного рода "комитетов планирования".

Атеисты, занимающиеся созданием всевозможных планов, названы здесь душкритинах, нечестивцами. Крити называют того, кто занимается деятельностью, достойной поощрения. Среди прожектеров-атеистов иногда встречаются весьма разумные и добросовестные люди, так как чтобы осуществить любой грандиозный план, хороший или плохой, необходимо обладать разумом. Но поскольку атеисты неверно используют свою разум, стремясь воспрепятствовать замыслу Верховного Господа, их называют душкрити; это значит, что они прилагают свой разум и усилия в неверном направлении.

В Гите ясно сказано, что материальная энергия действует в полном соответствии с указаниями Верховного Господа и не является независимой в своих действиях. Она подобна тени, которая движется туда, куда движется отбрасывающий ее предмет. Тем не менее, материальная энергия обладает необыкновенным могуществом, и атеисты, в силу своей

безбожной природы, не способны проникнуть в тайны ее деятельности, равно как и в замысел Верховного Господа. Поскольку они находятся во власти иллюзии, а также гун страсти и невежества, все их планы терпят крушение. Так произошло, например, с Хираньякашипу и Раваной, замыслы которых потерпели крах, хотя с материальной точки зрения оба они были выдающимися учеными, философами, политиками и учителями. Такие душкрити, или неверующие, делятся на четыре категории, каждая из которых описана ниже.

Мудхами называют безнадежных глупцов, которые похожи на вьючных животных. Он хотят наслаждаться плодами своего труда сами, и не желают отдавать их Всевышнему. Типичным примером вьючного животного является осел. Хозяин заставляет эту безропотную тварь работать до седьмого пота, и осел на самом деле не имеет ни малейшего представления, для кого он трудится день и ночь. Он довольствуется пучком травы на ужин, спит совсем немного в страхе получить побои от хозяина и удовлетворяет свою похоть ценою многочисленных пинков и подзатыльников, которыми его награждает подруга. Иногда осел распевает песни или философствует, но его бляение приносит окружающим одно беспокойство. Точно в таком же положении находится глупый карми, который не знает, кому следует посвящать свой труд. Он не знает, что карма (деятельность) предназначена для совершения ягьи (жертвоприношений).

Чаще всего те, кто трудиться день и ночь до седьмого пота, чтобы освободиться от бремени надуманных обязанностей, говорят, что у них нет времени слушать разговоры о бессмертии живого существа. Для тех, кого называют мудхами преходящие материальные блага являются целью и смыслом жизни, хотя сами они наслаждаются лишь малой толикой плодов своего труда. Иногда они ночами не спят, чтобы получить прибыль, хотя сами страдают язвой или несварением желудка и практически ничего не едят; они просто работают день и ночь не покладая рук ради блага своих иллюзорных хозяев. Не зная о том, кто их истинный хозяин, эти глупые трудяги растрачивают свою драгоценное время, служа мамоне. К несчастью, они никогда не предаются верховному хозяину и не находят времени для того, чтобы слушать повествования о Нем в изложении авторитетов. Свинья, питающаяся отбросами, отворачивается от сладостей, приготовленных из сахара и гхи. Точно также, глупым работягам никогда не надоедает слушать новости светской жизни, но им всегда не хватает времени на то, чтобы узнать о вечной душе, которая движет материальным миром.

К следующей категории душкрити, или неверующих, относятся те,

кого называют нарадхама, самыми падшими из людей. Нара значит человек, а адхама низший. Из 8.400.000 форм жизни человеческие формы составляют 400.000. Среди них много низших человеческих форм, которые в большинстве своем являются нецивилизованными. Цивилизованными называют людей, чья социальная, политическая и религиозная жизнь строится в соответствии с правилами и предписаниями священных писаний. Людей, живущих в обществе с развитыми социальными и политическими структурами, но не следующих религиозным принципам, называют нарадхамами. Кроме того, религия без Бога, религией не является, поскольку религиозным принципам необходимо следовать для того, чтобы постичь Высшую Истину и свои взаимоотношения с Ней. В Гите Верховный Господь говорит ясно, что нет никого превыше Него, и что Он является Высшей Истиной. Жизнь цивилизованного человека предназначена для того, чтобы возродить в себе некогда утраченное знание о своих взаимоотношениях с Высшей Истиной, Личностью Бога Шри Кришной, который является всемогущим. Того, кто не использует эту возможность, относят к категории нарадхама. Из священных писаний известно, что когда ребенок находится во чреве матери (где испытывает множество страданий), он молит Бога об освобождении и обещает поклоняться Ему как только выйдет на свет. Обращаться к Богу трудную минуту естественно для каждого живого существа, потому что все мы вечно связаны с Ним. Однако выйдя на свет, ребенок забывает о муках рождения, также как и о своем избавителе, поскольку теперь он находится во власти майи, иллюзорной энергии Господа.

Цель тех, кто воспитывает ребенка возродить дремлющее в нем сознание Бога. Десять очистительных обрядов, предписанных в Манусмрити, которая является сводом религиозных принципов, предназначены для развития сознания Бога в системе варнашрамы. Однако в наше время нигде в мире ни один из этих обрядов не проводится должным образом, поэтому 99.9 процентов населения земного шара составляют люди, относящиеся к категории нарадхама.

Когда население земли становится нарадхамами, все могущая материальная природа естественным образом обесценивает и сводит на нет все так называемое образование, которое получают люди. Согласно Бхагавад-гите ученым следует считать того, кто видит единую природу брахмана, собаки, коровы, слона и собакоеда. Таким видением обладает истинный преданный Господа. Шри Нитьянанда Прабху, который является воплощением Верховного Господа, исполняющим роль божественного учителя, спас двух типичных нарадхам, братьев Джагая и Мадхая, и явил

миру, как милость истинного преданного снисходит на самых падших представителей рода человеческого. Таким образом, нарадхама, отвергнутый Личностью Бога, может возродить свое духовное сознание лишь по милости преданного.

Утверждая в человеческом обществе бхагавата-дхарму, или деятельность в преданном служении Господу, Чайтанья Махапрабху призывал людей смиренно внимать посланию Личности Бога. Суть этого послания заключена в Бхагавад-гите. Самые падшие из людей могут спасти себя, лишь смиренно слушая послание Бога, но они к несчастью отказываются делать даже это, не говоря уже о том, чтобы предаться Верховному Господу. Так нарадхамы, самые падшие из людей, полностью пренебрегают первой обязанностью каждого человека.

К третьей категории душкрити относятся майайапахрита-джнанах, те, чье знание оказалось обесценено влиянием иллюзорной материальной энергии. Это в большинстве своем люди, обладающие обширными познаниями: великие философы, поэты, литераторы, ученые и т.д., но сбитые с толку влиянием иллюзорной энергии, они восстают против Верховного Господа.

В наше время людей категории майайапахрита-гьяна, даже среди философов, изучающих Бхагавад-гиту. В Гите простым и ясным языком сказано, что Шри Кришна это Верховная Личность Бога. Никто не может сравняться с Ним или превзойти Его. Его называют отцом Брахмы, который в свою очередь является праотцом всех людей. Более того, говорится, что Шри Кришна является не только отцом Брахмы, но и отцом всех живых существ, к какой бы форме жизни они не принадлежали. Он источник безличного Брахмана и Параматмы; Сверхдуша, находящаяся в сердце каждого живого существа, является Его полной частью. Шри Кришна источник всего сущего, поэтому каждое живое существо должно предаться Его лотосным стопам. Несмотря на эти ясные и однозначные утверждения, майайапахрита-гьяни глумятся над личностью Верховного Господа и считают Его обыкновенным человеком. Им не ведомо, что человеческая форма жизни является благословенной и предназначена для того, чтобы постичь вечную и трансцендентную форму Верховного Господа.

Многочисленные неавторитетные комментарии к Бхагавад-гите, написанные людьми категории майайапахрита-гьяни, которые не принадлежат к системе парампары, являются препятствиями на пути к духовному самоосознанию. Находясь во власти иллюзии, такие комментаторы сами отказываются предаться лотосным стопам Шри Кришны и не учат этому других.

Тех, кто относится к последней категории душкрити, называют асурам бхавам ашритах, демонами-безбожниками. Это класс закоренелых атеистов. Некоторые из них заявляют, что Верховный Господь никогда не появляется в материальном мире, но не могут привести сколько-нибудь веских доводов в пользу этого. Другие объявляют Его зависимым от безличного Брахмана, несмотря на то, что Гита утверждает совершенно противоположное. Завидуя Верховной Личности Бога, атеист назовет вам целый ряд лжевоплощений Бога, произведенных на фабрике его ума. Такие люди, целью и смыслом жизни которых является глумление над Личностью Бога, никогда не предадутся лотосным стопам Шри Кришны.

Шри Ямуначарья Албандару из Южной Индии говорил: О Господь! Ты обладатель чудесных качеств и черт, вершитель множества удивительных деяний. Все богооткровенные писания утверждают, что Твоя личность является воплощением благодати, а великие авторитеты, славящиеся своими глубокими познаниями в трансцендентной науке и своими божественными качествами, единодушно признают Тебя Верховной Личностью Бога. И все же для безбожников и атеистов Ты навсегда остаешься непостижимым.

Таким образом, 1) безнадёжные глупцы, 2) последние из людей, 3) философы и ученые, введенные в заблуждение иллюзорной энергией Господа и 4) закоренелые атеисты, как уже говорилось, никогда не предадутся лотосным стопам Личности Бога, несмотря на все рекомендации шастр и советы авторитетов.

Б.Г. Текст 7;16

чатур-видха бхаджанте мам джанах сукритино 'рджуна
арто джиджнасур артхартхи джнани ча бхаратаршабха
чатух-видхах - четыре категории; бхаджанте - служат; мам - Мне;
джанах - людей; су-критинах - благочестивых; арджуна - О Арджуна; артах
- те, кто попал в беду; джиджнасух - любознательные; артха-артхи -
жаждущие материальный благ; джнани - те, кто постиг истинную природу
вещей; ча - также; бхарата-ришабха - о предводитель Бхарат.

О лучший среди Бхарат, четыре категории благочестивых людей
встанут на путь преданного служения: те, кто попал в беду, нуждающиеся в
деньгах, любознательные и, наконец, те, кто стремится познать
Абсолютную Истину.

КОММЕНТАРИЙ: Помимо грешников-неверующих есть также благочестивые люди, которые следуют предписаниям шастр; это сукритинах, те, кто выполняет правила и предписания священных писаний, следует нормам морали, не нарушает общественных законов, и в той или иной степени предан Верховному Господу. Благочестивые люди делятся на четыре категории: те, кто попал в беду, те, кто нуждается в деньгах, любознательные и стремящиеся познать Абсолютную Истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и начинают заниматься преданным служением, преследуя различные мотивы. Их нельзя назвать чистыми преданными, поскольку занимаются преданным служением для того, чтобы осуществить те или иные желания. Чистое преданное служение чужды корысть и какие бы то ни было мотивы. Определение преданного служения дано в Бхакти-расамрита-синдху (1;1;11):

анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анавритаам
анукульена кришнану- шиланам бхактир уттама

"Трансцендентным служением Верховному Господу Кришне следует заниматься из любви, не стремясь к материальной выгоде, и к тому, чтобы достичь тех или иных целей в процессе кармической деятельности или философских изысканий. Такое преданное служение называют чистым".

Когда эти четыре категории людей, которые встают на путь преданного служения, общаясь с чистым преданным Господа, полностью очищаются от материальной скверны, они также становятся чистыми преданными. Что до грешников и нечестивцев, то им очень трудно заниматься преданным служением, ибо они слишком эгоистичны, их действия противоречат предписаниям шастр и в их жизни нет духовных целей. Но даже когда некоторые из них волею случая встречаются на своем пути чистого преданного, они сами становятся чистыми преданными.

Люди, поглощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, попав в беду, и, общаясь с чистыми преданными, такие люди сами становятся преданными Господа. Те, кто просто разочаровался в жизни, также иногда общаются с чистыми преданными и пытаются познать Бога. Аналогично этому, когда спекулятивные философы осознают свою несостоятельность во всех областях, они обращаются к Верховному Господу. Тогда, занимаясь преданным служением они поднимаются над уровнем безличного Брахмана и локализованной Параматмы и по милости Верховного Господа или Его преданного принимают личностную концепцию Бога. Как правило, когда те, кто попал в беду, любознательные, ищущие знания и нуждающиеся в деньгах полностью освобождаются от материальных желаний и до конца осознают, что материальные блага никак

не связаны с духовным развитием, они становятся чистыми преданным Господа. До тех пор, пока преданные, занятые трансцендентным служением Господу, не достигнут этого уровня, их служение смешано с элементами кармической деятельности, философскими поисками и т.д. Поэтому, человек должен преодолеть все это, прежде чем он поднимется на уровень чистого преданного служения.

Б.Г. Текст 7;17

тешам джнани нитйа-йукта эка-бхактир вишишйате
прийо хи джнанино 'тйартхам ахам са ча мама приях

тешам - из них; джнани - человек, обладающий полным знанием; нитйайуктах - постоянно занятый; эка - исключительно; бхактих - преданным служением; вишишйате - особенный; приях - очень дорог; хи - безусловно; джнанинах - тому, кто обладает знанием; атйартхам - высоко; ахам - Я; сах - он; ча - также; мама - Мне; приях - дорог.

Из них самым лучшим является тот, кто обладает полным знанием и беспрерывно занимается преданным служением. Ибо Я очень дорог ему, и он очень дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Полностью очистившись от скверны материальных желаний, те, кто попал в беду, любознательные, те, кто остался без гроша и те, кто стремится к знанию, все они могут стать чистыми преданными. Человек, который постиг Абсолютную Истину и полностью освободился от материальных желаний, становится истинным, чистым преданным Господа. Из четырех категорий преданных лучшим, по словами Самого Господа, является тот, кто, обладая полным знанием постоянно занимается преданным служением. Обретая знание, человек осознает, что он по сути своей отличен от материального тела, и продолжая совершенствоваться в том же направлении, постигает безличный Брахман и Параматму. Полностью очистившись от материальной скверны, он осознает, что в соответствии со своей природой является вечным слугой Бога. Таким образом, в результате общения с чистыми преданными любознательные, попавшие в беду, те, кто жаждет материальных благ и обладает знанием, естественным образом очищаются от материальной скверны. Но из тех, кто находится на подготовительной стадии, человек, обладающий полным знанием о Верховном Господе и занимающийся преданным служением,

очень дорог Кришне. Тот, кто обрел чистое знание о трансцендентной природе Верховной Личности Бога, надежно защищен в преданном служении Господу, и его не может коснуться материальная скверна.

Б.Г. Текст 7;18

ударах сарва эваите джнани тв атмаива ме матам
астхитах са хи йуктатма мам эвануттамам гатим

ударах - возвышенные; сарве - все; эва - несомненно; эте - эти; джнани - тот, кто обладает знанием; ту - но; атма эва - подобен Мне; ме - по Моему; матам - мнению; астхитах - достигший; сах - он; хи - безусловно; йукта-атма - занимающийся преданным служением; мам - Мне; эва - непременно; ануттамам - высшей; гатим - цели.

Все эти преданные, безусловно, великие души, но того, кто постиг Меня Я считаю неотличным от Себя Самого. Занимаясь трансцендентным любовным служением, он непременно достигнет Меня, высшей и самой совершенной цели.

КОММЕНТАРИЙ: Не следует думать, что преданные, не обладающие полным знанием, не дороги Господу. Господь говорит, что все они занимают возвышенное положение, ибо каждого, кто обращается к Господу, каковы бы ни были его намерения, называют махатмой, или великой душой. Господь принимает и тех, кто занимаясь преданным служением, желает каких-либо материальных благ, ибо каждый из них по своему привязан к Господу. Из привязанности к Нему они просят Господа дать им те или иные блага, получив которые, они испытывают огромное удовлетворение и таким образом также прогрессируют в преданном служении. Однако преданный, обладающий полным знанием, дорог Господу более всех других, ибо его единственная цель заключается в том, чтобы служить Господу с любовью и преданностью. Такой преданный не может прожить ни секунды, не служа Верховному Господу, иными словами не общаясь с Ним. Господь также очень любит Своего преданного и всегда находится рядом с ним.

В Шримад-Бхагаватам (9;4;68) Господь говорит:

садхаво хридайам махйам садхунам хридайам тв ахам
мад-анйат те на джананти нахам тебхйо манаг апи

"Преданные всегда находятся в Моем сердце, и Я всегда пребываю в

сердцах Своих преданных. Преданный думает только обо Мне, и Я тоже никогда не забываю о таком преданном. Между Мной и Моими чистыми преданными существуют очень близкие отношения. Чистые преданные, обладающие полным знанием, всегда находятся в соприкосновении с духовной энергией и потому необыкновенно дороги Мне".

Б.Г. Текст 7;19

бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате
васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах

бахунам - множество; джанманам - повторяющихся рождений и смертей; анте - пройдя через; джнана-ван - тот, кто обладает полным знанием; мам - Мне; прападйате - предается; васудевах - Личность Бога, Кришна; сарвам - все; ити - таким образом; сах - эта; маха-атма - великая душа; су-дурлабхах - встречается очень редко.

Пройдя через великое множество рождений и смертей, тот, кто действительно обладает знанием, предается Мне, познав Меня как причину всех причин и источник всего сущего. Такая великая душа встречается очень редко.

КОММЕНТАРИЙ: После великого множества жизней, посвященных преданному служению или совершению трансцендентных обрядов и ритуалов, обретает чистое трансцендентное знание и осознает, что конечная цель процесса духовного самоосознания заключается в том, чтобы постичь Верховную Личность Бога. На первых этапах духовного самоосознания, когда человек пытается освободиться от привязанностей к материальному миру, у существует тенденция к имперсонализму, но поднявшись на более высокую ступень духовного развития, он осознает, что духовная жизнь исполнена разнообразной деятельности, которая составляет процесс преданного служения. Осознав это, человек привязывается к Верховному Господу и предается Ему. Тогда он постигает, что милость Господа Шри Кришны суть все, что Кришна причина всех причин, и что материальный мир не существует независимо от Него. Он осознает, что материальный мир является искаженным отражением того разнообразия, которое царит в духовном мире, и постигает связь всего сущего с Верховным Господом Кришной. В результате он начинает видеть все сущее связанным с Васудевой, Шри Кришной. Это вселенской видение

Васудевы побуждает его немедленно и безоговорочно предаться Верховному Господу Шри Кришне, который является высшей целью жизни. Такая великая душа, полностью предавшаяся Господу, встречается очень и очень редко.

Замечательный комментарий этого стиха приводится в третьей главе (стихи 14 и 15) Шветашватары Упанишад:

сахасра-ширша пурушах сахасракшах сахасра-пат
са бхумим вишвато вритва- тйатиштхад дашангулам
пуруша эведам сарвам йад бхутам йач ча бхавйам
утамритатвасйешано йад анненатирахати

В Чхандогья Упанишад (5;1;15) сказано: "на ваи вачо на чакшумши на шротрани на манамситй ачакшате прана ити эвачакшате прано хй эваитани сарвани бхаванти - определяющим фактором в теле каждого живого существа является не способность говорить, видеть, слышать или мыслить. Центром всей его деятельности является жизненная сила". Аналогичным образом, Господь Васудева, или Личность Бога, Господь Шри Кришна является основой всего сущего. Наше тело обладает способностью говорить, видеть, слышать, мыслить и т.д. Но все эти способности утрачивают свое значение, если они не связаны с Верховным Господом. И поскольку Васудева является вездесущим, а все сущее является Васудевой, преданный, обладающий полным знанием, предается Верховной Личности Бога (см. Бхагавад-гита 7;17 и 11;40).

Б.Г. Текст 7;20

камаис таис таир хрита-джнанах прападйанте 'нйа-деватах
там там нийамам астхайа пракритйа нийатах свайа

камаих - желаниями; таих таих - разнообразными; хрита - лишенные; джнанах - знания; прападйанте - предаются; анйа - другим; деватах - полубогам; там там - соответственно; нийамам - правилам и предписаниям; астхайа - следуя; пракритйа - природе; нийатах - подчиняясь; свайа - своей собственной.

Те же, чей разум похищен материальными желаниями, предаются полубогам и, в соответствии со своими склонностями, следуют тем правилам и предписаниям, которые регулируют процесс поклонения тому или иному полубогу.

КОММЕНТАРИЙ: Те, кто полностью очистились от материальной скверны, предаются Верховному Господу и служат Ему с любовью и преданностью. До тех пор пока в человеке сохраняются остатки материальной скверны, он продолжает оставаться непреданным. Но даже те, кто, обладая материальными желаниями, обратились к Верховному Господу, не испытывают сильной привязанности к материальной энергии; избрав верную цель, они в скором времени полностью освободятся от материальных желаний. В Шримад-Бхагаватам говорится, что независимо от того, является ли человек чистым преданным Господа, не имеющим никаких материальных желаний, полон ли он материальных желаний или стремится к освобождению из материального плена, он в любом случае должен предаться Васудеве и поклоняться Ему. Как сказано в Бхагаватам (2;3;10):

акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих
тиврена бхакти-йогена йаджета пурушам парам

Люди, лишённые разума и забывшие о своей духовной природе, предаются полубогам, чтобы исполнить свои сиюминутные материальные желания. Как правило, такие люди не обращаются к Верховной Личности Бога, поскольку находятся под влиянием низших гун материальной природы (невежества и страсти) и поклоняются полубогам. Следуя правилам и предписаниям, регулирующим процесс поклонения тем или иным полубогам, они получают удовлетворение. Движимые сиюминутными желаниями, те, кто поклоняется полубогам, не знают, как достичь высшей цели, в отличие от преданного Верховного Господа, который стоит на верном пути. Поскольку Веды рекомендуют поклоняться различным полубогам для достижения различных целей (больному человеку, например, советуют поклоняться солнцу), непреданные думают, что для осуществления тех или иных целей лучше поклоняться полубогам, нежели Верховному Господу. Однако чистый преданный знает, что Верховный Господь Кришна является повелителем всех живых существ. В Чайтанье-чаритамрите (Ади. 5;142) сказано: "экале ишвара кришна, ара саба бхритйа - все живые существа слуги единственного хозяина, которым является Верховная Личность Бога, Кришна". Поэтому чистый преданный никогда не станет обращаться к полубогам, чтобы удовлетворить свои материальные потребности. Он во всем полагается на Верховного Господа и довольствуется тем, что получает от Него.

Б.Г. Текст 7;21

йо йо йам йам танум бхактах шраддхайарчитум иччхати
тасйа тасйачалам шраддхам там эва видадхамй ахам

йах йах - кто-либо; йам йам - какому-либо; танум - полубогу; бхактах - преданный; шраддхайа - обладающий верой; арчитум - поклоняться; иччхати - желает; тасйа тасйа - ему; ачалам - непоколебимой; шраддхам - верой; там - эту; эва - безусловно; видадхами - наделяю; ахам - Я.

Как Параматма Я пребываю в сердце каждого живого существа. Когда живое существо желает поклоняться тому или иному полубогу, Я помогаю ему окрепнуть в вере, чтобы он посвятил себя служению этому божеству.

КОММЕНТАРИЙ: Бог наделил каждое живое существо известной долей независимости; если человек жаждет материальных удовольствий и из всех сил стремится получить все необходимое для этого от полубогов, живущих в материальном мире, Верховный Господь, который как Параматма пребывает в сердце каждого, зная о его желании, предоставляет такому человеку возможность исполнить его. Будучи верховным отцом всех живых существ, Господь никогда не посягает на их независимость, но предоставляет им все необходимое, чтобы они могли осуществить свои материальные желания. Резонно спросить: почему всемогущий Господь дает живым существам возможность наслаждаться в материальном мире, тем самым позволяя им попасть в ловушку иллюзорной энергии. Ответ таков: если бы Верховный Господь в аспекте Сверхдуши не предоставлял бы живым существам таких возможностей, их независимость лишилась бы всякого смысла. Поэтому Господь дает каждому живому существу полную свободу поступать так, как оно того желает, но последнее наставление, данное Им в Бхагавад-гите, гласит: человек должен оставить все прочие виды деятельности и полностью предаться Господу. Только тогда он сможет стать счастливым.

И живое существо, и полубоги зависят от воли Верховной Личности Бога; поэтому живое существо не может поклоняться полубогу по своему собственному желанию, так же как полубог не может дать ему благословений без дозволения свыше. Говорится, что и травинка не шелохнется без позволения Верховной Личности Бога. Обычно, люди, которые сильно страдают в материальном мире, обращаются к полубогам, следуя наставлениям Вед. Чтобы получить желаемое, человек должен поклоняться определенному полубогу. Например, чтобы излечиться от

болезней, необходимо поклоняться богу солнца; тот, кто хочет получить образование, должен поклоняться богине просвещения, Сарасвати, а человеку, мечтающему о красавице-жене, рекомендуют поклоняться богине Уме, жене Господа Шивы. Таким образом в шастрах (ведических писаниях) содержатся указания о том, как поклоняться различным полубогам. И поскольку каждое живое существо стремится получить определенные материальные блага, Господь разжигает в нем желание получить соответствующее благословение от соответствующего полубога, и оно таким образом получает его. Само стремление живого существа поклоняться тому или иному полубогу также исходит от Верховного Господа. Полубоги не способны вселить в сердце живого существа такую склонность, но поскольку Кришна, Верховный Господь в аспекте Сверхдуши, находится в сердце каждого живого существа, он побуждает его поклоняться определенному полубогу. Полубоги, в сущности, это различные части вселенского тела Господа, таким образом они не существуют независимо от Него. В Ведах сказано: Верховная Личность Бога в аспекте Сверхдуши пребывает также в сердце полубога и побуждает его исполнить желание того или иного живого существа. Но и полубог, и живое существо зависят от воли Всевышнего. Он не являются независимыми.

Б.Г. Текст 7;22

са тайа шраддхайа йуктас тасйарадханам ихате
лабхате ча татах каман майаива вихитан хи тан
сах - оно; тайа - этой; шраддхайа - верой; йуктах - наделенное; тасйа -
этому полубогу; арадханам - поклонением; ихате - занимается; лабхате -
достигает; ча - и; татах - в результате; каман - желаемого; майа - Мной; эва
- одним; вихитан - устроено; хи - безусловно; тан - эти.

Наделенное такой верой, живое существо поклоняется тому или иному полубогу и достигает желаемого результата. Но в действительности все эти блага даю ему Я один.

КОММЕНТАРИЙ: Полубоги не могут даровать своим преданным те или иные благословения без позволения Всевышнего. Живое существо может забыть, что все сущее является собственностью Верховного Господа, но полубоги всегда помнят об этом. Поэтому те, кто поклоняется

полубогам, получают желаемые результаты в конечном счете не от них, а от Верховного Господа, который дает необходимые санкции. Живые существа, лишенные разума, не знают об этом и потому обращаются к полубогам в надежде получить от них те или иные блага. Чистый же преданный в случае нужды всегда обращается только к Верховному Господу. Однако такой преданный никогда не станет просить у Господа материальных благ. Обычно живое существо обращается к полубогам, одержимое желанием удовлетворить свое вожделение. Это чаще всего происходит, когда живое существо вынашивает какие-то греховные желания, которые Сам Господь никогда не станет выполнять. В Чайтанье-чаритамрите сказано, что тот, кто поклоняется Верховному Господу и одновременно стремится к материальным удовольствиям, обладает противоречивыми желаниями. Преданное служение Верховному Господу и поклонение полубогам находятся на разных уровнях, так как поклонение полубогам является материальным занятием, а преданное служение Верховному Господу абсолютно духовной деятельностью.

Для живого существа, которое хочет вернуться к Богу, материальные желания, безусловно, являются препятствием. Поэтому чистый преданный Господа никогда не дает неразумным живым существам материальных благословений, и поэтому они предпочитают поклоняться полубогам, живущим в материальном мире, вместо того, чтобы заниматься преданным служением Верховной Личности Бога.

Б.Г. Текст 7;23

антават ту пхалам тешам тад бхаватй алпа-медхасам
деван дева-йаджо йанти мад-бхакта йанти мам апи
анта-ват - недолговечные; ту - но; пхалам - плоды; тешам - их; тат -
это; бхавати - становится; алпа-медхасам - не слишком разумных людей;
деван - полубогам; дева-йаджах - те, кто поклоняется полубогам; йанти -
отправляются; мат - Мои; бхактах - преданные; йанти - возвращаются; мам
- ко Мне; апи - также.

Не слишком разумные люди поклоняются полубогам, получая при этом скудные и недолговечные плоды. Те, кто поклоняется полубогам, отправляются на их планеты, тогда как Мои преданные в конце жизни достигают Моей высшей обители.

КОММЕНТАРИЙ: Некоторые комментаторы Бхагавад-гиты утверждают, что, поклоняясь полубогам, человек может достичь Верховного Господа, однако здесь ясно сказано, что те, кто поклоняется полубогам, отправляются на планеты этих полубогов: поклоняющиеся богу солнца, попадают на планету Солнце, а поклоняющиеся богу луны, достигают Луны. Подобно этому, тот, кто желает поклоняться какому-нибудь полубогу, такому как Индра, может впоследствии попасть на планету этого полубога. Не следует думать, будто, поклоняясь тому ли иному полубогу, можно достичь Верховной Личности Бога. Данный стих опровергает это утверждение, ибо здесь ясно сказано, что те, кто поклоняется полубогам, отправляются на соответствующие планеты материального мира, а преданный Господа, достигает высшей планеты, где пребывает Личность Бога.

Нам могут возразить, что если полубоги являются различными частями тела Верховного Господа, то те, кто поклоняются им, должны достичь той же самой цели, что и преданные Господа. Однако люди, поклоняющиеся полубогам, относятся к категории не слишком разумных, ибо не знают, куда следует отправлять пищу. Некоторые из них настолько глупы, что заявляют, будто пищу может принимать любая часть тела. Это не совсем здравая мысль. Разве может человек принимать пищу ушами или глазами? Они не знают, что полубоги это различные части тела Верховного Господа и по невежеству своему думают, что каждый полубог является отдельным Богом, соперничающим с Верховным Господом.

Не только полубоги, но и обыкновенные живые существа являются частями тела Верховного Господа. В Шримад-Бхагаватам сказано, что брахманы - это голова Верховного Господа, кшатрийи - Его руки, ваишьи - живот, а шудры - ноги, и все они выполняют разные функции. Если человек, кем бы они ни был, знает, что и полубоги, и он сам являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, обладает совершенным знанием. Тот же, кто не знает об этом, отправляется на планеты полубогов, в отличие от преданных, которые достигают иной цели.

Плоды, которые приносят человек благословения полубогов, недолговечны, ибо в материальном мире и планеты, и полубоги и их преданные подвержены гибели. В данном стихе ясно сказано, что результаты, которых достигают те, кто поклоняется полубогам, являются преходящими, поэтому преданных полубогов относят к категории менее разумных людей. Преданный Верховного Господа, обладающий сознанием Кришны и занимающийся преданным служением, обретает вечную, исполненную блаженства и знания жизнь, таким образом, результаты его

деятельности отличаются от тех, которые получают те, кто поклоняется полубогам. Верховный Господь беспределен; беспредельны Его милость и благосклонность. Поэтому милость, которую Верховный Господь дарует Своим чистым преданным также является беспредельной.

Б.Г. Текст 7;24

авйактам вйактим апаннам манйанте мам абуддхайах
парам бхавам аджананто мамавайайам ануттамам
авйактам - не проявленная; вйактим - личность; апаннам - достигли;
манйанте - считают; мам - Меня; абуддхайах - не слишком разумные люди;
парам - о высшем; бхавам - бытии; аджанантах - не ведая; мама - Моем;
авйайам - нетленном; ануттамам - непревзойденном.

Люди, лишённые разума, которые не знают Меня таким, как Я есть, считают, что Я, Верховная Личность Бога, Кришна некогда был безличным и только теперь стал личностью. Из за скудости своих знаний, они не ведают о том что Я обладаю высшей природой, нетленной и непревзойденной.

КОММЕНТАРИЙ: Как уже было сказано, те, кто поклоняются полубогам, относятся к категории менее разумных людей, и в этом стихе то же самое говорится об имперсоналистах. Господь Кришна стоит перед Арджуной и разговаривает с ним в Своей личностной форме, тем не менее имперсоналисты, находясь в невежестве, утверждают, что Верховный Господь в конечном счете является бесформенным. Ямуначарья, великий преданный Господа в цепи ученической преемственности Рамануджачарьи, написал в связи с этим один замечательный стих, где говорится:

твам шила-рупа-чаритаих парама-пракриштаих
саттвена саттвикатайа прабалаиш ча шастраих
пракхйата-даива-парамартха-видам матаиш ча
наивасура-пракритаих прабхаванти боддхум

"Мой дорогой Господь, такие преданные, как Вьясадева и Нарада знают, что Ты являешься Верховной Личностью Бога. Постигнув смысл ведических писаний, человек становится способным постичь Твои качества, Твою форму и Твои деяния и таким образом осознать Тебя как Верховную Личность Бога. Те же, кто находится в гунах страсти и невежества, демоны, непреданные, не знают и не могут постичь Тебя.

Сколь бы искусны ни были они в обсуждении Веданты, Упанишад и других ведических писаний, они не способны постичь Верховную Личность Бога." (Стотра-ратна 12).

В Брахма-самхите сказано, что Личность Бога нельзя постичь, просто изучая Веды. Осознать личностный аспект Всевышнего можно лишь по Его милости. Поэтому в данном стихе ясно сказано, что к числу неразумных людей относятся не только полубоги, но и непреданные, которые штудируют Веданту и обсуждают Веды, не обладая даже каплей истинного сознания Кришны; таким людям никогда не постичь личностный аспект Бога. Те, кто считают Абсолютную Истину безличной, названы здесь абуддхайах, людьми, которые ничего не знают о высшем аспекте Абсолютной Истины. В Шримад-Бхагаватам сказано, что, постигая Абсолютную Истину, человек сначала осознает безличный Брахман, а затем локализованную Параматму, но высшим аспектом Абсолютной Истины является Личность Бога. Современные имперсоналисты так и не набрались разума, они игнорируют даже слова своего великого предшественника Шанкарачарьи, который особо подчеркивал, что Кришна это Верховная Личность Бога. Не имея верного представления о Высшей Истине, имперсоналисты считают, Кришну просто сыном Деваки и Васудевы, принцем, могущественным живым существом. Бхагавад-гита отвергает и подобную точку зрения (9;11). "Аваджананти мам мудха манушим танум ашритам - только глупцы могут считать Меня обыкновенным человеком". Суть в том, что никто не сможет постичь Кришну, не занимаясь преданным служением и не развив в себе сознания Кришны. Бхагаватам (1;14;29) подтверждает это следующим образом:

атхапи те देва падамбуджа-двайа-
прасада-лешанугрихита эва хи
джанати таттвам бхагаван махимно
на чанйа эко 'пи чирам вичинван

"О Мой Господь, тот, на кого пролилась хотя бы капля милости с Твоих лотосных стоп, становится способным постичь Твое величие. Но тем, кто пытается постичь Верховную Личность Бога в процессе философских спекуляций, никогда не узнать Тебя, даже если годами они будут изучать Веды. Верховную Личность Бога, Кришну, Его форму, качества и имя нельзя постичь, проводя философские изыскания или обсуждая Веды". Для этого необходимо заниматься преданным служением Господу. Постичь Верховную Личность Бога может лишь тот, кто полностью поглощен деятельностью в сознании Кришны, которая начинается с повторения махамантры: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе

Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Непреданные-имперсоналисты считают, что тело Кришны состоит из материальных элементов, а все Его деяния, Его форма и все, что связано с Ним, являются порождением майи. Таких имперсоналистов называют майявади. Им неизвестна высшая истина.

В двадцатом стихе ясно сказано: камаис таис таир хрита-джнанах прападйанте 'нйа-деватах. Люди, ослепленные вожделием, поклоняются различным полубогам. В писаниях говорится, что помимо Верховной Личности Бога существуют также многочисленные полубоги, обитающие на различных планетах, и у Господа тоже есть Своя планета. Как было сказано в двадцать третьем стихе: деван дева-йаджо йанти мад-бхакта йанти мам апи. Те, кто поклоняются полубогам, отправляются на планеты полубогов, а преданные Господа Кришны попадают на планету Кришналока. Однако несмотря на столь ясное указание, глупые имперсоналисты продолжают считать Господа бесформенным, а все эти формы иллюзорными. Разве можно, изучая Бхагавад-гиту, прийти к выводу о том, что полубоги и их обители являются безличными и бесформенными? Ясно, что ни полубоги, ни Кришна, Верховная Личность Бога, не являются безличными. Все они личности: Господь Кришна это Верховная Личность Бога, и у Него есть Своя планета, также как у полубогов свои.

Таким образом, философия монизма, утверждающая, что высшая истина лишена формы и что форма является порождением иллюзии, весьма далека от истины. Здесь ясно сказано, что форма отнюдь не иллюзорна. Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что формы полубогов и форма Верховного Господа существуют одновременно, и что форма Господа Кришны является сач-чид-ананда, вечной, исполненной знания и блаженства. Веды также подтверждают, что Верховная Абсолютная Истина ананда-майо 'бхйасат по природе Своей исполнена блаженства и бесконечного множества благоприятных качеств. А в Гите Господь говорит, что, будучи аджа (нерожденным), Он тем не менее появляется на свет. Это то, что мы должны осознать, изучая Бхагавад-гиту. Изучая Гиту, невозможно прийти к выводу о том, что Верховная Личность Бога является безличной; философия монизма, которую исповедуют имперсоналисты, с точки зрения Бхагавад-гиты является совершенно несостоятельной. Здесь ясно сказано, что Высшая Абсолютная Истина, Господь Кришна, обладает формой и является личностью.

Б.Г. Текст 7;25

нахам пракашах сарвасйа йога-майа-самавритах
мудхо 'йам набхиджанати локо мам аджам авйайам

на - не; ахам - Я; пракашах - открываю Себя; сарвасйа - каждому; йога-майа - внутренней энергией; самавритах - скрыт; мудхах - глупцам; айам - эти; на - не; абхиджанати - могут постичь; локах - люди; мам - Меня; аджам - нерожденного; авйайам - неисчерпаемого.

Я никогда не открываю себя глупцам и невеждам. Я скрыт от них Моей внутренней энергией, и потому они не знают, что Я нерожденный и непогрешимый.

КОММЕНТАРИЙ: Кто-то может возразить: если в то время Кришна находился на земле и был открыт взору каждого, то почему Он не появится перед нами сейчас? Но на самом деле даже тогда видеть Кришну могли далеко не все. Когда Кришна находился на земле, очень немногие понимали, что Он это Верховная Личность Бога. Когда Шишупала выступил в собрании Куру с возражениями против того, чтобы Кришна был руководил собранием, за Него заступился Бхишма, провозгласивший Его Верховной Личностью Бога. О том, что Кришна Был Верховной Личностью Бога знали также Пандавы, вообще же это было известно далеко не каждому. Господь не стал открывать Себя непреданным и обыкновенным людям. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, что все люди, за исключением Его чистых преданных, считают Его обыкновенным человеком. Он явил Себя лишь Своим преданным, представ перед ними как неиссякаемый источник блаженства. От остальных же, от лишенных разума непреданных, он был скрыт покровом Своей внутренней энергии.

В Шримад-Бхагаватам (1;8;19) в молитвах царицы Кунти говорится, что Господь скрыт завесой йога-майи, и потому обыкновенные люди не могут постичь Его. О существовании этой завесы говорится также в Ишопанишад (мантра 15), где преданный молит Господа:

хиранмайена патрена сатйасйапихитам мукхам
тат твам пушанн апаврину сатйа-дхармайа дриштайе

"О мой Господь, Ты хранитель всей вселенной, а преданное служение Тебе высший религиозный принцип. Поэтому я прошу Тебя: Пожалуйста, храни и меня. Твоя трансцендентная форма скрыта от глаз людей завесой йога-майи. Брахмаджьоти это покров, сотканный из Твоей внутренней энергии. Молю Тебя, убери же это ослепительное сияние, которое мешает

мне увидеть Твою сач-чид-ананда-виграха, Твою вечную форму, исполненную блаженства и знания".

Верховный Господь в Его трансцендентной форме, исполненной блаженства и знания, скрыт от нас покровом Своей внутренней энергии брахмаджьоти, поэтому неразумные имперсоналисты не могут увидеть Всевышнего.

В Шримад-Бхагаватам (10;14;7) есть также следующая молитва, произнесенная Господом Брахмой: О Верховная Личность Бога, о Сверхдуша, о повелитель всех мистических сил, кто в этом мире может постичь Твое могущество и Твои игры? Твоя внутренняя энергия постоянно прибывает, поэтому постичь Тебя не может никто. Великие ученые могут описать атомное строение материального мира или даже находящихся в нем планет, но они не в состоянии измерить Твое могущество и постичь Твои энергии, хотя Ты находишься перед Ними". Верховная Личность Бога, Господь Кришна, является не только нерожденным, но и авйайа, неисчерпаемым. Его вечная форма исполнена блаженства и знания, а Его энергии поистине беспредельны.

Б.Г. Текст 7;26

ведахам саматитани вартаманани чарджуна

бхавишйани ча бхутани мам ту веда на кашчана

веда - знаю; ахам - Я; саматитани - все, что происходило в прошлом; вартаманани - происходит в настоящем; ча - и; арджуна - о Арджуна; бхавишйани - произойдет в будущем; ча - также; бхутани - всех живых существ; мам - Меня; ту - но; веда - знает; на - ни; кашчана - одно.

О Арджуна, будучи Верховной Личностью Бога, Я знаю обо всем, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и случится в будущем. Я также знаю всех живых существ; Меня же не знает никто.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих разрешает спор между персоналистами и имперсоналистами. Если бы Кришна, Верховная Личность Бога, был порождением майи, то есть обладал материальной формой, как утверждают имперсоналисты, то Он, подобно обыкновенному живому существу, менял бы Свои тела, забывая обо всем, что происходило с Ним в прошлой жизни. Каждый, кто обладает материальным телом, не помнит о том, что с ним случилось в прошлом и не может предсказать, какой будет его будущая

жизнь, равно как и то, чем закончится нынешняя; таким образом, он не знает ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Пока живое существо не очистится от материальной скверны, оно не сможет проникнуть в тайны прошлого, настоящего и будущего.

Господь Кришна ясно говорит, что в отличие от обыкновенного человека Он знает обо всем, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и случится в будущем. В четвертой главе Господь Кришна говорил, что Он помнит о том, как давал наставления Вивасвану, богу солнца, много миллионов лет назад. Кришна знает каждое живое существо, так как находится в сердце каждого в аспекте Параматмы. Но несмотря на то, что Он Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа, и Верховная Личность Бога, люди, лишенные разума, даже те из них, кто может осознать безличный Брахман, не способны постичь Шри Кришну как Верховную Личность Бога. Безусловно, трансцендентное тело Шри Кришны нетленно. Он подобен солнцу, а майя облаку. В материальном небе мы видим солнце, облака, звезды и планеты. Облака могут временно скрывать их от нашего взора, но лишь потому, что наше зрение весьма ограничено. Солнце, луна и звезды на самом деле на закрыты. Точно также, майя не может покрыть Верховного Господа. Внутренняя энергия Господа скрывает Его от неразумных людей. Как было сказано в третьем стихе этой главы, из многих миллионов людей лишь немногие могут стремиться достичь цели человеческой жизни, а из тысяч и тысяч тех, кто достиг совершенства, едва ли один знает Господа Кришну таким как Он есть. Даже тот, кто осознал безличный Брахман или локализованную Параматму, не сможет постичь Верховную Личность Бога, Шри Кришну, не развив в себе сознание Кришны.

Б.Г. Текст 7;27

иччха-двеша-самуттхена двандва-мохена бхарата
сарва-бхутани саммохам сарге йанти парантапа
иччха - желания; двеша - и ненависти; самуттхена - возникающей из;
двандва - двойственности; мохена - иллюзией; бхарата - о потомок Бхараты;
сарва - все; бхутани - живые существа; саммохам - в иллюзии; сарге -
рождаясь; йанти - оказываются; парантапа - о покоритель врагов.

О потомок Бхараты, о покоритель врагов, появляясь на свет, все живые

существа оказываются во власти иллюзии, ибо пребывают в двойственности, которая возникает из желания и ненависти.

КОММЕНТАРИЙ: В соответствии со своей вечной природой, каждое живое существо является зависимым от Верховного Господа, который представляет Собой чистое знание. Когда, живое существо оказывается в иллюзии, которая отделяет его от чистого знания, оно становится рабом иллюзорной энергии, не способным постичь Верховную Личность Бога. Иллюзорная энергия проявляет себя в двойственности желания и ненависти. Движимые желанием и ненавистью, живое существо хочет сравняться с Верховным Господом и завидует Кришне, Верховной Личности Бога. Чистые преданные, которые освободились от власти иллюзии и вышли из-под оскверняющего влияния желания и ненависти, знают, что Господь Шри Кришна появляется в материальном мире посредством Своих внутренних энергий, те же, кто пребывает в иллюзии двойственности и неведения, считают Верховную Личность Бога творением материальных энергий. В этом их беда. В результате, эти обманутые иллюзией люди живут в двойственности почета и бесчестья, счастья и горя, мужского и женского начала, добра и зла, радости и боли и т.д. Это мой жена, а это мой дом. Я хозяин в своем доме, Я муж своей жены думают они. Таков мир двойственности, порожденный иллюзией. Те, кто оказался во власти иллюзорной двойственности, теряют разум и оказываются неспособными постичь Верховную Личность Бога.

Б.Г. Текст 7;28

йешам тв анта-гатам папам джананам пунья-карманам
те двандва-моха-нирмукта бхаджанте мам дридха-вратах
йешам - которые; ту - но; анта-гатам - полностью очистились; папам - от греха; джананам - люди; пунья - благочестивые; карманам - чьи прошлые действия; те - они; двандва - двойственности; моха - иллюзию; нирмуктах - преодолевшие; бхаджанте - занимаются преданным служением; мам - Мне; дридха-вратах - с решимостью.

Те, кто действовал благочестиво в своей прошлой и нынешней жизни, кто полностью очистился от греховной скверны и преодолел иллюзию двойственности, служит Мне с великой решимостью.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе речь идет о людях достойных того,

чтобы подняться на трансцендентный уровень. Грешникам, атеистам, глупцам и лицемерам очень трудно преодолеть двойственность желаний и ненависти. Только те, кто в течение многих жизней следовал религиозным принципам, занимался благочестивой деятельностью и освободился от греховных реакций, может встать на путь преданного служения Господу и постепенно обрести чистое знание о Верховной Личности Бога. Постепенно такие люди сосредотачивают свой ум на Верховной Личности Бога и входят в состояния транса. Таким образом они поднимаются на духовный уровень. Достичь этого уровня можно, занимаясь деятельностью в сознании Кришны в общении с чистыми преданными, ибо общаясь с великими преданными Господа, человек освобождается из плена иллюзии.

В Шримад-Бхагаватам (5;5;2) сказано, что тот, кто действительно хочет получить освобождение, должен служить преданным (махат-севам дварам ахур вимуктех); тот же, кто общается с людьми, ведущими материалистический образ жизни, идет по пути, ведущему в темнейшие сферы существования (тамо-дварам йошитама санги-сангам). Все без исключения преданные Господа идут по свету только для того, чтобы освободить обусловленные души из плена иллюзии. Имперсоналистам неизвестно, что, забыв о том, что в со своей вечной природой живое существо подвластно Верховному Господу, оно попирает законы Бога. До тех пор, пока живое существо не вернется в свое изначальное положение, оно не сможет постичь Верховную Личность и с решимостью заниматься трансцендентным любовным служением Господу.

Б.Г. Текст 7;29

джара-марана-мокшайа мам ашритйа йатанти йе

те брахма тад видух критснам адхйатмам карма чакхилам

джара - от старости; марана - и смерти; мокшайа - чтобы освободиться; мам - во Мне; ашритйа - находят прибежище; йатанти - стремятся; йе - все те, кто; те - такие люди; брахма - Брахман; тад - действительно это; видух - они знают; критснам - все; адхйатмам - о трансцендентной; карма - деятельности; ча - также; акхилам - полностью.

Те, кто обладает разумом и стремится разорвать порочный круг старости и смерти, встают на путь преданного служения Господу. Постигнув законы трансцендентной деятельности, они становятся

неотличными от Брахмана.

КОММЕНТАРИЙ: Рождение, смерть, старость и болезни поражают материальное, но не духовное тело живого существа. Духовное тело не рождается, не умирает, не стареет и не болеет, поэтому тот, кто обрел духовное тело, и, став одним из спутников Верховной Личности Бога, достиг уровня вечного преданного служения, действительно обрел освобождение. Ахам брахмасми: - Я дух. В писаниях говорится, что живое существо должно осознать себя Брахманом, духовной душой. Осознание Брахмана, как сказано в данном стихе, также является частью преданного служения Господу. Чистые преданные находятся на трансцендентном уровне, уровне Брахмана, и знают все секреты трансцендентной деятельности.

Существует четыре категории не чистых преданных, которые, занимаясь трансцендентным служением Господу, достигают тех целей, к которым стремятся, и по милости Верховного Господа они, полностью развив в себе сознание Кришны, обретают духовное блаженство в общении с Личностью Бога. Однако люди, которые поклоняются полубогам, никогда не достигнут высшей обители Верховного Господа. Даже не слишком разумные Брахмавади могут подняться на высшую планету Кришны, которую называют Голокой Вриндавана. Только те, кто занимаются деятельностью в сознании Кришны (мам ашритйа) действительно достойны называться Брахманом, поскольку они стремятся попасть на планету Кришны. Такие люди не имеют сомнений относительно Кришны и потому действительно являются Брахманом.

Те, кто поклоняется форме Господа арча и те, кто медитирует на Господа только для того, чтобы освободиться из материального плена, также постигают, по милости Господа, суть Брахмана, адхибхута и т.д., о чем Господь расскажет в следующей главе.

Б.Г. Текст 7;30

садхибхутадхидаивам мам садхийаджнам ча йе видух
прайана-кале 'пи ча мам те видур йукта-четасах
са-адхибхута - и основополагающего принципа материального
космоса; адхидаивам - повелителя всех полубогов; мам - Меня; са-
адхийаджнам - и владыки всех жертвоприношений; ча - также; йе - те, кто;

видух - знают; прайана - смерти; кале - в момент; апи - даже; ча - и; мам - Меня; те - они; видух - знают; йуктачетасах - их ум сосредоточен на Мне.

Те, кто полностью развил в себе сознание Бога, кто знает, что Я, Верховный Господь основополагающий принцип материального космоса, повелитель полубогов и владыка всех жертвоприношений, сможет постичь Меня и будет помнить обо Мне, Верховной Личности Бога, даже в момент смерти".

КОММЕНТАРИЙ: Те, кто действует в сознании Кришны, никогда не сходят с пути, ведущего к постижению Верховной Личности Бога. Занимаясь трансцендентной деятельностью в сознании Кришны, человек осознает Верховного Господа как основополагающий принцип материального творения и повелителя полубогов. Следуя по этому пути он постепенно обретает веру в Верховную Личность Бога; такой человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, никогда не забудет о Кришне в момент смерти. В результате он естественным образом достигает планеты Верховного Господа, Голоки Вриндаваны.

Седьмая глава рассказывает непосредственно о том, как развить в себе сознание Кришны. Для этого прежде всего необходимо вступить в общение с теми, кто уже обладает сознанием Кришны. Будучи духовным, такое общение позволяет человеку войти в непосредственное соприкосновение с Верховным Господом и по Его милости человек постигает, что Кришна это Верховная Личность Бога. Одновременно с этим он обретает истинное знание о вечной природе живого существа и о том, как живое существо, забыв Кришну, запутывается в лабиринте материальной деятельности. В результате благоприятного общения человек постепенно развивает в себе сознание Кришны и понимает, что, забыв Кришну, он попал в обусловленное состояние и оказался во власти законов материальной природы. Он также понимает, что человеческая форма жизни дает ему возможность возродить в себе сознание Кришны и он должен полностью реализовать эту возможность, чтобы получить беспричинную милость Верховного Господа.

В этой главе обсуждалось много вопросов: здесь рассказывалось о тех, кто попал в беду, о любознательных, о тех, кто терпит нужду, об осознании Брахмана и Параматмы, об освобождении из круговорота рождения, смерти и болезней и о поклонении Верховному Господу. Однако тот, кто действительно обрел сознание Кришны, не интересуется никакими другими методами духовного самоосознания. Просто занимаясь деятельностью в сознании Кришны, он возвращается в свое изначальное положение, положение вечного слуги Господа Кришны. Действуя на уровне

чистого преданного служения, такой человек испытывает блаженство, слушая повествования о Верховном Господе и прославляя Его. Он твердо верит в то, что такая деятельность поможет ему достичь всех целей. Такую непоколебимую веру называют дрида-врата и она является началом бхакти-йоги, трансцендентного любовного служения Господу. Так утверждают все богооткровенные писания. Знание, изложенное в седьмой главе Бхагавад-гиты составляет суть такой веры.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к седьмой главе "Шримад Бхагавад-гиты", которая называется "Знание Абсолюта".

ГЛАВА 8 Достижение Всевышнего

Б.Г. Текст 8;1

арджуна увача

ким тад брахма ким адхйатмам ким карма пурушоттама

адхибхутам ча ким проктам адхидаивам ким учйате

арджунах увача - Арджуна сказал; ким - что; тат - такое; брахма - Брахман; ким - что; адхйатмам - душа; ким - что; карма - кармическая деятельность; пурушауттама - о Верховная Личность; адхибхутам - материальный космос; ча - и; ким - что; проктам - называют; адхидаивам - полубогами; ким - кого; учйате - называют.

Арджуна спросил: "О мой Господь, о Верховная Личность, что такое Брахман? Что такое душа? Что называют кармической деятельностью? Что представляет собой этот материальный космос? Кто такие полубоги? Прошу Тебя, расскажи поведай мне об этом.

КОММЕНТАРИЙ: В этой главе Господь ответит на вопросы Арджуны, начиная с вопроса о том, что такое Брахман. Он также расскажет о карме (деятельности ради ее плодов), о преданном служении, о принципах йоги, а также о чистом преданном служении. В Шримад-Бхагаватам сказано, что Абсолютную Истину познают в трех аспектах: Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Кроме того, живое существо, индивидуальную душу также называют Брахманом. Арджуна также спрашивает Кришну об атме, а это слово может относиться к телу, душе и уму. Согласно ведическому словарю, слово атма означает ум, душу, тело, а также чувства.

Арджуна называет Верховного Господа Пурушоттама, Верховной Личностью; это значит, что он задает свои вопросы не просто другу, но Верховной Личности, которую считает высшим авторитетом, способным дать ясные и точные ответы на все вопросы.

Б.Г. Текст 8;2

адхийаджнах катхам ко 'тра дехе 'смин мадхусудана
праяна-кале ча катхам джнейо 'си нийататмабхих
адхийаджнах - Владыка жертвоприношений; катхам - как; ках - кто;
атра - здесь; дехе - в теле; асмин - этом; мадхусудана - о Мадхусудана;
праяна-кале - в момент смерти; ча - и; катхам - как; джнейах аси - помнят
о Тебе; нийата-атмабхих - те, кто обуздал ум и чувства.

Кто Владыка всех жертвоприношений и каким образом, о Мадхусудана, Он пребывает в этом теле? И каким образом те, кто занимается преданным служением, помнят о Тебе в момент смерти?"

КОММЕНТАРИЙ: Слова Владыка жертвоприношений могут относиться к Индре или Вишну. Вишну является повелителем главных полубогов, в том числе Брахмы и Шивы, а Индра главой полубогов, осуществляющих функции управления. Индре и Вишну поклоняются, совершая ягьи. Однако здесь Арджуна спрашивает о том, кто является истинным Владыкой жертвоприношений и каким образом Господь пребывает в теле живого существа.

Арджуна называет Господа Мадхусудана, так как Кришна однажды убил демона по имени Мадху. По сути дела, подобные вопросы, которые похожи на сомнения, не должны были бы возникнуть в уме Арджуны, поскольку Арджуна преданный Господа, обладающий сознанием Кришны. Поэтому все эти сомнения подобны демонам. Поскольку Кришна умеет расправляться с демонами, Арджуна называет Его Мадхусудана; тем самым он как бы просит Кришну уничтожить демонов сомнений, которые возникли у него в уме.

Большое значение имеет употребленное в этом стихе слово праяна-кале, поскольку все, что мы делаем в жизни, будет подвергнуто проверке в момент смерти. Арджуна просит Кришну рассказать ему о тех, кто постоянно занят деятельностью в сознании Кришны. Что происходит с ними в последние мгновения их жизни? В момент смерти происходит нарушение всех функций тела и ум перестает действовать должным образом. В таком состоянии человек может и не вспомнить о Верховном Господе. Великие преданный Господа Махараджа Кулашекхара в своих молитвах говорит: Мой дорогой Господь, я думаю, мне лучше умереть сейчас, пока я здоров, чтобы лебедь моего ума нашел путь к лотосу Твоих стоп. Эта метафора употреблена здесь потому, что лебедь, птица живущая на озерах, любит зарываться в стебли лотоса, стремясь добраться до самого цветка. Махараджа Кулашекхара говорит Господу: Сейчас мой ум спокоен и я вполне здоров. Если я умру теперь же, думая о Твоих лотосных стопах, то наверняка достигну цели преданного служения. Если же мне придется

дождаться естественной смерти, я не знаю, что случится со мной, потому что тогда телесные функции будут нарушены, меня будет мучить удушье и я не уверен, что смогу произнести Твое имя. Поэтому позволь мне умереть немедленно. Арджуна спрашивает Кришну о том, как человек может сосредоточить ум на Его лотосных стопах в момент смерти.

Б.Г. Текст 8;3

шри-бхагаван увача
акшарам брахма парамам свабхаво 'дхйатмам учйате
бхута-бхаводбхава-каро висаргах карма-самджнитых
шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, произнес;
акшарам - нетленное; брахма - Брахманом; парамам - трансцендентное;
свабхавах - вечную природу; адхйатмам - душой; учйате - называют; бхута-
бхава-удбхава-карах - создавая материальные тела живых существ;
висаргах - сотворение; карма - деятельностью ради ее плодов; самджнитых
- называют.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Нетленное трансцендентное живое существо именуют Брахманом, а его вечную природу называют адхьятмой, душой. Деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела, называют кармой, или деятельностью ради ее плодов.

КОММЕНТАРИЙ: Брахман не подвержен разрушению, он существует вечно и никогда не меняет своей природы. Но выше Брахмана находится Парабрахман. Брахманом называют индивидуальное живое существо, а Парабрахманом Верховную Личность Бога. Изначальное положение живого существа отличается от его положения в материальном мире. Оскверненное материальным сознанием, живое существо стремится утвердить свое господство над материальной природой, а обладая духовным сознанием, сознанием Кришны служит Верховному Господу. Когда сознание живого существа становится материальным, ему приходится постоянно менять тела в материальном мире. Это называется кармой, сотворением разнообразных материальных тел силой материального сознания.

Веды называют живое существо дживатмой и Брахманом, но никогда не говорят о нем как о Парабрахмане. Живое существо (дживатма) может

занимать разные положения: иногда, погружаясь во тьму материальной природы, живое существо отождествляет себя с ней, а иногда оно отождествляет себя с высшей, духовной природой. Поэтому его называют пограничной энергией Верховного Господа. В зависимости от того, с какой материальной или духовной природой живое существо отождествляет себя, оно получает материальное или духовное тело. Находясь в материальном мире, оно может обладать телом, принадлежащим к любой из 8 400 000 форм жизни, но в духовном мире у него только одно тело. В материальном мире живое существо может появиться на свет в теле человека, полубога, зверя, птицы и т.д., в зависимости от его кармы. Чтобы достичь райских планет, которые также находятся в материальном мире, и изведать райских удовольствий, живое существо иногда совершает жертвоприношения (ягьи), но когда запас его благочестивой деятельности истощается, оно вновь возвращается на землю и получает тело человека. Этот процесс получил название кармы.

Ведические жертвоприношения описаны в Чхандогье Упанишад. На алтарь жертвоприношений приносится пять видов различных даров, которые затем превращаются в пять видов жертвенного огня. Эти пять видов огня символизируют райские планеты, облака, землю, мужчину и женщину, а пять видов жертвенных даров являются символами веры, полубога луны, дождя, зерна и семени.

При проведении жертвоприношения живое существо приносит определенные виды жертв, чтобы достичь определенных райских планет, куда в конечном счете и попадает. Когда запас его плодов, которые живое существо получило, совершая жертвоприношения, иссякает, живое существо возвращается на землю в виде дождя, а затем принимает форму зерна; это зерно, съеденное мужчиной, превращается в семя, которое попадает во чрево женщины, и живое существо снова получает тело человека, чтобы вновь совершать жертвоприношения, еще раз повторяя тот же самый цикл. Так живое существо вечно остается в материальном мире, рождаясь и умирая вновь и вновь. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, не совершает подобных жертвоприношений. Он занимается непосредственно деятельностью в сознании Кришны и тем самым готовит себя к тому, чтобы вернуться домой, к Богу.

Философы-имперсоналисты в своих комментариях к Бхагавад-гите без всяких на то оснований заявляют, что, приходя в материальный мир, Брахман принимает форму дживы; чтобы подтвердить это, они ссылаются на седьмой стих из пятнадцатой главы Бхагавад-гиты. Однако в этом стихе Господь также называет живых существ Своими вечно отделенными

частицами. Такая отделенная частица Бога, живое существо, может пасть в материальный мир, но с Верховным Господом, которого называют Ачьюта, этого не происходит никогда. Поэтому утверждение о том, что Верховный Брахман принимает форму дживы является неприемлемым. Необходимо всегда помнить о том, что в Ведах Брахманом называют живое существо, в отличие от Парабрахмана, Верховной Личности Бога.

Б.Г. Текст 8;4

адхибхутам кшаро бхавах пурушаш чадхидаиватам
адхийаджно 'хам эватра дехе деха-бхритам вара
адхибхутам - материальным проявлением; кшарах - постоянно
изменяющуюся; бхавах - природу; пурушах - вселенскую форму,
включающую в себя всех полубогов, таких как бог солнца и бог луны; ча -
и; адхидаиватам - называют адхидаива; адхийаджнах - Сверхдуши; ахам - Я
(Кришна); эва - безусловно; атра - в этом; дехе - теле; деха-бхритам - из
всех воплощенных живых существ; вара - о лучший.

О лучший из всех воплощенных живых существ, постоянно
изменяющуюся материальную природу называют адхибхута
[материальным космосом]. Вселенскую форму Господа, которая включает в
себя всех полубогов, таких, например, как бог солнца и бог луны, называют
адхидаива. А Меня, Верховного Господа, который в форме Сверхдуши
пребывает в сердце каждого живого существа, именуют адхийаджна
[Владыкой жертвоприношений].

КОММЕНТАРИЙ: Материальная природа постоянно изменяется. Все
материальные тела обычно проходят шесть стадий развития: они
появляются на свет, растут, существуют в течении некоторого времени,
производят побочные продукты, а затем стареют и погибают.
Материальную природу называют адхибхута. Она создается в назначенный
срок и в назначенный срок уходит в небытие. Концепция вселенской
формы Верховного Господа, которая включает в себя всех полубогов и их
планеты, получила название адхидаивата. Кроме того, в материальном теле,
наряду с индивидуальной душой находится Сверхдуша, которая является
полной частью Господа Кришны. Сверхдуша, которую называют
Параматма или адхийаджна, пребывает в сердце каждого живого существа.
В связи с этим особого внимания заслуживает слово эва, поскольку,

употребляя его, Господь подчеркивает, что Параматма не отлична от Него Самого. Сверхдуша, Верховная Личность Бога, находящаяся рядом с индивидуальной душой, является свидетелем ее поступков, и Она же наделяет индивидуальную душу определенным типом сознания. Сверхдуша предоставляет индивидуальной душе возможность действовать по своему усмотрению и наблюдает за ее действиями. Функции, выполняемые различными формами Верховного Господа, естественным образом становятся понятными тому, кто, очистившись от материальной скверны, обрел сознание Кришны и поднялся на уровень трансцендентного служения Господу. Гигантская вселенская форма Господа, которую называют адхидаивата, является объектом медитации для неофитов, которые не могут увидеть Верховного Господа в аспекте Сверхдуши. Неофиту рекомендуют медитировать на вселенскую форму, или вира-пурушу, ноги которой являются низшими планетами, глаза Солнцем и Луной, а голова высшей планетной системой.

Б.Г. Текст 8;5

анта-кале ча мам эва смаран муктва калеварам
йах прайати са мад-бхавам йати настй атра самшайах

анта-кале - в конце жизни; ча - также; мам - обо Мне; эва - безусловно; смаран - помнит; муктва - оставляя; калеварам - тело; йах - тот, кто; прайати - отправляется; сах - он; мад-бхавам - Моей природы; йати - достигает; на - не; асти - может быть; атра - в этом; самшайах - сомнений.

И тот, кто в конце жизни, оставляя тело, помнит обо Мне одном, тотчас же достигает Моей обители. В этом нет и не может быть никаких сомнений.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе подчеркивается, сколь важно и необходимо для живого существа развить в себе сознание Кришны. Тот, кто оставляет тело в сознании Кришны, тотчас же достигает трансцендентной природы Верховного Господа. Верховного Господа называют чистейшим. Поэтому каждый, кто постоянно находится в сознании Кришны, также становится чистейшим. Особенно важным является употребленное здесь слово смаран (помнить). Оскверненная душа, которая не пытается развить в себе сознание Кришны в процессе преданного служения, не может помнить о Кришне. Поэтому человек должен развивать в себе сознание Кришны с

первых дней своей жизни. Тот, кто хочет достичь цели жизни, должен всегда помнить о Кришне. Поэтому ему нужно постоянно, непрерывно повторять маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Господь Чайтанья говорил, что преданный должен быть терпеливее дерева (тарор ива сахишнуна). Человеку, занимающемуся повторением Харе Кришна, придется столкнуться со множеством различных препятствий. Однако, невзирая на них, он должен все время повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, чтобы в конце жизни получить все блага сознания Кришны.

Б.Г. Текст 8;6

йам йам вапи смаран бхавам тйаджатй анте калеварам
там там эвайти каунтейа сада тад-бхава-бхавитах
йам йам - о каком; ва апи - вообще; смаран - помня; бхавам - состоянии бытия; тйаджати - оставляя; анте - в конце; калеварам - это тело; там там - такого; эва - безусловно; эти - достигнет; каунтейа - о сын Кунти; сада - всегда; тат - это; бхава - состояние бытия; бхавитах - помня.

О каком состоянии бытия человек помнит, оставляя тело, о сын Кунти, того состояния он безусловно достигнет в следующей жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь говорится о смене состояния бытия, которая происходит в момент смерти. Человек, который оставляя в конце жизни тело, думает о Кришне, достигает трансцендентной природы Верховного Господа, но не следует думать, будто того же состояния достигает тот, кто в момент смерти думает не о Кришне, а о чем-то другом. Этот вопрос мы должны изучить особенно внимательно. Как умереть в надлежащем состоянии сознания? Махараджа Бхарата, который несомненно был великой личностью, умирая, думал об олененке, и в следующей жизни получил тело оленя. Несмотря на то, что, став оленем, он помнил обо всем, что делал в предыдущей жизни, он был вынужден оставаться в теле животного. Безусловно, те мысли, которые возникают в уме человека в течение жизни, накапливаясь, определяют характер его мыслей в момент смерти; таким образом уже в этой жизни мы творим свою будущую жизнь. Тот, кто проживает жизнь в гуне благости, постоянно думая о Кришне, будет помнить о нем и в свой смертный час. Это поможет ему достичь

трансцендентной природы Кришны. Если человек поглощен трансцендентным служением Кришне, его следующее тело будет трансцендентным (духовным), а не материальным. Поэтому для того, чтобы изменить состояние своего бытия в конце жизни, лучше всего повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Б.Г. Текст 8;7

тасмат сарвешу калешу мам анусмара йудхйа ча
майй арпита-mano-буддхир мам эваишйасй асамшайах

тасмат - поэтому; сарвешу - во все; калешу - времена; мам - Меня; анусмара - продолжай помнить; йудхйа - сражайся; ча - также; майй - Мне; арпита - предавшись; манах - умом; буддхих - разумом; мам - ко Мне; эва - непременно; эшйаси - ты вернешься; асамшайах - без сомнения.

Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо Мне в форме Кришны образе Кришны и вместе с тем сражаться, исполняя свой долг. Посвящая Мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенными на Мне, ты без сомнения придешь ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Это наставление, которое Кришна дал Арджуне, имеет огромное значение для всех людей, занятых материальной деятельностью. Господь не говорит о том, что человек должен отказаться от выполнения своих обязанностей или от деятельности, которой он занимается. Продолжая выполнять их, он в то же время должен помнить о Кришне, повторяя Харе Кришна. Это поможет ему очиститься от материальной скверны и занять ум и разум деятельностью, связанной с Кришной. Тот, кто повторяет имена Кришны, непременно достигнет Его высшей планеты, Кришналоки.

Б.Г. Текст 8;8

абхйаса-йога-йуктена четаса нанйа-гамина
парамам пурушам дивйам йати партханучинтайан

абхйаса-йога - практикуя; йуктена - занимаясь медитацией; четаса - ум

и разум; на анья-гамина - не отклоняясь; парамам - Всевышнего; пурушам - Личность Бога; дивьям - трансцендентную; йати - достигнет; партха - о сын Притхи; анучинтайан - постоянно думая о.

Тот, кто медитирует на Меня как на Верховную Личность Бога, чей ум постоянно занят мыслями обо Мне, кто никогда не сходит с пути преданного служения, о Партха, непременно вернется ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Господь Кришна говорит о том, как важно всегда помнить о Нем. Чтобы помнить о Кришне, необходимо повторять маха-мантру Харе Кришна. Повторяя и слушая звуки имени Верховного Господа, мы занимаем свои уши, язык и ум в служении Ему. Эта трансцендентная медитация, которую совсем нетрудно выполнять, поможет нам достичь Верховного Господа. Пурушам значит наслаждающийся. Хотя живые существа являются пограничной энергией Верховного Господа, они осквернены соприкосновением с материальной энергией. Он считают себя наслаждающимися, но их нельзя назвать верховными наслаждающимися. Здесь ясно сказано, что Верховным наслаждающимся является Верховная Личность Бога в Его различных проявлениях и экспансиях, таких как Нараяна, Васудева и т.д.

Повторяя Харе Кришна, преданный сможет все время думать об объекте поклонения, каким является для него Верховный Господь в одной из Его форм: Нарайаны, Кришны, Рамы и т.д. Постоянно повторяя святое имя, он очистится от материальной скверны и в конце жизни перенесется в царство Бога. Йоги медитируют на Сверхдушу, находящуюся у них в сердце; точно также, повторяя Харе Кришна, преданный всегда держит ум сосредоточенным на Верховном Господе. Ум очень беспокоен и неустойчив, поэтому его необходимо заставить думать о Кришне. Ведические писания часто приводят в пример гусеницу, которая все время думает о том, чтобы стать бабочкой и превращается в бабочку в этой же жизни. Точно также, если мы будем постоянно думать о Кришне, то в конце жизни получим такое же тело, каким обладает Кришна.

Б.Г. Текст 8;9

кавим пуранам анушаситарам
анор анийамсам анусмаред йах
сарвасйа дхатарам ачинтйа-рупам

адитйа-варнам тамасах парастат

кавим - того, кто знает все; пуранам - старейшего; анушаситарам - властелина; анох - чем атом; анийамсам - меньше; анусмарет - всегда думать о; йах - того, кто; сарвасйа - всего сущего; дхатарам - хранитель; ачинтйа - непостижимый; рупам - чья форма; адитйа-варнам - сияющая, словно солнце; тамасах - тьмы; парастат - за пределами.

Преданный должен медитировать на Верховного Господа как на всеведущего, старейшего Властелина, который меньше мельчайшего; как на того, кто поддерживает все сущее и недоступен восприятию материальных чувств, кто является непостижимым и всегда остается личностью. Он сияет, словно солнце и, будучи трансцендентным, находится за пределами материальной природы.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе описан процесс медитации на Всевышнего. Самое главное заключается в том, что Верховный Господь не безличен и не является пустотой. Человек не может медитировать на что-то безличное или на пустоту. Это очень трудно. Однако процесс медитации на Кришну не представляет никаких трудностей, и он по сути дела изложен в этом стихе. Прежде всего, Господь - это пуруша, личность, и мы должны думать о Раме и о Кришне как о личностях. Но о ком бы вы ни думали, о Рама или о Кришне, к Ним обоим можно отнести все, что сказано в этом стихе Бхагавад-гиты. Господа называют кави: Ему известно прошлое, настоящее и будущее, поэтому Он знает все. Господь старейшая личность, поскольку Он является источником всего сущего; все исходит от Него. Кроме того, Он верховный повелитель вселенной, хранитель и духовный учитель всего человечества. Он меньше мельчайшего. Размеры живого существа составляют одну десятитысячную кончика волоса, но Господь так непостижимо мал, что входит в сердце этой мельчайшей частицы. Поэтому говорится, что Он меньше мельчайшего. Будучи Всевышним Господом, Он может войти в атом, а также в сердце мельчайшего живого существа и в форме Сверхдуши контролировать все его действия. Принимая столь ничтожные размеры, Он остается вездесущим хранителем мироздания. Это Он поддерживает все планетные системы. Мы часто изумляемся тому, как эти огромные планеты держатся в воздухе. Здесь сказано, что с помощью Своей непостижимой энергии Верховный Господь поддерживает все эти огромные планеты и галактики. В связи с этим большое значение имеет употребленное здесь слово ачинтйа (непостижимый). Мы не в силах представить себе и охватить умом энергию Бога, поэтому ее называют непостижимой (ачинтйа). Кто станет спорить с этим? Пронизывая Собой весь материальный мир, Господь тем не менее находится за его пределами.

Мы не можем понять как устроен и действует даже этот материальный мир, который столь незначителен по сравнению с духовным миром так как же нам постичь то, что лежит за пределами материального мира? Ачинтйа это то, что находится за пределами материального мира, то, во что невозможно проникнуть, опираясь на аргументы, логику и проводя философские изыскания, то, что является непостижимым. Поэтому люди, обладающие разумом, должны, избегая бессмысленных дискуссий и споров, признать авторитет таких священных писаний, как Веды, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, и следовать изложенным в них принципам. Тогда они смогут обрести истинное знание.

Б.Г. Текст 8;10

прайана-кале манасачалена
бхактйа йукто йога-балена чаива
бхрувор мадхйе пранам авешйа самйак
са там парам пурушам упаити дивйам

прайана-кале - в момент смерти; манаса - опираясь на ум; ачалена - не отклоняясь; бхактйа - с любовью и преданностью; йуктах - занимается; йога-балена - силой мистической йоги; ча - также; эва - безусловно; бхрувох - двух бровей; мадхйе - между; пранам - жизненный воздух; авешйа - сосредоточив; самйак - полностью; сах - он; там - это; парам - трансцендентной; пурушам - Личности Бога; упаити - достигает; дивйам - духовного царства.

Тот, кто в момент смерти сосредотачивает жизненный воздух в межбровье и опираясь на ум, окрепший в занятиях йогой, с любовью и преданностью думает о Верховном Господе, непременно достигнет Верховной Личности Бога.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что в момент смерти человек должен с любовью и преданностью думать о Верховном Господе, сосредоточив на Нем свой ум. Тем, кто занимается йогой, рекомендуют сосредоточить жизненный воздух в межбровье (в области агйа-чакры). В данном стихе Господь говорит о системе шат-чакра-йоги, которая предусматривает медитацию на шесть чакр. Чистый преданный не занимается этим видом йоги, так как он всегда находится в сознании Кришны и в момент смерти помнит о Верховном Господе по Его милости.

Об этом говорится в четырнадцатом стихе.

Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово йога-балена, так как, не занимаясь йогой шат-чакра-йогой или бхакти-йогой, человек не сможет подняться на трансцендентный уровень в момент смерти. Он не сможет вдруг вспомнить о Верховном Господе; для этого необходимо заниматься тем или иным видом йоги, в особенности бхакти-йогой. Поскольку в момент смерти ум приходит в состояние сильного беспокойства, человек должен достичь трансцендентного уровня, посвятив свою жизнь занятиям йогой.

Б.Г. Текст 8;11

йад акшарам веда-видо ваданти
вишанти йад йатайо вита-рагах
йад иччханто брахмачарйам чаранти
тат те падам санграхена правакшьё

йат - тот, который; акшарам - слог ом; веда-видах - те, кто изучил Веды; ваданти - говорят; вишанти - входят; йат - в который; йатайах - великие мудрецы; вита-рагах - живущие в отречении; йат - того; иччхантах - желая; брахмачарйам - в воздержании; чаранти - жить; тат - об этом; те - тебе; падам - положении; санграхена - вкратце; правакшьё - я расскажу.

Великие мудрецы, изучившие Веды и произносящие омкара, живут в отречении и поднимаются на уровень Брахмана. Чтобы достичь такого совершенства, необходимо жить в воздержании от половой жизни. Сейчас я вкратце расскажу тебе о методе, который поможет тебе освободиться из материального плена.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Шри Кришна рекомендовал Арджуне шат-чакра-йогу, занимаясь которой, йог направляет поток жизненного воздуха в межбровье. Допуская, что Арджуна может и не знать о методе шат-чакра-йоги, Господь собирается рассказать о нем в нескольких последующих стихах. Господь говорит, что хотя Брахман один, Он существует во множестве проявлений и форм. Имперсоналисты, например, отождествляют Брахмана с ашкаррой, или омкаррой. В этом стихе Кришна рассказывает о безличном Брахмане, которого достигают мудрецы, живущие в отречении.

В ведической системе образования учеников с самого начала учат произносить слог ом; живя в доме духовного учителя и соблюдая целибат, они овладевают знанием о высшем безличном Брахмане. Таким образом они постигают два аспекта Брахмана. Этот метод имеет огромное значение для духовного развития ученика, но в настоящее время оставаться брахмачари (неженатым человеком, соблюдающим целибат) практически невозможно. Социальная структура современного общества настолько трансформировалась, что молодой человек не может оставаться брахмачарием с самого начала своего ученичества. В мире так много разного рода учебных заведений, но нет ни одного, где бы учили принципам брахмачарьи. Тому, кто не соблюдает целибат, очень трудно продвигаться в духовной жизни. Поэтому Господь Чайтанья провозгласил, что в соответствии с предписаниями шастр, в век Кали действителен лишь один метод постижения Всевышнего: повторение святых имен Господа Кришны Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Б.Г. Текст 8;12

сарва-дварани самйамйа мано хриди нирудхйа ча
мурдхнй адхайатманах пранам астхито йога-дхаранам
сарва-дварани - все врата города-тела; самйамйа - контролируя; манах - ум; хриди - в сердце; нирудхйа - сосредоточив; ча - также; мурдхни - на голове; адхайа - сосредоточив; атманах - души; пранам - жизненный воздух; астхитах - находясь в; йога-дхаранам - состоянии йогического транса.

Йог должен прекратить всякую чувственную деятельность. Закрыв врата чувств и сосредоточив ум на Сверхдуше в сердце, а жизненный воздух в верхней части головы, он погружается в состояние транса.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы заниматься йогой, следуя изложенному здесь методу, необходимо прежде всего закрыть доступ к чувственным удовольствиям. Это стадия пратйахары, на которой йог должен отвести свои чувства от объектов чувств. Познающие органы чувств глаза, уши, нос, язык и орган осязания необходимо держать под полным контролем, и им не следует позволять заниматься удовлетворением самих себя. Таким образом, йог сможет сосредоточить свой ум на Сверхдуше, находящейся в

сердце, и поднять потоки жизненного воздуха в верхнюю часть головы. Этот метод йоги был подробно описан в шестой главе. Но как уже говорилось заниматься этой йогой в нынешний век просто невозможно. Самым лучшим методом духовного самоосознания является метод сознания Кришны. Если человек сможет держать свой ум постоянно сосредоточенным на Кришне в преданном служении, ему будет совсем нетрудно все время находиться в состоянии транса, или самадхи.

Б.Г. Текст 8;13

ом ити экакшарам брахма вйахаран мам анусмаран
йах прайати тйаджан дехам са йати парамам гатим

ом - сочетание букв ом (омкара); ити - таким образом; эка-акшарам - один слог; брахма - абсолютный; вйахаран - произнося; мам - обо Мне (Кришне); анусмаран - помня; йах - тот, кто; прайати - уходит; тйаджан - оставляя; дехам - это тело; сах - он; йати - достигает; парамам - высшей; гатим - обители.

Если тот, кто занимается этой йогой и произносит священный слог ом, состоящий из трансцендентных звуков, оставляя тело, будет помнить о Верховной Личности Бога, он непременно достигнет духовных планет.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что ом, Брахман и Господь Кришна неотличны друг от друга. Безличным звуковым символом Кришны является слог ом, который, однако содержится в мантре Харе Кришна. В писаниях сказано однозначно, что повторение Харе Кришна мантры является методом духовного самоосознания для современной эпохи. Тот, кто, оставляя в конце жизни тело, произносит Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, достигает духовных планет, в соответствии с избранным им методом духовного самоосознания. Преданный Кришны попадает на планету Кришны, Голоку Вриндавана. Персоналисты также отправляются на многочисленные планеты Ваикунтхи, рассыпанные в духовном небе, тогда как имперсоналисты остаются в брахмаджьоти.

Б.Г. Текст 8;14

ананья-четах сататам йо мам смарати нитйашах
тасйахам сулабхах партха нитйа-йуктасйа йогинах

ананья-четах - с умом, сосредоточенным; сататам - всегда; йах - тот, кто; мам - обо Мне (Кришне); смарати - помнит; нитйашах - постоянно; тасйа - ему; ахам - Меня; су-лабхах - очень легко достичь; партха - о сын Притхи; нитйа - постоянно; йуктасйа - занятому; йогинах - преданному.

Тому, кто всегда помнит обо Мне, не составляет труда достичь Меня, о сын Притхи, ибо он постоянно занят преданным служением.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе обозначена цель, которую достигают чистые преданные, занимаясь бхакти-йогой и служа Верховной Личности Бога. В предыдущих стихах говорилось о четырех типах преданных: тех, кто попал в беду, любознательных, стремящихся к материальной выгоде и философах-эмпириках. Там также шла речь о различных путях, ведущих к освобождению: карма-йоге, гьяна-йоге и хатха-йоге. В этих системах йоги есть элемент бхакти, однако в данном стихе говорится непосредственно о чистой бхакти-йоге, лишенной примесей гьяны, кармы или хатхи. Слово ананья-четах указывает на то, что преданный, достигший уровня чистой бхакти-йоги, не желает ничего, кроме Кришны. Чистый преданный не стремится попасть на райские планеты и не пытается сравняться с Богом, растворившись в брахмаджьоти, иными словами, он не стремится к освобождению из материального плена. У чистого преданного нет никаких желаний. В Чайтанья-чаритамрите чистый преданный назван нишкама: у него нет корыстных устремлений. Только он один может достичь истинного умиротворения, а не тот, кто стремится к личной выгоде. Тогда как гьяна-йоги, карма-йоги и хатха-йоги хотят чего-то для себя лично, у чистого преданного есть только одно желание: доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Поэтому Господь говорит, что Его легко достичь тому, кто неуклонно занимается преданным служением.

Чистый преданный постоянно занят служением Кришне в одной из Его личностных форм. У Кришны великое множество полных экспансий и воплощений, таких как Рама и Нрисимха, и преданный по своему выбору может сосредоточить свой ум на любой из трансцендентных форм Верховного Господа и служить Ей с любовью и преданностью. Такой преданный не встречает на своем пути ни одной из тех проблем, которые возникают у тех, кто занимается другими видами йоги. Бхакти-йога очень простой, чистый и легкий метод духовного самоосознания. Начать можно с повторения Харе Кришна. Господь милостив ко всем, но как мы уже говорили, Он особенно благоволит к тем, кто постоянно занимается

преданным служением. Таким преданным Господь оказывает всяческую помощь и содействие. В Ведах (Катха Упанишад 1.2.23) сказано: "йам эвайша вринуте тена лабхйас / тасйаиша атма вивринуте танум свам - тот, кто полностью предался Верховному Господу и занимается преданным служением, может постичь Его таким как Он есть". Как сказано в Бхагавад-гите (10;10), дадами буддхи-йогам там - Господь дает преданному столько разума, чтобы он в конечном итоге мог достичь Его в Его духовной обители.

Отличительным качеством чистого преданного является то, что он постоянно думает о Кришне, независимо от времени и места, и никогда не забывает о Нем. Для него не должно существовать никаких препятствий. Он должен заниматься служением везде и всегда. Некоторые утверждают, что преданный должен оставаться в святых местах, таких как Вриндаван, или в одном из святых городов, где жил Господь, но чистый преданный может жить всюду и, занимаясь преданным служением, везде создать атмосферу Вриндавана. Шри Адвайта сказал однажды Господу Чайтанье: Там, где Ты, о Господь, там Вриндаван.

Слова сататам и нитйашах (всегда, постоянно, каждый день) указывают на то, что чистый преданный все время помнит о Кришне и медитирует на Него. Таковы качества чистого преданного, которому легче всего достичь Господа. Бхакти-йога - это система йоги, которой Гита отдает предпочтение перед всеми другими видами йоги. Существует пять типов бхакти-йогов: 1) шанта-бхакта, преданный, находящийся в нейтральных отношениях с Господом; 2) дасйа-бхакта, преданный, который связан с Господом отношениями слуги и Господина; 3) сакхйа-бхакта, который служит Господу как Его друг; 4) ватсалия-бхакта, выступающий в роли отца или матери Господа; 5) мадхурйа-бхакта, который относится к Верховному Господу как к возлюбленному. Чистый преданный, к какой бы категории он ни относился, постоянно занят трансцендентным любовным служением Верховному Господу и никогда не забывает о Нем, поэтому ему не составляет труда достичь Господа. Как чистый преданный ни на мгновение не забывает о Верховном Господе, так и Верховный Господь ни на мгновение не забывает о Своем чистом преданном. Это великое благо получает тот, кто повторяет маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

мам упетйа пунар джанма духкхалайам ашашватам
напнуванти махатманах самсиддхим парамам гатах

мам - ко Мне; упетйа - вернувшись; пунах - снова; джанма - рождение; духкхаалайам - юдоль страданий; ашашватам - бренный; на -; апнуванти - никогда; маха-атманах - приходят; самсиддхим - совершенства; парамам - высшего; гатах - достигнув.

Вернувшись ко Мне, великие души, йоги, занимающиеся преданным служением, никогда не возвращаются в этот бренный материальный мир, юдоль страданий, ибо они достигли высшей ступени совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: Этот бренный материальный мир является юдолью страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью, поэтому тот, кто достигает высшего совершенства и попадает на высшую планету, Кришналоку, или Голоку Вриндавана, не хотят возвращаться сюда. Говоря о планете Всевышнего, Веды называют ее авйакта, акшара и парама гати: эта планета находится за пределами материального мира и является непостижимой, тем не менее она высшая обитель, которой достигают махатмы (великие души). Махатмы получают трансцендентное послание от преданных, достигших духовного самоосознания; таким образом они постепенно поднимаются на уровень преданного служения в сознании Кришны и оказываются настолько поглощенными этим трансцендентным служением, что утрачивают всякое желание попасть на какую бы то ни было из материальных или духовных планет. Их единственным желанием является Кришна и общение с Ним. Вот что такое высшее совершенство жизни. В этом стихе речь идет о персоналистах, преданных Верховного Господа Кришны. Такие преданные, обладающие сознанием Кришны, достигают высшего совершенства жизни. Иными словами все они являются необыкновенно возвышенными душами.

Б.Г. Текст 8;16

а-брахма-бхуванал локах пунар авартино 'рджуна
мам упетйа ту каунтейа пунар джанма на видйате

а-брахма-бхуванат - до планеты Брахмалока; локах - планетные системы; пунах - вновь; авартинах - возвращаясь; арджуна - о Арджуна; мам - ко Мне; упетйа - придя; ту - но; каунтейа - о сын Кунти; пунах

джанма - новому рождению; на - никогда; видйате - не подвергаются.

Все планеты материального мира от высшей и до низшей являются юдолью страданий, где не прекращается череда рождений и смертей. Однако тот, кто достигнет Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится вновь.

КОММЕНТАРИЙ: Все йоги - карма, гьяна, хатха и т.д. - должны постепенно подняться на уровень бхакти-йоги, или сознания Кришны; только тогда они смогут достичь трансцендентной обители Кришны, чтобы никогда уже больше не вернуться в материальный мир. Те, кто попадают на высшие материальные планеты, планеты полубогов, вновь оказываются в круговороте рождения и смерти. Подобно тому как люди, живущие на земле, поднимаются на высшие планеты, так и обитатели высших планет, Брахмалоки, Чандралоки и Индралоки, попадают на землю. Совершая жертвенные обряды панчагни-видйа, которые рекомендованы в Чхандогья Упанишад, человек поднимается на Брахмалоку, но если там он не развивает в себе сознания Кришны, то оказывается вынужденным вновь вернуться на землю. Те, кто находясь на райских планетах, совершенствуются в сознании Кришны, постепенно поднимаются все выше и выше и во время разрушения вселенной переносятся в вечное духовное царство. Шридхара Свами в своем комментарии к Бхагавад-гите приводит следующий стих:

брахмана саха те сарве сампрапте пратисанчаре
парасйанте критатманах правишанти парам падам

"Когда материальная вселенная подвергается разрушению, Брахма и его преданные, постоянно занятые деятельностью в сознании Кришны, переносятся в духовный мир и достигают духовных планет в соответствии с желанием каждого".

Б.Г. Текст 8;17

сахасра-йуга-парйантам ахар йад брахмано видух
ратрим йуга-сахасрантам те 'хо-ратра-видо джанах

сахасра - одна тысяча; йуга - эпох; парйантам - включая; ахах - день; йат - тот, который; брахманах - Брахмы; видух - они знают; ратрим - ночь; йуга - эпох; сахасра-антам - также через тысячу; те - они; ахах-ратра - день и ночь; видах - которые обладают знанием; джанах - люди.

Тысяча эпох по исчислению людей в совокупности составляют продолжительность одного дня Брахмы. Ровно столько же длится и его ночь.

КОММЕНТАРИЙ: Время существования материальной вселенной ограничено и исчисляется в кальпах. Кальпа это продолжительность одного дня Брахмы, состоящего из тысячи циклов, в каждом из которых четыре йуги, или эпохи: Сатъя, Трета, Двапара и Кали. Эпоха Сатьи - это эпоха добродетели, мудрости и религиозности, в ней нет места невежеству и пороку; эта юга длится 1.728.000 лет. Трета-йуга, в которой впервые появляется порок, продолжается 1.296.000 лет. Продолжительность Двапара-йуги, для которой характерен еще больший упадок добродетели и религиозности и рост порока, составляет 864.000 лет. И наконец Кали-йуга (юга, в которую мы живем и которая началась 5.000 лет назад), является эпохой раздоров, неведения, безбожия и порока, где практически отсутствует истинная добродетель, и длится 432.000 лет. В Кали-югу порок возрастает до такой степени, что в конце этой йуги Верховный Господь Сам появляется как Калки-аватара, чтобы уничтожить демонов, спасти Своих преданных и положить начало новой Сатъя-йуги. Затем весь цикл повторяется вновь. Тысяча циклов, состоящих из этих четырех юг, составляют один день Брахмы, и столько же продолжается его ночь. Брахма живет сто своих лет, которые равны 311 триллионам 40 миллиардам земных лет. Нам продолжительность жизни Брахмы кажется фантастической и бесконечной, но с точки зрения вечности она столь же коротка как вспышка молнии. В Причинном океане бесчисленное количество Брахм, которые появляются и исчезают, подобно пузырькам пены на поверхности Атлантического океана. Брахма и его творение являются частью материальной вселенной, и потому находятся в постоянном движении.

В материальной вселенной даже Брахма подвержен рождению, старости, болезням и смертью. Однако Брахма, который, управляя материальной вселенной, служит непосредственно Верховному Господу, после смерти немедленно достигает освобождения. Санньяси, достигшие высоких ступеней духовного развития, поднимаются на планету Брахмы, Брахмалоку, которая является высшей планетой материальной вселенной и существует дольше райских планет, находящихся в высшей планетной системе, но в назначенный срок Брахме и всем обитателям Брахмалоки также предстоит умереть, согласно законам материальной природы.

Б.Г. Текст 8;18

авйактад вйактайах сарвах прабхавантй ахар-агаме
ратрий-агаме пралийанте татраивавйакта-самджнаке
авйактат - из непроявленного; вйактайах - живые существа; сарвах -
все; прабхаванти - переходят в проявленное состояние; ахах-агаме - в
начале дня; ратриагаме - с наступлением ночи; пралийанте - уничтожаются;
татра - в это; эва - безусловно; авйакта - непроявленное состояние;
самджнаке - которое называют.

В начале дня Брахмы, все живые существа переходят в проявленное
состояние, а затем, когда наступает ночь, вновь возвращаются в
непроявленное состояние.

Б.Г. Текст 8;19

бхута-грамах са эвайам бхутва бхутва пралийате
ратрий-агаме 'вашах партха прабхаватй ахар-агаме
бхута-грамах - совокупность живых существ; сах - этих; эва -
безусловно; айам - это; бхутва бхутва - снова и снова появляясь на свет;
пралийате - уничтожаются; ратри - ночи; агаме - с приходом; авашах -
автоматически; партха - о сын Притхи; прабхавати - появляется; ахах - дня;
агаме - с наступлением.

Снова и снова с наступлением дня Брахмы живые существа
появляются на свет, а с приходом ночи все они, беспомощные, уходят в
небытие

КОММЕНТАРИЙ: Неразумные живые существа, стремящиеся
остаться в материальном мире, могут подняться на высшие планеты,
однако затем им приходится вновь возвращаться на землю. В течение дня
Брахмы они занимаются деятельностью на высших и низших планетах
материального мира, а когда для Брахмы наступает ночь, все они
подвергаются уничтожению. Днем живые существа получают различные
тела, находясь в которых, они могут заниматься материальной
деятельностью, а с приходом ночи, лишаются тел и входят в тело Вишну.
Затем, с наступлением нового дня Брахмы, они вновь переходят в
проявленное состояние. "Бхутва бхутва пралийате: в течение дня живые

существа находятся в проявленном состоянии, а ночью вновь уходят в небытие". В конце концов, когда срок жизни Брахмы подходит к концу, живые существа погибают и остаются в непроявленном состоянии в течение многих миллионов лет. Когда в следующую эпоху Брахма рождается вновь, живые существа также появляются на свет. Так они влечат свое существование в плену материального мира. Те из них, кто, обладая разумом, принимает сознание Кришны, посвящают свою жизнь служению Господу, повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так еще в этой жизни они переносятся на духовную планету Кришны, где жизнь вечна и исполнена блаженства, и уже никогда не рождаются вновь в материальном мире.

Б.Г. Текст 8;20

парас тасмат ту бхаво 'нйо 'вйакто 'вйактат санатанах
йах са сарвешу бхутешу нашйатсу на винашйати

парах - трансцендентная; тасмат - к этому; ту - но; бхавах - природа; анях - другая; авйактах - непроявленная; авйактат - к непроявленному; санатанах - вечная; йах сах - та, которая; сарвешу - все; бхутешу - проявленное; нашйатсу - подвергаясь разрушению; на - никогда; винашйати - не разрушается.

Существует также еще одна, непроявленная природа, вечная и лежащая за пределами материального мира, который то возникает, то исчезает вновь. Эта высшая природа является нетленной. Разрушение, которому подвергается материальный мир, не затрагивает эту часть бытия.

КОММЕНТАРИЙ: Высшая, духовная энергия Кришны является трансцендентной и вечной. Она не подвержена изменениям, в отличие от материального мира, который с наступлением дня Брахмы переходит в проявленное состояние, а с приходом его ночи, разрушается вновь. В качественном отношении высшая энергия Кришны прямо противоположна материальной природе. Высшая и низшая природа были описаны в седьмой главе.

Б.Г. Текст 8;21

авйакто 'кшара итй уктас там ахух парамам гатим
йам прапйа на нивартанте тад дхама парамам мама

авйактах - непроявленным; акшарах - непогрешимым; ити - таким образом; уктах - говорится; там - это; ахух - известно; парамам - высшая; гатим - цель; йам - которую; прапйа - достигнув; на - никогда; нивартанте - не возвращаются назад; тат - это; дхама - обитель; парамам - высшая; мама - Моя.

То, что ведантисты называют непроявленным и непогрешимым, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого, живое существо никогда не возвращается в материальный мир, является Моей высшей обителью.

КОММЕНТАРИЙ: В Брахма-самхите высшая обитель Личности Бога Кришны названа чинтамани-дхамой, местом, где исполняются все желания. В высшей обители Господа Кришны, которую называют Голокой Вриндаваны, множество дворцов сложенных из философского камня. Там также растут деревья желаний, которые дают все, что ни пожелаешь, и пасутся коровы сурабхи, дающие неограниченное количество молока. В этой сотни тысяч богинь процветания (Лакшми) служат Господу, которого называют Говиндой, изначальным Господом и причиной всех причин. Господь часто играет там на Своей флейте (венум кванантам). Его трансцендентное тело самое прекрасное во всех трех мирах: глаза Господа подобны лепесткам лотоса, а цвет Его тело напоминает цвет грозových облаков. Его облик столь чарующ, что своей красотой Господь затмевает тысячи Купидонов. Он носит шафрановые одежды, Его шея украшена гирляндой из цветов, а в волосах красуется павлинье перо. В Бхагавад-гите Господь Кришна лишь вскользь упоминает о Своей обители, Голоке Вриндавана, которая является высшей планетой духовного царства. Более подробное описание мы найдем на страницах Брахма-самхиты. В ведических писаниях (Катха Упанишад 1;3;11) говорится, что обитель Верховного Господа является непревзойденной, она высшая цель и высшее назначение (пурушан на парам кинчит са каштха парама гатих). Тот, кто достиг ее, никогда не возвращается в материальный мир. Высшая обитель Кришны и Сам Кришна неотличны друг о друга, ибо обладают одной и той же природой. На земле копией Голоки Вриндавана в духовном мире является Вриндаван, находящийся в ста сорока четырех километрах к юго-востоку от Дели. Когда Кришна находился на земле, Он являл Свои игры на земле Вриндавана, занимающем площадь около двухсот восемнадцати квадратных километров в округе Матхура, в Индии.

Б.Г. Текст 8;22

пурушах са парах партха бхактйа лабхйас тв ананйайа
йасйантах-стхани бхутани йена сарвам идам татам

пурушах - Верховная Личность; сах - Он; парах - Верховный Господь, которому нет равных; партха - о сын Притхи; бхактйа - в процессе преданного служения; лабхйах - можно достичь; ту - но; ананйайа - чистого, непрерывного; йасйа - которого; антах-стхани - внутри; бхутани - весь материальный космос; йена - которым; сарвам - все; идам - что мы видим вокруг; татам - пронизано.

Достичь Верховную Личность Бога, Господа, которому нет равных, можно лишь в процессе чистого преданного служения. Оставаясь в Своей обители, Он вместе с тем является вездесущем, и все сущее покоится в Нем.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что высшая обитель, откуда живые существа никогда не возвращаются назад, это обитель Кришны, Верховной Личности. В Брахма-самхите эта обитель названа анандачинмайа-раса, местом, где все исполнено духовного блаженства. Все существующее там многообразие пронизано духовным блаженством в обители Господа нет ничего материального. Источником этого духовного многообразия является Сам Верховный Господь, ибо как уже говорилось в седьмой главе, в обители Господа все создано духовной энергией. Что же касается материального мира, то Господь, вечно пребывающий в Своей высшей обители, тем не менее пронизывает весь материальный мир в форме Своей материальной энергии. Таким образом посредством Своей духовной и материальной энергии Господь пребывает всюду и в материальных, и в духовных вселенных. Йасйантах-стхани значит, что все сущее покоится в Нем, являясь частью либо духовной, либо материальной энергии Господа. Так, посредством этих двух энергии Господь пребывает всюду.

Достичь высшей обители, или бесчисленных планет Ваикунтхи можно лишь занимаясь бхакти, преданным служением Господу, на что ясно указывает употребленное здесь слово бхактйа. Ни один другой метод не поможет живому существу достичь высшей обители Господа. Веды (Гопала-тапани Упанишад 3;2) также рассказывают о высшей обители

Верховной Личности Бога. Эко ваши сарва-гах кришнах. В этой обители только один Верховный Господь, которого зовут Кришна. Он Божество, являющееся воплощением высшей милости и, будучи единым, Он тем не менее распространяет Себя в миллионы и миллионы полных частей. Веды сравнивают Господа с деревом, которое неподвижно стоит на одном месте и вместе с тем пышно цветет, обильно плодоносит и время от времени меняет листву. Полные части Господа, правящие на планетах Ваикунтхи, являются четырехрукими и известны под разными именами: Пурушоттама, Тривикрама, Кешава, Мадхава, Анируддха, Хришикеша, Санкаршана, Прадйумна, Шридхара, Васудева, Дамодара, Джанардана, Нарайана, Вамана, Падманабха и т.д.

Брахма-самхита (5;37) также подтверждает, что Господь, который никогда не покидает Своей высшей обители, Голоки Вриндавана, тем не менее является вездесущим, поэтому все происходит своим чередом (голока эва нивасатй акхилатма-бхутах). Как сказано в Ведах (Шветашватара Упанишад 6;8): парасйа шактир вивидхаива шруйате / свабхавики джнана-бала-крия ча. Его энергии простираются всюду и благодаря им все в мире совершается в надлежащем порядке, хотя Сам Господь находится далеко-далеко за его пределами.

Б.Г. Текст 8;23

йатра кале тв анавриттим авриттим чаива йогинах
прайата йанти там калам вакшйаами бхаратаршабха

йатра - в которые; кале - промежуток времени; ту - и; анавриттим - возвращаются; авриттим - не возвращаются; ча - также; эва - безусловно; йогинах - йоги разных категорий; прайатах - оставив; йанти - достигают; там - об этих; калам - промежутках времени; вакшйаами - Я расскажу; бхарата-ришабха - о лучший из Бхарат.

О лучший из Бхарат, сейчас Я расскажу тебе о тех периодах времени, в которые йоги уходят из этого мира, чтобы вернуться или не вернуться назад.

КОММЕНТАРИЙ: Чистые бхакты Верховного Господа, души, безраздельно преданные Ему, не придают значения тому, как и когда они оставят материальное тело. Они полностью вручают себя Кришне и потому легко и радостно возвращаются домой, к Богу. Те же, кто не принадлежит к

числу чистых преданных Господа и предпочитает такие методы духовного самоосознания, как карма-йога, гьяна-йога и хатха-йога, должны оставить тело в надлежащее время, ибо от этого зависит, вернутся они в мир рождения и смерти или нет.

Йог, который достиг совершенства, может выбрать время и условия, благоприятные для того, чтобы покинуть материальный мир. Менее опытный йог может достичь этой цели лишь в том случае, если ему удастся случайно оставить тело в надлежащее время. О таких периодах времени Господь рассказывает в следующем стихе. Согласно Ачарье Баладева Видьябхушане, употребленное здесь санскритское слово кала относится к божеству, повелевающему временем.

Б.Г. Текст 8;24

агнир джйотир ахах шуклах шан-маса уттарайанам
татра прайата гаччханте брахма брахма-видо джанах

агних - огня; джйотих - светлое время суток; ахах - день; шуклах - две недели прибывающей луны; шат-масах - шесть месяцев; уттара-айанам - когда солнце находится на севере; татра - там; прайатах - те, кто оставляет тело; гаччханте - достигают; брахма - Абсолюта; брахма-видах - которые познали Абсолютную Истину; джанах - люди.

Те, кто познал Верховного Брахмана, достигают Всевышнего, оставив тело в светлое время суток, когда преобладает влияние бога огня, в благоприятный момент дня, в течение двух недель прибывающей луны, или в течение тех шести месяцев, когда солнце находится на севере.

КОММЕНТАРИЙ: Упоминание об огне, светлом времени суток, о дне и о двух неделях прибывающей луны указывает на то, что всеми ими управляют различные божества, которые берут на себя заботу об отходящей душе. В момент смерти ум переносит живое существо в новую жизнь. Если живое существо случайно или намеренно оставляет тело в указанный выше период времени, оно может достичь пределов безличного брахмаджьоти. Йоги, достигшие совершенства, способны сами определить время и место своего ухода, тогда как другие лишены возможности выбирать их. Если по воле случая им удастся оставить тело в благоприятный момент, то они уже не окажутся больше в круговороте рождения и смерти. В противном случае им скорее всего придется вернуться назад. Однако чистый преданный,

обладающий сознанием Кришны, никогда не возвратится в материальный мир, независимо от того, когда и как он оставит тело: в благоприятный или неблагоприятный для этого момент, случайно или намеренно.

Б.Г. Текст 8;25

дхумо ратрис татха кришнах шан-маса дакшинаанам
татра чандрамасам джйотир йоги прапйа нивартате

дхумах - туман; ратрих - ночь; татха - также; кришнах - две недели убывающей (темной) луны; шат-масах - шесть месяцев; дакшина-айанам - когда солнце проходит по южной стороне; татра - туда; чандра-масам - на планету Луна; джйотих - свет; йоги - йог-мистик; прапйа - достигая; нивартате - возвращается назад.

Йог-мистик, который оставляет этот мир в туман, ночью, в течение двух недель убывающей луны или в течение шести месяцев, когда солнце движется к югу, достигает планеты Луна, но затем снова возвращается назад.

КОММЕНТАРИЙ: В Третьей песни Шримад-Бхагаватам Капила Муни говорит, что люди, которые, находясь на земле, занимаются кармической деятельностью и совершают многочисленные жертвоприношения, после смерти, отправляются на Луну. В течение десяти тысяч лет (по исчислению полубогов) эти возвышенные души остаются на Луне и наслаждаются жизнью, вкушая напиток сома-раса. С течением времени они вновь возвращаются на землю. Это значит, что на луне обитают высокоразвитые живые существа, которых нельзя воспринять грубыми материальными чувствами.

Б.Г. Текст 8;26

шукла-кришне гати хй эте джагатах шашвате мате
экайа йатй анавриттим анайавартате пунах

шукла - свет; кришне - и тьма; гати - пути ухода; хи - безусловно; эте - эти два; джагатах - материального мира; шашвате - Ведам; мате - согласно; экайа - одним; йати - уходит; анавриттим - чтобы не вернуться; анайа -

другим; авартате - возвращается назад; пунах - снова.

Согласно Ведам, существует два пути, по которым можно уйти из материального мира - светлый и темный. Тот, кто уходит по светлому пути, уже никогда не возвращается назад, в отличие от идущего во тьме.

КОММЕНТАРИЙ: Аналогичное описание ухода живого существа и его возвращения в материальный мир приводит Ачарья Баладева Видьябхушана, цитируя Чхандогья Упанишад (5.10.3-5). Те, кто с незапамятных времен занимаются кармической деятельностью и проводят философские изыскания, беспрестанно меняют материальные тела. В сущности, они не смогут навсегда освободиться из материального плена, до тех пор пока не предадутся Кришне.

Б.Г. Текст 8;27

наите срити партха джанан йоги мухйати кашчана
тасмат сарвешу калешу йога-йукто бхаварджуна

на - никогда; эте - этих двух; срити - различных путей; партха - о сын Притхи; джанан - даже если он знает; йоги - преданный Господа; мухйати - введенный в заблуждение; кашчана - любой; тасмат - поэтому; сарвешу калешу - всегда; йога-йуктах - занятый деятельностью в сознании Кришны; бхава - стань же; арджуна - о Арджуна.

Хотя преданные знают о существовании этих двух путей, о Арджуна, их невозможно ввести в заблуждение. Поэтому ты должен неуклонно следовать путем преданного служения Господу.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна советует Арджуне не думать о различных путях, по которым душа уходит из материального мира. Преданный Верховного Господа не должен беспокоиться о том, как случайно или намеренно он оставит материальное тело. Преданный должен всегда оставаться в сознании Кришны и повторять Харе Кришна. Ему следует знать, что стремление воспользоваться одним из этих путей повлечет за собой немало трудностей. Чтобы всегда оставаться в сознании Кришны, лучше всего постоянно заниматься служением Господу; это верный, прямой и самый надежный путь в духовное царство. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово йога-йукта. Совершенный йог всегда остается в сознании Кришны, какой бы деятельностью он ни занимался. Шри Рупа Госвами дает следующий совет:

"анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах - освободившись от привязанности к материальной деятельности, человек должен всегда действовать в сознании Кришны". Следуя этому принципу, получившему название йукта-ваирагйа, он достигнет высшей ступени совершенства. Поэтому преданного не смущают описания подобные тем, что приведены в этих стихах, ибо он знает, что путем, ведущим к высшей обители, является путь преданного служения Господу.

Б.Г. Текст 8;28

ведешу йаджнешу тапахсу чаива
данешу йат пунйа-пхалам прадиштам
атйети тат сарвам идам видитва
йоги парам стханам упаити чадйам

ведешу - изучая Веды; йаджнешу - совершая ягьи, жертвоприношения; тапахсу - совершая различные аскезы; ча - также; эва - безусловно; данешу - раздавая пожертвования; йат - тот, который; пунйа-пхалам - результат благочестивой деятельности; прадиштам - указанный; атйети - превосходит; тат сарвам - все это; идам - это; видитва - зная; йоги - преданный; парам - высшей; стханам - обители; упаити - достигает; ча - также; адйам - изначальной.

Человек, вставший на путь преданного служения, вовсе не лишается результатов, которых достигают те, кто изучает Веды, совершает аскезы и жертвоприношения, раздает пожертвования, занимается философией и кармической деятельностью. Просто занимаясь преданным служением, он получает все эти результаты и в конце жизни достигает высшей вечной обители".

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе подводится итог всему сказанному в седьмой и восьмой главах, которые описывают непосредственно метод сознания Кришны и процесс преданного служения Господу. Преданный должен изучать Веды под руководством духовного учителя и, живя под его опекой, совершать множество аскез и принимать самые разнообразные обеты. Брахмачари живет в доме духовного учителя как простой слуга; идя от двери к двери, он должен просить подаяние и приносить собранное духовному учителю. Он принимает пищу лишь с разрешения духовного учителя; если же духовный учитель не зовет его обедать, то брахмачари

постится. Таковы некоторые из принципов, которым следует тот, кто дал обет брахмачарьи.

Действуя под руководством духовного учителя, ученик изучает Веды от пяти до двадцати лет, в результате чего его характер становится совершенным. Целью изучения Вед является не воспитание праздных философов, но формирование определенных качеств характера. После того, как брахмачари получал такую подготовку, ему разрешалось жениться и стать домохозяином. Домохозяин должен совершать множество жертвоприношений, чтобы продвигаться по пути духовного развития. Он также должен раздавать пожертвования, учитывая место, время и положение того, кто принимает пожертвование, и зная о том, какое пожертвование является пожертвованием в гуне благости, страсти и невежества, в соответствии с тем, как они описаны в Бхагавадгите. Затем, оставив семейный очаг и приняв ванапрастху, он должен совершать аскезы, живя в лесу, нося одежду из древесной коры, никогда не бреясь и т.д. Следуя принципам брахмачарьи, семейной жизни, ванапрастхи и, наконец, санньясы, человек достигает совершенства жизни. Затем он может отправиться на райские планеты и, поднявшись на более высокую ступень духовного развития, освободиться из материального плена и достичь безличного брахмаджджоти, планет Ваикунтхи, или Кришналоки. Таков путь, указанный в Ведах.

Сознание Кришны, однако, прекрасно тем, что, занимаясь преданным служением, человек сразу поднимается над всеми укладами жизни и предписанными им обрядами и ритуалами.

Слова идам видитва указывают на необходимость постичь смысл наставлений, которые Шри Кришна дал в этой и в седьмой главах Бхагавадгиты. Мирская ученость и философские дискуссии не помогут нам проникнуть в их смысл, для этого необходимо слушать эти главы в обществе преданных. Знание, изложенное в главах с седьмой по двенадцатую, представляет собой суть Бхагавадгиты. Первые и последние шесть глав являются своеобразным обрамлением шести срединных глав Бхагавад-гиты, находящихся под особой защитой Господа. Тот, кому посчастливится понять Бхагавад-гиту, особенно содержание ее шести срединных глав, в общении с преданными, покроет себя славой, многократно превосходящей ту, которую приносят человеку аскезы и обеты, пожертвования и философские изыскания и т.д., ибо всего этого можно достичь, просто занимаясь деятельностью в сознании Кришны.

Тот, кто хотя бы немного верит словам Бхагавад-гиты, должен изучить ее под руководством преданного, ибо, как сказано в начале четвертой

главы, постичь Бхагавад-гиту могут только преданные; никому другому не удастся сделать этого столь же совершенным образом. Знание, изложенное в Бхагавад-гите, должно быть получено от преданного Кришны, а не от приверженцев философий спекулятивного толка. Это признак того, что человек обладает верой. Когда после упорных поисков человек находит преданного Господа и вступает в общение с ним, он начинает по-настоящему изучать и постигать смысл Бхагавад-гиты. В общении с таким преданным человек духовно совершенствуется и занимается преданным служением, которое рассеивает все его заблуждения относительно Кришны, или Бога, Его деяний, формы, игр, имени и прочих атрибутов. Полностью освободившись от сомнений и заблуждений, человек с неослабевающим упорством продолжает изучать Бхагавад-гиту. Изучение Бхагавад-гиты доставляет ему огромное удовольствие и он достигает того уровня, на котором всегда находится в сознании Кришны. Поднявшись на еще более высокую ступень, он погружается в океан любви к Кришне. Достигнув таким образом высшего совершенства жизни, человек переносится в обитель Кришны в духовном небе; он попадает на Голоку Вриндавана, где обретает вечное счастье.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к восьмой главе "Шримад Бхагавад-гиты", которая называется "Достижение Всевышнего".

ГЛАВА 9 Самое сокровенное знание

Б.Г. Текст 9;1

шри-бхагаван увача

идам ту те гухйатамам правакшйамй анасуйаве

джннанам виджнана-сахитам йадж джнатва мокшйасе 'шубхат

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; идам - это; ту - но; те - тебе; гухйа-тамам - самое сокровенное; правакшйами - Я говорю; анасуйаве - независтливому; джннанам - знание; виджнана - реализованное знание; сахитам - с; йат - который; джнатва - зная; мокшйасе - ты освободишься; ашубхат - от материальных страданий.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Мой дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь Мне, Я открою тебе это самое сокровенное знание и опыт, обладая которым, ты сможешь освободиться от всех страданий материальной жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Слушая повествования о Верховном Господе, преданный обретает духовное знание. Метод слушания рекомендован в Шримад-Бхагаватам: Слова Господа необыкновенно могущественны и ощутить их силу можно, слушая повествования о Верховной Личности Бога и обсуждая их вместе с Его преданными. Их смысл никогда не откроется тому, кто общается с мирскими философами или учеными, ибо духовное знание необходимо реализовать практически.

Преданные постоянно служат Верховному Господу. Господь знает, о чем думает живое существо, занимающееся деятельностью в сознании Кришны, знает, насколько оно искренне и дает ему разум, необходимый для того, чтобы постичь науку Кришны в общении с преданными. Беседы о Кришне обладают огромной силой и если тот, кому посчастливилось участвовать в них, постарается обрести таким образом знание, то с течением времени он безусловно достигнет уровня духовного самоосознания. Чтобы воодушевить Арджуну служить Ему и таким образом достичь духовного совершенства, Кришна в девятой главе Бхагавад-гиты рассказывает о предметах более сокровенных, чем те, которые обсуждались до сих пор.

Начало Бхагавад-гиты, первая глава, является своего рода вступлением ко всей книге, а во второй и третьей главах Господь рассказывает о духовном знании, которое называют сокровенным. Темы, обсуждаемые в седьмой и восьмой главах непосредственно связаны с методом преданного служения, и поскольку они дают человеку знание о методе сознания Кришны, их называют еще более сокровенной частью духовного знания. Однако девятая глава Бхагавад-гиты рассказывает о беспримесном, чистом служении Господу, и поэтому говорится, что в ней заключено самое сокровенное знание. Тот, кто постиг самое сокровенное знание о Кришне, естественным образом поднимается на трансцендентный уровень и не ощущает материальных страданий, даже находясь в материальном мире. В Бхакти-расамрита-синдху сказано, даже если человек, искренне желающий заниматься преданным служением Господу, находится в обусловленном состоянии и живет в материальном мире, его следует считать освобожденной личностью. Точно также, в десятой главе Бхагавад-гиты сказано, что каждый кто служит Господу, освобождается из материального плена.

Этот стих имеет особое значение. Слова идам джнана (это знание) относятся к чистому преданному служению, состоящему из девяти видов деятельности: слушания, повторения, памятования, служения, поклонения, вознесения молитв, выполнение приказаний Господа, дружба с Ним и полное вручение себя Ему. Занимаясь этими видами деятельности в процессе преданного служения, человек обретает духовное сознание, сознание Кришны. Когда его сердце очищается таким образом от материальной скверны, он становится способным постичь науку Кришны. Осознать, что живое существо - дух, а не материя, еще далеко недостаточно. Это может стать началом духовного самоосознания, но необходимо осознать также разницу между деятельностью тела, и духовной деятельностью, которой занимается тот, кто знает, что он не является телом.

В седьмой главе мы уже говорили о достоинствах и могуществе Верховной Личности Бога, Его разнообразных энергиях, низшей и высшей природе и материальном космосе в целом. Девятая глава посвящена дальнейшему описанию величия Господа.

Весьма примечательно и употребленное в данном стихе слово анасуйаве. Люди, берущиеся комментировать Бхагавад-гиту, даже если это известные ученые, как правило, завидуют Кришне, Верховной Личности Бога. Даже самые маститые ученые сильно искажают в своих комментариях смысл Бхагавад-гиты. Поскольку они завидуют Кришне, всем их комментариям грош цена. Авторитетными являются лишь

комментарии, написанные преданными Господа. Тот, кто завидует Кришне, никогда не сможет открыть другим смысл Бхагавад-гиты или представить совершенное знание о Кришне. Человек, который ищет изъяны в характере Кришны, не зная Его, обыкновенный глупец. Поэтому такого рода комментариев, следует всячески избегать. Тому, кто осознал, что Кришна - это Верховная Личность Бога, чистая и трансцендентная, эти главы принесут неоценимое благо.

Б.Г. Текст 9;2

раджа-видйа раджа-гухйам павитрам идам уттамам
прайякшавагамам дхармйам су-сукхам картум авйайам

раджа-видйа - царь знания; раджа-гухйам - царь сокровенного знания; павитрам - чистейшее; идам - это; уттамам - трансцендентное; прайякша - через непосредственный опыт; авагамам - осознанное; дхармйам - принцип религии; су-сукхам - очень радостно; картум - постигать; авйайам - вечное.

Это знание - царь всего знания, тайна тайн. Это чистейшее знание, оно дает живому существу возможность в процессе духовного самоосознания увидеть свою истинную сущность, поэтому его называют оно является совершенством религии. Оно вечно и постижение его радостно.

КОММЕНТАРИЙ: Девятую главу Бхагавад-гиты называют царем всего знания, поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин, о которых шла речь в предыдущих главах. Основные направления индийской философской мысли представлены в трудах Гаутамы, Канады, Капилы, Ягьявалкьи, Шандйи и Ваишванары. Этот ряд замыкает Вьясадева, являющийся автором Веданта-сутры. Таким образом в области философии и трансцендентной науки нет недостатка в знании. Здесь Господь называет девятую главу Бхагавад-гиты царем всего знания и сутью всех наставлений Вед и всех философских направлений. Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное или трансцендентное знание объясняет разницу между душой и материальным телом. А царем всего сокровенного знания является наука преданного служения.

Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием, знание, которым они обладают, является знанием о внешней мире. В системе мирского образования люди изучают так много различных наук: политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, технику и

т.д. В мире много больших университетов, где изучают различные отрасли знания, но нет ни одного учебного заведения, где бы учили науке о душе. Между тем душа - самое важное, что есть в теле; в отсутствии души тело перестает представлять какую-либо ценность. Тем не менее люди сосредотачивают все свои усилия на удовлетворении потребностей тела, не заботясь о душе, которая является основой жизни.

В Бхагавад-гите, начиная со второй главы, постоянно подчеркивается жизненно важное значение души. В начале второй главы Господь говорит, что тело бrenно, а душа бессмертна (антаванта име деха нитйасйоктах шариринах). Знание о том, что духовная душа отлична от материального тела и по природе своей неизменна, неразрушима и вечна. само по себе является сокровенным знанием. Но оно не дает нам позитивной информации о душе. Некоторые думают, что душа отлична от тела и после его гибели, после того, как душа освободится от материального тела, она превращается в пустоту и обезличивается. Но на самом деле все обстоит иначе. Как может душа, столь активно действующая в теле, стать пассивной после того, как освободится от его оков? Душа всегда остается активной. Она вечна и потому всегда деятельна, и ее деятельность в духовном мире составляет самую сокровенную часть духовного знания. Поэтому знание о деятельности души названо здесь царем всего знания, его самой сокровенной частью.

Это знание, как сказано в Ведах, является знанием о чистейшей из всех форм деятельности. В Падма Пуране, где рассказывается о различных видах греховной деятельности людей, подчеркивается, что один грех всегда влечет за собой другой. Те, кто занимается кармической деятельностью, запутываются в сетях греховных реакций различных видов и стадий зрелости. Если бросить в землю семя дерева, дерево не вырастет в одночасье, для этого потребуется какое-то время. Сначала появляется маленький росток, который в будущем станет деревом, начнет цвести и плодоносить и, войдя в полную силу, будет радовать своими цветами и плодами людей, которые посадили его. Точно также, совершая греховный поступок, человек словно бросает в землю семя, которое через некоторое время прорастает. Есть несколько стадий созревания греховных реакций. Человек может уже прекратить заниматься тем или иным видом греховной деятельности, но результаты или плоды его греховных поступков ему только предстоит получить. Одни греховные реакции имеют форму семени, а другие уже созрели и приносят плоды, которые заставляют нас мучиться и страдать.

Как было сказано в двадцать восьмом стихе седьмой главы человек,

который сбросил с себя груз греховных реакций и занимается исключительно благочестивой деятельностью, свободный от двойственности материальной концепции жизни, вступает на путь преданного служения Верховной Личности Бога, Кришне. Иными словами, те, кто действительно занимается преданным служением Верховному Господу, уже освободился от всех последствий своих греховных поступков. Подтверждение этому мы найдем в Падма Пуране:

апраабдха-пхалам папам кутам биджам пхалонмукхам
краменаива пралийета вишну-бхакти-рататманам

Те, кто занимаются преданным служением Верховной Личности Бога, постепенно избавляется от всех греховных реакций: тех, которые уже созрели, тех которые только прорастают и тех, что находятся в форме семени. Поэтому преданное служение обладает огромной очистительной силой, и его называют павитрам уттамам, чистейшим. Уттама значит трансцендентный. Тамас это материальный мир, или тьма, а уттама называют то, что трансцендентно к материальной деятельности. Преданное служение ни в коем случае нельзя считать материальной деятельностью, даже если порою нам может казаться, что деятельность преданных ничем не отличается от деятельности обыкновенных людей. Тот, кто обладает духовным видением и сведущ в науке преданного служения, знает, что деятельность преданных не является материальной. Все их действия духовны и посвящены Господу, а потому не подвержены оскверняющему влиянию материальных гун.

Говорится, что деятельность в преданном служении настолько совершенна, что человек может непосредственно ощущать ее результаты. Это действительно так, и мы на собственном опыте убедились в том, что каждый, кто повторяет святые имена Кришны (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе), перестав с течением времени совершать оскорбления, ощущает трансцендентное блаженство и быстро очищается от всей материальной скверны. Мы видели это собственными глазами. Более того, человек, который не только слушает святые имена, но и старается проповедовать философию преданного служения, или оказывает содействие проповеднической деятельности движения сознания Кришны, постепенно продвигается по пути духовного развития. Этот духовный прогресс не зависит от уровня полученного ранее образования или профессиональной подготовки. Метод сам по себе настолько чист, что просто занимаясь преданным служением, мы очищаемся от материальной скверны.

В Веданта-сутре (3;2;26) об этом сказано следующее: пракашаш ча

карманй абхйасат. Преданное служение столь могущественно, что просто занимаясь им, человек обретает духовное знание. Практическим примером тому может служить предыдущая жизнь Нарады, который был тогда сыном служанки. Он не мог похвастаться ни прекрасным образованием, ни знатным происхождением. Но когда его мать прислуживала великим преданным, Нарада помогал ей, а иногда, в ее отсутствие, сам служил преданным Господа. Нарада так говорит об этом:

уччхишта-лепан ануодито двиджаих
сакрит сма бхундже тад-апаста-килбишах\
эвам правриттасйа вишуддха-четасас
тад-дхарма эватма-ручих праджайате

В этом стихе Шримад-Бхагаватам (1;5;25) Нарада рассказывает о своей прошлой жизни своему ученику Вьясадеве. Он говорит, что в течение четырех месяцев, пока в их доме находились чистые преданные, он служил им и близко общался с ними. Убирая за ними посуду, он увидел там остатки их пищи и захотел попробовать их. Спросив у мудрецов разрешения и получив его, Нарада стал есть то, что оставалось после них и с течением времени освободился от всех греховных реакций. Доедая за мудрецами, Нарада стал столь же чист сердцем, как они сами. Бесперывно слушая и пересказывая повествования о Господе, великие преданные наслаждались вкусом преданного служения, и такой же вкус появился со временем у Нарады. Далее Нарада говорит:

татранвахам кришна-катхах прагайатам
ануграхенашринавам манохарах
тах шраддхайа ме 'нупадам вишринватах
приашправасй анга мамабхавад ручих

Общаясь с мудрецами, Нарада обрел вкус к слушанию и повторению повествований, рассказывающих о величии Господа, и у него появилось огромное желание самому заниматься преданным служением. Поэтому, как сказано в Веданта-сутре: "пракашаш ча крманй абхйасат - тому, кто занимается преданным служением Господу, естественным образом открывается все знание, и он становится способным постичь все". Вот что значит пратйакша, непосредственное восприятие.

Дхармйам значит путь религии. Нарада, в действительности, был сыном простой служанки. У него не было возможности ходить в школу. Он просто помогал своей матери, которая по счастливому стечению обстоятельств служила преданным Господа. Таким образом мальчик Нарада также получил возможность служить им, и общение с ними дало ему возможность достичь высшей цели всей религии. Высшей целью всей

религиозной деятельности, как сказано в Шримад-Бхагаватам является преданное служение Господу (са ваи пумсам паро дхармо йато бхакти адхокшадже). Люди, исповедующие мирские религии, как правило не знают, что высшей целью религии является преданное служение. Как мы уже говорили в комментарии к последнему стиху восьмой главы (ведешу йаджнешу тапахсу чаива), чтобы достичь духовного самоосознания, необходимо овладеть знанием Вед. Однако в данном случае мы видим, что Нарада, который никогда не учился в школе духовного учителя и не изучал Вед, тем не менее достиг высшей цели всех, кто изучает Веды. Метод преданного служения обладает такой силой, что даже не выполняя всех религиозных обрядов и ритуалов, человек может достичь высшей ступени совершенства. Это также подтверждают Веды: ачарйаван пурушо веда. Общаясь с великими ачарьями, человек, даже если он не образован и никогда не изучал Веды, может обрести знание, необходимое для того, чтобы осознать свою истинную сущность.

Процесс преданного служения приносит человеку много радости (сукхам). Почему? Преданное служение состоит из шраванам киртанам вишнох, поэтому достаточно просто слушать повествования о величии Господа или лекции истинных ачарьев, где обсуждается трансцендентное знание. Просто присутствуя там, человек может обрести знание; он может также вкушать остатки чудесных блюд, предложенных Господу. Все в преданном служении приносит человеку радость. Преданным служением может заниматься даже тот, кто живет в крайней нужде. Господь говорит: патрам пушпам пхалам тойам. Он готов принять от преданного любое подношение. Любой человек, независимо от его положения в обществе, может предложить Господу хотя бы листок, цветок, кусочек какого-нибудь фрукта или немного воды, что можно найти в любой части мира, и Господь примет это подношение, если оно будет сделано с любовью. Известно немало подобных случаев. Просто вдохнув аромат листьев туласи, предложенных лотосным стопам Господа, такие великие мудрецы, как Санат-кумара, стали великими преданными. Поэтому преданное служение замечательный процесс, несущий человеку радость. Бог принимает от нас только любовь, с которой мы предлагаем Ему свои подношения.

Здесь сказано, что преданное служение продолжается вечно, вопреки утверждениям майавади. Иногда они занимаются так называемым преданным служением, но при этом считают, что преданное служение необходимо до тех пор, пока он не достигли освобождения, однако, в конце концов, освободившись из материального плена, каждый из них сам станет Богом. Такое временное, приспособленческое преданное служение не

является чистым. Истинное преданное служение продолжается и после стадии освобождения. Вернувшись в духовный мир, в царство Бога, преданный и там служит Верховному Господу. Он не пытается стать Богом.

Из последующих глав станет ясно, что преданное служение начинается после того, как живое существо освободится из материального плена. Когда, достигнув освобождения, живое существо поднимается на уровень Брахмана (брахма-бхута), оно начинает заниматься преданным служением (самах сарвешу бхутешу мад-бхактим лабхате парам). Верховную Личность Бога нельзя постичь, занимаясь карма-йогой, гьяна-йогой, аштанга-йогой или любым другим методом йоги в отдельности. Все эти виды йоги могут помочь человеку приблизиться к уровню бхакти-йоги, но постичь Личность Бога можно только в процессе преданного служения. Шримад-Бхагаватам также подтверждает, что, когда, занимаясь преданным служением, в особенности слушая Шримад-Бхагаватам или Бхагавад-гиту от душ, которые достигли самоосознания, человек очищается от материальной скверны, он становится способным постичь науку Кришны, науку Бога. Эвам прасанна-манасо бхагавад-бхакти-йогатах. Когда его сердце очистится от грязи, он сможет понять, кто такой Бог. Таким образом, метод преданного служения, метод сознания Кришны - это вершина познания и царь всего сокровенного знания. Это самая чистая форма религиозной деятельности, заниматься которой легко и радостно. Поэтому на путь преданного служения должен встать каждый.

Б.Г. Текст 9;3

ашраддадханах пуруша дхармасйасйа парантапа
апраййа мам нивартанте мритйу-самсара-вартмани
ашраддадханах - те, кто не обладает верой; пурушах - такие люди;
дхармасйа - в религиозный метод; асйа - это; парантапа - о покоритель
врагов; апраййа - не достигнув; мам - Меня; нивартанте - возвращаются;
мритйу - смерти; самсара - в материальном мире; вартмани - на путь.

Тем, кто, занимаясь преданным служением, не обладает верой, никогда не достичь Меня, о завоеватель богатств. Поэтому они возвращаются в материальный мир и вновь попадают в круговорот рождения и смерти

КОММЕНТАРИЙ: Неверующим никогда не достичь цели преданного служения; таков смысл этого стиха. Обрести веру можно лишь в общении с

преданными. Поистине несчастны те, кто даже услышав от великих душ все наставления Вед, тем не менее не верит в Бога. Подверженные сомнениям и колебаниям, они не могут подняться на уровень преданного служения Господу. Таким образом, вера - главный фактор нашего прогресса в сознании Кришны. В Чайтанье-чаритамрите сказано, что вера - это твердая убежденность в том, что, просто служа Верховному Господу, Шри Кришне, можно достичь высшей ступени совершенства. Вот что значит обладать истинной верой. Как сказано в Шримад-Бхагаватам (4;31;14):

йатха тарор мула-нишечанена
трипйанти тат-скандха-бхуджопашакхах
пранопахарач ча йатхендрийанам
татхаива сарварханам ачйутеджйа

"Поливая водой корень дерева, мы насыщаем все его ветви, сучки и листья, а отправляя пищу в желудок, удовлетворяем все остальные органы чувств. Точно также, тот, кто занимается трансцендентным служением Верховному Господу, естественным образом удовлетворяет всех полубогов, а также всех остальных живых существ". Поэтому, прочитав Бхагавад-гиту, человек должен безоговорочно принять ее главный вывод: оставив все прочие занятия, живое существо должно служить Верховному Господу, Кришне, Личности Бога. Тот, кто убежден в истинности этой философии жизни, обладает истинной верой.

Развитие этой веры является содержанием метода сознания Кришны. Есть три класса сознающих Кришну людей. К третьему классу относятся те, кто не обладает верой. Даже занимаясь официально преданным служением Господу, такие люди не смогут достичь высшей ступени совершенства и через некоторое время вероятнее всего сойдут с пути преданного служения. Они могут заниматься той или иной деятельностью в сознании Кришны, но из-за отсутствия твердой убежденности и веры им очень трудно продолжать следовать по пути преданного служения. Занимаясь проповеднической деятельностью, мы видим, что некоторые люди присоединяются к движению сознания Кришны со скрытыми мотивами и участвуют в его деятельности, но, поправив свое экономическое положение, оставляют процесс и снова принимаются за старое. Совершенствоваться в сознании Кришны можно, лишь обладая верой. Что касается развития такой веры, то того, кто, изучив священные писания, стал сведущ в науке преданного служения и обрел твердую веру, называют преданным первого класса. К числу преданных второго класса относятся те, кто не постиг до конца содержания священных писаний, но непоколебимо верит в то, что кришна-бхакти, преданное служение Кришне

- это путь, ведущий к совершенству, и обладая такой верой, встает на этот путь. Такие преданные превосходят преданных третьего класса, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры и которые стараются следовать принципам сознания Кришны, общаясь с преданными более высокого класса. Преданный третьего класса может со временем пасть, преданным второго класса, как правило удается избежать падения, а для преданного первого класса возможность падения исключена полностью. Преданный первого класса будет и дальше совершенствоваться в преданном служении, пока не достигнет его конечной цели. Что касается преданных третьего класса в сознании Кришны, то хотя они и убеждены в том, что преданное служение Кришне это большое благо, они не обладают необходимым знанием о Кришне, которое можно обрести, изучая такие священные писания, как Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гита. Иногда преданные третьего класса в сознании Кришны обнаруживают склонность к карма-йоге и гьяна-йоге, что является для них источником беспокойств, но освободившись от подобных тенденций, они становятся преданными второго и первого класса в сознании Кришны. Вера в Кришну также разделяется на три категории, о которых говорится в Шримад-Бхагаватам. В одиннадцатой песни Шримад-Бхагаватам говорится также о привязанности первой, второй и третьей категории. Тем, кто, даже услышав о Кришне и о величии преданного служения, не имеют веры и считают все это пустыми славословиями, очень трудно идти по этому пути, даже если они и занимаются преданным служением Господу. У них практически нет надежды достичь совершенства. Таким образом, вера - очень важный фактор в преданном служении Господу.

Б.Г. Текст 9;4

майа татам идам сарвам джагад авйакта-муртина

мат-стхани сарва-бхутани на чахам тешв авастхитах

майа - Мной; татам - пронизана; идам - это; сарвам - все; джагат - мироздание; авйакта-муртина - в непроявленной форме; мат-стхани - во Мне; сарва-бхутани - все живые существа; на - нет; ча - также; ахам - Я; тешу - в них; авастхитах - нахожусь.

В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я остаюсь вне их.

КОММЕНТАРИЙ: Верховную Личность Бога невозможно воспринять с помощью грубых материальных чувств.

атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах
(Бхакти-расамрита-синдху, 1;2;234)

Имя Господа Шри Кришны, Его славу, игры и т.д. невозможно постичь посредством материальных чувств. Господь открывает Себя лишь тому, кто занимается чистым преданным служением, под руководством истинного духовного учителя. В Брахма-самхите (5;38) сказано: "преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантах садаива хридайешу вилокайанти - тот, кто развил в себе трансцендентную любовь к Господу, всегда видит Верховную Личность Бога, Говинду, пребывающим внутри и вовне всего". Господь скрыт от взоров обыкновенных людей. Здесь сказано, что хотя Он вездесущ и всепроникающ, Его невозможно воспринять материальными чувствами. На это указывает употребленное здесь слово авйакта-муртина. Но хотя мы не видим Господа, в Нем покоится все сущее. Как было сказано в седьмой главе, весь материальный космос представляет собой соединение Его двух энергий: высшей, духовной энергии и низшей, материальной. Как солнечный свет разлит по всей вселенной, энергия Господа распространена по всему творению, и в ней покоится все сущее.

Однако отсюда вовсе не следует, что если Господь вездесущ, значит у Него нет личностной формы. Чтобы опровергнуть подобные утверждения, Господь говорит: Я пребываю всюду, и все сущее находится во Мне, однако Я стою в стороне от всего. Например, царь возглавляет правительство, которое является не чем иным, как проявлением его энергии; различные министерства и ведомства это не что иное, как энергии царя и каждое из них зиждется на его могуществе. Однако нельзя ожидать, что царь будет лично находится в каждом из ведомств. Это довольно грубый пример. Точно также, все, что мы видим вокруг, все, что существует в материальном и духовном мире, покоится на энергии Верховной Личности Бога. Господь творит этот мир, распространяя Свои многочисленные энергии, и, как сказано в Бхагавад-гите, виштабхйахам идам критснам: Он пребывает всюду в Своей личностной форме, распространяя Свои бесчисленные энергии.

на ча мат-стхани бхутани пашья ме йогам аишварам
бхута-бхрин на ча бхута-стхо маматма бхута-бхаванах

на - никогда; ча - также; мат-стхани - пребывающее во Мне; бхутани - все творение; пашья - узри; ме - Мое; йогам аишварам - непостижимое мистическое могущество; бхута-бхрит - хранитель всех живых существ; на - никогда; ча - также; бхута-стхах - в материальном космосе; мама - Моя; атма - Сущность; бхута-бхаванах - источник всего творения.

Однако не все сотворенное покоится во Мне. Узри Мое мистическое могущество! Будучи хранителем всех живых существ и пребывая всюду, Я не являюсь частью материального космоса. Я Сам - источник творения.

КОММЕНТАРИЙ: Господь говорит, что все сущее покоится в Нем (мат-стхани сарва бхутани). Эти слова следует понимать правильно. Сам Господь не выполняет функции сохранения и поддержания материальной вселенной. Иногда мы видим рисунки, на которых изображен Атлас, держащий на своих плечах земной шар; сгибаясь под его тяжестью, он выглядит очень утомленным. Мы не должны представлять таким Кришну, держащего на Себе всю вселенную. Он говорит, что, хотя все сущее покоится на нем, Сам Он стоит в стороне от всего. Планетные системы перемещаются в космическом пространстве, которое является энергией Верховного Господа. Однако Сам Господь отличен от космического пространства. Он занимает иное положение. Поэтому Господь говорит: Хотя все сущее покоится на Моей непостижимой энергии, Я, будучи Верховной Личностью Бога, нахожусь в стороне от него. Таково непостижимое могущество Господа.

В ведическом словаре Нирукти сказано: "йуджйате 'нена дургхатешу карйешу - Верховный Господь являет удивительные, непостижимые игры, распространяя всюду Свою энергию". Господь в Его личностной форме полон разнообразных могущественных энергий, и Его воля становится реальностью сама по себе. Вот что значит постичь Личность Бога. Задумав сделать что-то, мы вынуждены преодолевать множество препятствий, и нередко желанная цель является просто недостижимой. Но когда Кришна замыслит что-либо, то одной Своей волей Он делает все столь совершенным образом, что мы не можем даже представить себе, как все это происходит. Господь объясняет это следующим образом: Являясь хранителем всего мироздания и поддерживая его, Сам Он не касается материального космоса. Своей высшей волей Он создает все сущее, сохраняет, поддерживает и в конце концов уничтожает его. Поскольку Он абсолютный дух, между Его умом и Им Самим нет никакой разницы (тогда

как мы отличны от своего нынешнего, материального ума). Господь одновременно пребывает везде; однако обыкновенному человеку никогда не понять, каким образом Он лично присутствует всюду. Он отличен от материального мира, который тем не менее покоится на Нем. На это указывают употребленные в данном стихе слова йогам аишварам, мистическое могущество Верховной Личности Бога.

Б.Г. Текст 9;6

йатхакаша-стхито нитйам вайух сарватра-го махан
татха сарвани бхутани мат-стханитй упадхарайа

йатха - подобно тому, как; акаша-стхитах - находящийся в небе; нитйам - всегда; вайух - ветер; сарватра-гах - дующий повсюду; махан - великий; татха - точно также; сарвани бхутани - все сотворенные живые существа; мат-стхани - покоятся во Мне; ити - таким образом; упадхарайа - попытайся понять.

Знай же, что как могучий ветер, дующий повсюду, всегда остается в небе, все сотворенные существа покоятся во Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Обыкновенному человеку кажется поистине непостижимым то, как огромное материальное творение покоится на Верховном Господе. Однако Господь приводит здесь пример, который поможет нам понять это. Небо, вероятно, самое большое из всего, что нам известно. И в этом небе ветер, или воздух - самое большое проявление в материальном мире. Движение воздуха определяет движение всего сущего. Однако при все своем могуществе, воздух ограничен рамками космического пространства, за которые он не может выйти. Точно также, это чудесное космическое проявление создано волей Бога и подчинено воле Всевышнего. Как мы часто говори, даже травинка не шелохнется, не будь на то воли Верховной Личности Бога. Таким образом все происходит по воле Господа: по его воле все создается, существует и уничтожается. Сам же Он отстранен от всего, как небо не имеет никакого отношения к тому, что делает ветер.

В Упанишадах сказано: "йад-бхиша ватах павате - в страхе перед Верховным Господом дует ветер" (Таиттирия Упанишад 2;8;1). А в Брихад-араньяка Упанишад (3;8;9) мы читаем следующее: "этасйа ва акшарасйа прашасане гарги сурйа-чандрамасау видхритау тиштхата этасйа

ва акшарасйа прашасане гарги дйав-апритхивйау видхритау тиштхатах - по приказу свыше, под надзором Верховной Личности Бога движутся Луна, Солнце и другие планеты". В Брахма-самхите (5;52) также сказано:

йач-чакшур эша савита сакала-граханам
раджа самаста-сура-муртир ашеша-теджах
йасйаджнайа бхрамати самбхрита-кала-чакро
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

В этом стихе описано движение солнца. Здесь сказано, что солнце называют глазами Верховного Господа, и оно распространяет по вселенной огромное количество тепла и света. Тем не менее, солнце движется по заданной орбите, послушное приказу и высшей воле Говинды. Таким образом, из Вед мы получаем свидетельства того, что материальный космос, который представляется нам таким чудесным и великим, находится в полной власти Верховной Личности Бога. Более подробно об этом будет рассказано в последующих стихах девятой главы.

Б.Г. Текст 9;7

сарва-бхутани каунтейа пракритим йанти мамикам
калпа-кшайе пунас тани калпадау висриджамй ахам

сарва-бхутани - все сотворенные существа; каунтейа - о сын Кунти; пракритим - в природу; йанти - входят; мамикам - Мою; калпа-кшайе - в конце эпохи; пунах - вновь; тани - все те; калпа-адау - в начале эпохи; висриджами - создаю; ахам - Я.

О сын Кунти, в конце каждой эпохи все проявленное в материальном мире входит в Меня, а в начале следующей эпохи Я вновь создаю все посредством Своей энергии.

КОММЕНТАРИЙ: Сотворение, существование и разрушение материального проявления полностью зависит от высшей воли Личности Бога. В конце эпохи значит после смерти Господа Брахмы. Брахма живет сто лет, а его один день составляет 4.300.000.000 земных лет. Столько же длится и его ночь. Месяц Брахмы состоит из тридцати таких дней и ночей, а год - из двенадцати месяцев. По прошествии ста лет, когда Брахма умирает, происходит разрушение и уничтожение материального мира. Это значит, что энергия, проявленная Верховным Господом, вновь возвращается в Его лоно. Затем, когда возникает необходимость вновь

создать материальный космос, он появляется по воле Всевышнего. "Баху сйам - Я один, но становлюсь многими". Так гласит ведический афоризм (Чхандогья Упанишад 6;2;3). Господь распространяет Себя в Своей материальной энергии, и все космическое проявление возникает вновь.

Б.Г. Текст 9;8

пракритим свам аваштабхйа висриджами пунах пунах
бхута-грамам имам критснам авашам пракритер вашат
пракритим - материальный космос; свам - Моей Личности; аваштабхйа
- входя в; висриджами - Я создаю; пунах пунах - снова и снова; бхута-
грамам - все космические проявления; имам - эти; критснам - в
совокупности; авашам - автоматически; пракритех - силой природы; вашат
- под обязательством.

Весь материальный космос подчинен Мне. По Моей воле он через определенные промежутки времени сам по себе переходит в проявленное состояние, и по Моей воле уничтожается в конце каждой эпохи.

КОММЕНТАРИЙ: Материальный мир, как мы уже неоднократно говорили, - это проявление низшей энергии Верховной Личности Бога. В период его сотворения материальная энергия высвобождается как махат-таттва, и Господь входит в нее в Своем первом воплощении Пуруши, Маха-Вишну. Он возлежит на водах Причинного океана, и из Его дыхания возникают бесчисленные вселенные, в каждую из которых Господь вновь входит как Гарбходакашайи Вишну. Так создаются все материальные вселенные. Затем Господь проявляет Себя как Кширодакашайи Вишну, который входит во все сущее, даже в мельчайший атом. Об этом говорится в данном стихе. Он входит во все сущее.

Что касается живых существ, то они попадают в лоно материальной природы и занимают различное положение, в зависимости от деятельности, совершенной в прошлом. Так начинается деятельность в материальном мире. Живые существа различных видов и форм начинают действовать с момента сотворения материальной вселенной. Ни одна из форм жизни не возникает эволюционным путем. Они создаются одновременно во время сотворения материальной вселенной. Люди, животные, звери и птицы - все создаются одновременно, поскольку живые существа появляются на свет в соответствии с теми желаниями, которые остались у них со времен

последнего разрушения вселенной. Употребленное в данном стихе слово авашам ясно указывает на то, что сами живые существа нисколько не причастны к этому процессу. То состояние бытия, в котором они находились в конце своей прошлой жизни в период последнего уничтожения вселенной, проявляется вновь, и все это происходит по воле Господа. Таково непостижимое могущество Верховной Личности Бога. Сотворив различные формы жизни, Господь разрывает всякую связь с ними. Материальный космос создается для того, чтобы дать живым существам возможность реализовать свои устремления, но Сам Господь не имеет к этому никакого отношения.

Б.Г. Текст 9;9

на ча мам тани кармани нибадхнанти дхананджайа
удасина-вад асинам асактам тешу кармасу

на - никогда; ча - также; мам - Меня; тани - все эти; кармани - виды деятельности; нибадхнанти - связывают; дхананджайа - о завоеватель богатств; удасина-ват - как нейтрально; асинам - расположенного; асактам - не испытывая привязанности; тешу - этим; кармасу - видам деятельности.

О Дхананджайа, Я не связан никакой материальной деятельностью. Я всегда отстранен от нее и занимаю нейтральное положение.

КОММЕНТАРИЙ: Отсюда вовсе не следует, что Верховная Личность Бога пребывает в бездействии. В Своей обители в духовном мире Господь постоянно занят самой разнообразной деятельностью. Как сказано в Брахма-самхите (5;6): "атмарамасйа тасйасти пракритйа на саманамах - Он всегда погружен в вечную, исполненную блаженства духовную деятельность, но никак не связан с деятельностью материальной". Материальную деятельность выполняют различные энергии Господа. Господь неизменно находится в стороне от деятельности, протекающей в материальном мире. На Его нейтральное положение указывает употребленное здесь слово удасина-ват. Контролируя каждую, даже самую незначительную часть материальной деятельности, Господь занимает по отношению к ней нейтральное положение. Он подобен судье, председательствующему в зале суда. По его приказу кого-то казнят, кого-то сажают в тюрьму, а кого-то объявляют владельцем огромного состояния, однако сам судья всегда остается беспристрастным. Он никак не связан со

всеми этими потерями или приобретениями. Таким же беспристрастным является и Верховный Господь, хотя Его участие ощущается в любой сфере деятельности. В Веданта-сутре (2;1;34) сказано: "ваишамйа-наиргхринйе на - Он не связан с двойственностью материального мира и трансцендентен по отношению к любым ее проявлениям". Он также не участвует лично в процессах сотворения и уничтожения материального мира. Живые существа появляются на свет в различных формах и видах жизни в соответствии с деятельностью, совершенной в прошлом, и Господь никогда не вмешивается в эти процессы.

Б.Г. Текст 9;10

майадхйакшена пракритих суйате са-чарачарам
хетунанена каунтейа джагад випаривартате
майа - под Моим; адхйакшена - надзором; пракритих - материальная природа; суйате - появляется; са - вместе с; чара-ачарам - движущиеся и неподвижные живые существа; хетуна - по этой причине; анена - это; каунтейа - о сын Кунти; джагат - космическое проявление; випаривартате - действует.

О сын Кунти, будучи одной из Моих энергий, материальная природа действует под Моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные живые существа. Под ее руководством этот проявленный мир снова и снова создается и подвергается уничтожению.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что хотя Верховный Господь стоит в стороне от деятельности, протекающей в материальном мире, он всегда остается верховным повелителем. Верховный Господь является олицетворением высшей воли и основой всего материального проявления, деятельностью которого тем не менее управляет материальная природа. Кришна также говорит в Бхагавад-гите, что Он - отец всех живых существ во всем многообразии их видов и форм. Как отец вносит во чрево матери семя, из которого впоследствии появляется ребенок, так и Верховный Господь одним Своим взглядом оплодотворяет материальную природу, из лона которой выходят самые разнообразные живые существа, получающие тот или иной тип тела в зависимости от желаний, которые остались у них из прошлой жизни и своей прошлой деятельности. Все живые существа, рожденные под взглядом Верховного Господа, получают различные типы

тел в зависимости от своей прошлой деятельности и желаний. Таким образом Сам Господь не связан непосредственно с материальным миром. Он просто бросает взгляд на материальную природу, которая в результате приходит в движение и производит все многообразие форм жизни. Окидывая материальную природу взглядом, Верховный Господь, безусловно, совершает деятельность, но Сам Он не принимает непосредственного участия в создании материальной вселенной. В смрити приводится следующий пример: когда человек держит в руках цветок, аромат цветка достигает его обаяния, однако сам цветок и его аромат отличны друг от друга. Аналогичная связь существует между материальным миром и Верховной Личностью Бога; в действительности, Господь не связан непосредственно с материальным миром, но Своим взглядом Он творит Его и устанавливает его законы. Одним словом, без руководства Верховной Личности Бога материальная природа ничего не способна сделать сама по себе. Однако Верховный Господь всегда стоит в стороне от материальной деятельности.

Б.Г. Текст 9;11

аваджананти мам мудха манушим танум ашритам
парам бхавам аджананто мама бхута-махешварам
аваджананти - глумятся; мам - надо Мной; мудхах - глупцы; манушим - в человеческом образе; танум - тело; ашритам - принимая; парам - трансцендентной; бхавам - природы; аджанантах - не зная; мама - Мою; бхута - всего сущего; маха-ишварам - верховного владыки.

Глупцы глумятся надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неизвестно, что Я обладаю трансцендентной природой и являюсь Верховным Господом всего сущего.

КОММЕНТАРИЙ: Из всего сказанного в предыдущих стихах этой главы, ясно, что Верховный Господь, который приходит в материальный мир в человеческом облике, не является обыкновенным человеком. Личность Бога, которая руководит процессами сотворения, поддержания и уничтожения всего материального космоса, не может быть обыкновенным человеком. Однако находится немало глупцов, которые считают, что Кришна это просто могущественный человек и не более. В действительности же, Он - изначальная Верховная Личность, что

подтверждает Брахма-самхита (ишварах парамах кришнах); Он - Верховный Господь.

В мире много ишвар, правителей, обладающих разной властью. В системе управления в материальном мире мы встретим руководителей различных рангов: директоров и должностных лиц, которыми руководят чиновники более высокого ранга; они в свою очередь подчиняются министру, а тот - президенту. Все они являются руководителями, но подчинены один другому. В Брахма-самхите сказано, что Кришна является верховным правителем; безусловно, в материальном в духовном мире много правителей, но верховный правитель это Кришна (ишварах парамах кришнах), тело которого сач-чид-ананда, не является материальным.

Живые существа, обладающие материальными телами, не способны совершать те чудесные деяния, о которых рассказывалось в предыдущих главах. Тело Господа вечно, исполнено блаженства и знания. Хотя Он отнюдь не заурядная личность, глупцы смеются над Ним и считают Его обыкновенным человеком. Тело Господа названо манушим, поскольку Он действует как обыкновенный человек, друг Арджуны, который занимается политической деятельностью и участвует в битве на Курукшетре. Очень часто Он действует совсем как обыкновенный человек, хотя на самом деле обладает телом, которое является воплощением вечного блаженства и абсолютного знания: сач-чид-ананда-виграха. Это подтверждают и другие ведические писания. "Сач-чид-ананда-рупайа кришнайна - я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, Кришной, являющимся воплощением вечности, блаженства и знания" (Гопала-тапани Упанишад 1;1). В Ведах приведены и другие описания. "Там экам говиндам - Ты - Говинда, дарующий наслаждение коровам и чувствам". "Сач-чид-ананда-виграхам - Тело Твое трансцендентно, исполнено знания, блаженства и вечности" (Гопала-тапани Упанишад 1;35).

Хотя тело Господа трансцендентно, исполнено блаженства и знания, многие так называемые ученые и комментаторы Бхагавад-гиты глумятся над Кришной, считая Его обыкновенным человеком. В результате благочестивой деятельности, совершенной в прошлой жизни, эти ученые могут обладать незаурядными способностями, но их представление о Шри Кришне является следствием скудности их знаний. Поэтому их называют мудхами, ибо только глупцы, могут считать Кришну обыкновенным человеком. Они называют Кришну обыкновенным человеком потому, что ничего не знают о сокровенных деяниях Верховного Господа и Его разнообразных энергий. Они не знают, что тело Кришны является символом абсолютного знания и блаженства, что Он - владетель всего

сущего, который может любому даровать освобождение. Не ведая о многочисленных трансцендентных качествах Кришны, они глумятся над Ним.

Им также не известно, что появление Верховной Личности Бога в материальном мире является результатом действия Его внутренней энергии. Он - повелитель материальной энергии. Господь уже неоднократно заявлял о том, что - мама майа дуратйайа - материальная энергия, обладая необыкновенным могуществом, тем не менее находится под Его началом, и каждый, кто предастся Ему, сможет освободиться из-под ее власти. Если душа, предавшаяся Кришне, становится способной выйти из-под влияния материальной энергии, как же тогда Верховный Господь, который творит, поддерживает и разрушает весь материальный космос, может обладать материальным телом, подобным нашему? Подобные представления глупы и безосновательны. Однако недалекие люди не могут понять, как Личность Бога, Кришна, появляющийся в облике обыкновенного человека, может повелевать всеми атомами и таким гигантским проявлением, как вселенская форма. Величайшее и мельчайшее лежат за пределами их воображения, поэтому им трудно представить себе, что живое существо, предстающее перед ними в облике человека, может одновременно держать под Своим контролем беспредельное и бесконечно малое. Но даже управляя бесконечным и предельным, Сам Господь стоит в стороне от всего этого. Относительно Его йогам аишварам, Его непостижимой трансцендентной энергии, ясно сказано, что Господь способен одновременно управлять беспредельным и бесконечно малым и вместе с тем оставаться в стороне от всего этого. Хотя глупцы не представляют себе, как Кришна, который появляется в этом мире в облике человека, может держать под Своим контролем бесконечное и предельное, чистые преданные Господа принимают это как данность, ибо знают, что Кришна - это Верховная Личность Бога. Поэтому, безраздельно предавшись Ему, они занимаются деятельностью в сознании Кришны, преданным служением Господу.

Между имперсоналистами и персоналистами не утихают споры о явлении Господа в человеческом облике. Однако, обратившись к Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, авторитетным писаниям, где изложена наука Кришны, мы узнаем, что Кришна - это Верховная Личность Бога. Появляясь на земле в облике обыкновенного человека, Он в действительности не является таковым. В первой главе Первой песни Шримад-Бхагаватам мудрецы во главе с Шаунакой, спрашивая Суту Госвами о деяниях Кришны, говорят:

критаван кила кармани саха рамена кешавах
ати-мартйани бхагаван гудхах капата-манушах

"Играя роль обыкновенных людей, Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, и Баларама совершили множество чудесных деяний" (Бхаг. 1;1;20). Появление Господа в человеческом облике, приводит глупцов в замешательство. Ни один человек не смог бы совершить тех чудесных деяний, которые Кришна совершил, когда находился на земле. Сначала Он предстал перед Своим отцом и матерью, Васудевой и Деваки, в Своей четырехрукой форме, но услышав их молитвы, принял облик обыкновенного ребенка. Как сказано в Бхагаватам (10;3;46), "бабхува пракритах шишух - Он превратился в обыкновенного ребенка и стал похож на обыкновенного человека". В данном стихе также сказано, что способность Господа принимать человеческий облик является одним из свойств Его трансцендентного тела. В одиннадцатой главе Бхагавад-гиты также сказано, что Арджуна просил Кришну показать ему Свою четырехрукую форму (тенаива рупена чатур-бхуджена). Представ перед ним в этой форме, Кришна, опять по просьбе Арджуны, снова принял Свой изначальный человекоподобный образ (манушам рупам). Эти черты Верховного Господа, не могут быть присущи обыкновенному человеку.

Некоторые из тех, кто глумятся над Кришной, зараженные философией Майавады, чтобы доказать, что Кришна является обыкновенным человеком, цитируют следующий стих из Шримад-Бхагаватам (3;29;21): "Ахам сарвешу бхутешу бхутатмавастхитах сада - Верховный Господь пребывает в каждом живом существе". Вместо того, чтобы слушать комментарии псевдофилософов, глумящихся над Кришной, лучше обратиться к комментариям, которые написали к этому стиху такие ваишнавские ачарьи, как Джива Госвами и Вишванатха Чакраварти Тхакур. Комментируя этот стих, Джива Госвами говорит, что Кришна Своей полной частью, в аспекте Параматмы или Сверхдуши, находится во всех движущихся и неподвижных живых существах, поэтому преданный-неофит, который сосредотачивает свое внимание на поклонении арча-мурти, форме Верховного Господа в храме, и не выказывает уважения к другим живым существам, не получает от такого поклонения никаких результатов. Есть три класса преданных, и неофиты это преданные самого низкого класса. Преданный-неофит уделяет больше внимания стоящему в храме Божеству, нежели другим преданным, поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур, предупреждает нас о том, что такое умонастроение необходимо изменить. Преданный должен видеть, что поскольку Кришна в аспекте Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, тело

каждого из них является храмом Верховного Господа, и с тем же почтением, с каким мы относимся к храму Господа, мы должны относиться к телам всех живых существ, ибо там находится Параматма. Поэтому мы должны уважать каждого и не пренебрегать никем.

Многие имперсоналисты глумятся и над поклонением Господу в храме. Бог пребывает всюду, говорят они, так зачем же нам ограничивать себя рамками храмового поклонения? Но если Бог пребывает всюду, то почему Он не может находиться в храме или в форме Божества? Споры между персоналистами и имперсоналистами будут продолжаться вечно, но чистый преданный, обладающий сознанием Кришны, знает, что Кришна, будучи Верховной Личностью Бога, вместе с тем является вездесущим, что подтверждает Брахма-самхита. Хотя Он вечно остается в Своей обители, на Голоке Вриндавана, Своими разнообразными энергиями и полными частями Господь пребывает всюду, в каждом уголке материального и духовного миров.

Б.Г. Текст 9;12

могхаша могха-кармано могха-джнана вичетасах
ракшасим асурим чаива пракритим мохиним шритах
могха-ашах - обманутые в своих надеждах; могха-карманах - терпящие неудачу в кармической деятельности; могха-джнанах - обладающие бесполезным знанием; вичетасах - введенные в заблуждение; ракшасим - демонической; асурим - атеистической; ча - и; эва - безусловно; пракритим - природы; мохиним - иллюзорной; шритах - найдя прибежище.

Введенные таким образом в заблуждение, они придерживаются демонических и безбожных взглядов. Поскольку они пребывают в иллюзии, их надеждам на освобождение не суждено сбыться, их кармическая деятельность обречена на неудачу, а обретенное ими знание не имеет никакой ценности.

КОММЕНТАРИЙ: Есть много преданных, которые считают, что они обладают сознанием Кришны и занимаются преданным служением, но в сердце своем они не признают Верховную Личность Бога, Кришну, Абсолютной Истиной. Им никогда не насладиться плодом преданного служения и не вернуться домой, к Богу. Точно также, те, кто занимается благочестивой кармической деятельностью, надеясь в конце жизни

освободиться из материального плена, никогда не достигнут этой цели, ибо они глумятся над Верховной Личностью Бога, Кришной. Иначе говоря, люди, которые высмеивают Кришну, являются демонами, или атеистами. Как сказано в седьмой главе Бхагавад-гиты, такие демоны-безбожники никогда не предаются Кришне. Поэтому их философские изыскания, с помощью которых они рассчитывают постичь Абсолютную Истину, приводят их к ложному выводу о том, что живые существа тождественны Кришне. Разделяя это заблуждение, они думают, что тело человека просто покрыто материальной энергией, однако, освободившись от материального тела, он снова станет неотличным от Бога. Любые попытки сравняться с Кришной, обречены на неудачу, поскольку являются иллюзорными. Усилия атеистов и демонов, направленные на то, чтобы обрести духовное знание, всегда оказываются тщетными. Об этом сказано в данном стихе. Изучая ведические писания, такие как Веданта-сутра и Упанишады, эти люди лишь напрасно теряют время.

Поэтому всякий, кто считает Кришну, Верховную Личность Бога, обыкновенным человеком совершает великой оскорбление. Такой человек, безусловно, пребывает в иллюзии, ибо не в состоянии постичь вечную форму Кришны. В Брихад-вишну-смрити ясно сказано:

йо ветти бхаутикам дехам кришнасыа параматманах
са сарвасмад бахиш-карьях шраута-смарта-видханатах
мукхам тасйавалокйапи са-челам снамам ачарет

"Человека, который считает тело Кришны материальным, нельзя допускать к проведению обрядов и ритуалов, предписанных в шрути и смрити. А тот, кто случайно увидел его лицо, должен немедленно совершить омовение в Ганге, чтобы очистить себя от скверны. Люди глумятся над Кришной, потому что завидуют Верховной Личности Бога. Они обречены вновь и вновь появляться на свет среди демонов и атеистов. Их истинное знание останется вечно скрытым под покровом иллюзии и они с течением времени опустятся в темнейшие области материального мира".

Б.Г. Текст 9;13

махатманас ту мам партха даивим пракритим ашритах
бхаджантй ананья-манасо джнатва бхутадим авйайам

маха-атманах - великие души; ту - но; мам - Мне; партха - о сын Притхи; даивим - божественной; пракритим - природы; ашритах - приняв покровительство; бхаджанти - служат; ананья-манасах - чей ум всегда сосредоточен на; джнатва - зная; бхута - творения; адим - источник; авйайам - вечный.

О сын Притхи, те, кто не подвержен иллюзии, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они полностью поглощены преданным служением, ибо знают, что Я - Верховная Личность Бога, изначальная и вечная.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе дано описание махатмы. Его первым признаком является то, что он обладает божественной природой. Материальная природа не оказывает на него никакого влияния. Как же достичь такого уровня? Об этом было сказано в седьмой главе: тот, кто предался Верховной Личности Бога, Шри Кришне, сразу же выходит из-под влияния материальной энергии. Таково условие. Чтобы освободиться из-под власти материальной природы, обусловленная душа должна предаться Верховной Личности Бога. Это - первый шаг. Поскольку живое существо является пограничной энергией Господа, то, выйдя из-под влияния материальной энергии, оно оказывается во власти духовной энергии. Духовную энергию, которая ведет теперь живое существо, называют даиви пракрити, божественной природой. Когда, предавшись Верховной Личности Бога, человек поднимается на трансцендентный уровень, он становится великой душой, или махатмой.

Внимание махатмы сосредоточено исключительно на Кришне, ибо он до конца осознал, что Кришна - это изначальная Верховная Личность, причина всех причин. Он нисколько не сомневается в этом. Стать махатмой, великой душой, можно общаясь с другими махатмами, чистыми преданными Господа. Чистых преданных не привлекают другие формы Кришны, таким, например, как четырехрукий Маха-Вишну. Все их внимание сосредоточено на двурукой форме Кришны. Они не испытывают влечения к другим Его формам, а также к кому-либо из людей или полубогов. Обладая сознанием Кришны, они медитируют только на Кришну. Они постоянно служат Господу, все время находясь в сознании Кришны, и никогда не сходят с пути преданного служения.

сататам киртайанто мам йатанташ ча дридха-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа нитйа-йукта упасате

сататам - всегда; киртайантах - говоря; мам - обо Мне; йатантах - прилагая все усилия; ча - также; дридха-вратах - с решимостью; намасйантах - падая ниц; ча - также; мам - Мне; бхактйа - с преданностью; нитйа-йуктах - постоянно занятые; упасате - поклоняются.

Неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая ниц передо Мной, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ: Обыкновенного человека нельзя сделать махатмой, просто повесив на него ярлык. Махатма должен обладать соответствующими качествами, которые перечислены в этом стихе: махатма неустанно прославляет Верховного Господа Кришну, Личность Бога. У него нет другого занятия. Он все время занят прославлением Господа. Иными словами, махатма не является имперсоналистом. Говоря о прославлении, мы имеем в виду прославление Верховного Господа, восхваление Его святого имени, Его вечной формы, трансцендентных качеств и чудесных деяний. Только это достойно прославления; таким образом махатма выражает свою любовь к Верховной Личности Бога.

Бхагавад-гита не относит к числу махатм тех, кто привязан к безличному аспекту Верховного Господа, брахмаджьоти. Описание имперсоналиста приводится в следующем стихе. Махатма же всегда занимается различными видами деятельности в преданном служении Господу: как сказано в Шримад-Бхагаватам, он слушает и пересказывает повествования о Вишну, а не о каком-нибудь полубоге или человеке. Таков процесс преданного служения: шраванам киртанам вишнох и смаранам, памятование о Господе. Махатма обладает твердой решимостью получить в конечном итоге возможность общаться с Верховным Господом в одной из пяти трансцендентных рас. Чтобы достичь этой цели, он телом, умом и речью, всем своим существом служит Верховному Господу, Шри Кришне. Вот что значит полностью развить в себе сознание Кришны.

В преданном служении есть некоторые виды деятельности, которые называют предписанными: это пост в определенные дни, такие например, как одиннадцатый день убывающей и прибывающей луны, экадаши, а также день явления Господа. Все эти правила и предписания установлены великими ачарьями для тех, кто действительно желает получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога в духовном мире. Махатмы, великие души, строго следуют всем этим правилам и

предписаниям, поэтому они непременно достигнут желанной цели.

Как было сказано во втором стихе этой главы, заниматься преданным служением не только легко, но и радостно. Человеку не нужно совершать суровых аскез; он может жить, занимаясь преданным служением под руководством опытного духовного учителя. Кем бы он ни был, домохозяином, санньяси или брахмачари, и где бы ни находился, он всегда и везде может служить Верховной Личности Бога и стать махатмой, великой душой.

Б.Г. Текст 9;15

джнана-йаджнена чапй аниё йаджанто мам упасате
экатвена притхактвена бахудха вишвато-мукхам

джнана-йаджнена - совершенствуясь в знании; ча - также; апи - безусловно; аниё - другие; йаджантах - принося в жертву; мам - Мне; упасате - поклоняются; экатвена - в единстве; притхактвена - в двойственности; бахудха - в разнообразии; вишватах-мукхам - и во вселенской форме.

Другие, те, кто совершает жертвоприношения, расширяя свои познания, поклоняются Верховному Господу как тому, кто является единым, как тому, кто распространяет себя во множество форм, и тому, кто принимает вселенскую форму.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих подводит итог тому, о чем говорилось в предыдущих стихах. Господь говорит Арджуне, что чистых преданных Господа, помыслы которых сосредоточены только на Кришне, называют махатмами; наряду с ними, существуют те, кто еще не достиг уровня махатм, но тем или иным образом поклоняется Кришне. Ранее уже говорилось о тех, кто обращается к Господу, находясь в бедственном положении, нуждаясь в деньгах, из любопытства или стремясь обрести знание. Но есть люди, находящиеся на еще более низком уровне; их разделяют на три категории: (1) те, кто поклоняется себе как Всевышнему; (2) те, кто создают форму Господа в своем воображении и поклоняются ей; и (3) те, кто поклоняется вишва-рупё, вселенской форме Верховной Личности Бога. Большинство из них относится к низшей категории; это те, кто поклоняются себе как Верховному Господу и называют себя монистами. Считая себя Всевышним, такие люди делают себя объектом

поклонения. Это тоже своеобразное поклонение Богу, ибо они не отождествляют себя с материальным телом и понимают, что в действительности каждый из них - духовная душа, и это уже немало. Обычно имперсоналисты поклоняются Верховному Господу именно таким образом. Ко второй категории относятся те, кто поклоняются полубогам и считают любую форму, возникшую у них в воображении, формой Верховного Господа. К третьей категории относятся люди, чьи представления не выходят за пределы материальной вселенной. Они считают вселенную самым совершенным организмом или существом и поклоняются ей. Материальная вселенная также является одной из форм Господа.

Б.Г. Текст 9;16

ахам кратур ахам йаджнах свадхахам ахам аушадхам
мантро 'хам ахам эваджйам ахам агнир ахам хутам
ахам - Я; кратух - ведический обряд; ахам - Я; йаджнах -
жертвоприношение, предписанное в смрити; свадха - подношение; ахам -
Я; ахам - Я; аушадхам - лекарственная трава; мантрах - трансцендентный
гимн; ахам - Я; ахам - Я; эва - безусловно; аджйам - топленое масло; ахам -
Я; агних - огонь; ахам - Я; хутам - жертвенный дар.

Однако ведический обряд, жертвоприношение, дары, предлагаемые предкам, лекарственные травы и трансцендентные гимны - все это Я. Я масло, огонь и то, что приносится в жертву.

КОММЕНТАРИЙ: Ведический обряд джйотиштома - это тоже Кришна, также как и маха-йаджна, о которой говорится в смрити. Дары, предлагаемые Питрилоке или жертвоприношение, которое совершают, чтобы удовлетворить Питрилоку, которую считают царем лекарственных трав в форме очищенного топленого масла - это тоже Кришна. Мантры, сопровождающие это жертвоприношение, также являются Кришной, равно как и многочисленные яства, приносимые в жертву и приготовленные из молока и молочных продуктов. Огонь это тоже Кришна, ибо он является одним из пяти материальных элементов и потому считается отделенной энергией Кришны. Иначе говоря, ведические жертвоприношения, рекомендованные в разделе карма-канда в общем и целом также являются Кришной. Вот почему считается, что те, кто занимается преданным

служением Кришне, уже совершили все жертвоприношения, предписанные в Ведах.

Б.Г. Текст 9;17

питахам асйа джагато мата дхата питамахах
ведйам павитрам омкара рик сама йаджур эва ча
пита - отец; ахам - Я; асйа - этой; джагатах - вселенной; мата - мать;
дхата - опора; питамахах - дед; ведйам - то, что следует знать; павитрам -
то, что очищает; ом-кара - слог ом; рик - Риг Веда; сама - Сама Веда;
йаджух - Яджур Веда; эва - безусловно; ча - и.

Я отец этой вселенной и мать, ее опора и прародитель. Я объект познания, очистительная сила и слог ом. Я Риг, Сама и Яджур Веда.

КОММЕНТАРИЙ: Весь материальный космос, все движущиеся и неподвижные живые существа возникают в результате той разнообразной деятельности, которую совершает энергия Кришны. Находясь в материальном мире, мы вступаем во взаимоотношения с различными живыми существами, которые являются ни чем иным, как материальной энергией Кришны; в результате созидательной деятельности пракрити кто-то из них становится нашим отцом, матерью, дедом, прародителем и т.д., но в действительности все они - частицы Кришны. Будучи таковыми, живые существа, которых мы называем отцом, матерью и т.д. в сущности ни что иное, как Кришна. Употребленное в данном стихе слово дхата значит творец. Помимо того, что наши отец и мать являются частицами Кришны, творец вселенной и родители наших родителей - это тоже Кришна. В сущности, любое живое существо, будучи частицей Кришны, является Кришной. Поэтому единственная цель Вед состоит в том, чтобы познать Кришну. Все заключенное в них знание ведет нас шаг за шагом к постижению Кришны. Повествования, слушая которые, мы очищаемся от материальной скверны и возвращаемся в свое изначальное положение - это повествования о Кришне. Аналогично, живое существо, стремящееся постичь ведическое знание, также является частицей Кришны, а стало быть и Им Самим. Слог ом, входящий во все ведические мантры и называемый пранава - это трансцендентная звуковая вибрация, которая также является Кришной. А поскольку пранава, или омкара входит в состав всех гимнов, заключенных в четырех Ведах - Сама, Яджур, Риг и Атхарва Веде - их

также следует считать Кришной.

Б.Г. Текст 9;18

гатир бхарта прабхух сакши нивасах шаранам сухрит
прабхавах пралайах стханам нидханам биджам авйайам

гатих - цель; бхарта - опора; прабхух - повелитель; сакши - свидетель;
нивасах - обитель; шаранам - прибежище; су-хрит - самый близкий друг;
прабхавах - созидание; пралайах - разрушение; стханам - основа; нидханам
- место успокоения; биджам - семя; авйайам - вечное.

Я - цель и опора, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я - созидание и разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечное семя.

КОММЕНТАРИЙ: Гати значит цель, к которой стремится живое существо. Нашей высшей целью является Кришна, однако люди даже не подозревают об этом. Тот, кто ничего не знает о Кришне, идет по неверному пути, и его так называемое движение вперед является либо неполным, либо воображаемым. Многие люди стремятся попасть на планеты различных полубогов и, строго следуя соответствующим методам, достигают Чандралоки, Сурйалоки, Индралоки, Махарлоки и т.д. Но все эти локи, или планеты, являясь творениями Кришны, одновременно тождественны Ему и отличны от Него. Созданные энергией Кришны, эти планеты неотличны от Кришны, но в действительности они лишь ступенька на пути к осознанию Бога. Входя в соприкосновение с различными энергиями Кришны, мы общаемся с Ним опосредованно. Однако нам нужно обратиться к Кришне напрямую, что сбережет наше время и силы. Так, если на последний этаж высотного дома можно подняться на лифте, то зачем идти по лестнице, перешагивая со ступеньки на ступеньку? Все покоится на энергии Кришны и существует только благодаря Его покровительству. Кришна - верховный правитель, ибо все сущее принадлежит Ему и покоится на Его энергии. Пребывая в сердце каждого живого существа, Кришна является верховным свидетелем. Наши дома, страны и планеты, на которых мы живем, - это тоже Кришна. Кришна - высшая цель и высшее прибежище, поэтому, чтобы защитить себя или избавиться от страданий, нужно предаться Кришне. Тот, кто нуждается в защите, должен всегда помнить о том, что защитить его может только

живое существо. Кришна - это верховное живое существо. И поскольку Он является источником нашего существования, нашим верховным отцом, у нас нет и не может быть лучшего друга и благожелателя, нежели Кришна. Кришна - изначальный источник творения и его последние прибежище в период разрушения вселенной. Поэтому Кришна является вечной причиной всех причин.

Б.Г. Текст 9;19

тапамй ахам ахам варшам нигрихнамй утсриджами ча
амритам чаива мритйуш ча сад асач чахам арджуна

тапами - дарую тепло; ахам - Я; ахам - Я; варшам - дожди; нигрихнами - останавливаю; утсриджами - посылаю; ча - и; амритам - бессмертие; ча - и; эва - безусловно; мритйух - смерть; ча - и; сат - дух; асат - материя; ча - и; ахам - Я; арджуна - о Арджуна.

О Арджуна, это Я дарую тепло, Я посылаю и останавливаю дожди. Я - бессмертие и Я - олицетворенная смерть. Во Мне пребывают дух и материя.

КОММЕНТАРИЙ: С помощью Своих разнообразных энергий Кришна распространяет тепло и свет, действуя как солнце и электричество. Это Кришна прекращает дожди летом и заливает ими землю в сезон дождей. Энергия, которая поддерживает нас, увеличивая продолжительность нашей жизни, также является Кришной, и Кришна же предстает перед нами в конечном итоге как смерть. Изучив разнообразные энергии Кришны, мы приходим к выводу, что Кришна не отличает материю от духа, иными словами, Он является и тем, и другим. Поэтому тот, кто развил в себе сознание Кришны, никогда не проводит подобных разграничений. Он всюду видит только Кришну.

Поскольку Кришна это материя и дух одновременно, огромная вселенская форма, охватывающая все, что проявлено в материальном мире, также является Кришной, и Его игры во Вриндаване в двурукой форме Шьямасундары, который играет на флейте, это игры Верховной Личности Бога.

Б.Г. Текст 9;20

траи-видйа мам сома-пах пута-папа
йаджнаир иштва свар-гатим прартхайанте
те пунйам асадйа сурендра-локам
ашнанти дивйан диви देва-бхоган

траи-видйах - знатоки трех Вед; мам - Мне; сома-пах - пьющие сок сома; пута - очищенные; папах - от грехов; йаджнаих - жертвоприношениями; иштва - поклоняясь; свах-гатим - путь в небеса; прартхайанте - молятся; те - они; пунйам - добродетельный; асадйа - достигая; сура-индра - Индры; локам - мир; ашнанти - наслаждаются; дивйан - небесным; диви - в небесах; देва-бхоган - наслаждением богов.

Те, кто постигают мудрость Вед и пьют напиток сома, стремясь попасть на райские планеты, опосредованно поклоняются Мне. Сбросив с себя бремя греховных реакций, они рождаются на благочестивой райской планете, которой правит Индра, и наслаждаются райской жизнью.

КОММЕНТАРИЙ: Траи-видхйах - так называют три Веды: Сама, Яджур и Риг. А брахмана, который изучил эти три Веды, именуют три-веди. Каждый, кого привлекает содержащееся в них знание, пользуется в обществе неизменным уважением. Однако есть много великих ученых, знатоков Вед, которым неизвестна их конечная цель. Поэтому в этом стихе Кришна объявляет Себя высшей целью всех три-веди. Настоящие три-веди укрываются под сенью лотосных стоп Кришны и занимаются преданным служением, чтобы удовлетворить Господа. Встав на путь преданного служения, человек должен повторять маха-мантру Харе Кришна и одновременно пытаться постичь Кришну таким как Он есть. К сожалению те, кто изучает Веды формально, чаще совершают жертвоприношения различным полубогам, таким как Индра и Чандра. Подобная деятельность, безусловно, очищает их, помогает им выйти из-под оскверняющего влияния низших гун природы и в результате достичь высших планетных систем или райских планет, таких как Махарлока, Джанолока, Таполока и т.д. Тот, кто попал на высшие планеты, получает неизмеримо большие возможности для удовлетворения чувств, нежели те, которые существуют на этой планете.

те там бхуктва сварга-локам вишалам
кшине пунье мартъя-локам вишанти
эвам трайи-дхармам анупрапанна
гатагатам кама-кама лабханте

те - они; там - этими; бхуктва - наслаждаясь; сварга-локам - небесами; вишалам - огромными; кшине - будучи исчерпаны; пунье - последствия их благочестивой деятельности; мартъя-локам - на смертную землю; вишанти - падают; эвам - таким образом; трайи - трех Вед; дхармам - доктрины; анупрапаннах - следующие; гата-агатам - смерть и рождение; кама-камах - желая чувственных наслаждений; лабханте - достигают.

Насладившись счастьем на райских планетах и исчерпав запас своей благочестивой деятельности, они вновь возвращаются на бренную землю. Таким образом, те, кто следует принципам трех Вед ради удовлетворения собственных чувств, остаются в круговороте рождения и смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Попадая на высшие планеты, живое существо живет значительно дольше и получает гораздо больше возможностей для удовлетворения чувств, однако ему не позволяют оставаться там вечно. Исчерпав запас своей благочестивой деятельности, оно будет вынуждено вернуться на землю. Тот, кто не обрел совершенного знания, в соответствии с предписанием Веданта-сутры (джанмадй асйа йатах), иначе говоря, тот, кто не постиг Кришну, причину всех причин, не сможет достичь высшей цели жизни. Поднимаясь на высшие планеты, а затем возвращаясь на землю, он словно сидит на колесе обозрения и то поднимается вверх, то вновь опускается вниз. Вместо того, чтобы отправиться в духовный мир, откуда никто уже не возвращается назад, живое существо вращается в круговороте рождения и смерти, перемещаясь с высших планет на низшие. Поэтому лучше всего стремиться попасть в духовный мир, чтобы обрести вечную жизнь, исполненную блаженства и знания, и никогда уже не вернуться в полный страданий материальный мир.

Б.Г. Текст 9;22

ананйаш чинтайанто мам йе джанах парйупасате
тешам нитйабхийуктанам йога-кшемам вахамй ахам
ананйах - не имея другого объекта; чинтайантах - сосредотачивая свой ум; мам - на Мне; йе - те, кто; джанах - люди; парйупасате - должным

образом поклоняются; тешам - их; нитйа - всегда; абхийуктанам - с любовью и преданностью; йога - все необходимое; кшемам - защиту; вахами - даю; ахам - Я.

Однако тем, кто всегда поклоняется Мне с любовью и преданностью и постоянно созерцает Мою трансцендентную форму, Я даю то, чего у них нет, и сохраняю то, чем они обладают.

КОММЕНТАРИЙ: Те, кто каждое мгновение находятся в сознании Кришны, думают о Кришне двадцать четыре часа в сутки, занимаясь преданным служением, которое состоит из девяти видов деятельности: слушания и повторения, памятования, вознесения молитв, поклонения, служения лотосным стопам Господа, выполнения Его поручений, дружеских отношений с Господом и безраздельной преданности Ему. Будучи всеблагими и исполненные духовной энергии, эти виды деятельности помогают преданному достичь высшей ступени духовного самоосознания, когда у него остается только одно желание: вступить в общение с Верховной Личностью Бога. Такой преданный без труда достигает лотосных стоп Господа. Это и есть йога. Милостью Господа такой преданный уже никогда не возвращается в материальный мир. Кшема означает, что всемилостивый Господь всегда защищает Своих преданных. Господь помогает преданным, которые занимаются бхакти-йогой, обрести сознание Кришны, а когда преданный полностью осознает Кришну, Господь оберегает его от возвращения в обусловленную жизнь и связанных с ней страданий.

Б.Г. Текст 9;23

йе 'пй анья-девата-бхакта йаджанте шраддхайанвитах

те 'пи мам эва каунтейа йаджантй авидхи-пурвакам

йе - те, кто; апи - также; анья - других; девата - богов; бхактах - преданные; йаджанте - поклоняются; шраддхайа анвитах - с верой; те - они; апи - также; мам - Мне; эва - только; каунтейа - о сын Кунти; йаджанти - они поклоняются; авидхи-пурвакам - не так, как следует.

Те, кто с верой и преданностью поклоняются другим богам, в действительности поклоняются Мне, о сын Кунти, но делают это не так, как следует.

КОММЕНТАРИЙ: Те, кто поклоняется полубогам - говорит Кришна -

поступают не слишком разумно, хотя таким образом они опосредованно поклоняются Мне. Если человек поливает водой листья и ветви дерева, но оставляет сухими корни, значит у него нет необходимых знаний или же он не соблюдает предписаний. Точно также, заботясь о дееспособности различных частей тела, необходимо обеспечивать пищей желудок. Полубоги это своего рода министры и чиновники в правительстве Верховного Господа. Мы должны следовать законам, которые установлены правительством, а не чиновниками, входящими в его состав. Подобным же образом, каждое живое существо должно поклоняться исключительно Верховному Господу. Тогда различные должностные лица в правительстве Господа будут удовлетворены автоматически. Чиновники разных званий и рангов представляют правительство и их подкуп карается законом. На это указывают употребленные здесь слова авидхи-пурвакам. Иначе говоря, Кришна не одобряет действия тех, кто поклоняется полубогам, ибо в этом нет никакой необходимости.

Б.Г. Текст 9;24

ахам хи сарва-йаджнанам бхокта ча прабхур эва ча
на ту мам абхиджананти таттвенаташ чйаванти те
ахам - Я; хи - безусловно; сарва - всеми; йаджнанам -
жертвоприношениями; бхокта - наслаждающийся; ча - и; прабхух - Господь;
эва - также; ча - и; на - не; ту - но; мам - обо Мне; абхиджананти - они
знают; таттвена - истину; атах - поэтому; чйаванти - падают; те - они.

Я - единственный владыка всех жертвоприношений. Только Я наслаждаюсь их результатами. Поэтому те, кто не постиг Моей трансцендентной природы, неизбежно деградируют в низшие формы жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что все те многочисленные жертвоприношения, которые рекомендованы в Ведах, в действительности предназначены для удовлетворения Верховного Господа. Ягья значит Вишну. В третьей главе Бхагавад-гиты сказано однозначно: человек должен трудиться для удовлетворения Ягьи, то есть Вишну. Идеальная система организации человеческого общества, называемая варнашрама-дхармой, предназначена исключительно для удовлетворения Вишну. Поэтому в данном стихе Кришна говорит: Будучи верховным владыкой, Я

наслаждаюсь результатами всех жертвоприношений. Однако, не зная об этом, глупые люди поклоняются полубогам ради преходящих материальных благ. Поэтому они снова падают в материальный мир и не достигают высшей цели жизни. Однако если у человека все же остались какие-то материальные желания, ему лучше просить о них Верховного Господа (хотя подобные действия не являются чистым преданным служением), и тогда он получит то, чего желает.

Б.Г. Текст 9;25

йанти дева-врата деван питрин йанти питри-вратах
бхутани йанти бхутеджйа йанти мад-йаджино 'пи мам

йанти - отправляются; дева-вратах - поклоняющиеся полубогам; деван - полубогам; питрин - предкам; йанти - отправляются; питри-вратах - поклоняющиеся предкам; бхутани - привидениям и духам; йанти - отправляются; бхута-иджйах - поклоняющиеся духам и приведениям; йанти - отправляются; мат - Мои; йаджинах - преданные; апи - но; мам - о Мне.

Те, кто поклоняется полубогам, рождаются среди полубогов; те, кто поклоняется предкам, отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни, а те, кто поклоняются Мне, будут жить со Мной.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто хочет отправиться на луну, солнце или любую другую планету, может сделать это, следуя соответствующим предписаниям Вед, в частности методу, который получил название дарша-паурнамаси. Все это подробно описано в разделе Вед, посвященном кармической деятельности, где особо оговорены принципы поклонения полубогам, живущим на райских планетах. Точно также, совершая соответствующие ягьи, человек может отправиться на планеты Питов или на планеты приведений и стать Якшей, Ракшей или Пишачей. Поклонение Пишачам получило название черной магии. Те, кто занимаются черной магией, а таких немало, считают свою деятельность духовной, хотя она на самом деле от начала и до конца является материальной. Подобно этому, чистый преданный, который поклоняется исключительно Верховной Личности Бога, достигает планет Ваикунтхи или попадает на Кришналоку, и в этом не может быть никаких сомнений. Из этого очень важного стиха

нетрудно понять, что если, поклоняясь полубогам, человек поднимается на райские планеты, тот, кто поклоняется Питам, отправляется на планеты Питов, а те, кто занимаются черной магией, попадают на планеты духов и приведений, то почему же чистый преданный не может достичь планеты Кришны или Вишну? К сожалению, многие люди ничего не знают об этих трансцендентных планетах, обители Кришны и Вишну, и, лишённые этого знания, они падают в материальный мир. Этой участи не могут избежать даже имперсоналисты, достигшие сияния брахмаджюти. Поэтому движение сознания Кришны несёт это возвышенное знание всем людям земли, чтобы, просто повторяя Харе Кришна мантру, каждый из них мог уже в этой жизни достичь совершенства и вернуться домой, к Богу.

Б.Г. Текст 9;26

патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактйа прайаччхати
тад ахам бхактй-упахритам ашнами прайатат манах

патрам - лист; пушпам - цветок; пхалам - плод; тойам - воду; йах - что-либо; ме - Мне; бхактйа - с преданностью; прайаччхати - предлагает; тат - это; ахам - Я; бхакти-упахритам - предложенное с любовью и преданностью; ашнами - принимаю; прайата-атманах - от того, чье сознание чисто.

Если человек с любовью и преданностью предложит Мне лист, цветок, плод или немного воды, Я непременно приму его подношение.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители и обрести вечное счастье, разумный человек должен развить в себе сознание Кришны, занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. Метод, позволяющий достичь столь замечательного результата, чрезвычайно прост и ему может следовать даже последний бедняк, у которого нет никаких выдающихся качеств. Единственное, что для этого необходимо, это быть чистым преданным Господа. Не важно, кто вы и какое положение в обществе занимаете. Метод настолько прост, что даже если человек предложит Господу листок, плод или немного воды, сделав это с искренней любовью, Господь будет доволен и примет его подношение. Поэтому метод сознания Кришны доступен каждому, в силу своей простоты и универсальности. Какой же глупец откажется обрести сознание Кришны с помощью такого простого метода и достичь высшего

совершенства, вечного бытия, блаженства и знания? Кришне нужно только, чтобы мы служили Ему с любовью и преданностью. Вот и все. От Своего чистого преданного Кришна примет даже маленький цветок, но ничего не возьмет от непреданного. Ему ничего и ни от кого не нужно, ибо Он самодостаточен, и все же Он принимает подношение преданного, сделанное с любовью и преданностью. Обрести сознание Кришны значит достичь высшего совершенства жизни. В этом стихе дважды употреблено слово бхакти, чтобы еще сильнее подчеркнуть, что бхакти, преданное служение - единственный способ приблизиться к Кришне. Только преданный, а не брахмана, богач, великий ученый или философ, может заставить Кришну принять его дар. При отсутствии главного, бхакти, ничто не может побудить Господа согласиться принять что-либо от кого бы то ни было. Бхакти не зависит ни от каких условий и существует вечно. Это непосредственное действие в служении абсолютному целому. Провозгласив Себя единственным наслаждающимся, предвечным Господом и истинной целью всех жертвоприношений, Господь говорит здесь о подношениях, которые Он желает получить. Тот, кто хочет заниматься преданным служением Господу, чтобы очиститься и достичь цели жизни - трансцендентного любовного служения Личности Бога, должен прежде всего выяснить, чего от него хочет Господь. Тот, кто любит Кришну, всегда предлагает Ему то, чего Он желает и никогда не станет предлагать того, чего Господь не хочет или о чем не просит его. Так, Кришне нельзя предлагать мясо, рыбу и яйца. Если бы Он хотел, чтобы Ему предлагали их, то непременно сказал бы об этом. Однако Господь просит предлагать Ему листья, плоды, цветы и воду и говорит, что Он примет их. Отсюда следует, что Он никогда не примет от нас мясо, рыбу и яйца. Овощи, зерно, фрукты, молоко и вода предназначены людям в пищу Самим Господом Кришной. Любые другие продукты нельзя предлагать Господу, ибо Он никогда не примет их. Поэтому, совершая подобные подношения, мы не сможем действовать на уровне любовного преданного служения.

В тринадцатом стихе третьей главы Шри Кришна говорит, что те, кто стремится достичь духовного самоосознания и освободиться из материального плена, должны питаться только остатками жертвоприношений. Те же, кто не предлагают Ему свою пищу, продолжает Господь, едят один грех. Иными словами, с каждым съеденным ими куском, они лишь сильнее запутываются в тенетах материальной природы. Однако тот, кто, приготовив вкусные и простые вегетарианские блюда, предлагает их перед изображением Божества Господа Кришны и, склоняясь перед Ним, просит Господа принять его скромное подношение,

совершенствуется духовно, очищает свое тело и развивает тонкие ткани мозга, которые способствуют ясности мышления. Главное в том, чтобы подношение было сделано с любовью. Будучи владыкой всего сущего, Кришна не нуждается в пище, и все же Он принимает ее от того, кто таким образом желает доставить Ему удовольствие. Самое важное в приготовлении, раздаче и предложении пищи - действовать из любви к Кришне.

Философы-имперсоналисты, упрямо твердящие о том, что у Абсолютной Истины нет чувств, не могут понять этот стих Бхагавад-гиты. Для них это либо метафора, либо свидетельство того, что Кришна, поведавший Бхагавад-гиту, является обыкновенным человеком. Однако в действительности, Кришна, Верховная Личность Бога, обладает чувствами, которые, как сказано в писаниях, являются многофункциональными. Иначе говоря, каждый из Его органов чувств может выполнять функции любого другого органа. Вот что имеют в виду, когда говорят об абсолютной природе Кришны. Не будь у Него чувств, Его нельзя было бы считать исполненным всех достоинств. В седьмой главе Кришна говорил о том, что Он оплодотворяет материальную природу живыми существами, просто окидывая ее взглядом. Точно также в данном случае, слушая обращенные к Нему слова любви, с которыми преданный предлагает Ему пищу, Господь тем самым ест ее и ощущает ее вкус. Это необходимо выделить особо: поскольку Кришна абсолютен, слушая, Он вкушает и пробует пищу. Только преданный, который принимает Кришну таким, как Он описывает Себя Сам, не искажая слов Господа, способен понять, что Верховная Абсолютная Истина может вкушать пищу и наслаждаться ей.

Б.Г. Текст 9;27

йат кароши йад ашнаси йадж джухоши дадаси йат

йат тапасйаси каунтейа тат курушва мад-арпанам

йат - чем бы; кароши - ты ни занимался; йат - что бы; ашнаси - ты ни ел; йат - что бы; джухоши - ты ни приносил в жертву; дадаси - ты ни отдавал; йат - что бы; йат - какие бы; тапасйаси - аскезы ни совершал; каунтейа - о сын Кунти; тат - это; курушва - делай; мат - Мне; арпанам - как подношение.

Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары,

какие бы аскезы и пожертвования не совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый человек должен построить свою жизнь таким образом, чтобы он никогда, не при каких обстоятельствах не мог забыть Кришну. Всем нам приходится трудиться, чтобы поддержать душу в теле, и здесь Кришна говорит, что свой труд мы должны посвящать Ему. Нам не прожить без пищи, но питаться следует остатками пищи, предложенной Кришне. Каждый цивилизованный человек должен совершать религиозные обряды и ритуалы; поэтому Кришна велит: Поклоняйся Мне; подобный образ действий получил название арчана. Каждый человек стремится совершать пожертвования; Предлагай свои дары Мне - говорит Кришна. Это значит, что все имеющиеся у нас излишки денег необходимо использовать для поддержки движения сознания Кришны. Сейчас многие стремятся заниматься медитацией, что в нынешний век просто невыполнимо, но тот, кто двадцать четыре часа в сутки медитирует на Кришну, повторяя на четках мантру Харе Кришна, безусловно, самый великий йог и самый великий мистик, как сказано в шестой главе Бхагавад-гиты.

Б.Г. Текст 9;28

шубхашубха-пхалаир эвам мокшйасе карма-бандханаих
саннйаса-йога-йуктатма вимукто мам упаишйаси

шубха - от благоприятных; ашубха - неблагоприятных; пхалаих - последствий; эвам - таким образом; мокшйасе - ты освободишься; карма - деятельности; бандханаих - от бремени; саннйаса - самоотречение; йога - йога; йукта-атма - сосредоточив свой ум; вимуктах - достигнув освобождения; мам - о Мне; упаишйаси - ты придешь.

Так ты освободишься от бремени кармической деятельности и ее благоприятных и неблагоприятных последствий. Отрешившись таким образом от материального мира и сосредоточив на Мне свой ум, ты достигнешь освобождения и вернешься в Мою обитель.

КОММЕНТАРИЙ: Того, кто действует в сознании Кришны под руководством высшего авторитета, называют йукта. В священных писаниях употребляется термин йукта-ваирагья. Рупа Госвами объяснил его следующим образом:

анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
нирбандхах кришна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате
(Бхакти-расамрита-синдху, 2;255)

Здесь Рупа Госвами говорит, что, находясь в материальном мире, мы вынуждены действовать и не можем находиться в бездействии. Если занимаясь той или иной деятельностью, мы отдаем ее результаты Кришне, такой образ действий называют йукта-ваирагйа. Выполненная в умонастроении истинного самоотречения, подобная деятельность очищает зеркало ума и, развиваясь духовно, преданный постепенно целиком и полностью предается Верховной Личности Бога. Таким образом, в конечном итоге он достигает освобождения, но не того освобождения, в результате которого живое существо погружается в брахмаджьоти. Нет, преданный попадает на планету Верховного Господа. Здесь ясно сказано: мам упаишйаси, он приходит ко Мне, то есть возвращается домой, к Богу. Существует пять различных видов освобождения, однако в данном стихе ясно сказано, что преданный, который в этой жизни всегда следовал указаниям Верховного Господа, достигает такого уровня, откуда, оставив тело, возвращается домой, к Богу и вступает в непосредственное общение с Господом.

Тот, кто не преследуя никаких личных интересов, посвятил свою жизнь служению Господу, является истинным санньяси. Такой человек считает себя вечным слугой Господа и во всем зависит от Его воли. Поэтому, что бы он ни делал, он делает это как служение Господу. Он не принимает всерьез предписаний и обязанностей, связанных с кармической деятельностью, о которых говорится в Ведах. Люди, живущие в миру, должны выполнять предписанные им обязанности, и хотя кажется, что чистый преданный, полностью посвятивший себя служению Господу, иногда действует вразрез с ними, на самом деле это далеко не так.

Поэтому ваишнавские ачарьи говорят, что даже самый разумный человек не в силах понять замыслов и действий чистого преданного. Танра вакйа, крийа, мудра виджняна на буджхайа (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 23.39). Человека, который все время служит Господу, все мысли и планы которого связаны с преданным служением, следует считать освобожденной личностью уже в этой жизни, и в будущем он непременно вернется домой, к Богу. Он, также как и Кришна, выше всякой материальной критики.

само 'хам сарва-бхутешу на ме двешйо 'сти на приях
йе бхаджанти ту мам бхактя майи те тешу чапй ахам

самах - одинаково расположен; ахам - Я; сарва-бхутешу - о всем живым существам; на - никто; ме - Мне; двешйах - ненавистен; асти - есть; на - не; приях - дорог; йе - те, кто; бхаджанти - занимаются трансцендентным служением; ту - но; мам - Мне; бхактя - с преданностью; майи - во Мне; те - такие люди; тешу - в них; ча - также; апи - безусловно; ахам - Я.

Я никому не завидую и ни к кому не питаю пристрастия. Я одинаково отношусь к каждому живому существу. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, тот Мой друг, он во Мне, и Я ему тоже друг.

КОММЕНТАРИЙ: Резонно спросить: если Кришна ко всем относится одинаково, и никого не считает Своим другом, почему же Он проявляет особую заботу о преданных, который постоянно занимаются трансцендентным служением Ему? Однако это вполне естественно, и в данном случае Кришну нельзя обвинить в пристрастии. Человек, живущий в материальном мире, может любить других людей и заботиться о них, но к своим собственным детям он всегда будет относиться с особой любовью. Господь говорит, что все живые существа, в какой бы форме жизни они не находились - Его дети, и поэтому каждого из них Он обеспечивает всем необходимым для жизни. Он подобен грозовому облаку, поливающему дождем все: скалы, сушу и воду. Однако к Своим преданным Господь относится с особым вниманием. О таких преданных рассказывается в данном стихе: всегда оставаясь в сознании Кришны, они находятся на трансцендентном уровне, в бытие Господа. Само выражение сознание Кришны предполагает, что те, кто обладает таким сознанием, чистые трансценденталисты, пребывающие в Его бытие. Господь говорит ясно: "майите - они во Мне". И как естественный результат этого, Господь также находится в них. Их взаимоотношения основаны на взаимности. Вот почему Господь говорит: "йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам - в какой степени человек предается Мне, в такой степени Я забочусь о нем". Их трансцендентные взаимоотношения являются взаимными, поскольку и Господь, и преданный обладают сознанием. Оправленный в золото, бриллиант становится еще красивее. Золото украшает бриллиант, а бриллиант золото. Господь и живые существа вечно излучают сияние, и когда живое существо исполняется желанием служить Господу, оно становится похожим на золото. Господь подобен бриллианту, и их сочетание просто прекрасно. Живых существ, обладающих чистым

сознанием, называют преданными. Верховный Господь становится преданным Своих преданных. Если бы в отношениях преданного и Господа не было взаимности, не было бы и философии персонализма. Персоналистская философия утверждает взаимное начало в отношениях между Всевышним и живым существом, а философия имперсонализма начисто отрицает существование подобных взаимоотношений.

Господа часто сравнивают с деревом желаний; Он дает человеку все, чего бы тот ни пожелал. Однако в данном стихе это объяснено более подробно. Здесь сказано, что Господь с особым вниманием относится к Своим преданным. Так Он являет им Свою особую милость. Когда Господь отвечает преданным взаимностью, Его действия не подчиняются закону кармы. Их взаимоотношения являются принадлежностью трансцендентного уровня, на котором действуют Господь и Его преданные. Преданное служение Господу не имеет ничего общего с материальной деятельностью, но является частью духовного мира, где царят вечность, знание и блаженство.

Б.Г. Текст 9;30

апи чет су-дурачаро бхаджате мам ананья-бхак
садхур эва са мантавайах самйаг вйавасито хи сах
апи - даже; чет - если; су-дурачарах - человек, совершающий самые отвратительные поступки; бхаджате - занимается преданным служением; мам - Мне; ананья-бхак - целеустремленно; садхух - праведником; эва - безусловно; сах - его; мантавайах - следует считать; самйак - полный; вйаваситах - решимости; хи - конечно; сах - он.

Даже если тот, кто занимается преданным служением, иногда совершает неблагоприятный поступок, его все равно следует считать праведником, ибо он на верном пути.

КОММЕНТАРИЙ: Употребленное в этом стихе слово су-дурачарах исполнено глубокого смысла, и его следует понять правильно. В обусловленном состоянии живое существо может заниматься двумя видами деятельности: обусловленной деятельностью и деятельностью, соответствующей его природе. Заботясь о нуждах своего тела, подчиняясь законам общества и государства, человек, даже если он преданный, находящийся в обусловленном состоянии, безусловно занимается разной

деятельностью, и подобные действия относятся к категории обусловленных. А живое существо, которое, полностью осознав свою духовную природу, занимается деятельностью в сознании Кришны, или преданным служением Господу, совершает действия, которые называют трансцендентными. Такие действия соответствуют его духовной природе и обозначаются термином преданное служение. Когда преданный находится в обусловленном состоянии, его преданное служение и обусловленная деятельность, связанная с заботой о потребностях тела, совершаются параллельно, а иногда даже вступают в противоречие друг с другом. Преданный насколько возможно всегда очень осторожен, он всегда опасается сделать то, что может нанести урон чистоте его сознания. Он знает, что его деятельность будет совершенной только в том случае, если он будет продолжать совершенствоваться в сознании Кришны. Однако порою человек в сознании Кришны совершает поступок, который с социальной и политической точки зрения является отвратительным и ужасным. Такое падение, тем не менее, является временным и не лишает его достигнутых в преданном служении результатов. В Шримад-Бхагаватам сказано, что если человек падает, но вместе с тем отдает свое сердце трансцендентному служению Верховному Господу, Господь, находящийся в его сердце, очищает его сознание и прощает его за совершенный проступок. Оскверняющее влияние материальной природы столь сильно, что его жертвой может стать даже йог, поглощенный служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны, он быстро оправится от такого случайного падения. Поэтому преданное служение всегда приводит к успеху. Никто не должен насмехаться над преданным за случайный поступок, заставивший его сойти в пути преданного служения, ибо, как сказано в данном стихе, такие случайные падения прекратятся, после того как преданный полностью разовьет в себе сознание Кришны.

Поэтому тот, кто со всей решимостью занимается деятельностью в сознании Кришны и всегда повторяет мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, находится на трансцендентном уровне, даже если случайно или непреднамеренно иногда совершает падение. Здесь особо подчеркнуты слова садхур эва, следует считать праведником. Они предостерегают непреданных от насмешек над преданным, который случайно совершил какой-то проступок. Еще сильнее выделено слово мантавайах. Тот, кто не следует этому правилу и осмеивает преданного за случайно совершенный проступок, нарушает волю Верховного Господа. Единственное качество, необходимое преданному - неуклонно заниматься преданным служением,

отдавая ему себя безраздельно.

В Нрисимха Пуране сказано:

бхагавати ча харав ананья-чета
бхриша-малино 'пи вираджете манушйах
на хи шаша-калуша-ччхабих кадачит
тимира-парабхаватам упаити чандрах

Смысл этого стиха в том, что если человек, поглощенный преданным служением Господу, иногда совершает неблагоприятные поступки, эти поступки следует считать подобными пятнам на луне, которые похожи на заячий помет. Эти пятна не мешают лунному свету литься на землю. Точно также, случайное падение человека с пути преданного служения не делает его отверженным.

С другой стороны, не следует заблуждаться, думая, что преданный, занимающийся трансцендентным преданным служением, может совершать любые греховные поступки; в этом стихе речь идет лишь о случайном падении, обусловленном силой материальных привязанностей. Вступая на путь преданного служения, человек объявляет войну иллюзорной энергии. И пока у него недостаточно сил, чтобы успешно отражать ее натиск, ему не избежать случайных падений. Однако когда преданный окрепнет, эти падения, как уже говорилось, прекратятся сами собой. Никто из нас не должен использовать этот стих для оправдания своего недостойного поведения и при этом считать себя преданным. Если, занимаясь преданным служением, человек не улучшит своих качеств, он так и останется на самой низкой ступени преданного служения.

Б.Г. Текст 9;31

кшипрам бхавати дхарматма шашвач-чхантим нигаччхати
кауштейа пратиджанихи на ме бхактах пранащйати

кшипрам - очень быстро; бхавати - становится; дхарма-атма - праведником; шашват-шантим - состояния вечного умиротворения; нигаччхати - достигает; кауштейа - о сын Кунти; пратиджанихи - заявляй; на - никогда не; ме - Мой; бхактах - преданный; пранащйати - погибнет.

Он быстро становится праведником и всегда пребывает в состоянии умиротворения. О сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет.

КОММЕНТАРИЙ: Смысл этого стиха не следует искажать. В седьмой главе Господь говорит, что тот, кто занимается греховной деятельностью, никогда не сможет стать Его преданным. У того, кто не является преданным Господа, не может быть никаких положительных качеств. Однако остается неясным, каким образом человек, случайно или намеренно совершающий неблагоприятные поступки, может быть чистым преданным Господа? Это вполне резонный вопрос. Как сказано в седьмой главе, грешники, которые никогда не встают на путь преданного служения Господу, не обладают никакими достоинствами, что подтверждает также Шримад-Бхагаватам. Как правило, занимаясь девятью видами преданного служения, человек очищает свое сердце от всей материальной скверны. Он приглашает туда Верховную Личность Бога, и вся греховная скверна естественным образом исчезает из его сердца. Беспреданно думая о Верховном Господе, преданный возвращается в свое изначальное, чистое состояние. Тому, кто, достигнув высокого положения, снова падает вниз, Веды предписывают совершить ряд очистительных ритуалов. Но для преданного в этом нет необходимости, ибо, все время думая о Верховной Личности Бога, он уже очищает свое сердце. Поэтому мы должны постоянно повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это защитит нас от случайных падений и навсегда оградит от всех видов материальной скверны.

Б.Г. Текст 9;32

мам хи партха вйапашритйа йе 'пи сйух папа-йонайах
стрийо ваишйас татха шудрас те 'пи йанти парам гатим
мам - во Мне; хи - непременно; партха - о сын Притхи; вйапашритйа -
найдя прибежище; йе - те, кто; апи - также; сйух - есть; папа-йонайах -
низкорожденные; стрийах - женщины; ваишйах - торговцы; татха - также;
шудрах - простые рабочие; те апи - даже они; йанти - достигают; парам -
высшей; гатим - цели.

О сын Притхи, те, кто нашел во Мне прибежище, будь они даже низкорожденные - женщины, ваишьи [коммерсанты] или шудры [рабочие] - непременно достигнут высшей цели.

КОММЕНТАРИЙ: Верховный Господь ясно говорит здесь, что в

преданном служении отсутствует деление людей на низшие и высшие категории. Такое разделение существует в материальном мире, но тому, кто занимается трансцендентным преданным служением Господу, нет до них никакого дела. Каждый, кто служит Господу, может достичь высшей цели. В Шримад-Бхагаватам (2;4;18) сказано, что даже люди самой низшей касты, которых называют чандалами (сабокоедами), могут очиститься от материальной скверны, общаясь с чистым преданным Господа. Преданное служение и указания чистого преданного обладают такой силой, что могут очистить каждого, к какому бы классу или сословию он не относился. Самый простой человек может очиститься, приняв прибежище у чистого преданного и следуя его указаниям. В соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых они находятся, люди разделяются на несколько классов. Тех, кто находится в гуне благости, называют брахманами, людей, на которых влияет гуна страсти - кшатриями (административный класс); ваишьи (торговое сословие) находятся под влиянием гун страсти и невежества, а шудры (рабочие) это те, кто находится в гуне невежества. Еще ниже стоят чандалы, те, кто появились на свет в семьях грешников. Как правило, представители высших классов избегают общения с такими людьми. Но метод преданного служения столь могуществен, что чистый преданный Господа может помочь представителям всех сословий и классов, достичь высшей ступени совершенства. Сделать это может лишь тот, кто принял прибежище у Кришны. Употребленное в этом стихе слово вйапашритйа указывает на то, что человек должен безраздельно предаться Кришне. Тогда он сможет превзойти даже великих гьяни и йогов.

Б.Г. Текст 9;33

ким пунар брахманах пунья бхакта раджаршайас татха
анитйам асукхам локам имам прапйа бхаджасва мам

ким - что же тогда говорить о; пунах - вновь; брахманах - брахманах пуньях - благочестивых; бхактах - преданных; раджа-ришайах - праведных царях; татха - также; анитйам - брэнную; асукхам - полную страданий; локам - планету; имам - эту; прапйа - попадая; бхаджасва - посвяти себя любовному служению; мам - Мне.

Что же тогда говорить о благочестивых брахманах, преданных и

праведных царях. Поэтому, раз уж ты попал в этот бренный, полный страданий мир, служи Мне с любовью и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ: В материальном мире существуют разные классы и группы людей, но никто из них не может найти здесь счастья. В этом стихе ясно сказано: "анитхам асукхам локам - этот преходящий, полный страданий мир не место для разумного человека". Господь, Верховная Личность Бога, называл этот мир бренным и полным страданий. Некоторые философы, в особенности философы-майаведи, называют этот мир иллюзорным, но из Бхагавад-гиты мы узнаем, что материальный мир является не иллюзорным, а временным. Помимо этого бренного мира, существует другой мир, который является вечным. Он вечен и исполнен блаженства, тогда как в материальном мире существуют одни лишь страдания.

Арджуна появился на свет в благочестивой, царской семье. Господь обращается и к нему тоже: "Встань на путь преданного служения и как можно быстрее возвращайся домой, к Богу". Никто из нас не должен задерживаться в этом бренном мире, который является юдолью страданий и слез. Мы должны найти приют у Верховной Личности Бога и таким образом обрести вечное счастье. Преданное служение Верховному Господу - единственный метод, позволяющий разрешить проблемы представителей всех классов и сословий. Поэтому каждый из нас должен обратиться к сознанию Кришны и сделать свою жизнь совершенной.

Б.Г. Текст 9;34

ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру
мам эвайшйаси йуктваивам атманам мат-парайанах
мат-манах - всегда думая обо Мне; бхава - стань; мат - Моим; бхактах - преданным; мат - Мне; йаджи - поклоняющийся; мам - Мне; намаскуру - выражай почтение; мам - Мне; эва - полностью; эшйаси - ты придешь; йуктва - будучи поглощенным; эвам - таким образом; атманам - твоя душа; мат-парайанах - преданный Мне.

Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, падай передо Мной ниц и поклоняйся Мне. Поглощенный мыслями обо Мне, ты непременно вернешься в Мою обитель".

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что метод сознания Кришны -

единственный метод, который поможет нам очиститься от материальной скверны и вырваться из материального плена. Недобросовестные комментаторы подчас искажают предельно ясный смысл этого стиха, в котором сказано, что преданное служение должно предлагаться Верховной Личности Бога, Кришне. К сожалению эти беззастенчивые комментаторы сбивают людей с толку, навязывая им идеи, не имеющие ничего общего с реальностью. Они не знают что между умом Кришны и Самим Кришной нет никакой разницы. Кришна отнюдь не обыкновенный человек; Он - Абсолютная Истина. Его тело, ум и Сам Он едины, абсолютны. В своем комментарии к Чайтанья-чаритамрите (Ади-лила 5;41-48), под названием Анубхашья Бхактисиддханта Сарасвати Госвами приводит следующую цитату из Курма Пураны: деха-дехи-вибхедо 'йам нешваре видйате квачит. Это значит, что Сам Кришна, Верховный Господь, и Его тело неотличны друг от друга. Но поскольку горе-комментаторы не сведущи в науке Кришны, они прячут Кришну и отделяют Его личность от Его ума и тела. Все это элементарное невежество, однако находятся люди, которые, обманывая других, извлекают для себя выгоду.

Демоны также думают о Кришне, но с завистью, как думал о Нем царь Камса, дядя Кришны. Он думал о Кришне днем и ночью, но считал Его своим врагом. Находясь в постоянном беспокойстве и страхе, Камса ждал, когда же Кришна придет, чтобы убить его. Подобные мысли не принесут нам блага. Мы должны думать о Кришне с любовью и преданностью. Вот что такое бхакти. Мы должны постоянно углублять свои знания о Кришне. Что это значит? Это значит, что такое знание должно быть получено от истинного духовного учителя. Кришна - Верховная Личность Бога, и, как мы уже неоднократно говорили, Его тело не является материальным; оно вечно, исполнено знания и блаженства. Такие беседы о Кришне помогут нам стать Его преданными, а знания о Кришне, полученные из неавторитетного источника, не принесет нам желаемого результата.

Поэтому преданный должен сосредоточить свой ум на вечной, изначальной форме Кришны и поклоняться Ему с убежденностью в сердце, что Кришна - это Всевышний Господь. В Индии сотни и тысячи храмов, в которых люди поклоняются Кришне и занимаются преданным служением. Тот, кто таким образом служит Господу, должен всегда выражать Ему свое почтение. Склоняясь перед Божеством, человек должен служить Господу телом и умом, посвящая Ему все свои действия. Таким образом он всегда будет поглощен мыслями о Кришне, не думая ни о чем другом и в конце концов перенесется на Кришналоку. Мы не должны позволять беззастенчивым комментаторам сбивать себя с толку. Мы должны всегда

заниматься девятью видами преданного служения, которое начинается со слушания и повторения повествований о Кришне. Чистое преданное служение - это высшее достижение человечества.

В седьмой и восьмой главах Бхагавад-гиты шла речь о чистом преданном служении Господу, свободном от тенденции к философским спекуляциям, мистической йоге и кармической деятельности. Тех, чье сознание очищено не полностью, могут привлекать другие аспекты Господа, такие как брахмаджьоти и локализованная Параматма, но чистый преданный занимается непосредственно служением Верховному Господу.

В одном замечательном стихотворении о Кришне говорится, что люди, поклоняющиеся полубогам, лишены всякого разума и им никогда не получить от Кришны высшую награду. Действия начинающего преданного могут иногда не соответствовать уровню преданного служения, но он все равно стоит выше всех спекулятивных философов и йогов. Тот, кто постоянно занят деятельностью в сознании Кришны, следует считать святой личностью. С течением времени он будет все реже и реже совершать случайные проступки и очень скоро достигнет высшего совершенства. В этом не может быть никаких сомнений. Чистые преданные практически лишены возможности совершить падение, ибо Верховный Господь заботится о них лично. Поэтому разумный человек должен не мешкая встать на путь сознания Кришны; это позволит ему обрести счастье в материальном мире и в с течением времени получить от Кришны высшую награду.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к девятой главе "Шримад-Бхагавад-гиты", которая называется "Самое сокровенное знание".

ГЛАВА 10 Великолепие Абсолюта

Б.Г. Текст 10;1

шри-бхагаван увача

бхуйа эва маха-бахо шрину ме парамам вачах

йат те 'хам прияманайа вакшйаами хита-камйайа

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; бхуйах - вновь; эва - непременно; маха-бахо - о сильнорукий; шрину - слушай же; ме - Мое; парамам - высшее; вачах - знание; йат - то, которое; те - тебе; ахам - Я; прияманайа - считая тебя Своим дорогим другом; вакшйаами - излагаю; хита-камйайа - для твоего блага.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Слушай же далее, о сильнорукий Арджуна. Поскольку ты - Мой дорогой друг, Я, заботясь о твоём благе, продолжу Свой рассказ и открою тебе знание, превосходящее то, которое Я уже изложил.

КОММЕНТАРИЙ: Согласно Парашара Муни, Бхагаваном, Верховной Личностью Бога, называют того, кто в полной мере обладает шестью достоинствами: всей силой, всей славой, всем богатством, знанием, красотой и отрешенностью. Находясь на этой планете, Кришна явил Себя обладателем всех шести достояний. Поэтому мудрецы, такие как Парашара Муни, признают Кришну Верховной Личностью Бога. Сейчас Кришна собирается поведать Арджуне еще более сокровенное знание о Своих достоинствах и деяниях. До этого, начиная с седьмой главы, Господь уже рассказал о Своих разнообразных энергиях и о том, как они действуют. В этой главе Он расскажет Арджуне о Своих уникальных достоинствах. В предыдущей главе Господь подробнейшим образом рассказал о Своих разнообразных энергиях, чтобы убедить Арджуну в необходимости заниматься преданным служением, и теперь собирается рассказать ему о Своих многочисленных проявлениях и достоинствах.

Чем больше человек слушает о Верховном Господе, тем сильнее становится его желание служить Ему. Мы должны всегда слушать повествования о Господе в обществе преданных. В таких беседах могут принимать участие лишь те, кто действительно стремится обрести сознание

Кришны. Всем остальным это просто недоступно. Господь ясно говорит Арджуне, что, заботясь о его благе, Он открывает ему это знание потому, что Арджуна очень дорог Ему.

Б.Г. Текст 10;2

не ме видух сура-ганах прабхавам на махаршайах
ахам адир хи деванам махаршинам ча сарвашах
на - никогда не; ме - Моего; видух - знают; сура-ганах - полубоги;
прабхавам - источника, достояний; на - никогда; маха-ришайах - великие
мудрецы; ахам - Я являюсь; адих - первопричиной; хи - безусловно;
деванам - полубогов; маха-ришинам - великих мудрецов; ча - также;
сарвашах - во всех отношениях.

Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают Моего источника и Моих богатств, ибо Я, во всех отношениях, являюсь первопричиной полубогов и мудрецов.

КОММЕНТАРИЙ: В Брахма-самхите сказано, что Кришна - это Верховный Господь. На свете нет никого более великого, чем Он; Он - причина всех причин. Здесь Господь Сам говорит, что Он является причиной всех полубогов и мудрецов. Даже полубогам и великим мудрецам не дано познать Кришну, и если уж они не способны постичь Его имени и Его личностных качеств, что тогда говорить об ученых, живущих на этой крошечной планете? Никто не в силах понять, почему Господь приходит на землю в облике человека и совершает Свои удивительные, непостижимые деяния. Отсюда следует, что никакие учение степени и знания не дадут нам возможности постичь Кришну. Даже полубоги и великие мудрецы, пытавшиеся постичь Кришну силой своего ума, оказались неспособными сделать это. В Шримад-Бхагаватам также сказано, что постичь Верховную Личность Бога не под силу даже полубогам. Ограниченные возможностями своих несовершенных чувств, они в ходе философских рассуждений могут прийти к противоположному выводу, составляющему основу философии имперсонализма, говорить о чем-то непроявленном тремя гунами материальной природы или же довольствоваться плодами собственного воображения. Но всем этим глупым философам никогда не познать Кришну.

Тем, кто хочет постичь Абсолютную Истину, Господь в этом стихе

словно говорит: Вот Я, Верховная Личность Бога. Я - Всевышний. Это необходимо знать всем. Хотя мы не можем постичь непостижимого Господа, даже когда Он находится рядом с нами, Господь тем не менее существует. Действительно познать Кришну, который вечен, исполнен знания и блаженства, можно просто изучая Его слова, запечатленные в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Концепция Бога как некой властвующей силы и концепция безличного Брахмана доступны тем, кто находится во власти низшей энергии Господа, но постичь Верховную Личность Бога можно лишь находясь на трансцендентном уровне.

Поскольку большинство людей не может постичь Кришну таким как Он есть, Господь по Своей беспричинной милости, нисходит в материальный мир, являя таким философам Свою благосклонность. Хотя Верховный Господь являет здесь Свои удивительные деяния, эти философы, оскверненные влиянием материальной энергии, продолжают считать Всевышним безличного Брахмана. Только тот, кто безраздельно предан Верховному Господу, по Его милости могут осознать, что Верховная Личность Бога - это Кришна. Преданных Господа нисколько не интересует концепция Бога как безличного Брахмана; любовь и вера, которой они обладают, заставляет их немедленно предаться Верховному Господу, тогда по беспричинной милости Кришны они становятся способными постичь Его. Никому другому это не доступно. Поэтому даже великие мудрецы единодушно возглашают: Что есть атма? Кто такой Всевышний? Это тот, кто является для нас объектом поклонения.

Б.Г. Текст 10;3

йо мам аджам анадим ча ветти лока-махешварам
асаммудхах са мартйешу сарва-папах прамучйате
йах - тот, кто; мам - Меня; аджам - нерожденного; анадим - не имеющего начала; ча - также; ветти - знает; лока - планет; маха-ишварам - верховного повелителя; асаммудхах - неподвластен иллюзии; сах - он; мартйешу - среди тех, кто смертен; сарва-папах - от всех греховных реакций; прамучйате - свободен.

Из всех людей тот, кто знает Меня как нерожденного, не имеющего начала, как Верховного Господа всех миров - только он неподвластен иллюзии и свободен от всех грехов.

КОММЕНТАРИЙ: Как было сказано в седьмой главе (7;3): "манушьянам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе: те, кто пытается достичь духовного самоосознания, не обыкновенные люди"; они превосходят миллионы и миллионы тех, кто лишен духовного знания. Но из всех, кто действительно пытается осознать свою истинную сущность, наибольшего успеха достигает тот, кто осознал, что Кришна - это Верховная Личность Бога, нерожденный владыка всего сущего. Только поднявшись на этот уровень и полностью осознав Кришну как Верховного Господа, человек освобождается от всех последствий своих греховных поступков.

Господь назван здесь аджа, что значит нерожденный, однако он не похож на живых существ, которые во второй главе также названы словом аджа. Господь отличен от живых существ, которые рождаются и умирают, опутанные нитями материальных привязанностей. Обусловленные души постоянно меняют тела, тогда как тело Господа всегда остается неизменным. Даже приходя в материальный мир, Он остается нерожденным; поэтому в четвертой главе говорится, что появляясь в материальном мире посредством Своей внутренней, высшей энергии, Господь никогда не попадает под влияние низшей, материальной энергии.

Здесь сказано: ветти-лока-махешварам. Каждый из нас должен знать, что Господь Кришна - верховный владыка всех планет во вселенной. Он существовал до творения и находится за пределами материального космоса. Все полубоги появились на свет в материальном мире, но что до Кришны, то Он не является сотворенным живым существом; поэтому Кришна отличается даже от таких великих полубогов, как Брахма и Шива. И поскольку Он является создателем Брахмы, Шивы и других полубогов, Его называют Верховной Личностью всех планетных систем.

Таким образом, Кришна отличен от всего сотворенного и каждый, кто признает Его таковым, немедленно освобождается от всех греховных реакций. Чтобы познать Верховного Господа, необходимо освободиться от всех последствий своих греховных поступков. Как сказано в Бхагавад-гите постичь Господа можно только в процессе преданного служения и никак иначе.

Кришну нельзя считать обыкновенным человеком. Как уже говорилось, думать так могут только глупцы. Та же самая мысль, хотя несколько иначе, выражена и в этом стихе. Тот, кто не является глупцом, кто достаточно разумен для того, чтобы постичь Бога в Его изначальном положении навсегда сбрасывает с себя бремя греховных реакций.

Как Кришна, которого называют сыном Деваки, может быть нерожденным? Объяснение этому мы найдем в Шримад-Бхагаватам:

Господь, который предстал перед Васудевой и Деваки, не был рожден как обыкновенный ребенок; Он появился перед ними в Своей изначальной форме, а затем уже превратился в младенца.

Все, что совершается по указанию Кришны, обладает трансцендентной природой и не может быть осквернено материальными реакциями, благоприятными или неблагоприятными. Представления о благоприятном и неблагоприятном, существующие в материальном мире, рождаются главным образом в уме, ибо в материальном мире нет ничего благоприятного. Здесь все неблагоприятно, так как неблагоприятна сама материальная природа. То, что мы считаем благоприятным, является плодом нашего воображения. Истинно благоприятной является деятельность, совершенная в сознании Кришны, на уровне чистого преданного служения. Поэтому если мы вообще хотим, чтобы наша деятельность была благоприятной, то должны действовать в соответствии с указаниями Верховного Господа. Эти указания можно получить из авторитетных священных писаний, таких как Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гита или от истинного духовного учителя. Поскольку духовный учитель является представителем Верховного Господа, данные им указания исходят непосредственно от Господа. Духовный учитель, святые люди и священные писания ведут нас к одной цели. Между ними нет и не может быть никаких противоречий. Действуя, в соответствии с их указаниями, мы не получаем реакций, которыми сопровождается благочестивая или неблагочестивая деятельность, совершенная в материальном мире. Преданный, находящийся на трансцендентном уровне, занимается деятельностью в состоянии самоотречения, и такой образ действий называют санньясой. Как сказано в первом стихе шестой главы Бхагавад-гиты, тот, кто действует из чувства долга, выполняя указания Верховного Господа и не стремится насладиться плодами своего труда (анашрутах карма-пхалам), находится в состоянии истинного самоотречения. Только тот, кто действует по указанию Верховного Господа, является истинным санньяси, истинным йогом, а вовсе не тот, кто просто рядится в одежды санньяси, или занимается так называемой йогой.

Б.Г. Тексты 10;4 10;5

буддхир джнанама асаммохах кшама сатйам дамах шамах

сукхам духкхам бхаво 'бхаво бхайам чабхайам эва ча
ахимса самата туштис тапо данам йашо 'йашах
бхаванти бхава бхутанам матта эва притхаг-видхах

буддхих - разум; джнанам - знание; асаммохах - свобода от сомнений; кшам - всепрощение; сатхам - правдивость; дамах - способность контролировать чувства; шамах - способность контролировать ум; сукхам - счастье; духкхам - горе; бхавах - рождение; абхавах - смерть; бхайам - страх; ча - также; абхайам - бесстрашие; эва - также; ча - и; ахимса - отказ от насилия; самата - равновесие; туштих - удовлетворенность; тапах - аскетизм; данам - благотворительность; йашах - слава; айашах - бесславие; бхаванти - исходят; бхавах - качества; бхутанам - живых существ; маттах - от Меня; эва - безусловно; притхак-видхах - по-разному.

Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзии, всепрощение, правдивость, способность контролировать чувства и ум, счастье, горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворенность, аскетизм, благотворительность, слава и бесславие - все эти качества, которыми обладают живые существа, созданы Мной одним.

КОММЕНТАРИЙ: Различные качества живых существ, положительные и отрицательные, все они созданы Кришной и перечислены в данном стихе.

Разумом называют способность видеть вещи такими как они есть, а знанием - представление о том, что такое дух и что такое материя. Обычное знание, которое люди получают в университетах, относится только к материальным вещам и потому не может быть признано истинным знанием. Обладать знанием значит понимать в чем различие между духом и материей. Современная система образования не дает людям знание о душе; она просто учит их манипулировать материальными элементами и удовлетворять потребности тела. Поэтому академическое знание не является полным. Асаммохой, свободой от сомнений и иллюзии, обладает тот, кто перестал колебаться и обрел трансцендентное знание. С течением времени он постепенно преодолевает влияние иллюзии. Мы ничего не должны принимать слепо; все нужно как следует взвесить и обдумать. Необходимо также развивать в себе кшаму, терпение и умение прощать; мы должны обладать терпением и снисходительно относиться к ошибкам других людей. Сатхам, правдивость, значит, что факты следует представлять такими как они есть, заботясь о благе других людей. Факты не должны искажаться. Расхожая мораль гласит, что правду следует говорить лишь в том случае, если она приятна собеседнику. Но это не

имеет ничего общего с правдивостью. Правду следует говорить прямо, чтобы люди знали, каково действительное положение вещей. Тот, кто предупреждает других о том, что тот или иной человек вор, говорит правду. Без сомнений и колебаний мы должны говорить людям даже горькую правду. Обладать таким качеством, как правдивость, значит представлять факты такими как они есть на благо других людей. Вот что такое правдивость.

Контролировать чувства - значит не использовать их без нужды ради собственного удовольствия. Вовсе не возбраняется удовлетворять основные потребности чувств, но излишние чувственные удовольствия пагубно сказываются на духовном развитии человека. Поэтому чувства не должны использоваться без нужды. Точно также, мы не должны позволять уму думать о чем угодно; это качество называют шама. Не следует часами думать о том, как добыть деньги. Делая это мы попросту расточаем энергию мысли. Ум необходимо использовать для того, чтобы понять, в чем заключается главная потребность всех людей, и это должно быть сделано в соответствии с указаниями авторитетов. Мыслительные способности необходимо развивать в общении с людьми, сведущими в авторитетных писаниях, святыми людьми и духовными учителями, а также теми, кто уже развил в себе силу мысли. Источником счастья или удовольствия (сукхам) для нас всегда должно быть то, что способствует развитию духовного знания и сознания Кришны. Точно также, все, что причиняет нам боль или страдания является неблагоприятным для сознания Кришны. Мы должны принимать все благоприятное для сознания Кришны и отвергать то, что неблагоприятно скажется на нашем духовном развитии.

Бхава, рождение, связано с материальным телом. Что касается души, то она, как было сказано в самом начале Бхагавад-гиты, никогда не рождается и не умирает. Рождение и смерть существует лишь для тех, кто воплотился в материальном мире. Источником страха является беспокойство о будущем. Человек, обладающий сознанием Кришны не ведает страха, ибо деятельность, которой он занимается, гарантирует ему возвращение в духовный мир, домой, к Богу. Его ждет светлое будущее. Все остальные, однако, не знают, что произойдет с ними в будущем, какой будет их следующая жизнь. Поэтому они всегда пребывают в беспокойстве. Если мы хотим избавиться от тревог, то должны постичь Кришну и всегда оставаться в сознании Кришны. Тогда мы освободимся от всех страхов. В Шримад-Бхагаватам (11.2.37) говорится: "бхайам двитийабхини-вешатах сйат. причиной страха является влияние иллюзорной энергии". Однако у тех, кто вышел из-под ее влияния, кто, перестав отождествлять себя с

материальным телом и осознав себя духовной частицей Верховной Личности Бога, поднялся на уровень трансцендентного служения Господу, нет причин для страха. Их ожидает великое будущее. Страх - это состояние людей, не обладающих сознанием Кришны. А бесстрашным, абхайам, может быть только тот, кто развил в себе сознание Кришны.

Ахимса, отказ от насилия, означает, что человек не должен причинять другим страданий и беспокойств. Обещания многочисленных политиков, социологов, филантропов и т.д., связанные с материальной деятельностью, никому не приносят реального блага, поскольку эти политики и филантропы не обладают трансцендентным видением; они не знают, что является истинным благом для общества. Ахимса значит, что людям необходимо дать такую подготовку, чтобы они могли полностью реализовать возможности человеческой формы жизни. Человеческая жизнь предназначена для духовного самоосознания, и всякое действие, препятствующее достижению этой цели, является насилием над телом человека. А деятельность, которая помогает обыкновенным людям достичь духовного совершенства, относится к категории ненасилия.

Самата, уравновешенность - это свобода от привязанности и неприязни. Излишние проявления привязанности или отрешенности не принесут нам блага. Мы не должны испытывать к материальному миру ни привязанности, ни неприязни. Следует принимать все то, что благоприятно для деятельности в сознании Кришны, и отвергать то, что неблагоприятно. Вот что такое самата, уравновешенность. Человек, обладающий сознанием Кришны, ничего не отвергает и ничего не принимает, кроме того, что может быть полезно для его деятельности в сознании Кришны.

Тушти, удовлетворенность, означает, что человек не должен прилагать усилий к тому, чтобы приобретать все больше и больше материальных вещей. Он должен довольствоваться тем, что получил по милости Верховного Господа. Вот что такое удовлетворенность. Тапас значит аскезы и покаяния. С ними связано много ведических правил и предписаний, следуя которым, человек должен, например, вставать рано утром и совершать омовение. Иногда нам очень тяжело вставать рано утром, но лишения, на которые человек идет добровольно, называют аскезой. Веды, кроме того, предписывают поститься в определенные числа месяца. Даже если человек не любит поститься, должен делать это в рекомендуемые дни, доказывая тем самым свою решимость совершенствоваться в науке сознания Кришны. Однако не рекомендуется держать слишком долгие и частые посты или поститься в нарушение ведических предписаний. Не следует участвовать в политических голодовках; согласно Бхагавад-гите,

это посты в гуне невежества, а действия, совершаемые в гунах невежества или страсти не способствуют духовному развитию. Чтобы духовно развиваться, необходимо действовать в гуне добродетели, поэтому посты, совершаемые в соответствии с предписаниями Вед, помогают человеку обрести духовное знание.

Что касается благотворительной деятельности, то пятьдесят процентов своего дохода человек должен отдавать на благое дело. Какое дело называют благим? То, которое совершается в сознании Кришны. Это не только благое, но и самое лучшее дело. Поскольку Кришна является всеблагим, всеблагой является и Его миссия. Поэтому пожертвования нужно давать человеку, занимающемуся деятельностью в сознании Кришны. Согласно Ведам, пожертвования должны отдаваться брахманам. В Индии до сих пор следуют этой традиции, хоть и не в строгом соответствии с предписаниями Вед. Тем не менее в Ведах сказано, что пожертвования следует давать брахманам. Почему? Потому что брахманы занимаются распространением высшего, духовного знания. Каждый представитель этого сословия должен посвятить свою жизнь осознанию Брахмана. Брахмаджанатити брахманах: того, кто постиг Брахман, называют брахманом. Таким образом, пожертвования следует давать брахманам, поскольку они постоянно заняты духовной деятельностью и у них нет времени самим зарабатывать себе на жизнь. Веды также предписывают давать пожертвования тем, кто живет в отречении, санньяси. Санньяси идут от двери к двери, но не для того, чтобы просить милостыню, а для того, чтобы проповедовать. По традиции они идут от двери к двери, чтобы пробудить домохозяев ото сна невежества. Поскольку домохозяева, поглощенные делами семьи, забыли о том, что истинной целью жизни является развитие сознания Кришны, санньяси идут к ним за подаянием и проповедуют им философию сознания Кришны. Как сказано в Ведах, человек должен пробудиться ото сна и исполнить свое предназначение в человеческой форме жизни. Санньяси несут людям духовное знание и метод духовного самоосознания, поэтому пожертвования следует давать тем, кто ведет жизнь в отречении и брахманам или жертвовать деньги на какое-нибудь другое благое дело, а не отдавать их кому попало.

О йашас, славе, Господь Чайтанья говорил следующее: "слава приходит к человеку тогда, когда он становится великим преданным". Это настоящая слава. Если человек стал знаменитым, благодаря своим выдающимся достижениям в сознании Кришны, он обрел настоящую славу. Все же остальные прозябают в бесславии.

Эти качества можно найти повсюду во вселенной у людей и полубогов.

На разных планетах вселенной есть много различных форм человеческой жизни, среди которых можно найти обладателей перечисленных выше качеств. Кришна наделяет ими того, кто стремится развить в себе сознание Кришны, но они появляются у человека изнутри. Верховный Господь устраивает так, что у того, кто занимается преданным служением, появляются все положительные качества.

Источником всего, что существует на свете, хорошего и плохого, является Кришна. В материальном мире нет ничего, чего бы не было в Кришне. Вот что такое знание; необходимо осознать, что, несмотря на существующие между ними различия, все явления и предметы берут свое начало в Кришне.

Б.Г. Текст 10;6

махаршайах сапта пурве чатваро манава с татха
мад-бхава манаса джата йешам лока имах праджах
маха-ришайах - великих мудрецов; сапта - семь; пурве - прежде;
чатварах - четыре; манавах - Ману; татха - также; мат-бхавах -
порожденные Мной; манасах - из ума; джатах - рожденные; йешам - их;
локе - в мире; имах - все это; праджах - население.

Семь великих мудрецов, а до них четыре других великих мудреца и Ману [прародители человечества], изошли от Меня, рожденные из Моего ума и дали начало всем живым существам, населяющим различные планеты вселенной.

КОММЕНТАРИЙ: Господь излагает здесь краткую генеалогию населения вселенной. Брахма, первое живое существо во вселенной, появился на свет из энергии Верховного Господа. Брахма, в свою очередь произвел на свет семь великих мудрецов, а до них четырех других великих мудрецов - Санаку, Сананду, Санатану и Санат-кумара, также как и Ману. Этим двадцать пять великих мудрецов называют прародителями всех живых существ во вселенной. На свете бесчисленное множество вселенных и бесчисленное множество планет, каждая из которых населена самыми разнообразными живыми существами. Все они ведут свое начало от двадцати пяти патриархов. В течение тысячи лет по исчислению полубогов Брахма совершал аскезы, прежде чем по милости Кришны понял, как творить вселенную. Брахма произвел на свет Санаку, Сананду, Санатану и

Санат-кумара, затем Рудру, а после него - семь великих мудрецов, и таким образом все брахманы и кшатрии появились на свет из энергии Верховной Личности Бога. Брахму называют Питамаха, дедом, а Кришну - Прапитамаха, прадедом. Об этом сказано в одиннадцатой главе Бхагавад-гиты (11;39).

Б.Г. Текст 10;7

этам вибхутим йогам ча мама йо ветти таттватах
со 'викалпена йогена йуджйате натра самшайах
этам - все это; вибхутим - величие; йогам - мистическое могущество;
ча - также; мама - Мое; йах - тот, кто; ветти - постиг; таттватах -
действительно; сах - он; авикалпена - беспримесным; йогена - преданным
служением; йуджйате - занимается; на - никогда; атра - в этом; самшайах -
сомнений;

Тот, кто действительно постиг Мое величие и мистическое могущество, поднимается на уровень чистого преданного служения; в этом нет и не может быть никаких сомнений.

КОММЕНТАРИЙ: Достичь высшей ступени духовного совершенства значит постичь Верховную Личность Бога. Пока человек не будет твердо верить в то, что Верховный Господь является обладателем различных достояний, он не сможет заниматься преданным служением. Обычно люди говорят, что Бог велик, но не знают действительных масштабов Его величия. Представление об этом можно получить из этого стиха. Тот, кто действительно постиг величие Бога, естественным образом предается Ему и занимается преданным служением Господу. У человека, которому открылось действительное величие Господа, нет другой альтернативы, кроме того, чтобы предаться Ему. Обрести это знанием можно обратившись к Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гите и другим священным писаниям.

Во вселенной много полубогов, живущих на разных планетах, которые управляют материальным миром. Среди них главными являются Брахма, Господь Шива, четыре великих Кумара и другие патриархи. У населения вселенной много прародителей, и все они ведут начало от Верховного Господа, Кришны. Верховная Личность Бога, Кришна, является изначальным прародителем всех прародителей.

Таковы некоторые из достояний Верховного Господа. Тот, кто убежден

в их существовании, обретает непоколебимую веру в Кришну, лишается сомнений и занимается преданным служением Господу. Все эти знания необходимы для того, чтобы привлечь человека к преданному служению. Мы не должны пренебрегать знанием о величии Кришны, ибо, осознав сколь Он велик, мы уже никогда не сойдем с пути преданного служения.

Б.Г. Текст 10;8

ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам будха бхава-саманвитах
ахам - Я; сарвасйа - всего; прабхавах - источник творения; маттах - от
Меня; сарвам - все; правартате - исходит; ити - это; матва - зная; бхаджанте
- становятся преданными; мам - Мне; будхах - мудрецы; бхава-саманвитах -
с великой любовью.

Я - источник всех духовных и материальных миров. Все исходит от
Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне с
любовью и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ: Ученый мудрец, который в совершенстве изучил
все Веды и получил знание от таких авторитетов, как Господь Чайтанья,
который действует в соответствии с этим знанием, становится способным
постичь Кришну как источник всего существующего в материальном и
духовном мирах. До конца осознав это, он непрерывно занимается
преданным служением Верховному Господу. Никакие горе-комментаторы и
глупцы не заставят его сойти с пути преданного служения. Все ведические
писания единодушно признают Кришну источником Брахмы, Шивы и
других полубогов. В Атхарва-веде (Гопала-тапани Упанишад 1.24) сказано:
"йо брахманам видадхати пурвам йо вай ведамш ча гапайати сма кришнах -
это Кришна на заре творения передал Брахме ведическое знание, и Он же
распространял это знание в прошлом". В Нарайана Упанишад (1) также
сказано: "атха пурушо ха вай нарайано 'камайата праджах сриджейети -
тогда Верховная Личность, Нарайана, решил создать живых существ". Эту
мысль развивают Упанишады: "нарайанад брахма джайате, нарайанад
праджапатих праджайате, нарайанад индро джайате, нарайанад аштау
васаво джайанте, нарайанад экадаша рудра джайанте, нарайанад
двадшадитйах - от Нарайаны родился Брахма и все великие патриархи. От
Нарайаны произошел Индра, от Него же пошли восемь Васу, одиннадцать

Рудр и двенадцать Адитьев. Этот Нарайана является экспансией Кришны".

В Ведах сказано: "брахманйо деваки-путрах - сын Деваки, Кришна - это Верховная Личность" (Нарайана Упанишад 4). Там также говорится: "эко ваи нарайана асин на брахма на ишано наपो нагни-самау неме дйав-апритхиви на накшатрани на сурйах - в начале творения существовала только Верховная Личность, Нарайана. Тогда не было ни Брахмы, ни Шивы, ни огня, ни луны, ни звезд на небе, ни солнца" (Маха Упанишад 1). В Маха Упанишад также сказано, что Господь Шива появился из лба Верховного Господа. Таким образом, Веда утверждает, что объектом поклонения является Верховный Господь, создатель Брахмы и Шивы.

В Мокша-дхарме Кришна также говорит:

праджапатим ча рудрам чапй ахам эва сриджами ваи
тау хи мам на виджанито мама майа-вимохитау

"Великие патриархи, Шива и другие, сотворены Мной, хотя сами они не знают об этом, введенные в заблуждение Моей иллюзорной энергией". В Вараха Пуране также сказано:

нарайанах паро девас тасмадж джаташ чатурмукхах
тасмад рудро 'бхавад девах са ча сарва-джнатам гатах

"Нарайана - это Верховная Личность Бога. Он произвел на свет Брахму, от которого родился Шива".

Господь Кришна - источник всех поколений живых существ, и Его называют действенной причиной всего сущего. Поскольку все исходит от Меня - говорит Он - Я - изначальный источник всего сущего. Все сущее подчинено Мне; на свете нет никого, кто был бы выше Меня. Верховный правитель только один, и это Кришна. Тот, кто таким образом постиг Кришну, следуя указаниям истинного духовного учителя и опираясь на ведические писания, использует всю свою энергию в сознании Кришны и становится настоящим мудрецом. В сравнении с ним все остальные, те, кто не знают Кришну таким как Он есть, не более чем глупцы. Только глупец может считать Кришну обыкновенным человеком. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не должен позволять глупцам и невеждам сбивать себя с толку; избегая неавторитетных комментариев и версий Бхагавад-гиты, он должен твердо и решительно следовать по пути сознания Кришны.

мач-читта мад-гата-прана бодхайантах параспарам
катхайанташ ча мам нитйам тушйанти ча раманти ча
мат-читтах - их мысли полностью поглощены Мной; мат-гата-пранах -
их жизнь посвящена служению Мне; бодхайантах - проповедуя;
параспарам - друг другу; катхайантах - разговаривая; ча - также; мам - обо
Мне; нитйам - беспрестанно; тушйанти - получают удовольствие; ча -
также; раманти - испытывают трансцендентное блаженство; ча - также.

Мысли моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь
проходит в служении Мне. Делясь друг с другом знанием и постоянно
говоря обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство.

КОММЕНТАРИЙ: Чистые преданные, о которых рассказывает этот
стих, целиком и полностью отдают себя трансцендентному любовному
служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах
Кришны, и они говорят только на трансцендентные темы. Здесь особо
выделены отличительные черты чистых преданных. Такие преданные
двадцать четыре часа в сутки прославляют качества и деяния Верховного
Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и, говоря о Нем с
другими преданными, они испытывают огромное удовольствие.

На первых этапах преданного служения источником трансцендентного
блаженства для них является сам процесс служения Господу, а, достигая
духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. Достигнув
трансцендентного уровня, они наслаждаются вкусом высшего
блаженством, которое царит в обители Господа. Господь Чайтанья
сравнивает трансцендентное преданное служение с семенем, посаженным в
сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ
скитается по вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь
очень немногим выпадает удача встретить на своем пути чистого
преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. Преданное
служение подобно семени, которое посажено в сердце живого существа.
Если живое существо постоянно слушает и повторяет Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе, это семя дает всходы, подобно тому как прорастает семя дерева,
регулярно поливаемое водой. Духовная лиана преданного служения,
вырастая, поднимается все выше и выше и, пройдя через оболочки
материальной вселенной, достигает сияния брахмаджьоти, разлитого в
духовном небе. Продолжая расти, лиана преданного служения достигает
высшей планеты духовного неба, Голоки Вриндаваны, высшей обители
Кришны. На Голоке Вриндаване она находит прибежище под сенью
лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Также как обыкновенное

растение, лиана преданного служения, вырастая, начинает цвести и плодоносить, а преданный продолжает поливать ее водой слушания и повторения. Полное описание лианы преданного служения дано в Чайтанье-чаритамрите (Мадхья-лила глава 19). Там сказано, что, окончательно созрев, эта лиана находит прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, преданный погружается в состояние любви к Богу; тогда он уже ни мгновения не может прожить без Верховного Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный обретает трансцендентные качества, общаясь с Верховной Личностью Бога.

В Шримад-Бхагаватам также очень много повествований о взаимоотношениях Верховного Господа и Его преданных; вот почему Шримад-Бхагаватам так дорог преданным. Как сказано в самом Бхагаватам (12;13;18): "Шримад-бхагаватам пуранам амалам йад ваишнаванам приям - в этом писании ничего не сказано о материальной деятельности, экономическом преуспевании, удовлетворении чувств или освобождении". Шримад-Бхагаватам - единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа и Его преданных. Поэтому те, кто достиг самоосознания и развил в себе сознание Кришны, постоянно черпают наслаждение, слушая эти трансцендентные повествования, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом.

Б.Г. Текст 10;10

тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там йена мам упайанти те

тешам - им; сатата-йуктанам - всегда занятым; бхаджатам - в преданном служении; прити-пурвакам - в экстазе любви; дадами - Я даю; буддхи-йогам - истинный разум; там - тот; йена - с помощью которого; мам - о Мне; упайанти - приходят; те - они.

Тем, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я даю разум, который поможет им придти ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово буддхи-йогам. Во второй главе Бхагавад-гиты Господь, давая наставления Арджуне, сказал, что Он уже многое открыл ему, и в дальнейшем расскажет ему о методе буддхи-йоги. Именно это Он и

собирается сейчас сделать. Буддхи-йога, сама по себе - это деятельность в сознании Кришны, высшая степень проявления разума. Буддхи значит разум, а йогой называют мистическую деятельность, или мистическое совершенствование. Когда человек исполняется решимости вернуться домой, к Богу, и, занимаясь преданным служением, стремится обрести сознание Кришны, его действия называют буддхи-йогой. Иначе говоря, буддхи-йога - это деятельность, ведущая к освобождению из материального плена. Конечной целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом; вот почему такое большое значение придается общению с преданными и истинным духовным учителем. Человек должен знать, что его цель - постичь Кришну, и когда цель определена, он медленно но верно движется по пути духовного развития и достигает высшей цели.

Если, зная о цели жизни, человек продолжает трудиться ради плодов своего труда, его действия называют карма-йогой. Если, зная о цели жизни, он пытается постичь Кришну в процессе философских изысканий, он занимается гьяна-йогой. А тот, кто, зная о цели, ищет Кришну в сознании Кришны и преданном служении Господу, действует в системе бхакти-йоги, или буддхи-йоги, которая является законченной системой йоги и позволяет достичь высшей ступени совершенства.

Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и является членом духовного общества, но у него не хватает разума, чтобы достичь духовного совершенства, то Кришна, действуя изнутри, дает ему указания, которые в конечном итоге помогут ему без труда придти к Господу. Человек должен только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Господу всеми возможными способами. Он должен всегда что-то делать для Кришны и делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути духовного самоосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь помогает ему достичь духовного совершенства и в конечном итоге вернуться к Нему.

Б.Г. Текст 10;11

тешам эванукампартхам ахам аджнана-джам тамах
нашайамй атма-бхава-стхо джнана-дипена бхасвата

тешам - им; эва - безусловно; анукампа-артхам - чтобы явить особую милость; ахам - Я; аджнана-джам - порожденную неведением; тамах - тьму; нашайами - рассеиваю; атма-бхава - в их сердцах; стхах - находящийся; джнана - знания; дипена - факелом; бхасвата - ярким.

Желая явить им особую милость, Я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания".

КОММЕНТАРИЙ: Когда Господь Чайтанья старался привлечь жителей Бенареса к повторению мантры Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, за ним следовали тысячные толпы народа. В это время в Бенаресе жил очень известный и влиятельный ученый-философ Пракашананда Сарасвати, который стал высмеивать Господа Чайтанью, обвиняя Его в сентиментальности. Иногда философы критикуют преданных, считая, что большинство из них пребывает во тьме невежества и в отношении философии являются наивными и сентиментальными. Однако на самом деле все далеко не так. Среди тех, кто проповедовал философию преданного служения было немало выдающихся ученых. Но даже если преданный не изучает написанных ими произведений и не может воспользоваться помощью духовного учителя, и вместе с тем искренне занимается преданным служением, Кришна, находящийся в его сердце, Сам приходит к нему на помощь. Поэтому искренний преданный, действующий в сознании Кришны, всегда сможет обрести знание. Единственное что для этого нужно - заниматься преданным служением в полном сознании Кришны.

Современные философы считают, что не обладая разумом невозможно обрести чистое знание. В ответ на это Верховный Господь говорит: те, кто занимаются чистым преданным служением, даже не имея надлежащего образования и не зная всех предписаний Вед, как сказано в этом стихе, все равно получают помощь Господа.

Господь говорит Арджуне, что Высшую, Абсолютную Истину, Верховную Личность Бога невозможно постичь в процессе философских изысканий, ибо Высшая Истина столь велика, что Ее невозможно охватить умом или достичь усилием интеллекта. Человек может философствовать миллионы лет, но если в его сердце нет преданности, нет любви к Высшей Истине, он никогда не постигнет Ее, никогда не постигнет Кришну. Только когда человек сумеет удовлетворить Высшую Истину, Кришну, преданным служением, Господь посредством Своей непостижимой энергии войдет в сердце такого чистого преданного и откроется ему. Чистый преданный всегда носит Кришну в своем сердце, и благодаря присутствию Кришны,

который подобен солнцу, рассеивается царящая в его сердце тьма неведения. Это особая милость, которую Кришна оказывает Своему чистому преданному.

Материальная скверна, скопившаяся в нашем сердце за многие миллионы жизней в материальном мире, покрывает его толстым слоем, но если мы занимаемся преданным служением и постоянно повторяем Харе Кришна, наше сердце быстро очищается от грязи и мы обретаем чистое знание. Достичь высшей цели, Вишну, можно только повторяя святые имена и занимаясь преданным служением, а не в процессе философских рассуждений и дискуссий. Чистому преданному нет нужды заботиться об удовлетворении своих материальных потребностей, ему не о чем беспокоиться, ибо когда рассеется тьма, царящая в его сердце, он получит все необходимое от Верховного Господа, удовлетворенного его любовным преданным служением. В этом суть учения Бхагавад-гиты. Изучая Бхагавад-гиту, живое существо сможет безраздельно предаться Господу и подняться на уровень чистого преданного служения. Тот, о ком заботиться Верховный Господь, полностью очищается от всех материальных устремлений.

Б.Г. Тексты 10;12 10;13

арджуна увача

парам брахма парам дхама павитрам парамам бхаван
пурушам шашватам дивйам ади-девам аджам вибхум
ахус твам ришайах сарве деваршир нарадас татха
асито девало вйасах свайам чаива бравиши ме

арджунах увача - Арджуна сказал; парам - высшая; брахма - истина; парам - высшая; дхама - обитель; павитрам - чистый; парамам - самый; бхаван - Ты; пурушам - личность; шашватам - изначальная; дивйам - трансцендентная; ади-девам - изначальный Господь; аджам - нерожденный; вибхум - величайший; ахус - говорят; твам - о Тебе; ришайах - мудрецы; сарве - все; дева-риших - мудрец среди полубогов; нарадах - Нарада; татха - также; аситах - Асита; девалах - Девала; вйасах - Вйаса; свайам - лично; ча - также; эва - безусловно; бравиши - Ты говоришь; ме - мне.

Арджуна сказал: "Ты - Верховная Личность Бога, высшая обитель, Ты чистейший, Ты - Абсолютная Истина. Ты - вечная, трансцендентная,

изначальная личность, нерожденная, величайшая. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса подтверждают эту истину, и сейчас Ты Сам говоришь мне об этом.

КОММЕНТАРИЙ: В этих двух стихах Верховный Господь дает современным философам возможность понять, что Всевышний Господь отличен от индивидуальной души. Услышав четыре стиха, составляющих квинтэссенцию Бхагавад-гиты, Арджуна окончательно освободился от всех сомнений и признал Кришну Верховной Личностью Бога. Он, сразу же не колеблясь заявил: Ты - парам брахма, Верховная Личность Бога. До этого Кришна говорил, что Он - источник всего сущего. Каждый полубог и каждый человек находятся в зависимости от Него. Только по неведению, люди и полубоги считают себя абсолютными и независимыми от Верховной Личности Бога. Полностью рассеять тьму неведения можно занимаясь преданным служением Господу. Об этом говорил в предыдущем стихе Сам Господь. Теперь по Его милости Арджуна принимает Его как Высшую Истину, в полном соответствии с предписаниями Вед. Не следует думать, что, желая польстить своему лучшему другу, Арджуна называет Кришну Верховной Личностью Бога, Абсолютной Истиной. Все о чем Арджуна говорит в этих двух стихах, получает подтверждение в Ведах. Веды утверждают, что постичь Верховного Господа можно лишь встав на путь преданного служения и никак иначе. Каждое слово, произнесенное Арджуной в этом стихе, находит подтверждение в Ведах.

В Кена Упанишад сказано, что Верховный Брахман является опорой всего сущего, и Кришна уже говорил, что все сущее покоится на Нем. Мундака Упанишад подтверждает, что постичь Верховного Господа, основу всего сущего, могут лишь те, кто беспрестанно думает о Нем. Этот процесс получивший название смаранам, является составной частью преданного служения. Только занимаясь преданным служением, человек может постичь свою истинную сущность и освободиться от оков материального тела.

Веды называют Верховного Господа чистейшим из чистых. Тот, кто осознал это, избавляется от всех греховных реакций. Очиститься от греховной скверны можно только предавшись Верховному Господу. Слова Арджуны о том, что Кришна - чистейший, соответствуют утверждению Вед. Это также подтверждают все великие личности во главе с Нарадой.

Кришна - это Верховная Личность Бога, поэтому мы должны постоянно размышлять о Нем и восстановить свои трансцендентные взаимоотношения с Ним. Он - олицетворение высшего бытия. Он не испытывает каких-либо телесных потребностей и находится по ту сторону

рождения и смерти. Это утверждает не только Арджуна, но и все ведические писания, Пураны и Итихасы. Все ведические писания описывают Кришну подобным образом, и в четвертой главе Бхагавад-гиты Верховный Господь Сам говорит: Будучи нерожденным, Я тем не менее нисхожу на землю, чтобы восстановить принципы религии. Он - изначальный источник всего сущего; у Него нет причины, ибо Он Сам является причиной всех причин и все исходит от Него. Обрести это совершенное знание можно по милости Верховного Господа.

Это милостью Кришны Арджуна выражает здесь свои чувства. Желая проникнуть в смысл Бхагавад-гиты, мы должны принять как истину все, о чем говорится в этих двух стихах. Вот что значит получить знание по парампаре, цепи ученической преемственности. Не принадлежа к цепи ученической преемственности, невозможно понять Бхагавад-гиту. Ее нельзя одолеть мирской ученостью. К сожалению, несмотря на многочисленные свидетельства Вед, те, кто так гордится своим образованием, упрямо продолжают считать Кришну обыкновенным человеком.

Б.Г. Текст 10;14

сарвам этад ритам манйе йан мам вадаси кешава
на хи те бхагаван вйактим видур дева на данавах
сарвам - все; этат - это; ритам - как истину; манйе - я принимаю; йат -
то, что; мам - мне; вадаси - Ты говоришь; кешава - о Кришна; на - никогда
не; хи - безусловно; те - Тебя; бхагаван - о Личность Бога; вйактим -
откровение; видух - могут постичь; девах - полубоги; на - ни; данавах -
демоны.

О Кришна, все о чем Ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь не в силах постичь Тебя.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна подтверждает здесь, что демонам и атеистам никогда не постичь Кришну. Его не могут постичь даже полубоги, что уж говорить о нынешних горе-ученых? По милости Верховного Господа Арджуна понял, что Высшая Истина это Кришна, который всесовершенен. Поэтому каждый из нас должен следовать по стопам Арджуны, первого авторитета в цепи ученической преемственности, которому была поведена Бхагавад-гита. Как говорилось в четвертой главе,

парампара, цепь ученической преемственности, по которой передавалось знание Бхагавад-гиты, была нарушена, поэтому Кришна восстановил ее, сделав Арджуну, которого Он считал Своим лучшим другом и Своим преданным, первым звеном в этой цепи. Поэтому, как было сказано во введении к Гитопанишад, знание, содержащееся в Бхагавад-гите должно быть получено в системе парампары. Когда парампара была прервана, Арджуна был избран на роль ее продолжателя. Следуя примеру Арджуны, мы должны принять все сказанное Кришной как истину, только тогда мы сможем постичь суть Бхагавад-гиты и осознать, что Кришна - это Верховная Личность Бога.

Б.Г. Текст 10;15

свайам эватманатманам веттха твам пурушоттама
бхута-бхавана бхутеша дева-дева джагат-пате
свайам - лично; эва - безусловно; атмана - Сам; атманам - Себя; веттха - постичь; твам - Ты; пуруша-уттама - о величайшая из всех личностей; бхута-бхавана - о источник всего сущего; бхута-иша - о Властитель всего; дева-дева - о Господь всех полубогов; джагат-пате - о Повелитель вселенной.

Поистине, только Ты, о Верховная Личность, источник всего сущего, Властитель всех живых существ, Бог богов и Повелитель вселенной, можешь постичь Себя посредством Своей внутренней энергии.

КОММЕНТАРИЙ: Постичь Верховного Господь, Кришну, могут те, кто общается с Ним в процессе преданного служения, подобно Арджуне и его последователям. Демонам и атеистам никогда не постичь Господа. Философские спекуляции, уводящие человека от Верховного Господа, тяжелый грех, поэтому те, кто не знают Кришну, не должны даже пытаться комментировать Бхагавад-гиту. Бхагавад-гиты произнесена Самим Кришной, и поскольку она является наукой Кришны, постичь заключенное в ней знание можно только получив его от Самого Кришны, как это сделал Арджуна. Оно не может быть получено от безбожников и атеистов.

Как сказано в Шримад-Бхагаватам (1;2;11):

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

Высшую Истину постигают в трех аспектах: безличного Брахмана,

локализованной Параматмы и, наконец, Верховной Личности Бога. Таким образом, последним этапом осознания Абсолютной Истины является этап осознания Верховной Личности Бога. Обыкновенный человек и даже человек, который достиг освобождения и постиг безличный Брахман или локализованную Параматму, не всегда осознает, что - Бог это личность. Чтобы постичь Верховную Личность, таким людям нужно читать стихи Бхагавад-гиты, произнесенные этой личностью, Кришной. Некоторые имперсоналисты принимают Кришну как Бхагавана, или признают Его авторитет. Тем не менее многие из тех, кто достиг освобождения, не могут осознать, что Кришна - это Пурушоттама, Верховная Личность. Поэтому Арджуна называет Его Пурушоттамой. Есть также люди, не понимающие, что Кришна - отец всех живых существ. Поэтому Арджуна называет Его Бхута-бхавана. Но даже тот, кому известно, что Кришна является отцом всех живых существ, может не знать, что Он - Верховный Повелитель. Поэтому, обращаясь к Кришне, Арджуна называет Его Бхутеша, верховным повелителем всех и каждого. А те, кто принимают Кришну как верховного повелителя всех живых существ, могут не знать, что Он - источник всех полубогов, поэтому Арджуна называет Его Девадевой, Господом, которому поклоняются все полубоги. И, наконец, помня о тех, кто знает Кришну как объект поклонения полубогов, но не знает, что Он - верховный владетель всего сущего, Арджуна называет Его Джагатпати. Итак, Арджуна, которому открылась истина о Кришне, провозглашает ее в этом стихе, и мы, следуя по стопам Арджуны, сможем осознать Кришну таким как Он есть.

Б.Г. Текст 10;16

вактум архасй ашешена дивйа хй атма-вибхутайах
йабхир вибхутибхир локан имамс твам вйапйа тиштхаси

вактум - рассказать; архаси - Ты заслуживаешь; ашешена - подробно; дивйах - божественных; хи-атма - Твоих; вибхутайах - достоинствах; йабхих - которыми; вибхутибхих - достоинствами; локан - все планеты; иман - эти; твам - Ты; вйапйа - пронизывая; тиштхаси - остаешься.

Пожалуйста, расскажи мне обо всех Своих божественных достоинствах, которыми Ты пронизываешь все три мира.

КОММЕНТАРИЙ: Из этого стиха явствует, что Арджуна был удовлетворен открывшемся ему знанием о Верховной Личности Бога,

Кришне. Милостью Господа, в Арджуны был личный опыт, разум и знание, а также все то, что можно получить с их помощью, и он осознал Кришну как Верховную Личность Бога. У него лично не было никаких сомнений, тем не менее он попросил Кришну рассказать ему о Своей вездесущей природе. Люди вообще и имперсоналисты в особенности, сосредотачивают свое внимание на всепроникающем аспекте Всевышнего. Поэтому Арджуна попросил Кришну объяснить, каким образом Его разнообразные энергии делают Его вездесущим. Необходимо подчеркнуть, что Арджуна задает этот вопрос от лица обыкновенных людей.

Б.Г. Текст 10;17

катхам видйам ахам йогимс твам сада паричинтайан
кешу кешу ча бхавешу чинтйо 'си бхагаван майа

катхам - как; видйам ахам - мне постичь; йогин - о верховный мистик; твам - о Тебе; сада - всегда; паричинтайан - думая; кешу - в каких; кешу - в каких; ча - также; бхавешу - проявлениях; чинтйах аси - Тебя помнить; бхагаван - о Всевышний; майа - мне.

О Кришна, о верховный мистик, как мне научиться все время думать о Тебе и как постичь Тебя? В каких из Твоих многочисленных проявлений должен Я помнить Тебя, о Верховная Личность Бога?

КОММЕНТАРИЙ: Как было сказано в предыдущей главе, Господь, Верховная Личность Бога, скрыт от нас Своей энергией йога-майи. Только души покорные Ему и Его преданные могут увидеть Господа. Сам Арджуна нисколько не сомневается в том, что Его друг, Кришна - Верховная Личность Бога, но он хочет узнать как обыкновенные люди могут постичь вездесущего Господа. Обыкновенные люди, включая демонов и атеистов, не способны осознать Кришну, который скрыт от Них энергией йога-майи. Поэтому Арджуна задает эти вопросы и для их блага. Возвышенный преданный не только сам стремится постичь Кришну, но и заботится о том, чтобы Его постигли все люди. Будучи, как и всякий вайшнав, преданный, необыкновенно милостивым, Арджуна хочет открыть людям знание о вездесущности Верховного Господа. Он намеренно называет Кришну йогин, поскольку Шри Кришна является повелителем энергии йога-майи, которая скрывает Его от обыкновенных людей и открывает Его им. Обыкновенный человек, не испытывающий любви к Кришне, не может все

время думать о Нем; поэтому он вынужден мыслить материальными образами. Арджуна учитывает образ мыслей людей, живущих в материальном мире. Слова кешу кешу ча бхавешу относятся к материальной природе (бхава значит материальные предметы). Поскольку материалисты не способны осознать Кришну с помощью метода духовного самоосознания, им рекомендуют медитировать на материальные предметы и стараться увидеть в них присутствие Кришны.

Б.Г. Текст 10;18

вистаренатмано йогам вибхутим ча джанардана
бхуйах катхайа триптир хи шринвата насти ме 'мритам
вистарена - в деталях; атманах - Твою; йогам - мистическая власть;
вибхутим - замечательные качества; ча - также; джана-ардана - о
покоритель атеистов; бхуйах - вновь; катхайа - опиши; триптих -
удовлетворение; хи - непременно; шринватах - слушая; на асти - не
существует; ме - мой; амритам - нектар.

О Джанардана, еще раз прошу Тебя, расскажи мне как можно больше о мистическом могуществе Твоих достояний. Я никогда не устану слушать о Тебе, ибо чем больше я слушаю, тем сильнее жажду вновь насладиться нектаром Твоих речей".

КОММЕНТАРИЙ: О том же самое говорили Суते Госвами, мудрецы во главе с Шаунакой, собравшиеся в лесу Наимишараньи:

вайам ту на витрипйама уттама-шлока-викраме
йач чхринватам раса-джнанам сваду сваду паде паде
"Даже тот, кто беспрестанно слушает повествования о трансцендентных играх Кришны, которого славят в прекрасных молитвах, никогда не сможет насытиться ими. Те, кто вступили в трансцендентные взаимоотношения с Кришной, каждое мгновение наслаждаются описаниями игр Господа" (Шримад-Бхагаватам 1;1;19). Поэтому Арджуна хочет снова и снова слушать о Кришне, в особенности его интересует то, каким образом Он остается вездесущим Господом.

Что же касается амритам, нектара, то любое повествование, любое слово о Кришне подобно нектару, которым может насладиться каждый. В отличие от мирских рассказов, повестей и романов, которые очень скоро вызывают у читателя чувство пресыщения, повествования о

трансцендентных играх Господа Кришны можно слушать без конца. Только поэтому исторические хроники, рассказывающие об истории вселенной, изобилуют повествованиями о деяниях различных воплощений Господа. В Пураны, где изложена история предыдущих эпох, включены описания игр многочисленных воплощений Господа. Поэтому, читая и перечитывая их, люди не перестают удивляться их свежести и новизне.

Б.Г. Текст 10;19

шри-бхагаван увача
ханта те катхайишйаами дивйа хй атма-вибхутайах
прадханйатах куру-шрештха настй анто вистарасйа ме
шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; ханта - да; те - тебе; катхайишйаами - Я расскажу; дивйах - божественных; хи - непременно; атма-вибхутайах - личных достояниях; прадханйатах - которые являются основными; куру-шрештха - о лучший из Куру; на асти - нет; антах - предела; вистарасйа - в степени; ме - Моим.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Хорошо, Я расскажу тебе о великолепии Моих достояний, но только самых главных из них, ибо они, о Арджуна, поистине беспредельны.

КОММЕНТАРИЙ: Постичь величие Кришны и Его достояний попросту невозможно. Чувства индивидуальной души весьма и весьма ограничены и не позволяют воспринять всех деяний Кришны. И все же преданные стараются постичь Кришну, но не ставят своей целью понять Его полностью в какое-то определенное время или на каком-то определенном этапе жизни. Нет, сами повествования о Кришне доставляют им столько удовольствия, что преданные называют их подобными нектару. Поэтому преданные наслаждаются, слушая их. Говоря о достояниях Кришны и Его разнообразных энергиях, чистые преданные ощущают трансцендентное блаженство. Поэтому они хотят снова и снова слушать и говорить о них. Кришна знает, что живые существа не способны представить себе масштабов Его величия; поэтому Он согласился рассказать Арджуне только об основных проявлениях Своих разнообразных энергий. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово прадханйатах, главные. Мы можем узнать только о некоторых основных проявлениях Верховного Господа, ибо Он проявляет Себя в

бесконечном количестве форм. Постичь их все просто невозможно. А употребленное в этом стихе слово вибхути указывает на достояния, обладая которыми, Господь управляет всем материальным миром. В словаре Амаракоша сказано, что вибхути значит исключительное великолепие.

Имперсоналистам и пантеистам никогда не постичь тех уникальных достояний, которыми владеет Верховный Господь, так же как и действия Его божественных энергий. Этими энергиями пронизано все, что существует в материальном и духовном мирах. Сейчас Кришна собирается рассказать Арджуне о тех Своих достояниях, которые доступны восприятию обыкновенных людей, и открыть ему часть Своих разнообразных энергий.

Б.Г. Текст 10;20

ахам атма гудакеша сарва-бхуташайа-стхитах

ахам адиш ча мадхйам ча бхутанам анта эва ча

ахам - Я; атма - душа; гудакеша - о Арджуна; сарва-бхута - всех живых существ; ашайа-стхитах - пребывающая в сердце; ахам - Я есть; адих - начало; ча - также; мадхйам - середина; ча - также; бхутанам - всех живых существ; антах - конец; эва - безусловно; ча - и.

О Арджуна, Я - Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Я - начало, середина и конец всего сущего.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Арджуна назван Гудакешей, одолевшим тьму сна. Те, кто спит во тьме невежества, не способны постичь то разнообразие форм, в которых Верховная Личность Бога проявляет Себя в материальном и духовном мирах. Поэтому имя, которое Кришна дает Арджуне, исполнено глубокого смысла. Поскольку Арджуна одолел тьму неведения, Верховный Господь согласился рассказать Ему о Своих разнообразных проявлениях.

Кришна прежде всего сказал Арджуне, что в одной из Своих первичных экспансий Он является душой всего материального космоса. Перед тем, как сотворить материальный мир, Верховный Господь в Своих полных частях распространяет себя в форме пуруша-воплощений и дает начало всему сущему. Поэтому Он - атма, душа махат-таттвы, совокупности материальных элементов из которых состоит вселенная. Совокупная материальная энергия не является причиной творения; это

Маха-Вишну входит в махат-таттву, совокупную материальную энергию. Он - ее душа. Когда Маха-Вишну входит в проявленные вселенные, Он снова проявляет Себя как Сверхдуша, находящаяся в сердце каждого живого существа. Мы знаем, что индивидуальное материальное тело существует благодаря присутствию в нем духовной искры. Без нее тело не могло бы расти и развиваться. Подобно этому, материальный космос не мог бы развиваться, если бы в него не вошла Сверхдуша, Кришна. Как сказано в Субала Упанишад: "пракритй-ади-сарва-бхутантар-йами сарва-шеши ча нарайанах - В аспекте Сверхдуши Верховная Личность Бога пребывает во всех проявленных вселенных".

Три пуруша-аватары описаны в Шримад-Бхагаватам, а также в Сатвата-тантре: "вишнос ту трини рупани пурушакхйанй атхо видух - в материальном мире Верховная Личность Бога проявляет Себя в трех формах - Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну". О Маха-Вишну, или Каранодакашайи Вишну рассказывается в Брахма-самхите (5;47): "йах каранарнава-джале бхаджати сма йога-нидрам - Верховный Господь, Кришна, являющийся причиной всех причин, в воплощении Маха-Вишну возлежит на водах космического океана". Поэтому Верховную Личность Бога называют началом этой вселенной, хранителем всего сущего и последним прибежищем всей энергии.

Б.Г. Текст 10;21

адитйанам ахам вишнур джйотишам равир амшуман
маричир марутам асми накшатранам ахам шаши
адитйанам - среди Адитьев; ахам - Я есть; вишнур - Верховный Господь; джйотишам - среди светил; равир - солнце; амшу-ман - лучезарное; маричих - Маричи; марутам - Марутов; асми - Я есть; накшатранам - среди звезд; ахам - Я; шаши - луна.

Среди Адитьев Я - Вишну, среди светил - лучезарное солнце, среди Марутов - Маричи, а среди звезд Я - луна.

КОММЕНТАРИЙ: Из двенадцати Адитьев главным является Кришна. Из всех мерцающих в небе светил главным является солнце, которое в Брахма-самхите названо сияющим оком Верховного Господа. В космическом пространстве циркулирует двенадцать потоков воздуха, и

Маричи, божество, управляющее их движением, является представителем Кришны.

Среди звезд самой яркой на ночном небосклоне является Луна, которая также представляет Кришну. Из этого стиха явствует, что Луна относится к числу звезд, поэтому звезду мерцающие в небе, также отражают свет солнца. Веды отвергают представление о существовании во вселенной множества солнц. Солнце только одно, и звезды, также как и Луна, светят отраженным от него светом. Поскольку в этом стихе Бхагавад-гиты луна отнесена к категории звезд, мерцающие в небе звезды не являются солнцами, но подобны Луне.

Б.Г. Текст 10;22

веданам сама-ведо 'сми деванам асми васавах
индрийанам манаш часми бхутанам асми четана

веданам - из всех Вед; сама-ведах - Сама Веда; асми - Я есть; деванам - из всех полубогов; асми - Я есть; васавах - царь небес; индрийанам - из всех чувств; манах - ум; ча - также; асми - Я есть; бхутанам - среди всех живых существ; асми - Я есть; четана - жизненная сила.

Из Вед Я - Сама Веда; из полубогов Я - Индра, царь небес; из чувств Я - ум, а в живых существах Я - жизненная сила [сознание].

КОММЕНТАРИЙ: Разница между материей и духом заключается в том, что в отличие от живого существа, материя не обладает сознанием, которое поэтому называют высшим и вечным. Сознание не может возникнуть в результате соединения материальных элементов.

Б.Г. Текст 10;23

рудранам шанкараш часми виттешо йакша-ракшасам
васунам павакаш часми мерух шикхаринам ахам

рудранам - среди всех Рудр; шанкарах - Господь Шива; ча - также; асми - Я есть; витта-ишах - казначей полубогов; йакша-ракшасам - среди Якшей и Ракшасов; васунам - среди Васу; паваках - огонь; ча - также; асми - Я есть; мерух - Меру; шикхаринам - из всех гор; ахам - Я есть.

Среди всех Рудр Я - Господь Шива, среди Якшей и Ракшасов Я - Властитель сокровищ [Кувера], среди Васу Я - огонь, а среди гор - гора Меру.

КОММЕНТАРИЙ: Существует одиннадцать Рудр, главным из которых является Шанкара, Господь Шива. Он - воплощение Верховного Господа, в ведении которого находится материальная гуна невежества. Предводителем Якшей и Ракшасов является Кувера, казначей полубогов и представитель Верховного Господа. Меру - это гора, знаменитая своими природными богатствами.

Б.Г. Текст 10;24

пуродхасам ча мукхйам мам виддхи партха брихаспатим
сенанинам ахам скандах сарасам асми сагарах

пуродхасам - из всех жрецов; ча - также; мукхйам - главный; мам - Я; виддхи - знай же; партха - о сын Притхи; брихаспатим - Брихаспати; сенанинам - из всех военачальников; ахам - Я есть; скандах - Картикейя; сарасам - из всех водоемов; асми - Я есть; сагарах - океан.

Знай же, О Арджуна, что среди жрецов Я - главный жрец, Брихаспати. Среди военачальников Я - Картикейя, а среди водных массивов Я - океан.

КОММЕНТАРИЙ: Индра является главой полубогов, живущих на райских планетах, и его называют царем небес, а планету, на которой он правит - Индралокой. Брихаспати - это жрец Индры, и поскольку Индра является главой всех полубогов, Брихаспати считают старшим среди жрецов. Подобно тому, как Индра - царь полубогов, Сканда или Картикейя, сын Парвати и Господа Шивы - это глава всех военачальников. А из всех водных массивов величайшим является океан. Будучи представителями Господа, все они дают лишь отдаленное представление о величии Кришны.

Б.Г. Текст 10;25

махаршинам бхригур ахам гирам асмй экам акшарам
йаджнанам джапа-йаджно 'сми стхаваранам хималайах

маха-ришинам - среди великих мудрецов; бхригур - Бхригу; ахам - Я

есть; гирам - из звуков; асми - Я есть; экам акшарам - пранава; йаджнанам - из жертвоприношений; джапа-йаджнах - повторение святых имен; асми - Я есть; стхаваранам - из неподвижных живых существ; хималайах - горы Гималаи.

Из всех великих мудрецов Я - Бхригу, а из всех звуков - трансцендентный звук ом. Из жертвоприношений Я - то, которое заключается в повторении святых имен [джапа], а из всего неподвижного Я - Гималаи.

КОММЕНТАРИЙ: Брахма, первое живое существо во вселенной, произвел на свет нескольких сыновей, давших начало различным видам и формам жизни. Среди его сыновей-мудрецов самым могущественным является Бхригу. Из всех трансцендентных звуков ом (омкара) - это символ Кришны. Из всех жертвоприношений чистейшим символом Кришны является повторение Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Иногда Веды рекомендуют приносить в жертву животных, но жертвоприношение, состоящее в повторении Харе Кришна, Харе Кришна, позволяет полностью избежать насилия. Это самое простое и самое чистое из всех жертвоприношений. Все возвышенное в мире является символом Кришны. Поэтому величайшие горы на Земле, Гималаи, также символизируют Кришну. В предыдущем стихе говорилось о горе Меру, но Меру иногда сдвигается с места, в то время как Гималаи всегда остаются неподвижными и потому превосходят Меру.

Б.Г. Текст 10;26

ашваттхах сарва-врикшанам деваршинам ча нарадах
гандхарванам читраратхах сиддханам капило муних
ашваттхах - дерево баньян (индийская смоковница); сарва-врикшанам
- из всех деревьев; дева-ришинам - из всех мудрецов среди полубогов; ча -
и; нарадах - Нарада; гандхарванам - из жителей планеты Гандхарвов;
читраратхах - Читраратха; сиддханам - из всех тех, кто достиг
совершенства; капилах муних - Капила Муни.

Из всех деревьев Я - дерево баньян, а из мудрецов среди полубогов Я - Нарада. Среди Гандхарвов Я - Читраратха, а среди совершенных живых существ - мудрец Капила.

КОММЕНТАРИЙ: Дерево баньян (ашваттха) - одно из самых высоких и красивых деревьев, и многие индийцы поклоняются ему водном из ежедневных утренних ритуалов. Они также поклоняются мудрецу среди полубогов, Нараде, который, будучи величайшим преданному во вселенной, является представителем Кришны в облике преданного. На планете Гандхарвов живут искусные певцы и музыканты, среди которых самым лучшим является Читраратха. Среди совершенных живых существ Кришну представляет Капила, сын Девахути. Его считают воплощением Кришны, и философия, которую Он проповедовал, изложена в Шримад-Бхагаватам. Позднее получил известность другой Капила, который проповедовал атеистическое учение. Таким образом, между ними нет ничего общего.

Б.Г. Текст 10;27

уччаихшравасам ашванам виддхи мам амритодбхавам
аираватам гаджендранам наранам ча нарадхипам

уччаихшравасам - Уччаихшрава; ашванам - среди скакунов; виддхи - знай; мам - Меня; амрита-удбхавам - появившегося на свет в то время, когда пахтали молочный океан; аираватам - Айравата; гаджа-индранам - среди могучих слонов; наранам - среди людей; ча - и; нара-адхипам - царь.

Среди скакунов Я - Уччаихшрава, появившийся на свет в то время, когда пахтали молочный океан. Среди могучих слонов Я - Айравата, а среди людей Я - царь.

КОММЕНТАРИЙ: Полубоги, преданные Господу, и демоны (асуры) взяли однажды пахтать молочный океан. Так они получили нектар и яд, который выпил Господь Шива. Из нектара на свет появилось много живых существ, среди которых был конь по имени Уччаихшрава, а также слон, которого звали Айравата. Созданные из нектара они являются не обычными животными, а представителями Кришны.

Среди людей представителем Кришны является царь, поскольку Кришна заботится о благосостоянии всей вселенной, а цари, обладающие божественными качествами, пекутся о благополучии своих подданных. Такие цари как Махараджа Йудхиштхира, Махараджа Парикшит и Господь Рама были в высшей степени благочестивыми царями, которые всегда заботились о своих подданных. Веды называют царя представителем Бога

на земле. Однако в нынешний век вместе с утратой религиозный принцип монархия пришла в упадок и в конце концов была упразднена. Однако очевидно, что в прошлом люди были более счастливы, находясь под опекой праведных царей.

Б.Г. Текст 10;28

айудханам ахам ваджрам дхенунам асми камадхук
праджанаш часми кандарпах сарпанам асми васуких
айудханам - из всех видов оружия; ахам - Я есть; ваджрам - молния;
дхенунам - среди коров; асми - Я есть; кама-дхук - корова сурабхи;
праджанах - причина появления потомства; ча - и; асми - Я есть; кандарпах
- Купидон; сарпанам - среди змей; асми - Я есть; васуких - Васуки.

Из всех видов оружия Я - молния, а среди коров Я - сурабхи. Из причин появления потомства Я - Кандарпа, бог любви, а среди змей Я - Васуки.

КОММЕНТАРИЙ: Молния, поистине сокрушительное оружие, является символом могущества Кришны. На планете Кришналока в духовном небе есть коровы, которых можно доить в любое время суток и получить сколько угодно молока. Разумеется, таких коров нет в материальном мире, но в писаниях сказано, что они живут на Кришналоке. У Господа много таких коров, и их называют сурабхи. Говорится, что в духовном мире Господь пасет коров сурабхи. Кандарпа олицетворяет половое влечение, которое ведет к зачатию благочестивых сыновей, поэтому он является представителем Кришны. Половые отношения, в которые вступают ради удовлетворения собственных чувств, никак не связаны с Кришной. Однако половые отношения ради зачатия благочестивого потомства называются Кандарпой и представляют Кришну.

Б.Г. Текст 10;29

ананташ часми наганам варуно йадасам ахам
питринам аряма часми йамах самйаматам ахам
анантах - Ананта; ча - также; асми - Я есть; наганам - среди

многоголовых змеев; варунах - полубог, повелевающий водной стихией; йадасам - из всех обитателей вод; ахам - Я есть; питринам - среди предков; арийама - Арьяма; ча - также; асми - Я есть; йамах - повелитель смерти; самйаматам - из всех вершащих правосудие; ахам - Я есть.

Среди многоглавых Нагов Я - Ананта, а среди обитателей вод - полубог Варуна. Среди ушедших предков Я - Арьяма, а среди вершащих правосудие - Яма, повелитель смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Среди многоголовых змей, Нагов, самым великим является Ананта, а среди обитателей вод - полубог Варуна. Оба они представляют Кришну. Есть много живых существ, карающих грешников, и среди них главным является Яма. Яма живет на планете, находящейся недалеко от Земли. Неисправимых грешников после смерти приводят на эту планету, и Яма назначает им соответствующее наказание.

Б.Г. Текст 10;30

прахладаш часми дайтйанам калах калайатам ахам
мриганам ча мригендро 'хам ваинатейаш ча пакшинам

прахладах - Прахлада; ча - также; асми - Я есть; дайтйанам - среди демонов; калах - время; калайатам - из всех разрушительных; ахам - Я есть; мриганам - среди зверей; ча - и; мрига-индрах - лев; ахам - Я есть; ваинатейах - Гаруда; ча - также; пакшинам - среди птиц.

Среди демонов Даитьев Я - преданный Прахлада, из всех разрушительных сил Я - время, среди зверей - лев, а среди птиц - Гаруда.

КОММЕНТАРИЙ: Дити и Адити - сестры. Сыновей Адити называют Адитьями, а сыновей Дити - Даитьями. Все Адитьи - преданные Господа, а Даитьи - безбожники и атеисты. Хотя Прахлада Махараджа появился на свет в семье Даитьев, он с самого детства был великим преданным Господа. Поскольку он беззаветно служил Господу и был наделен божественными качествами, его считают представителем Кришны.

Есть много разрушительных сил, но время кладет конец всему в материальной вселенной и потому представляет Кришну. Среди зверей самым сильным и свирепым является лев, а среди птиц самый великий - это Гаруда, который носит на своих плечах Господа Вишну.

Б.Г. Текст 10;31

паванах паватам асми рамах шастра-бхритам ахам
джхашанам макараш часми сротасам асми джахнави

паванах - ветер; паватам - из всех очистительных сил; асми - Я есть; рамах - Рама; шастра-бхритам - из носящих оружие; ахам - Я есть; джхашанам - среди рыб; макарах - акула; ча - также; асми - Я есть; сротасам - из всех текущих рек; асми - Я есть; джахнави - река Ганга.

Из всех очистительных сил Я - ветер, из носящих оружие Я - Рама, среди рыб Я - акула, а среди рек - Ганга.

КОММЕНТАРИЙ: Среди рыб самой крупной и опасной для человека, безусловно, является акула. Поэтому ее называют представителем Кришны.

Б.Г. Текст 10;32

сарганам адир анташ ча мадхйам чаивахам арджуна
адхйатма-видйа видйанам вадах правадатам ахам

сарганам - всего сотворенного; адих - начало; антах - конец; ча - и; мадхйам - середина; ча - также; эва - безусловно; ахам - Я есть; арджуна - о Арджуна; адхйатма-видйа - духовное знание; видйанам - из всех видов знания; вадах - естественное заключение; правадатам - из доводов; ахам - Я есть.

Я - начало, конец и середина всего сотворенного, о Арджуна. Из всех видов знания Я - трансцендентное знание о душе, а из доводов, которыми оперируют логики, Я - окончательная истина.

КОММЕНТАРИЙ: Первым среди этапов творения является сотворение совокупности материальных элементов. Как уже говорилось материальный космос создается и поддерживается Маха-Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну, а затем уничтожается Господом Шивой. Брахма является вторичным творцом. Все, кто создает, поддерживает и уничтожает мироздание, являются воплощениями материальных качеств Верховного Господа. Поэтому Его называют началом, серединой и концом творения.

Есть много разных книг, помогающих людям обрести духовное знание: это четыре Веды, шесть дополнений к ним, Веданта-сутра, труды по

логике, религии, а также Пураны. Всего существует четырнадцать видов книг, содержащих знание. Из них книга, в которых изложено духовное знание (адхйатма-видья), а именно Веданта-сутра является представителем Кришны.

В логике используют различные виды аргументов. Свидетельство в поддержку собственного довода и довода противника называют джалпой. Попытки просто опровергнуть доводы противника получили название витанды. Однако заключительный вывод называют вадой. Такая окончательная истина является символом Кришны.

Б.Г. Текст 10;33

акшаранам а-каро 'сми двандвах самасикасйа ча
ахам эвакшайах кало дхатахам вишвата-мукхах
акшаранам - из букв; а-карах - первая буква; асми - Я есть; двандвах - имя, состоящее из двух основ; самасикасйа - из сложных слов; ча - и; ахам - Я есть; эва - безусловно; акшайах - вечное; калах - время; дхата - творец; ахам - Я есть; вишватах-мукхах - Брахма.

Из всех букв Я - буква А, а среди сложных имен Я - двучленное. Кроме того, Я - вечное время, а среди творцов Я - Брахма.

КОММЕНТАРИЙ: А-кара - первая буква санскритского алфавита, является началом всей ведической литературы. Без а-кары ни одно слово не будет облечено в звуковую форму, поэтому а-кару называют началом звука. В санскрите также много различных типов сложных слов, из них двучленные имена, типа рама-кришна, получили название двандва. В сложных словах этого типа основы, например рама и кришна, имеют одну и ту же грамматическую форму, поэтому их называют двучленными.

Из всех разрушителей главным является время, которое поглощает все. Время - это представитель Кришны, ибо с течением времени все сущее погибнет в великом огне разрушения.

Среди живых существ, занятых созидательной деятельностью главным является четырехголовый Брахма. Поэтому он представляет Верховного Господа, Кришну.

Б.Г. Текст 10;34

мритйух сарва-харах чахам удбхаваш ча бхавишйатам
киртих шрир вак ча наринам смритир медха дхритих кшама

мритйух - смерть; сарва-харах - всепоглощающая; ча - также; ахам - Я
есть; удбхавах - созидание; ча - также; бхавишйатам - того, что появится в
будущем; киртих - слава; шрих - достоинство или украшение; вак - изящная
речь; ча - также; наринам - из женщин; смритих - память; медха - разум;
дхритих - целеустремленность; кшама - терпение.

Я - всепоглощающая смерть и созидательный принцип всего, чему
суждено быть. Среди женщин Я - слава, удача, изящная речь, память,
разум, целеустремленность и терпение.

КОММЕНТАРИЙ: Едва появившись на свет, человек сразу начинает
умирать. Каждое мгновение смерть отнимает у нас часть жизни, однако
собственно смертью называют ее последний удар. Эта смерть и есть
Кришна. В процессе жизни все существа проходят через шесть основных
изменений. Они рождаются, растут, какое-то время существуют,
размножаются, а затем стареют и, наконец, умирают. Из этих шести
изменений первое, появление на свет из чрева матери, является Кришной.
Рождение - это начало всей последующей деятельности.

Семь перечисленных в этом стихе достояний - слава, удача, изящная
речь, память, рассудительность, целеустремленность и терпение -
воплощают женское начало. Обладая всеми или некоторыми из них,
человек обретает славу. Человек может прославиться, будучи праведником.
Санскрит - во всех отношениях совершенный язык, поэтому он достоин
славы. Тот, кто быстро запоминает изученный материал, славится хорошей
памятью, или смрити. А способность, прочитав много книг по разным
областям знания, усвоить их содержание и в случае необходимости
использовать полученные знания на практике - называют разумом (медха),
еще одним из семи достояний. Способность преодолевать неустойчивость,
называют твердостью или целеустремленностью (дхрити). А если, обладая
всеми этими достоинствами, человек остается скромным и кротким, не
подверженным печалям и радостям, это качество называют терпением
(кшама).

брихат-сама татха самнам гаятри чхандасам ахам
масанам марга-ширшо 'хам ритунам кусумакарах

брихат-сама - Брихат-сама; татха - также; самнам - из гимнов Сама Веды; гаятри - гимн Гаятри; чхандасам - из всех поэтических произведений; ахам - Я есть; масанам - из месяцев; марга-ширшах - ноябрь-декабрь; ахам - Я есть; ритунам - из всех времен года; кусума-акарах - весна.

Из всех гимнов Сама Веды Я - Брихат-сама, а из поэтических произведений Я - Гаятри. Из всех месяцев Я - Маргаширша [ноябрь-декабрь], а из времен года Я - это цветущая весна.

КОММЕНТАРИЙ: Господь уже говорил, что из всех Вед Он - это Сама Веда. В Сама Веде собрано много прекрасных песнопений, которые исполняют полубоги. Одна из таких песен, Брихат-сама, отличается изысканной мелодией и исполняется в полночь.

В санскрите существуют определенные правила стихосложения; там рифма и ритм стиха, в отличие от современной поэзии, никогда не бывают свободными. Среди произведений санскритской поэзии, самым выдающимся является Гаятри-мантра, которую произносят квалифицированные брахманы. Упоминание о Гаятри-мантре мы найдем в Шримад-Бхагаватам. Специально предназначенная для осознания Бога, Гаятри-мантра является представителем Верховного Господа. Гаятри-мантра дается тем, кто достиг высокой ступени духовного развития и, должным образом произнося ее, человек поднимается на трансцендентный уровень и постигает Господа. Прежде чем начать повторять Гаятри-мантру, необходимо приобрести брахманические качества, качества, которые, в соответствии с законами материальной природы, присущи человеку в гуне благодати. Мантра Гаятри играет очень важную роль в человеческом обществе и считается звуковым воплощением Брахмана. Первым ее получил Брахма, и от него она передавалась по цепи ученической преемственности.

Месяц ноябрь-декабрь считают лучшим из всех месяцев, потому что в Индии это время сбора урожая зерновых, время, приносящее людям много счастья и радости. Ну и, конечно, весна - время года любимое всеми, поскольку весной не слишком жарко и не слишком холодно, в эту пору повсюду цветут деревья и распускаются цветы. Весной проходит больше всего праздников, посвященных играм Кришны, поэтому весну считают самым радостным временем года, и она является представителем Верховного Господа, Кришны.

Б.Г. Текст 10;36

дйутам чхалайатам асми теджас теджасвинам ахам
джайо 'сми вйавасайо 'сми саттвам саттваватам ахам

дйутам - азартная игра; чхалайатам - из всех видов мошенничества; асми - Я есть; теджах - блеск; теджасвинам - всего, что поражает своим великолепием; ахам - Я есть; джайах - победа; асми - Я есть; вйавасайах - рискованное предприятие или приключение; асми - Я есть; саттвам - сила; саттва-ватам - сильных; ахам - Я есть.

Из всех видов мошенничества Я - азартная игра, и Я - блеск всего, что поражает великолепием. Я - победа, Я - приключение, Я - сила сильных.

КОММЕНТАРИЙ: Во вселенной великое множество мошенников. Из всех видов мошенничества самым захватывающим являются азартные игры, которые поэтому представляют Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может провести любого. Если Кришна захочет обмануть кого-либо, он сделает это лучше чем кто-нибудь другой. Его величие не односторонне, оно многогранно.

Среди победителей Кришна - победа. Он блеск всего, что поражает великолепием. Среди предприимчивых и трудолюбивых Он самый предприимчивый и трудолюбивый. Среди искателей приключений Он самый отчаянный и самый сильный среди сильных. Когда Кришна находился на земле никто не мог померяться с Ним силой. Еще в детстве Он поднял холм Говардхана. Кришна непревзойденный плут, никто не может затмить Его великолепия, одержать над Ним победу, превзойти Его в предприимчивости и силе.

Б.Г. Текст 10;37

вришнинам васудево 'сми пандаванам дхананджайах
мунинам апй ахам вйасах кавинам ушана кавих

вришнинам - из потомков Вришни; васудевах - Кришна в Двараке; асми - Я есть; пандаванам - из Пандавов; дхананджайах - Арджуна; мунинам - среди мудрецов; апи - также; ахам - Я есть; вйасах - Вьяса, составитель Вед; кавинам - из всех великих мыслителей; ушана - Ушана; кавих - мыслитель.

Из потомков Вришни Я - Васудева, а из Пандавов Я - Арджуна. Среди мудрецов Я - Вьяса, а среди великих мыслителей - Ушана.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна - это изначальная Верховная Личность Бога, а Баладев - Его первичная экспансия. И Господь Кришна, и Баладев появились на земле как сыновья Васудевы, поэтому и того, и другого можно назвать Васудевой. С другой точки зрения, Кришна никогда не покидает Вриндавана, поэтому все формы Кришны, которые появляются за его пределами, следует считать Его экспансиями.

Васудева - непосредственная экспансия Кришны, поэтому Он не отличен от Кришны. Необходимо отметить, что Васудева, о котором идет речь в данном стихе Бхагавад-гиты - это Баладева, которого также называют Баларамой и который, будучи изначальным источником всех воплощений, является единственным источником Васудевы. Первичные экспансии Господа называют свамша (личные экспансии); наряду с ними есть еще экспансии, относящиеся к категории вибхиннамши (отделенных экспансий).

Одного из сыновей Панду, Арджуну, называют Дхананджайей. Он - лучший представитель рода человеческого, и потому - представитель Кришны. Среди муни, мудрецов, знающих Веды, величайшим является Вьяса, который изложил ведическое знание в формах доступных для восприятия обыкновенных людей в век Кали. Вьясу, кроме того, считают одним из воплощений Кришны, поэтому Вьяса также является Его представителем. Кави называют мыслителей, способных глубоко проникнуть в суть любого предмета. Один из них, по имени Ушана, Шукрачарья, был духовным учителем демонов и необыкновенно тонким и дальновидным политиком. Таким образом Шукрачарья олицетворяет еще одно из достоинств Кришны.

Б.Г. Текст 10;38

дандо дамайатам асми нитир асми джигишатам
маунам чаивасми гухйанам джнанад джнанаватам ахам

дандах - наказание; дамайатам - из всех средств подавления; асми - Я есть; нитих - нравственность; асми - Я есть; джигишатам - тех, кто стремится к победе; маунам - безмолвие; ча - и; эва - также; асми - Я есть; гухйанам - тайн; джнанад - мудрость; джнана-ватам - мудрых; ахам - Я

есть.

Среди всех средств пресечения беззакония Я - наказание. Я - нравственная чистота тех, кто стремится к победе, Я - безмолвие тайны и мудрость мудрых.

КОММЕНТАРИЙ: Среди многочисленных средств подавления наиболее важным являются те, которые пресекают преступную деятельность. Преступников, которые подвергаются наказанию, карает Сам Кришна. Самым главным качеством, которое приносит победу, является нравственная чистота. Основой всех сокровенных действий - слушания, повторения и памятования - является молчание, поскольку оно способствует быстрому продвижению по пути духовного развития. Мудрецом называют того, кто способен отличить материю от духа, иными словами, высшую энергию Господа, от низшей. Это знание - Сам Кришна.

Б.Г. Текст 10;39

йач чапи сарва-бхутанам биджам тад ахам арджуна

на тад асти вина йат сйан майа бхутам чарачарам

йат - что-либо; ча - также; апи - может быть; сарва-бхутанам - всего сотворенного; биджам - семя; тад - это; ахам - Я есть; арджуна - о Арджуна; на - нет; тат - это; асти - есть; вина - без; йат - которое; сйат - существует; майа - Меня; бхутам - сотворенное живое существо; чара-ачарам - движущееся и неподвижное.

Кроме того, о Арджуна, Я - семя, дающее начало всему сущему. Ни одно сотворенное живое существо, движущее или неподвижное, не может существовать без Меня.

КОММЕНТАРИЙ: У всего сущего есть причина, и этой причиной или семенем материального творения является Кришна. Все сущее покоится на энергии Кришны, поэтому Его называют всемогущим. Без Его могущественных энергий не может существовать ни одно движущееся или неподвижное живое существо. Все то, что не связано с энергией Кришны, называют майей, тем, чего нет.

Б.Г. Текст 10;40

нанто 'сти мама дивйанам вибхутинам парантапа
эша туддешатах прокто вибхутер вистаро майа
на - нет; антах - предела; асти - есть; мама - Моим; дивйанам -
божественным; вибхутинам - проявлениям; парантапа - о покоритель
врагов; эшах - все это; ту - но; уддешатах - как примеры; проктах -
приведены; вибхутех - качеств; вистарах - экспансия; майа - Мной.

О покоритель врагов, Мои божественные проявления поистине
беспредельны. То, о чем Я тебе рассказал - лишь малая доля Моего
безграничного великолепия.

КОММЕНТАРИЙ: Как сказано в Ведах, хотя качества и энергии,
которыми обладает Всевышний, можно представлять по-разному, Его
достояния беспредельны, поэтому здесь Кришна рассказал лишь о
некоторых из них. Они привел Арджуне лишь несколько примеров, с тем
чтобы удовлетворить его любопытство.

Б.Г. Текст 10;41

йад йад вибхутимат саттвам шримад урджитам эва ва
тат тад эвавагачча твам мама теджо-'мша-самбхавам
йат йат - какие-либо; вибхути - божественные качества; мат - имея;
саттвам - существование; шри-мат - прекрасное; урджитам -
величественное; эва - несомненно; ва - или; тат тат - все то; эва -
несомненно; авагачча - знай же; твам - ты; мама - Моего; теджах -
великолепия; амша - часть; самбхавам - возникшее из.

Знай же, что все чудесное, прекрасное и величественное в этом мире -
лишь крошечная искра Моего великолепия.

КОММЕНТАРИЙ: Все величественное и прекрасное в этом мире - не
что иное, как частичное проявление достояний Кришны. Все, что поражает
нас своим величием, следует считать достоянием Кришны.

Б.Г. Текст 10;42

атха ва бахунаитена ким джнатена таварджуна

виштабхйахам идам критснам экамшена стхито джагат
атха ва - или; бахуна - много; этена - подобного; ким - что; джнатена -
зная; тава - твое; арджуна - о Арджуна; виштабхйа - пронизывая; ахам - Я;
идам - эту; критснам - всю; эка - одной; амшена - частью; стхитах -
пребываю; джагат - во вселенной.

Но что за нужда, о Арджуна, так много говорить об этом? Одной Своей частью Я пронизываю и поддерживаю всю вселенную".

КОММЕНТАРИЙ: Входя в сердце каждого живого существа как Сверхдуша, Верховный Господь пребывает повсюду в материальных вселенных. Здесь Господь говорит Арджуне, что говорить о красоте и великолепии отдельных проявлений не имеет никакого смысла. Он должен знать только, что все сотворенное существует благодаря тому, что в нем в аспекте Сверхдуши присутствует Кришна. Все существа, от гигантского Брахмы и до мельчайшего муравья, продолжают жить потому, что в сердце каждого из них находится Господь, поддерживающий их существование.

Существует мнение, что, поклоняясь любому из полубогов, человек придет к Верховной Личности Бога, то есть достигнет высшей цели жизни. Но здесь Кришна полностью отвергает необходимость поклонения полубогам, ибо даже самые великие из них, Брахма и Шива, представляют собой лишь малую часть великолепия Верховного Господа. Он - источник всего сущего, и никто не может превзойти Его величия. Он асамаурдхва; это значит, что на свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. В Падма Пуране сказано, что тот, кто ставит Верховного Господа Кришну в один ряд с полубогами, будь то даже Брахма или Шива, сразу же становится атеистом. Тот же, кто досконально изучит многочисленные описания достояний Кришны и экспансий Его энергии, вне всякого сомнения постигнет Господа Шри Кришну и всегда будет поклоняться только Ему одному. Господа называют вездесущим, ибо экспансия Его части, Сверхдуша, пронизывает все сущее. Поэтому чисты преданные сосредотачивают свой ум на деятельности в сознании Кришны, постоянно занимаясь преданным служением Господу и потому всегда пребывают на трансцендентном уровне. О преданном служении и поклонении Кришне говорится в стихах с восьмого по одиннадцатый этой главы. Таков путь чистого преданного служения. В данной главе было подробно рассказано о том, как достичь высшей ступени совершенства в преданном служении и вступить в общение с Верховной Личностью Бога. Шрила Баладева Видьябхушана, великий ачарья в цепи ученической преемственности, ведущей начало от Кришны, в конце своего комментария к десятой главе Бхагавад-гиты говорит следующее:

йач-чхакти-лешат сурйадйа бхавантй атй-угра-теджасах
йад-амшена дхритам вишвам са кришно дашаме 'рчйате

Из беспредельной энергии Господа Кришны черпает силу даже могущественное солнце, а Своей частичной экспансией Шри Кришна поддерживает целое мироздание. Поэтому каждое живое существо должно поклоняться Господу Кришне.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к десятой главе "Шримад-Бхагавад-гиты", которая называется "Великолепие Абсолюта".

ГЛАВА 11 Вселенская форма

Б.Г. Текст 11;1

арджуна увача

мад-ануграхайа парамам гухйам адхйатма-самджнитам

йат твайоктам вачас тена мохо 'йам вигато мама

арджунах увача - Арджуна сказал; мат-ануграхайа - являя мне Свою милость; парамам - высшее; гухйам - сокровенное знание; адхйатма - духовное; самджнитам - касательно; йат - которое; твайа - Тобой; уктам - рассказано; вачах - слова; тена - тем самым; мохах - иллюзия; айам - эта; вигатах - снята; мама - моя.

Арджуна сказал: "Выслушав все, что Ты так милостиво рассказал мне о самой сокровенной части духовного знания, я освободился от чар иллюзии.

КОММЕНТАРИЙ: Эта глава рассказывает о Кришне как о причине всех причин. Он является причиной даже Маха-Вишну, из пор которого появляются материальные вселенные. Кришна это не воплощение, Он - источник всех воплощений. Все это станет ясно из последней главы Бхагавад-гиты.

Здесь Арджуна заявляет, что он уже освободился от чар иллюзии. Это значит, что он больше не считает Кришну обыкновенным человеком, своим другом, но принимает Его как источник всего сущего. Арджуна обрел духовное знание и счастлив иметь такого великого друга как Кришна. Однако он думает также о других, тех, кто в отличие от него, не верят в то, что Кришна - источник всего сущего. Чтобы явить им божественную природу Кришны, он в этой главе просит Кришну показать ему Свою вселенскую форму. Тот, кто видит вселенскую форму Кришны, тотчас же цепенеет от страха, как это произошло с Арджуной, но Кришна так добр, что, показав живому существу эту форму, Он снова принимает Свой изначальный облик. Арджуна полностью согласился с тем, о чем ему неоднократно говорил Кришна: все, что говорит Кришна, Он говорит ради блага Арджуны. Поэтому Арджуна признает, что все, что происходит с ним, происходит по милости Кришны. Сейчас он убежден в том, что

Кришна - причина всех причин, и что в аспекте Сверхдуши Он пребывает в сердце каждого живого существа.

Б.Г. Текст 11;2

бхавапйайау хи бхутанам шрутау вистарашо майа
твагтах камала-патракша махатмйам апи чавйайам

бхава - появления; апйайау - исчезновении; хи - безусловно; бхутанам - всех живых существ; шрутау - услышанный; вистарашах - подробный; майа - мной; твагтах - от Тебя; камала-патра-акша - о лотосоокий; махатмйам - величие; апи - также; ча - и; авйайам - беспредельное.

О лотосоокий, услышав Твой подробный рассказ о появлении и исчезновении живых существ, я постиг беспредельность Твоего величия.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна называет Кришну лотосоокиим (глаза Кришны похожи на лепестки лотоса), охваченный радостью, ибо в предыдущей главе Кришна убедил его в том, что ахам критснасья джагатах прабхавах пралайас татха - Я - причина возникновения и исчезновения всего материального мира. Арджуна услышал об этом от Господа со всеми подробностями. Арджуна также знает, что, будучи причиной возникновения и разрушения всего материального проявления, Кришна тем не менее не связан с ним непосредственно. Так, в девятой главе Господь говорит, что, оставаясь вездесущим, Он нигде не находится лично. Таково непостижимое могущество Кришны, которое открылось Арджуне, как он сам утверждает в этом стихе.

Б.Г. Текст 11;3

эвам этад йатхаттха твам атманам парамешвара
драштум иччхами те рупам айшварам пурушоттама

эвам - итак; этад - об этой; йатха - такой, как она есть; аттха - рассказал; твам - Ты; атманам - Сам; парама-ишвара - о Верховный Господь; драштум - видеть; иччхами - я желаю; те - Твою; рупам - форму; айшварам - божественную; пуруша-уттама - о величайшая из всех личностей.

О величайшая из всех личностей, о Всевышний, несмотря на то, что Я вижу Тебя в Твоей изначальной форме, о которой Ты уже поведал мне, Я хочу увидеть ту Твою форму, принимая которую, Тыходишь в материальный космос.

КОММЕНТАРИЙ: Господь сказал Арджуне, что материальная вселенная возникла и существует потому, что Он вошел в нее в одной из Своих личных форм. Слова Кришны убедили и воодушевили Арджуну, но чтобы убедить своих потомков, которые могут счесть Кришну обыкновенной личностью, Арджуна пожелал увидеть Господа в Его вселенской форме, увидеть, как Он действует во вселенной, не соприкасаясь с ней. То, что Арджуна называет Кришну пурушоттама также исполнено глубокого смысла. Будучи Верховной Личностью Бога, Господь находится и в сердце Арджуны; Он знает о желании Арджуны и понимает, что желание Арджуны увидеть Его вселенскую форму не было вызвано простым любопытством; Арджуна полностью удовлетворен тем, что видит Кришну в Его изначальной форме. Господь понимает, что просьба Арджуны показать ему вселенскую форму продиктована желанием убедить в ее существовании других. Сам Арджуна не нуждается ни в каких подтверждениях. Кришна также понимает, что Арджуна хочет увидеть вселенскую форму, чтобы установить критерий, ибо в будущем наверняка найдется немало самозванцев, которые станут выдавать себя за воплощения Бога. Однако люди не должны принимать их слова на веру; каждый, кто называет себя Кришной, должен быть готов явить свою вселенскую форму, чтобы показать людям обоснованность своих заявлений.

Б.Г. Текст 11;4

манйасе йади тач чхакйам майа драштум ити прабхо
йогешвара тато ме твам даршайатманам авйайам
манйасе - Ты думаешь; йади - если; тат - что; шакйам - способен; майа
- я; драштум - увидеть; ити - таким образом; прабхо - о Господь; йога-
ишвара - о владыка всех мистических сил; татах - тогда; ме - мне; твам -
Ты; даршайа - яви; атманам - Себя; авйайам - вечного.

Если Ты думаешь, что Я способен увидеть Твою вселенскую форму, о Господь, владыка всех мистических сил, то, прошу, яви мне Свое беспредельное космическое проявление".

КОММЕНТАРИЙ: Говорится, что Верховного Господа, Кришну, нельзя увидеть, услышать, постичь или воспринять с помощью материальных органов чувств. Но тот, кто занимается любовным трансцендентным служением Господу, становится способным увидеть Господа, который открывается ему Сам. Каждое живое существо это лишь крошечная духовная искра, поэтому оно не в силах увидеть или постичь Верховного Господа. Будучи преданным, Арджуна не рассчитывает на силу своего интеллекта; напротив, он признает ограниченность живого существа с одной стороны и непостижимое могущество Кришны с другой. Арджуна понял, что живое существо не способно постичь беспредельное. Если беспредельный Господь Сам откроет ему Себя, то Его милостью живое существо сможет познать природу беспредельного. Особенно важным в данном стихе является также слово йогешвара, ибо могущество Господа поистине непостижимо. Если Он пожелает, то Своей милостью даст нам возможность постичь Себя, даже будучи беспредельным. Поэтому Арджуна просит Кришну явить ему Свою непостижимую милость. Он не приказывает Кришне. Кришна не обязан открывать себя живому существу, до тех пор пока оно полностью не предается Ему и не будет заниматься преданным служением в сознании Кришны. Поэтому люди, рассчитывающие на силу собственного интеллекта, никогда не смогут увидеть Кришну.

Б.Г. Текст 11;5

шри-бхагаван увача
пашйа ме партха рупани шаташо 'тха сахасрашах
нана-видхани дивйани нана-варнакритини ча
шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал;
пашйа - взгляни; ме - на Мои; партха - о сын Притхи; рупани - форм;
шаташах - сотни; атха - и; сахасрашах - тысячи; нана-видхани -
разнообразных; дивйани - божественных; нана - разнообразных; варна -
цветов; акритини - формы; ча - также.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Мой дорогой Арджуна, о сын Притхи, взгляни на Мое величие в сотнях и тысячах божественных и многоцветных форм.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна хотел увидеть Кришну в Его вселенской

форме, которая, будучи трансцендентной, тем не менее проявляется в материальном мире и потому находится во власти времени, одного из элементов материальной природы. Подобно материальной природе, вселенская форма Кришны переходит из проявленного состояния в непроявленное и наоборот. Она не пребывает вечно в духовном мире, в отличие от других форм Кришны. Преданный Господа не испытывает желания увидеть Его вселенскую форму, но поскольку Арджуна захотел увидеть Кришну в этой форме, Кришна явил ее. Вселенская форма Кришны скрыта от глаз обыкновенного человека, и чтобы увидеть ее, нужно получить от Кришны особое видение.

Б.Г. Текст 11;6

пашйадитйан васун рудран ашвинау марутас татха
бахунй адришта-пурвани пашйашчарйани бхарата
пашйа - взгляни на; адитйан - двенадцать сыновей Адити; васун -
восемь Васу; рудран - одиннадцать Рудр; ашвинау - два Ашвини; марутах -
сорок девять Марутов (полубоги ветров); татха - также; бахуни -
множество; адришта - невиданных тобой; пурвани - прежде; пашйа - узри;
ашчарйани - все чудеса; бхарата - о лучший из Бхарат.

О лучший из Бхарат, взгляни на эти многочисленные формы Адитьев, Васу, Рудр, Ашвини-кумаров и всех прочих полубогов. Тебе откроется множество неслыханных и невиданных доселе чудес.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Арджуна был близким другом Кришны и превзошел всех своими познаниями, он не мог до конца постичь Кришну. Здесь сказано, что люди никогда прежде не слышали и не знали о тех формах и проявлениях Кришны, которые Он собирался явить Арджуне.

Б.Г. Текст 11;7

ихаика-стхам джагат критснам пашйадйа са-чарачарам
мама дехе гудакеша йач чанйад драштум иччхаси
иха - в этом; эка-стхам - в одном месте; джагат - вселенная; критснам -
полностью; пашйа - узри; адйа - сейчас; са - с; чара - движущееся; ачарам -

неподвижное; мама - Моем; дехе - в этом теле; гудакеша - о Арджуна; йат - то, что; ча - также; аният - другой; драштум - видеть; иччхаси - ты желаешь.

О Арджуна, в этом Моем теле есть все, что ты хочешь видеть. Эта форма откроет твоему взору все, что ты желаешь видеть сейчас или захочешь увидеть в будущем. Все - движущееся и неподвижное - собрано здесь в одном месте.

КОММЕНТАРИЙ: Находясь в каком-нибудь одном месте, невозможно увидеть всю вселенную. Даже самый великий ученый не способен увидеть то, что происходит на других планетах вселенной. Однако преданный Господа, подобный Арджуне, может увидеть все, что существует в любой другой части вселенной. Кришна наделяет его способностью видеть все, что он пожелает, в прошлом, настоящем и будущем. Так, по милости Кришны, взору Арджуны открылось все сущее.

Б.Г. Текст 11;8

на ту мам шакйасе драштум аненаива сва-чакшуша
дивйам дадами те чакшух пашйа ме йогам аишварам

на - никогда; ту - но; мам - Меня; шакйасе - ты не сможешь; драштум - увидеть; анена - этими; эва - безусловно; сва-чакшуша - твоими глазами; дивйам - божественные; дадами - Я даю; те - тебе; чакшух - глаза; пашйа - узри; ме - Мое; йогам аишварам - непостижимое мистическое могущество.

Но поскольку ты не сможешь увидеть Меня своими нынешними глазами, Я наделяю тебя божественным видением. Узри же Мое мистическое могущество!"

КОММЕНТАРИЙ: Чистый преданный не стремится увидеть Кришну ни в одной из Его форм, кроме двурукой формы. Вселенскую форму преданный может увидеть по милости Господа, но не в уме, а своим духовным видением. Чтобы увидеть вселенскую форму, Арджуна должен был изменить не ум, а видение. Как станет ясно из последующих стихов, вселенская форма Кришны не столь значительна. И все же, поскольку Арджуна хотел увидеть ее, Господь наделил его видением, которое позволило ему сделать это.

Преданных, верно понимающих суть трансцендентных взаимоотношений с Кришной, привлекают различные проявления любви, а не безличный блеск Его великолепия. Друзья Кришны, Его товарищи по

играм и родители Кришны никогда не стремились увидеть Его достойный. Поглощенные чистой любовью к Кришне, они даже не подозревали о том, что Кришна - Верховная Личность Бога. Даря Кришне свою любовь в обмен на Его чувства, они забывали, что перед ними Всевышний Господь. В Шримад-Бхагаватам говорится, что мальчишки-пастушки, друзья Кришны, были в высшей степени благочестивыми душами, которые получили возможность играть с Ним после великого множества жизней. Они не знали, что Кришна - это Верховная Личность Бога и считали Его своим другом. Поэтому Шукадева Госвами говорит:

иттхам сатам брахма-сукханубхутйа
дасйам гатанам пара-даиватена
майашританам нара-даракена
сакам виджахрух крита-пунья-пунджах

"Вот Верховная Личность, которую великие мудрецы считают безличным Брахманом, преданные - Верховной Личностью Бога, а обыкновенные люди - продуктом материальной природы. И эти мальчишки, совершившие в своих предыдущих жизнях множество благочестивых деяний, сейчас играют с Верховной Личностью Бога" (Шримад-Бхагаватам 10;12;11).

Преданные, как правило, не стремятся увидеть вишва-рупу, вселенскую форму Господа, однако Арджуна хотел увидеть ее, дабы получить подтверждение слов Кришны и показать будущим поколениям, что Кришна не только теоретически и философски доказал, что Он - Всевышний, но и предстал таковым перед Арджуной. Арджуна должен был получить это подтверждение, ибо являлся первым звеном в системе парампары. Те, кто действительно хочет постичь Верховную Личность Бога, Кришну, должны, следуя по стопам Арджуны, понять, что Кришна не только на словах заявлял о том, что Он - Всевышний, но и явил Себя таковым.

Господь наделил Арджуну видением, которое позволяло ему увидеть Его вселенскую форму, ибо знал, что сам Арджуна, как уже было сказано, вовсе не стремился к этому.

Б.Г. Текст 11;9

санджайа увача

эвам укта тато раджан маха-йогешваро харих
даршайам аса партхайа парамам рупам аишварам
санджайах увача - Санджайя сказал; эвам - это; укта - произнеся;
татах - после; раджан - о царь; маха-йога-ишварах - самый
могущественный мистик; харих - Верховная Личность Бога, Кришна;
даршайам аса - явил; партхайа - Арджуне; парамам - божественную; рупам
аишварам - вселенскую форму.

Санджайя сказал: "произнеся это, Верховный Господь, повелитель
всех мистических сил и Верховная Личность Бога, явил Арджуна Свою
вселенскую форму.

Б.Г. Тексты 11;10 11;11

анека-вактра-найанам анекадбхута-даршанам
анека-дивйабхаранам дивйанекодйатайудхам
дивйа-малйамбара-дхарам дивйа-гандханулепанам
сарвашчарйа-майам девам анантам вишвато-мукхам
анека - разнообразные; вактра - рты; найанам - глаза; анека -
разнообразные; адбхута - удивительные; даршанам - черты; анека -
множество; дивйа - чудесных; абхаранам - украшений; дивйа -
божественное; анека - разнообразное; удйата - поднятое; айудхам - оружие;
дивйа - великолепные; малйа - гирлянды; амбара - одежды; дхарам -
облаченный; дивйа - диковинные; гандха - благовониями; анулепанам -
умащенный; сарва - все; ашчарйа-майам - чудесное; девам - ослепительное;
анантам - безграничное; вишватах-мукхам - всеохватывающее.

Арджуна увидел, что у Господа в Его вселенской форме бесчисленное
множество ртов, бесчисленное множество глаз и других удивительных черт.
Господь, на котором было множество чудесных украшений, грозно
потрясал разнообразными видами божественного оружия. Его тело было
украшено великолепными гирляндами, облачено в диковинные одежды и
умащено изысканными благовониями. Все это было чудесным,
ослепительным, безграничным и всеохватывающим.

КОММЕНТАРИЙ: Неоднократно употребленное в этих двух стихах
слово множество указывает на то, что Арджуна увидел несметное число
рук, ртов, ног и других проявлений. Эти проявления простирались по всей
вселенной, но милостью Господа Арджуна увидел их все, не сходя с места.

Это стало возможным благодаря непостижимому могуществу Кришны.

Б.Г. Текст 11;12

диви сурйа-сахасрасйа бхавед йугапад уттхита
йади бхах садриши са сйад бхасас тасйа махатманах

диви - на небе; сурйа - солнц; сахасрасйа - сотни тысяч; бхавет - бы;
йугапат - одновременно; уттхита - взошли; йади - если; бхах - свет;
садриши - подобно; са - это; сйат - было бы; бхасах - сиянию; тасйа - Его;
маха-атманах - великого Господа.

Если бы сотни тысяч солнц взошли на небе одновременно, их свет был бы подобен сиянию, которое исходило от Верховного Господа в Его вселенской форме.

КОММЕНТАРИЙ: То, что открылось взору Арджуны, было поистине неопишимо, и все же Санджайя попытался передать Дхритараштре образ этого великого откровения. Ни Санджайя, ни Дхритараштра не присутствовали на месте событий, но Санджайя, милостью Вьясы, мог наблюдать за происходящим. Поэтому, чтобы передать то, что увидел Арджуна в доступной для нашего понимания форме, он сравнивает его с небывалым природным явлением (сиянием тысячи солнц).

Б.Г. Текст 11;13

татайка-стхам джагат критснам правибхактам анекадха
апашйад дева-девасйа шарире пандавад тада

тата - там; эка-стхам - в одном месте; джагат - вселенную; критснам - полностью; правибхактам - разделенную; анекадха - на множество частей; апашйат - мог видеть; дева-девасйа - Верховной Личности Бога; шарире - во вселенской форме; пандавах - Арджуна; тада - в это время.

В это время Арджуна увидел в гигантской форме Господа безграничные пространства вселенной, сосредоточенные в одном месте и вместе с тем разделенные на тысячи и тысячи частей.

КОММЕНТАРИЙ: Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово татра, там. Когда Арджуна увидел вселенскую форму

Господа, он и Кришна сидели на колеснице. Другие воины, находившиеся на поле битвы, не могли видеть вселенскую форму, поскольку Кришна наделил таким видением только Арджуну. В гигантском теле Кришны Арджуна увидел тысячи и тысячи планет. Из ведических писаний мы узнаем о том, что существует великое множество вселенных и великое множество планет. Одни созданы из земли, другие из золота, а третьи - из драгоценных камней; одни планеты огромны, другие же уступают им по размерам и т.д. Арджуна увидел все это, не сходя с колесницы. Но никто другой не мог понять того, что происходило между Кришной и Арджуной.

Б.Г. Текст 11;14

татах са висмайавишто хришта-рома дхананджайах
прамайа шираса девам кританджалир абхашата
татах - затем; сах - он; висмайа-авиштах - изумленный и потрясенный;
хришта-рома - у которого от великого экстаза волосы на теле встали дыбом;
дхананджайах - Арджуна; прамайа - склонив; шираса - голову; девам -
перед Верховной Личностью Бога; крита-анджалих - со сложенными
ладонями; абхашата - начал говорить.

Изумленный и потрясенный, Арджуна, тело которого охватила дрожь, почтительно склонил голову и, сложив ладони, стал возносить Господу молитвы".

КОММЕНТАРИЙ: Как только глазам Арджуны предстало божественное видение, отношения между ним и Кришной сразу же изменились. Прежде это были отношения дружбы, теперь же, увидев вселенскую форму Господа, Арджуна склонился перед Ним в глубоком почтении и, сложив ладони, стал возносить Кришне молитвы. В этих молитвах он прославляет вселенскую форму Господа. Таким образом в отношении Арджуны к Кришне изумление возоблаго над дружбой. Великие преданные считают Кришну источником всех взаимоотношений. В священных писаниях перечислено двенадцать основных видов взаимоотношений, и все они присутствуют в Кришне. Его называют океаном всех взаимоотношений, в которые вступают живые существа, полубоги, или же Верховный Господь и Его преданные.

Здесь в отношении Арджуны к Кришны преобладает изумление, и поглощенный этим чувством, Арджуна, который от природы всегда был

рассудительным, спокойным и трезвым, пришел в состояние экстаза; волосы на его теле встали дыбом и, сложив ладони, он почтительно склонился перед Господом. Он, разумеется, не испытывал никакого страха, но был поражен чудом, которое сотворил Господь. В тот момент Арджуну охватило изумление, вытеснившее теплые дружеские чувства и вызвавшее такую реакцию.

Б.Г. Текст 11;15

арджуна увача
пашйаами девамс тава дева дехе
сарвамс татха бхута-вишеша-сангхан
брахманам ишам камаласана-стхам
ришимш ча сарван урагамш ча дивйан

арджунах увача - Арджуна сказал; пашйаами - я вижу; деван - всех полубогов; тава - в Твоем; дева - о Господь; дехе - теле; сарван - всех; татха - также; бхута - живых существ; вишеша-сангхан - собранных вместе; брахманам - Господа Брахму; ишам - Господа Шиву; камала-асана-стхам - восседающего на цветке лотоса; ришин - великих мудрецов; ча - также; сарван - всех; ураган - змеев; ча - также; дивйан - божественных.

Арджуна сказал: "Мой дорогой Господь Кришна, Я вижу в Твоем теле всех полубогов и великое множество других живых существ, собранных вместе. Я вижу Брахма, восседающего на цветке лотоса, а также Господа Шиву, всех великих мудрецов и божественных змеев.

КОММЕНТАРИЙ: Взору Арджуны открылось все, что существует во вселенной, поэтому он увидел Брахму, первое живое существо во вселенной, и божественного змея, на котором в низших сферах вселенной возлежит Гарбходакашайи Вишну. Его ложе образовано телом змея, которого называют Васуки. Есть также и другие змеи, носящие это имя. Арджуна видел всю вселенную, от Гарбходакашайи Вишну до высшей планеты вселенной, имеющей форму лотоса, где живет Брахма, первое из сотворенных живых существ. Это значит, что, не сходя со своей колесницы, Арджуна смог увидеть всю вселенную, от начала и до конца. Это стало возможным по милости Верховного Господа, Кришны.

Б.Г. Текст 11;16

анека-бахудара-вактра-нетрам
пашйами твам сарвато 'нанта-рупам
нантам на мадхйам на пунас тавадим
пашйами вишвешвара вишва-рупа

анека - множество; баху - рук; удара - животов; вактра - ртов; нетрам - глаз; пашйами - я вижу; твам - Тебя; сарватах - со всех сторон; ананта-рупам - беспредельная форма; на антам - нет конца; на мадхйам - нет середины; на пунах - нет и; тава - у Тебя; адим - начала; пашйами - я вижу; вишва-ишвара - о Господь вселенной; вишва-рупа - во вселенской форме.

О Господь вселенной, о вселенская форма, я вижу в Твоем теле великое множество рук, животов, ртов и глаз, простирающихся всюду и не имеющих предела. Я вижу, что у тебя нет ни начала, ни конца, ни середины.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна, Верховная Личность Бога, является беспредельным. Поэтому в Нем можно увидеть все сущее.

Б.Г. Текст 11;17

киритинам гадинам чакринам ча
теджо-рашим сарвато диптимантам
пашйами твам дурнирикшйам самантад
диптаналарка-дйутим апрамейам

киритинам - со шлемами; гадинам - с булавами; чакринам - с дисками; ча - и; теджах-рашим - сияние; сарватах - во все стороны; дипти-мантам - ослепительное; пашйами - я вижу; твам - Тебя; дурнирикшйам - трудно увидеть; самантад - повсюду; дипта-анала - бушующий пожар; арка - солнца; дйутим - блеск; апрамейам - ослепительное.

Ослепительное сияние, которое исходит от Твоей формы, подобно бушующему пожару или яркому блеску солнца, распространяется на все стороны света и закрывает ее от взоров людей. И все же я всюду вижу эту сверкающую форму, увенчанную коронами, с булавами и дисками в бесчисленных руках.

Б.Г. Текст 11;18

твам акшарам парамам ведитавйам
твам асйа вишвасйа парам нидханам
твам авйайах шашвата-дхарма-гопта
санатанас твам пурушо мато ме

твам - Ты; акшарам - непогрешимый; парамам - верховный; ведитавйам - следует знать; твам - Ты; асйа - этой; вишвасйа - вселенной; парам - высшая; нидханам - основа; твам - Ты; авйайах - неисчерпаемый; шашвата-дхарма-гопта - хранитель вечной религии; санатанах - вечный; твам - Ты; пурушах - Верховная Личность; матах ме - таково мое мнение.

Ты - верховное, непогрешимое живое существо. Ты - тот, на ком покоится вся вселенная. Ты неисчерпаемый и старейший. Ты - хранитель вечной религии, Ты - личность Бога. Таково Мое мнение.

Б.Г. Текст 11;19

анади-мадхйантам ананта-вирйам
ананта-бахум шаши-сурйа-нетрам
пашйаами твам дипта-хуташа-вактрам
сва-теджаса вишвам идам тапантам

анади - без начала; мадхйа - без середины; антам - без конца; ананта - беспредельное; вирйам - великолепие; ананта - бесчисленные; бахум - руки; шаши - луна; сурйа - и солнце; нетрам - глаза; пашйаами - я вижу; твам - как Ты; дипта - пылающий; хуташа-вактрам - огонь, вырывающийся из Твоих уст; сва-теджаса - Своим сиянием; вишвам - вселенную; идам - эту; тапантам - сжигая.

У Тебя нет ни начала, ни середины, ни конца. Твое величие беспредельно. У Тебя великое множество рук, а солнце и луна - Твои глаза. Я вижу, как огонь вырывается из Твоих уст, и как Своим ослепительным сиянием Ты сжигаешь эту вселенную.

КОММЕНТАРИЙ: Шесть достояний Верховной Личности Бога поистине беспредельны. Здесь мы слышим то, что уже не раз слышали раньше, но согласно священным писаниям, неоднократный повтор слов, прославляющих Кришну, не являются свидетельством литературной

недоработки. Говорится, что в минуты недоумения, изумления или сильного экстаза человек снова и снова повторяет одно и то же. И это не является недостатком.

Б.Г. Текст 11;20

дйав а-притхивйор идам антарам хи
вйаптам твайаикена дишаш ча сарвах
дриштвadbхутам рупам уграм таведам
лока-трайам правйатхитам махатман

дйау - от внешнего космоса; а-притхивйох - до земли; идам - это; антарам - между; хи - безусловно; вйаптам - заполнено; твайа - Тобой; экена - одним; дишаш - стороны света; ча - и; сарвах - все; дриштва - созерцающая; адбхутам - чудесную; рупам - форму; уграм - вызывающую ужас; тава - Твою; идам - эту; лока - планетные системы; трайам - три; правйатхитам - пришедшие в смятение; маха-атман - о великий.

Ты один, но заполняешь Собой все небо, все планеты и все пространство между ними. О великий, созерцающая эту чудесную и вызывающую ужас форму, все планетные системы приходят в смятение.

КОММЕНТАРИЙ: Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова дйав а-притхивйох, пространство, отделяющее райские планеты от земли, и лока-трайам, три мира, которые свидетельствуют о том, что вселенскую форму Господа видел не только Арджуна, но и обитатели других планетных систем. Вселенская форма не приснилась Арджуне во сне. Все, кого Господь наделил трансцендентным видением, лицезрели вселенскую форму, которую Господь явил на поле битвы Курукшетра.

Б.Г. Текст 11;21

ами хи твам сура-сангха вишанти
кечид бхитах пранджалайо гринанти
сваститй уктава махарши-сиддха-сангхах
стуванти твам стутибхих пушкалабхих

ами - все те; хи - безусловно; твам - в Тебя; сура-сангхах - сонмы полубогов; вишанти - входят; кечит - некоторые из них; бхитах - из страха; пранджалайах - сложив ладони; гринанти - возносят молитвы; свасти - мира; ити - так; укта - восклицая; маха-риши - великие мудрецы; сиддха-сангхах - существа, достигшие совершенства; стуванти - исполняя гимны; твам - Тебе; стутибхих - с молитвами; пушкалабхих - ведические гимны.

Все сонмы полубогов спешат предаться Тебе и войти в Твое лоно. Некоторые из них, напуганные происходящим, сложив ладони, возносят Тебе молитвы. Сонмы великих мудрецов и существ, достигших совершенства, с возгласами "Да будет мир!", вызывают к Тебе, исполняя ведические гимны.

КОММЕНТАРИЙ: В страхе перед ужасающим видением вселенской формы, окруженной ослепительным сиянием, полубоги со всех планетных систем принялись молить Господа о защите.

Б.Г. Текст 11;22

рудрадитйа васаво йе ча садхйа
вишве 'швинау маруташ чошмапаш ча
гандхарва-йакшасура-сиддха-сангха
викшанте твам висмиташ чаива сарве

рудра - формы Господа Шивы; адитйах - Адитьи; васавах - Васу; йе - все те; ча - и; садхйах - Садхьи; вишве - Вишведевы; ашвинау - Ашвиникумары; марутах - Маруты; ча - и; ушма-пах - предки; ча - и; гандхарва - Гандхарвы; йакша - Якшасы; асура - демоны; сиддха - и совершенные полубоги; сангхах - сонмы; викшанте - взирают; твам - на Тебя; висмитах - в изумлении; ча - также; эва - несомненно; сарве - все.

Все формы Господа Шивы, а также Адитьи, Васу, Садхьи, Вишведевы, оба Ашви, Маруты, предки, Гандхарвы, Якшасы, Асуры и полубоги, достигшие совершенства, взирают на Тебя в великом изумлении.

Б.Г. Текст 11;23

рупам махат те баху-вактра-нетрам

маха-бахо баху-бахуру-падам
бахударам баху-дамштра-каралам
дриштва локах правйатхитас татхахам
рупам - форму; махат - гигантскую; те - Твою; баху - многочисленные;
вактра - лики; нетрам - и глаза; маха-бахо - о сильнорукий; баху -
многочисленные; баху - руки; уру - чресла; падам - ноги; баху-ударам -
многочисленные чревы; баху-дамштра - множество зубов; каралам -
ужасных; дриштва - видя; локах - все планеты; правйатхитах - пришедшие
в смятение; татха - подобным же образом; ахам - Я.

О сильнорукий, все планеты и полубоги, правящие на них, пришли в
смятение, увидев Твою гигантскую форму, ее многочисленные лики, глаза,
руки, чресла, ноги, чревы и грозно сияющие зубы. Подобно им, я тоже не
нахожу себе места.

Б.Г. Текст 11;24

набхах-спришам диптам анека-варнам
вйаттананам дипта-вишала-нетрам
дриштва хи твам правйатхитантар-атма
дхритим на виндами шамам ча вишно
набхах-спришам - подпирающего небо; диптам - ослепляющего; анека
- обилием; варнам - цветов; вйатта - зияющие; ананам - рты; дипта -
горящие; вишала - огромные; нетрам - глаза; дриштва - видя; хи -
безусловно; твам - Ты; правйатхита - приведенный в смятение; антах - в;
атма - душе; дхритим - твердости; на - не; виндами - я имею; шамам -
спокойствия ума; ча - также; вишно - о Господь Вишну.

О вездесущий Вишну, глядя на Тебя, ослепляющего обилием
всевозможных цветов и подпирающего головами небо, видя Твои зияющие
рты и Твои огромные горящие глаза, я трепещу от страха и не могу
сохранять спокойствие и равновесие ума.

Б.Г. Текст 11;25

дамштра-каралани ча те мукхани

дриштваива каланала-саннибхани
дишо на джане на лабхе ча шарма
прасида девеша джаган-ниваса

дамштра - зубы; каралани - ужасные; ча - также; те - Твои; мукхани - лики; дриштва - видя; эва - таким образом; кала-анала - огонь смерти; саннибхани - словно; дишах - стороны света; на - не; джане - я знаю; на - не; лабхе - я обретаю; ча - и; шарма - милость; прасида - смилуйся надо мной; дева-иша - о Повелитель богов; джагат-ниваса - прибежище всех миров.

О Повелитель богов, о прибежище всех миров, смилуйся надо мной. Взирая на Твои пламенеющие, смертоносные лики и грозно сияющие зубы, я теряю разум. Я совершенно ошеломлен.

Б.Г. Тексты 11;26 11;27

ами ча твам дхритараштрасйа путрах
сарве сахаивавани-пала-сангхаих
бхишмо дронах сута-путрас татхасау
сахасмадийаир апи йодха-мукхйаих
вактрани те тварамана вишанти
дамштра-каралани бхайанакани
кечид вилагна дашанантарешу
сандришйанте чурнитаир уттамангаих

ами - эти; ча - также; твам - Ты; дхритараштрасйа - Дхритараштры; путрах - сыновья; сарве - все; саха - вместе с; эва - действительно; авани-пала - цари-воины; сангхаих - группы; бхишмах - Бхишмадева; дронах - Дроначарья; сута-путрах - Карна; татха - также; асау - что; саха - с; асмадийаих - наши; апи - также; йодха-мукхйаих - военачальники; вактрани - в зевы; те - Твои; твараманах - устремляются; вишанти - входят; дамштра - зубы; каралани - ужасные; бхайанакани - грозные; кечит - некоторые из них; вилагнах - застревая; дашана-антарешу - между зубами; сандришйанте - можно видеть; чурнитаих - с раздавленными; уттама-ангаих - головами.

Я вижу, как все сыновья Дхритараштры и вставшие на их сторону цари, Бхишма, Дрона, Карна, а также все наши военачальники устремляются в Твои грозные зевы, и как головы некоторых, застревая между Твоими зубами, сокрушаются ими.

КОММЕНТАРИЙ: В предыдущем стихе Господь пообещал Арджуне, что покажет ему нечто интересное и захватывающее. И вот теперь Арджуна становится свидетелем гибели вражеских военачальников (Бхишмы, Дроны, Карны и всех сыновей Дхритараштры), их и своих собственных воинов. Это свидетельствует о том, что Арджуна в предстоящем сражении погибнут все воины, собравшиеся на поле битвы Курукшетра, а Арджуна выйдет победителем. Здесь сказано, что Бхишма, которого считают непобедимым, также потерпит поражение. Та же самая участь ожидает Карну. В этой битве погибнут не только великие воины, сражающиеся на стороне Кауравов, но и некоторые великие военачальники из войска Арджуны.

Б.Г. Текст 11;28

йатха надинам бахаво 'мбу-вегах
самудрам эвабхимукха драванти
татха тавами нара-лока-вира
вишанти вактранй абхивиджваланти

йатха - подобно; надинам - рекам; бахавах - многочисленным; амбу-вегах - волны вод; самудрам - океану; эва - безусловно; абхимукхах - по направлению к; драванти - движутся; татха - точно также; тава - Твои; ами - все эти; нара-лока-вирах - цари среди людей; вишанти - входят; вактрани - в зевы; абхивиджваланти - и горят ярким пламенем.

Подобно рекам, несущим свои воды к океану, все эти великие воины входят в Твои пылающие зевы.

Б.Г. Текст 11.29

йатха прадиптам джваланам патанга
вишанти нашайа самриддха-вегах
татхаива нашайа вишанти локас
тавапи вактрани самриддха-вегах

йатха - как; прадиптам - пылающий; джваланам - огонь; патангах - мотыльки; вишанти - летят; нашайа - себе на погибель; самриддха - на

полной; вегах - скорости; татха эва - подобно; нашайа - на погибель; вишанти - несутся в; локах - все люди; тава - Твои; апи - также; вактрани - рты; самриддха-вегах - стремительно.

Я вижу как, подобно мотылькам, летящим на огонь все люди стремительно несутся в Твои развернутые рты.

Б.Г. Текст 11;30

лелихйасе грасаманах самантал
локан самагран ваданаир джваладбхих
теджобхир апурия джагат самаграм
бхасас тавограх пратапанти вишно

лелихйасе - Ты облизываешь; грасаманах - поглощая; самантат - со всех сторон; локан - людей; самагран - всех; ваданаих - ртами; джваладбхих - горя; теджобхих - сиянием; апурия - покрывая; джагат - вселенную; самаграм - всю; бхасах - лучи; тава - Твои; уграх - грозные; пратапанти - испепеляют; вишно - о вездесущий Господь.

О Вишну, я вижу, как со всех сторон Ты поглощаешь людей, исчезающих в Твоих пылающих ртах. Покрыв всю вспененную Своим ослепительным сиянием, Ты выпускаешь грозные, испепеляющие лучи.

Б.Г. Текст 11;31

акхйахи ме ко бхаван угра-рупо
намо 'сту те дева-вара прасида
виджнатум иччхами бхавантам адйам
на хи праджанами тава правриттим

акхйахи - пожалуйста, расскажи; ме - мне; ках - то; бхаван - Ты; угра-рупах - форма, наводящая страх; намах асту - почтение; те - Тебе; дева-вара - о великий среди полубогов; прасида - будь милостив; виджнатум - знать; иччхами - я желаю; бхавантам - Ты; адйам - изначальный; на - не; хи - безусловно; праджанами - я знаю; тава - Твоя; правриттим - миссия.

м видом, пожалуйста, расскажи Мне, кто Ты такой. Будь милостив ко мне, склонившемуся к Твоим стопам. Ты - предвечный Господь, и я хочу

знать, кто Ты и какова Твоя миссия".

Б.Г. Текст 11;32

шри-бхагаван увача
кало 'сми лока-кшайа-крит правриддхо
локан самахартум иха правриттах
рите 'пи твам на бхавишйанти сарве
йе 'вастхитах пратйаникешу йодхах

шри-бхагаван увача - Верховная Личность Бога сказал; калах - время; асми - Я есть; лока - миров; кшайа-крит - разрушитель; правриддхах - великий; локан - всех людей; самахартум - в разрушении; иха - в этом мире; правриттах - занятый; рите - без, кроме как для; апи - даже; твам - ты; на - никогда; бхавишйанти - будут; сарве - все; йе - то; авастхитах - расположенные; прати-аникешу - на противоположных сторонах; йодхах - воины.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Я - время, великий разрушитель миров, пришедший сюда для того, чтобы уничтожить всех людей. За исключением вас [Пандавов], всем воинам, собравшимся на поле битвы, суждено погибнуть в грядущем сражении.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Арджуна знал, что Кришна - его друг и Верховная Личность Бога, он был изумлен, увидев Его разнообразные формы. Поэтому он спросил Кришну об истинном предназначении этой разрушительной силы. В Ведах сказано, что Высшая Истина уничтожает все сущее, не щадя даже брахманов. Как сказано в Катхе Упанишад (1;2;25):

йасйа брахма ча кшатрам ча убхе бхавата оданах
мритйур йасйопасечанам ка иттха веда йатра сах

С течением времени все - брахманы, кшатрии и т.д., будут поглощены Всевышним в Его форме, подобной всепожирающему гиганту. В этой форме, форме всепожирающего времени, Кришна предстает сейчас перед Арджуной. За исключением нескольких Пандавов, все, кто находится на поле битвы, исчезнут в Его ненасытных зевах.

Арджуна не был инициатором этой битвы и не хотел участвовать в ней, думая, что таким образом ему удастся избежать печального исхода. В ответ на это Господь говорит, что даже если он не станет участвовать в

сражении, все они все равно погибнут, ибо таков Его замысел. Если их не убьет Арджуна, это сделает кто-то другой. Даже отказавшись сражаться, он не сможет предотвратить их смерти. В сущности, все они уже мертвы. Время - великая разрушительная сила, и все сущее рано или поздно будет уничтожено по воле Верховного Господа. Таков закон природы.

Б.Г. Текст 11;33

тасмат твам уттиштха йашо лабхасва
джитва шатрун бхункшва раджийам самриддхам
майаиваите нихатах пурвам эва
нимитта-матрам бхава савья-сачин

тасмат - поэтому; твам - ты; уттиштха - восстань; йашах - славу; лабхасва - стяжай; джитва - покори; шатрун - врагов; бхункшва - наслаждайся; раджийам - царством; самриддхам - цветущим; майа - Мной; эва - непременно; эте - все эти; нихатах - убиты; пурвам эва - по предыдущему замыслу; нимитта-матрам - просто орудием; бхава - стань; савья-сачин - о Савьясачи.

Так восстань же. Приготовься к сражению и стяжай себе славу. Покори врага и наслаждайся цветущим царством. Все они уже приговорены Мной к смерти, и ты, о Савьясачи, можешь быть лишь Моим орудием в этой битве.

КОММЕНТАРИЙ: Савья-сачин называют того, кто в совершенстве владеет искусством стрельбы из лука; таким образом, Кришна обращается к Арджуне как к опытному воину, стрелы которого всегда поражают врага. Просто стань орудием в Моих руках: нимита-маритам. Это слово также является очень важным. Весь мир движется в соответствии с замыслом Верховной Личности Бога. Недалекие люди, не имеющие достаточно знаний, считают, что в природе все происходит хаотично, и все существующее в этом мире возникло по воле случая. Многие так называемые ученые выдвигают различные гипотезы, предполагая, что может быть это происходило так, а может быть этак. Но всякого рода может быть и возможно, полностью исключены, ибо все происходящее в материальном мире подчинено определенному замыслу. В чем же он заключается? Материальный мир предназначен для того, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться домой, к Богу. До тех пор,

пока у живых существ сохраняется желание занять господствующее положение, которое заставляет их искать материальных удовольствий, они остаются в обусловленном состоянии. Однако самым разумным среди людей является тот, кому удалось понять замысел Верховного Господа и развить в себе сознание Кришны. Материальный мир создается и разрушается под надзором Верховного Господа. И битва на Курукшетре также являлась частью Его замысла. Арджуна не хотел приниматься в ней участия, но услышал, что должен сражаться, ибо таково желание Господа. Полностью развив в себе сознание Кришны и посвятив свою жизнь трансцендентному служению Господу, человек достигает совершенства.

Б.Г. Текст 11;34

дронам ча бхишмам ча джайадратхам ча
карнам татханьян апи йодха-виран
майа хатамс твам джахи ма вйатхиштха
йудхйасва джетаси ране сапатнан

дронам ча - также Дрона; бхишмам ча - и Бхишма; джайадратхам ча - и Джайадратха; карнам - Карна; татха - также; аньян - другие; апи - безусловно; йодха-виран - великие воины; майа - Мной; хатан - уже уничтожены; твам - ты; джахи - убей; ма - не; вйатхиштхах - тревожься; йудхйасва - просто сражайся; джета аси - ты одолеешь; ране - в битве; сапатнан - врагов.

Дрона, Бхишма, Джайадратха, Карна и другие великие воины - все они уже уничтожены Мной. Поэтому убей их и ни о чем не беспокойся. Сражайся, и ты одолеешь всех своих врагов".

КОММЕНТАРИЙ: Всякий замысел является творением Верховной Личности Бога, однако Господь, бесконечно милостивый к Своим преданным, хочет, чтобы вся слава и почет достались преданным, которые, выполняя желание Господа, осуществляют Его замысел. Поэтому каждый из нас должен посвятить свою жизнь деятельности в сознании Кришны и осознанию Верховной Личности Бога при посредничестве духовного учителя. Постичь замысел Верховного Господа можно лишь получив Его милость, и замыслы преданных Господа не отличны от Его собственных. Поэтому каждый из нас должен действовать в соответствии с этими замыслами и выйти победителем в тяжелой борьбе за существование.

Б.Г. Текст 11;35

санджайа увача
этач чхрутва вачанам кешавасйа
кританджалир вепаманах кирити
намаскритва бхуйа эваха кришнам
са-гадгадам бхита-бхитах пранамйа

санджайах увача - Санджайя сказал; этач - таким образом; шрутва - услышав; вачанам - речи; кешавасйа - Кришны; крита-анджалих - молитвенно сложив ладони; вепаманах - дрожа; кирити - Арджуна; намаскритва - отдавая поклоны; бхуйах - снова; эва - также; аха - сказал; кришнам - Кришне; са-гадгадам - запинаясь; бхита-бхитах - в страхе; пранамйа - почтительно склоняясь.

Обращаясь к Дхритараштре, Санджайя сказал: "О царь, услышав от Верховной Личности Бога эти слова, Арджуна, охваченный благоговейным трепетом, молитвенно сложив ладони, стал снова и снова отдавать Господу поклоны. Голосом прерывающимся от страха, он произнес следующее:

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, увидев вселенскую форму Верховной Личности Бога, Арджуна был изумлен и потрясен. Он принялся отдавать Господу поклоны и голосом, дрожащим от волнения, стал возносить молитвы, обращаясь к Кришне не как друг, а как преданный, пораженный Его величием.

Б.Г. Текст 11;36

арджуна увача
стхане хришикеша тава пракиртйа
джагат прахришйатй анурадждйате ча
ракшамси бхитани дишо драванти
сарве намасйанти ча сиддха-сангхах

арджунах увача - Арджуна сказал; стхане - правильно; хришика-иша - о властитель чувств; тава - Твоему; пракиртйа - величию; джагат - весь мир; прахришйати - радуется; анурадждйате - привлекается; ча - и;

ракшамси - демоны; бхитани - в страхе; дишах - во все стороны; драванти - разбегаются; сарве - все; намасйанти - выражают почтение; ча - также; сиддха-сангхах - люди, достигшие совершенства.

Арджуна сказал: "О властитель чувств, при звуках Твоего имени мир наполняется ликованием, и они привлекают к Тебе всех живущих в нем существ. Те из них, кто достиг совершенства, склоняются перед Тобой в глубоком поклоне, а демоны, дрожа от страха, разбегаются кто куда. Так это и должно быть.

КОММЕНТАРИЙ: Услышав от Кришны об исходе битвы на Курукшетре, Арджуна понял смысл происходящего и, будучи великим преданным и другом Верховной Личности Бога, сказал, что все творимое Кришной является абсолютно правильным. Арджуна подтвердил, что Кришна является защитником преданных и объектом их поклонения, а также разрушителем всего неблагоприятного. Его действия в равной мере благоприятны для всех. Арджуна понял, что во время битвы на Курукшетре многочисленные полубоги, сиддхи и разумные живые существа, обитающие на высших планетах, наблюдали за ходом сражения, поскольку среди его участников был Господь Кришна. Когда Арджуна лицезрел вселенскую форму Господа, полубоги также любовались Ею, однако демоны и атеисты были не в силах слушать хвалы, возносимой Господу. Побуждаемые инстинктивным страхом перед формой Господа, несущей разрушение всему живому, они разбежались кто куда. Арджуна восхваляет обращение Кришны с преданными и безбожниками. Преданный всегда прославляет Господа, ибо знает, что все творимое Им является благом для всех.

Б.Г. Текст 11.37

касмач ча те на намеран махатман
гарийасе брахмано 'пй ади-картре
ананта девеша джаган-ниваса
твам акшарам сад-асат тат парам йат

касмач - почему; ча - да и; те - перед Тобой; на - не; намеран - должны склоняться; маха-атман - о великий; гарийасе - который превосходит; брахманах - Брахму; апи - хотя; ади-картре - верховному создателю; ананта - беспредельный; дева-иша - о Владыка полубогов; джагат-ниваса - о

прибежище вселенной; твам - Ты есть; акшарам - вечный; сат-асат - причина и следствие; тат парам - трансцендентный; йат - потому что.

О величайший, затмевающий своим величием даже Брахму, Ты - изначальный источник творения. Как же им не падать перед Тобой ниц?. О беспредельный, о Владыка полубогов и прибежище вселенной! Ты - неистощимый источник, причина всех причин, трансцендентная к материальному миру.

КОММЕНТАРИЙ: Отдавая Кришне поклоны, Арджуна показывает, что Кришна является объектом всеобщего поклонения. Он вездесущий, Он - Душа душ. Арджуна называет Кришну махатмой; это значит, что Кришна самый великодушный и что Он беспредельный. Ананта: все сущее находится во власти Верховного Господа и покрыто Его энергией, а двеша значит, что Он - повелитель всех полубогов, превосходящий каждого из них. Он - прибежище всей вселенной. Арджуна также считал, что все совершенные живые существа и могущественные полубоги должны выражать Кришне свое почтение, ибо на свете нет никого, более великого, чем Он. Арджуна подчеркивает, что Кришна превосходит даже Брахму, поскольку является его творцом. Брахма рождается на цветке лотоса, вырастающего из пупка на животе Гарбходакашайи Вишну, который является полной экспансией Кришны; поэтому Брахма и рожденный от него Господь Шива, также как и все остальные полубоги, должны предлагать Кришне свои поклоны. В Шримад-Бхагаватам сказано, что Господу Кришне поклоняются Господь Шива, Брахма и другие полубоги. Очень важным является употребленное в этом стихе слово акшарам, так как материальный мир подвержен разрушению, но Господь находится за пределами материального творения. Он - причина всех причин и потому возвышается над всеми обусловленными душами, которые томятся в плену материальной природы, а так же над самим материальным космосом. Поэтому Он - всемогущий Верховный Господь.

Б.Г. Текст 11;38

твам ади-девах пурушах пуранас
твам асйа вишвасйа парам нидханам
веттаси ведйам ча парам ча дхама
твайя татам вишвам ананта-рупа

твам - Ты; ади-девах - изначальный Верховный Господь; пурушах - личность; пуранах - старейшая; твам - Ты; асйа - этой; вишвасйа - вселенной; парам - трансцендентное; нидханам - прибежище; ветта - знающий; аси - Ты есть; ведйам - познаваемое; ча - и; парам - трансцендентная; ча - и; дхама - обитель; твайа - Тобой; татам - пронизана; вишвам - вселенная; ананта-рупа - о беспредельная форма.

Ты - изначальный Верховный Господь, старейшая Личность и высшее прибежище проявленного космоса. Ты знаешь все, и Ты это все, что можно познать. Ты высшая обитель, неподверженная влиянию материальных гун. О, беспредельный! Тобой пронизан весь материальный космос.

КОММЕНТАРИЙ: Все сущее покоится на Верховной Личности Бога, поэтому Господь является его последним прибежищем. Нидханам значит, что Верховная Личность Бога, Кришна, является основой всего, даже сияния Брахмана. Он знает обо все, что происходит на свете, и если у знания вообще есть предел, то пределом всякого знания является Верховный Господь, поэтому Его называют субъектом и объектом познания. Он объект познания, ибо Он пребывает всюду. Будучи источником духовного мира, Он является трансцендентным. Более того, Он - повелитель духовного мира.

Б.Г. Текст 11;39

вайур йамо 'гнир варунах шашанках
праджапатис твам прапитамахаш ча
намо намас те 'сту сахасра-критвах
пунаш ча бхуйо 'пи намо намас те

вайух - воздух; йамах - правитель; агних - огонь; варунах - вода; шашанках - луна; праджапатих - Брахма; твам - Ты; прапитамахах - прадед; ча - также; намах - мои поклоны; намах - еще поклоны; те - Тебе; асту - пусть будут; сахасра-критвах - тысячу раз; пунах ча - и еще; бхуйах - и снова; апи - также; намах - почтительно склоняюсь; намах те - почтительно склоняюсь перед Тобой.

Ты - воздух, Ты - верховный правитель! Ты - огонь, вода и луна! Ты - Брахма, первое живое существо во вселенной, и Ты - прародитель. Поэтому я тысячу раз склоняюсь перед Тобой, а потом еще, и снова!

КОММЕНТАРИЙ: Господь назван здесь воздухом, потому что воздух,

будучи вездесущим, является главным символом всех полубогов. Арджуна также называет Кришну прародителем, поскольку Он - отец Брахмы, первого живого существа во вселенной.

Б.Г. Текст 11;40

намах пурастад атха приштхатас те
намо 'сту те сарвата эва сарва
ананта-вирьямита-викрамас твам
сарвам самапноши тато 'си сарвах

намах - кланяюсь; пурастат - спереди; атха - также; приштхатах - сзади; те - Тебе; намах асту - Я выражаю свое почтение; те - Тебе; сарватах - со всех сторон; эва - воистину; сарва - ибо Ты - все; ананта-вирья - беспредельная мощь; амита-викрамах - неукротимая сила; твам - Ты; сарвам - все; самапноши - Ты покрываешь; татах - поэтому; аси - Ты есть; сарвах - все.

Поклон Тебе спереди и сзади и со всех сторон! О неукротимая сила, Ты - повелитель беспредельной мощи! Ты вездесущ, и потому Ты - все!

КОММЕНТАРИЙ: Охваченный чувством экстатической любви к Кришне, Его друг Арджуна отдает Ему поклоны со всех сторон. Он признает, что Кришна - владыка всех энергий и всей силы и потому значительно превосходит всех воинов, собравшихся на поле битвы Курукшетра. В Вишну Пуране (1.9.69) сказано:

йо 'йам тавагато дева
самипам девата-ганах
са твам эва джагат-срашта
йатах сарва-гато бхаван

"Каждый, кто предстанет перед Тобой, будь он даже полубог, сотворен Тобою, о Верховная Личность Бога".

Б.Г. Тексты 11;41 11;42

сакхети матва прасабхам йад уктам
хе кришна хе йадава хе сакхети

аджаната махиманам таведам
майа прамадат пранайена вапи
йач чавахасартхам асат-крито 'си
вихара-шаййасана-бходжанешу
эко 'тха вапй ачйута тат-самакшам
тат кшамайе твам ахам апрамейам

сакха - друг; ити - таким образом; матва - думая; прасабхам - преждевременно; йат - что бы ни; уктам - сказал; хе кришна - о Кришна; хе йадава - о Йадава; хе сакхе - о мой дорогой друг; ити - таким образом; аджаната - не зная; махиманам - славы; тава - Твоей; идам - это; майа - мной; прамадат - по глупости; пранайена - из любви; ва апи - либо; йат - что бы ни; ча - также; авахаса-артхам - шутки ради; асат-критах - обесчещен; аси - Ты был; вихара - в расслаблении; шаййа - лежа; асана - сидя; бходжанешу - или во время совместной трапезы; эках - один; атха ва - или; апи - также; ачйута - о непогрешимый; тат-самакшам - среди товарищей; тат - все те; кшамайе - просят извинения; твам - Твоего; ахам - я; апрамейам - неизмеримый.

Считая Тебя своим другом, я запросто обращался к Тебе: "О Кришна", "О Ядава", "О друг мой", не ведая о Твоем величии. Прости меня, пожалуйста, за все, что я делал, опьяненный любовью. Я не раз унижал Тебя своими остротами, когда порою в час досуга мы делили с Тобой ложе или сидели за трапезой иногда вдвоем, а иногда в кругу друзей. О непогрешимый, прошу Тебя, прости мне эти оскорбления.

КОММЕНТАРИЙ: Несмотря на то, что Кришна предстал перед Арджуной в Своей вселенской форме, Арджуна не забыл о том, что раньше они были друзьями и потому стал просить у Кришны прощение за те вольности, которые он себе позволял в обращении с Ним как с другом. Он признался, что прежде даже не подозревал о том, что Кришна может принять вселенскую форму, хотя Кришна говорил ему об этом в доверительной беседе. Арджуна даже не помнил, сколько раз он неуважительно обращался к Кришне, называя Его О мой друг, О Кришна, О Ядава, не зная о Его величии. Но Кришна столь добр и милостив, что невзирая на Свое величие, Он относился к Арджуне как к Своему другу. Таковы трансцендентные любовные взаимоотношения Господа и Его преданного. Живое существо связано с Кришной вечными взаимоотношениями, о которых невозможно забыть, как это видно на примере Арджуны. Хотя Арджуне открылось величие вселенской формы Кришны, он не смог забыть своей дружбы с Кришной.

Б.Г. Текст 11;43

питаси локасыа чарачарасыа
твам асыа пуджйаш ча гурур гарийан
на тват-само 'сти абхйадхиках куто 'нйо
лока-трайе 'пй апратима-прабхава

пита - отец; аси - Ты есть; локасыа - всего мира; чара - движущихся; ачарасыа - и неподвижных; твам - Ты есть; асыа - этого; пуджйах - объект поклонения; ча - также; гурух - учитель; гарийан - достопочтенный; на - никогда; тват-самах - равный Тебе; асти - есть; абхйадхиках - более великий; кутах - как можно; анях - другой; лока-трайе - в трех планетных системах; апи - также; апратима-прабхава - о безгранично могущественный.

Ты - отец всего материального космоса, всех движущихся и неподвижных живых существ. Ты - их объект поклонения, глава и духовный учитель. Ни одно живое существо не может сравниться с Тобой или стать Богом. Так можно ли во всех трех мирах найти более великого, чем Ты, о безгранично могущественный Господь?

КОММЕНТАРИЙ: Верховную Личность Бога, Кришну, должно почитать так, как сын почитает отца. Его называют духовным учителем, ибо Он на заре творения открыл Брахме мудрость Вед, и сейчас излагает Арджуне Бхагавад-гиту. Поэтому Кришна - изначальный гуру, и в наше время всякий истинный духовный учитель должен принадлежать к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Самого Кришны. Тот, кто не является представителем Кришны, не может стать духовным учителем или наставником в области трансцендентного знания.

Живые существа с величайшим почтением склоняются перед Господом. Его величие поистине беспредельно. На свете нет никого более великого, чем Верховная Личности Бога, Кришна, поскольку ни в духовном, ни в материальном мире нет существа, которое могло бы сравниться с Кришной, не говоря уже о том, чтобы превзойти Его. Все живые существа занимают нижестоящее положение и среди них нет никого превыше Господа. Об этом сказано в Шветашватаре Упанишад (6;8):

на тасйа карйам каранам ча видйате
на тат-самаш чабхйадхикаш ча дришйате

У Верховного Господа, Кришны, также как и у обыкновенного человека, есть тело и чувства, но Его чувства, Его тело, Его ум и Он Сам

тождественны друг другу. Глупцы, которые практически ничего не знают о Кришне, заявляют, что Кришна отличен от Своей души, ума, сердца и т.д. Кришна абсолютен, поэтому Его деяния и Его могущество являются непревзойденными. Говорится также, что хотя Его чувства отличаются от наших, Он обладает всеми видами чувственного восприятия; поэтому Его чувства не являются ограниченными или несовершенными. Нет никого равного Ему или более великого, чем Он, все существа занимают гораздо ниже Господа.

Знание, которым обладает Верховный Господь, Его могущество и деяния являются трансцендентными. Как сказано в Бхагавад-гите (4;9):

джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со 'рджуна

Тот, кто постиг трансцендентную природу тела, деяний и могущества Кришны, оставив тело, отправляется в Его обитель, чтобы никогда уже не вернуться в этот полный страданий мир. Поэтому необходимо помнить о том, что деяния Кришны не похожи на действия обыкновенного человека. Самое лучшее - следовать указаниям Кришны; это поможет нам достичь совершенства. Говорится также, что у Кришны нет хозяина, все живые существа - Его слуги. Подтверждение этому мы найдем в Чайтанье-чаритамрите (Ади 5;142): "экале ишвра кришна, ара саба бхритйа - Бог один; это Кришна, а все остальные живые существа - Его слуги". Все они подчиняются Его воле, и никто не может противиться ей. Каждое живое существо действует так, как велит ему Господь, ибо находится в Его полной власти. Как сказано в Брахма-самхите, Он - причина всех причин.

Б.Г. Текст 11;44

тасмат пранамйа пранидхайа кайам
прасадайе твам ахам ишам идйам
питева путрасйа сакхева сакхйух
приях прийайархаси дева содхум

тасмат - поэтому; пранамйа - почтительно склоняясь; пранидхайа - падая ниц; кайам - тело; прасадайе - молю о милости; твам - Тебя; ахам - Я; ишам - Верховного Господа; идйам - достойного поклонения; пита ива - как отец; путрасйа - от сына; сакха ива - как друг; сакхйух - от друга; приях - жена; прийаих - от мужа; архаси - Ты должен; дева - мой Господь; содхум -

терпеть.

Ты - Верховный Господь, которому должно поклоняться каждое живое существо. Поэтому я падаю перед Тобой ниц и молю о Твоей милости. Подобно тому как отец терпеливо сносит дерзости сына, друг - обиды, нанесенные другом, а жена - фамильярность мужа, так и Ты прости мне, пожалуйста, мое недостойное поведение по отношению к Тебе.

КОММЕНТАРИЙ: Преданные Кришны находятся в различных взаимоотношениях с Ним; одни относятся к Нему как к сыну, другие как к мужу, а третьи как к другу или хозяину. Кришну и Арджуну связывают отношения дружбы. Как отец снисходителен к сыну, муж к жене, а хозяин к слуге, так и Кришна всегда снисходителен к Своим преданным.

Б.Г. Текст 11;45

адришта-пурвам хришито 'сми дриштва
бхайена ча правйатхитам mano me
тад эва ме даршайа дева рупам
прасида девеша джаган-ниваса

адришта-пурвам - никогда не виданную прежде; хришитах - рад; асми - я есть; дриштва - видя; бхайена - от страха; ча - также; правйатхитам - находящийся в смятении; манах - ум; ме - мой; тат - это; эва - непременно; ме - мне; даршайа - яви; дева - о Господь; рупам - форму; прасида - будь милостив; дева-иша - о Владыка владык; джагат-ниваса - прибежище вселенной.

Созерцая Твою вселенскую форму, которую я никогда не видел прежде, я испытываю чувство радости, однако ум мой охвачен страхом. Поэтому прошу, обрати на меня Свой взор и вновь яви Свою форму Личности Бога, о Владыка владык и прибежище вселенной!

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку Арджуна - близкий друг Кришны, отношения между ними всегда остаются теплыми и доверительными, и как друг гордится достоинствами своего друга, так Арджуна радуется тому, что его друг Кришна является Верховной Личностью Бога и может предстать перед ним в этой чудесной вселенской форме. Однако в то же самое время вид вселенской формы вызывает у него страх перед тем, что, питая к Кришне чистые дружеские чувства, он, общаясь с Ним, совершил слишком много оскорблений. Поэтому его ум в смятении. Он боится, хотя причин

для страха у него нет. Арджуна просит Кришну предстать перед ним в форме Нарайаны, ибо знает, что Кришна может принять любой облик. Вселенская форма Господа является материальной и временной, как и сам материальный мир. Однако на планетах Ваикунтхи Господь пребывает в трансцендентной форме четырехрукого Нарайаны. На каждой из бесчисленных планет духовного мира Кришна находится в одной из Своих полных частей, носящих разные имена. Итак, Арджуна пожелал увидеть одну из тех форм, которые Господь являет на планетах Ваикунтхи. Разумеется, на каждой из планет Ваикунтхи Господь пребывает в форме четырехрукого Нарайаны, которые отличаются разным расположением атрибутов: раковины, булавы, лотоса и диска. В зависимости от расположения этих атрибутов в четырех руках Нарайаны, Его называют по-разному. Все эти формы неотличны от Кришны, поэтому Арджуна просит Господа явить ему Свою четырехрукую форму.

Б.Г. Текст 11;46

киритинам гадинам чакра-хастам
иччхами твам драштум ахам татхаива
тенаива рупена чатур-бхуджена
сахасра-бахо бхава вишва-мурте

киритинам - со шлемом; гадинам - с булавой; чакра-хастам - с диском в руке; иччхами - я желаю; твам - Тебя; драштум - видеть; ахам - я; татха эва - в этом положении; тена эва - в этой; рупена - форме; чатур-бхуджена - четырехрукой; сахасра-бахо - о тысячерукий; бхава - стань; вишва-мурте - о вселенская форма.

О вселенская форма, о тысячерукий Господь, я хочу лицезреть Тебя в Твоей четырехрукой форме с головой, увенчанной шлемом, с булавой, диском, раковиной и цветком лотоса в руках. Я жажду увидеть Тебя в этом облике".

КОММЕНТАРИЙ: В Брахма-самхите (5;39) говорится: "рамади-муртишу кала-нийямена тиштхан - Господь вечно пребывает в сотнях и тысячах форм, среди которых главными являются формы Рамы, Нрисимхи, Нарайаны и т.д." Этим формам нет числа. Арджуна знал, что Кришна - это изначальная Личность Бога, принявшая Свою временную вселенскую форму. Сейчас он просит Кришну предстать перед ним в форме Нарайаны,

которая является духовной. Этот стих со всей определенностью подтверждает слова Шримад-Бхагаватам о том, что Кришна - это Верховная Личность Бога и источник всех остальных форм. Неотличный от Своих полных экспансий, Он в каждой из Своих бесчисленных форм остается Богом. В любой из них Он молод и свеж, как юноша. Это неотъемлемая черта Верховной Личности Бога. Тот, кто постиг Кришну, немедленно очищается от всех форм материальной скверны.

Б.Г. Текст 11;47

шри-бхагаван увача
майа прасаннена таварджунедам
рупам парам даршिताм атма-йогат
теджо-майам вишвам анантам адйам
йан ме твад аниена на дришта-пурвам

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; майа - Мной; прасаннена - с радостью; тава - тебе; арджуна - о Арджуна; идам - эта; рупам - форма; парам - трансцендентная; даршिताм - явленная; атма-йогат - Моей внутренней энергией; теджах-майам - исполненная сияния; вишвам - вся вселенная; анантам - беспредельная; адйам - изначальная; йат - то, что; ме - Мою; тват аниена - рядом с тобой; на дришта-пурвам - никто прежде не видел.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Мой дорогой Арджуна, посредством Своей внутренней энергии Я с великой радостью показал тебе эту вселенскую форму, повелевающую материальным миром. До тебя никто и никогда не видел эту предвечную, беспредельную форму, излучающую ослепительное сияние.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна, преданный Господа, хотел увидеть Его вселенскую форму, и, являя Арджуне Свою милость, Господь Кришна предстал перед ним в этой сияющей и величественной форме. Ослепительная, словно солнце, эта форма стремительно меняла Свои многочисленные лики. Кришна явил Свою вселенскую форму только для того, чтобы исполнить желание Арджуны. Он сделал это посредством Своей внутренней энергии, непостижимой для человеческого разума. До Арджуны никто и никогда не видел вселенскую форму Господа, но когда Господь явил эту форму Арджуне, ее смогли увидеть и другие преданные

на райских и других планетах материальной вселенной. Благодаря Арджуне они увидели форму Господа, которую никогда не видели до сих пор. Иными словами все, кто принадлежал к цепи ученической преемственности, смогли увидеть вселенскую форму, которую Кришна по Своей милости явил Арджуне. В одном из комментариев говорится, что Господь предстал в этой форме и перед Дурьодханой, когда вел с ним мирные переговоры с миссией мира. К сожалению Дурьодхана не принял мирных предложений Кришны и тогда Кришна показал ему Свои вселенские формы. Но эти формы отличались от той, которую увидел Арджуна. Здесь ясно сказано, что до него никто и никогда не видел этой формы.

Б.Г. Текст 11;48

на веда-йаджнадхйайанаир на данаир
на ча крийабхир на тапобхир уграих
эвам-рупах шакья ахам нри-локе
драштум твад аниена куру-правира

на - никогда; веда-йаджна - совершая жертвоприношения; адхйайанаих - изучая Веда; на - никогда; данаих - раздавая пожертвования; на - никогда; ча - также; крийабхих - занимаясь благочестивой деятельностью; на - никогда; тапобхих - совершая аскезы; уграих - суровые; эвам-рупах - в этой форме; шакьях - нельзя; ахам - Меня; нри-локе - в материальном мире; драштум - увидеть; твад - кроме тебя; аниена - никому другому; куру-правира - о лучший среди воинов Куру.

О лучший среди воинов Куру, никто прежде никогда не видел этой вселенской формы, ибо эту Мою форму, существующую в материальном мире, нельзя увидеть, ни изучая Веда, ни совершая жертвоприношения, ни раздавая пожертвования, ни занимаясь благочестивой деятельностью или совершая аскезы.

КОММЕНТАРИЙ: В связи с этим необходимо ясно понять, что значит обладать божественным видением. Кто может обладать им? Божественный значит присущий богам. Пока человек не поднимется на уровень полубогов, у него не откроется божественного видения. Кто же такие полубоги? В Ведах сказано, что полубогами называют преданных Господа Вишну (вишну-бхактах смрита девах). Безбожники и атеисты, которые не

верят в существование Вишну, или же считают Всевышним безличного Брахмана, лишены божественного видения, ибо им нельзя обладать, понося Кришну. Обрести божественное видение, можно только развив в себе качества полубогов. Иными словами, те, кто обладают божественным видением, могут увидеть то, что предстало взору Арджуны.

В Бхагавад-гите дано описание вселенской формы Господа. Хотя до того, как Арджуна увидел вселенскую форму, люди ничего не знали о ней, сейчас они могут составить некоторое представление о вишва-рупе Господа. Тот, кто действительно обладает божественными качествами, может увидеть вселенскую форму Кришны. Но обрести эти качества можно лишь став чистым преданным Господа. Однако преданные, которые действительно обладают божественной природой и божественным видением, не стремятся увидеть Его вселенскую форму. Как было сказано в предыдущем стихе, Арджуне хотел увидеть четырехрукую форму Господа Кришны, Вишну, и испытывал страх перед Его вселенской формой.

В этом стихе употреблено несколько очень важных слов, таких, например, как веда-йаджнадхйайанаих, относящееся к изучению Вед и принципов совершения жертвоприношений. К Ведам относят все ведические писания, такие как четыре основных Веды (Риг, Яджур, Сама и Атхарва), восемнадцать Пуран, Упанишады и Веданта Сутра. Изучать их можно дома или в любом другом месте. Кроме них, есть также сутры - Калпа-сутра и Мимамса-сутра, где изложены принципы совершения жертвоприношений. Данаих значит пожертвование, отданное достойному человеку, например, тому, кто занимается трансцендентным любовным служением Господу, брахману или вайшнав. К категории благочестивой деятельности относится агни-хотра и деятельность, связанная с выполнением обязанностей, предписанных представителям различных социальных укладов. А добровольное причинение телу каких-либо неудобств называют тапасей. Таким образом, человек может заниматься всеми этими видами деятельности - совершать аскезы, раздавать пожертвования, изучать Веды и т.д., но, не будучи как Арджуна преданным Господа, он не сможет увидеть Его вселенскую форму. Имперсоналисты также воображают, будто видят вселенскую форму, но согласно Бхагавад-гите они не являются преданными Господа. Поэтому они лишены возможности увидеть Его вселенскую форму.

Есть много людей, производящих на свет воплощения Бога. Они совершенно безосновательно объявляют обыкновенных людей воплощениями Господа, но это лишь свидетельствует об их глупости. Необходимо строго следовать принципам Бхагавад-гиты, иначе невозможно

обрести совершенное духовное знание. Хотя изучение Бхагавад-гиты считают начальным этапом постижение науки Бога, тем не менее она столь совершенна, что позволяет человеку понять, что есть что. Последователи так называемых воплощений могут заявлять, что они также видят трансцендентное воплощение Бога, вселенскую форму, но подобные заявления совершенно безосновательны, ибо здесь ясно сказано, что увидеть вселенскую форму Господа может только тот, кто стал Его преданным. Поэтому человек должен прежде всего стать чистым преданным Кришны; только тогда он сможет с уверенностью утверждать, что то, что он видит, является вселенской формой Господа. Преданный Кришны никогда не признает ни мнимых воплощений Бога, ни их последователей.

Б.Г. Текст 11;49

ма те вйатха ма ча вимудха-бхаво
дриштва рупам гхорам идрин мамедам
вйапета-бхих прита-манах пунас твам
тад эва ме рупам идам прапашйа

ма - пусть рассеются; те - твои; вйатха - тревоги; ма - пусть рассеется; ча - и; вимудха-бхавах - недоумение; дриштва - созерцая; рупам - форму; гхорам - ужасающую; идрик - как она есть; мама - Мою; идам - эту; вйапета-бхих - не ведающий страха; прита-манах - со спокойным умом; пунах - вновь; твам - ты; тат - что; эва - таким образом; ме - Мою; рупам - форму; идам - эту; прапашйа - взгляни же на.

Мой ужасающий облик привел тебя в замешательство и поверг в смятение. Теперь пришла пора покончить с этим. Пусть все тревоги покинут тебя, Мой дорогой преданный. А когда твой ум успокоится, Ты увидишь ту форму, которую так жаждешь увидеть".

КОММЕНТАРИЙ: В начале Бхагавад-гиты Арджуна был очень обеспокоен тем, что ему предстояло убить Бхишму и Дрону, своего деда и учителя, которым он поклонялся. Кришна сказал, что ему не следует бояться этого. Когда сыновья Дхритараштры пытались раздеть Драупади на виду у всех Куру, Бхишма и Дрона не заступились за нее, и за такое пренебрежение долгом должны были погибнуть. Кришна явил Арджуне Свою вселенскую форму главным образом для того, чтобы показать ему,

что все они уже уничтожены в наказание за совершенное преступление. Кришна дал Арджуне возможность увидеть это, потому что преданные всегда настроены миролюбиво и не способны совершать насилия. Теперь, когда цель откровения стала ясно, Арджуна пожелал увидеть четырехрукую форму Господа, и Кришна исполнил его желание. Преданных не слишком привлекает вселенская форма Господа, поскольку она не дает им возможности для обмена любовными чувствами. Преданный желает либо с благоговением и почтением поклоняться форме Господа, либо видеть перед собой двурукую форму Кришны, чтобы с любовью и преданностью служить Верховной Личности Бога.

Б.Г. Текст 11;50

санджайа увача
ити арджунам васудевас татхоктва
свакам рупам даршайам аса бхуйах
ашвасайам аса ча бхитам энам
бхутва пунах саумья-вапур махатма

санджайах увача - Санджайя сказал; ити - таким образом; арджунам - Арджуне; васудевах - Кришна; татха - таким образом; укта - произнеся; свакам - Свою; рупам - форму; даршайам аса - явил; бхуйах - вновь; ашвасайам аса - ободрил; ча - также; бхитам - испуганного; энам - его; бхутва - принимая; пунах - вновь; саумья-вапур - Свою прекрасную форма; маха-атма - великий.

Обращаясь к Дхритараштре, Санджайя сказал: "Произнеся это, Верховная Личность Бога, Кришна, предстал перед Арджуной в четырехрукой форме а затем, явил наконец и Свою двурукую форму, стараясь ободрить испуганного Арджуну.

КОММЕНТАРИЙ: Появившись на земле как сын Васудевы и Деваки, Кришна сначала предстал перед ними в форме четырехрукого Нарайаны, но затем по просьбе родителей превратился в обыкновенного новорожденного младенца. Подобно этому, Кришна знал, что Арджуну не интересовала Его четырехрукая форма, но поскольку Арджуна просил показать ее, Кришна предстал перед ним в этом облике, а затем вновь принял Свою двурукую форму. Очень важным является употребленное здесь слово саумья-вапур. Саумья-вапур - это форма, поражающая своей

необыкновенной красотой; ее также называют самой красивой формой. Когда Кришна находился на земле, все существа были просто покорены красотой Его облика, и поскольку Кришна является повелителем вселенной, Он, чтобы рассеять страх Своего преданного, Арджуны, вновь предстал перед ним в Своей прекрасной форме, форме Кришны. В Брахма-самхите (5.38) сказано: "преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена - только тот, чьи глаза умащены бальзамом любви, может увидеть прекрасный облик Шри Кришны".

Б.Г. Текст 11;51

арджуна увача

дриштведам манушам рупам тава саумйам джанардана

иданим асми самвриттах са-четах пракритим гатах

арджунах увача - Арджуна сказал; дриштва - при виде; идам - этой; манушам - человеческой; рупам - формы; тава - Твоей; саумйам - несказанно прекрасной; джанардана - о покоритель врагов; иданим - теперь; асми - Я; самвриттах - пришел; са-четах - в сознание; пракритим - моей собственной природе; гатах - вернулся.

Увидев Кришну в Его изначальной форме, Арджуна воскликнул: "О Джанардана, теперь, когда я увидел тебя в этой несказанно прекрасной человеческой форме, мой ум успокоился, и я окончательно пришел в себя".

КОММЕНТАРИЙ: Употребленные здесь слова манушам рупам ясно указывают на то, что изначальной формой Верховной Личности Бога является двурукая форма. Это еще раз говорит о том, что те, кто глумится над Кришной, считая Его обыкновенным человеком, не знают о Его божественной природе. Будь Кришна обыкновенным человеком, разве мог бы Он предстать перед Арджуной во вселенской форме, а затем вновь принять форму четырехрукого Нарайаны? Поэтому в Бхагавад-гите ясно сказано, что тот, кто считает Кришну обыкновенным человеком и сбивает читателя с толку, заявляя, что устами Кришны говорит безличный Брахман, творит величайшую несправедливость. Кришна на самом деле показал Арджуне Свою вселенскую форму и форму четырехрукого Вишну. Так как же можно считать Его обыкновенным человеком? Чистого преданного не введут в заблуждение некомпетентные комментарии Бхагавад-гиты, ибо он знает что есть что. Изначальные стихи Бхагавад-гиты ясны как солнце, и

бездарным комментаторам нет нужды высвечивать их своими фонарями.

Б.Г. Текст 11;52

шри-бхагаван увача

су-дурдаршам идам рупам дриштаван аси йан мама

дева апй асйа рупасйа нитйам даршана-канкшинах

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; су-дурдаршам - очень трудно увидеть; идам - эту; рупам - форму; дриштаван аси - которую видел ты; йат - которую; мама - Мою; девах - полубоги; апи - также; асйа - эту; рупасйа - форму; нитйам - вечно; даршана-канкшинах - всегда стремятся увидеть.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Мой дорогой Арджуна, увидеть Меня в той форме, которую ты видишь сейчас, чрезвычайно трудно. Даже полубоги вечно стремятся увидеть эту столь дорогую для них форму.

КОММЕНТАРИЙ: В сорок восьмом стихе этой главы говорится, что, закончив являть Свою вселенскую форму, Господь Кришна сообщил Арджуне, что ее не могут увидеть даже те, кто совершил множество благочестивых поступков, жертвоприношений и т.д. А употребленное в этом стихе слово су-дурдаршам указывает на то, что двурукая форма Кришны является еще более сокровенной. Прибавив к таким видам деятельности, как аскезы, изучение Вед, философские спекуляции, немного преданного служения, человек сможет увидеть вселенскую форму Кришны. Это возможно только когда во всех этих видах деятельности есть элемент бхакти, о чем уже было сказано в предыдущих стихах. Но еще более недоступной, чем вселенская, является двурукая форма Кришны, которую очень трудно увидеть даже таким полубогам, как Брахма и Господь Шива. Они жаждут увидеть Кришну, и из Шримад-Бхагаватам мы узнаем, что когда Кришна, как предполагалось, находился во чреве Своей матери, Деваки, все полубоги с райских планет собрались там, чтобы увидеть чудо рождения Кришны. Они вознесли Господу замечательные молитвы, хотя в то время Он еще не предстал перед их взором, и они только ожидали Его появления. Глупцы могут глумиться над Кришной, считая Его обыкновенным человеком, и поклоняться не Ему, а безличному нечто, заключенному у Него внутри, но все это глупые и бессмысленные выходки.

Такие полубоги, как Брахма и Шива, жаждут увидеть Кришну в Его двурукой форме.

В Бхагавад-гите (9;11) также сказано: "аваджананти мам мудха манушим танум ашритах - Он всегда скрыт от взоров глупцов, глумящихся над Ним". Тело Кришны, как сказано в Брахма-самхите и как Сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, абсолютно духовно, вечно и исполнено блаженства. Оно совершенно не похоже на материальное тело. Но для того, кто, читая Бхагавад-гиту или другие ведические писания, пытается изучить Кришну, Он всегда остается проблемой. Тот, кто использует материалистический метод познания, считает Кришну великой исторической личностью и великим философом, но для него Кришна всегда остается обыкновенным человеком, который, несмотря на все Свое могущество, вынужден принимать материальное тело. В конечном счете они приходят к выводу, что Абсолютная Истина безлична, и эта безличная Абсолютная Истина принимает порою личностную форму, связанную с гунами материальной природы. Это материалистическое представление о Верховном Господе. Существует и другая концепция Абсолютной Истины, являющаяся результатом философских спекуляций. Те, кто ищет знания также рассуждают о Кришне и считают Его менее значительным, нежели вселенская форма Всевышнего. По их мнению вселенская форма, которую Кришна явил Арджуне, более важна, чем Его личностная форма. С их точки зрения личностная форма Всевышнего существует лишь в нашем воображении. Они глубоко убеждены, что в конечном итоге, Абсолютная Истина не является личностью. Однако в четвертой главе Бхагавад-гиты описан трансцендентный метод познания Абсолютной Истины, в соответствии с которым мы должны слушать повествования о Кришне в изложении авторитетов. Это истинный ведический метод познания Абсолютной Истины, и те, кто следуют ему, непрерывно слушают о Кришне от авторитетов, и благодаря этому Кришна становится дорог им. Как уже неоднократно говорилось, Кришна скрыт от нас энергией йогамайи. Он не открывает Себя всем и каждому. И только те, кому Он откроет Себя, смогут увидеть Его. Это подтверждают Веды; тот, кто предался Кришне, может постичь Абсолютную Истину. У трансценденталиста, который постоянно занят деятельностью в сознании Кришны, преданным служением Господу, открывается духовное видение, и он видит Кришну через откровение. Такое откровение недоступно даже полубогам, поэтому говорится, что даже полубогам чрезвычайно трудно постичь Верховного Господа, и даже самые великие из них всегда стремятся увидеть Кришну в Его двурукой форме. Таким образом, несмотря на то, что увидеть

вселенскую форму Кришны невероятно трудно, и сделать это может далеко не каждый, еще труднее постичь Его личностную форму, форму Шьямасундары.

Б.Г. Текст 11;53

нахам ведаир на тапаса на данена на чеджйайа
шакйа эвам-видхо драштум дриштаван аси мам йатха

на - никогда; ахам - Я; ведаих - изучая Веды; на - никогда; тапаса - совершая суровые аскезы; на - никогда; данена - раздавая пожертвования; на - никогда; ча - также; иджйайа - совершая обряды поклонения; шакйах - невозможно; эвам-видхах - таким образом; драштум - увидеть; дриштаван - видя; аси - ты есть; мам - Меня; йатха - как.

Форму, которую ты видишь своими трансцендентными глазами, нельзя постичь, просто изучая Веды, раздавая пожертвования, совершая суровые аскезы или обряды поклонения. Все это не поможет человеку увидеть Меня таким как Я есть.

КОММЕНТАРИЙ: Сначала Кришна появился перед Своими родителями, Деваки и Васудевой, в четырехрукой форме, а затем принял двурукую форму. Атеистам, а также тем, кто не занимается преданным служением, трудно проникнуть в смысл этого таинства. Ученым, которые исследуют особенности языка ведических произведений или испытывают к ним чисто академический интерес, никогда не постичь Кришну. Его не смогут постичь и те, кто ходит в храм лишь формально, чтобы участвовать в обрядах поклонения. Они регулярно приходят в храм, но не знают, кто такой Кришна. Постичь Кришну можно лишь идя путем преданного служения, о чем Кришна Сам говорит в следующем стихе.

Б.Г. Текст 11;54

бхактйа тв ананйайа шакйа ахам эвам-видхо 'рджуна
джнатум драштум ча таттвена правештум ча парантапа

бхактйа - преданным служением; ту - не; ананйайа - в котором нет примесей кармы и гьяны; шакйах - можно; ахам - Меня; эвам-видхах - так;

арджуна - о Арджуна; джнатум - постичь; драштум - видеть; ча - и; таттвена - на самом деле; правештум - войти в; ча - также; парантапа - о сильнорукий.

Мой дорогой Арджуна, постичь Меня таким как Я есть и увидеть Меня в той форме, в которой Я сейчас стою перед тобой, можно лишь в процессе чистого преданного служения. Только так можно проникнуть в тайну Моего бытия.

КОММЕНТАРИЙ: Постичь Кришну можно только в процессе чистого преданного служения. Он со всей ясностью говорит об этом в данном стихе с тем, чтобы самозванные комментаторы, который пытаются понять Бхагавад-гиту посредством философских спекуляций, знали, что они лишь напрасно теряют время. Ни один из них не может постичь Кришну, равно как и то, каким образом Он предстал перед Своими родителями в четырехрукой форме и тотчас же принял Свою двурукую форму. Тем, кто изучает Веды или идет философским путем познания, чрезвычайно трудно понять все это. Поэтому здесь сказано однозначно: никто не в силах увидеть Господа или проникнуть в суть этих предметов. Однако те, кто тщательно изучил Веды, могут почерпнуть оттуда самые разнообразные сведения о Господе. В Ведах собрано множество правил и предписаний, и тот, кто действительно хочет постичь Кришну, должен следовать принципам, изложенным в авторитетных священных писаниях. Он может совершать аскезы в соответствии с этими принципами. Так, для того, чтобы совершать строгие аскезы, нужно держать пост на Джанмаштами, день явления Кришны, и дважды в месяц в дни Экадашей (на одиннадцатый день убывающей и прибывающей луны). Что касается совершения пожертвований, то в писаниях сказано ясно: пожертвования следует давать преданным Кришны, которые занимаются преданным служением и распространяют философию Кришны, философию сознания Кришны, по всему миру. Сознание Кришны - благословенный дар всему человечеству. Рупа Госвами назвал Господа Чайтанью самым щедрым благодетелем, ибо Он щедро дарил людям любовь к Кришне, обрести которую очень и очень трудно. Поэтому тот, кто жертвует людям, занимающимся проповедью сознания Кришны, давая деньги на распространение сознания Кришны, совершает величайшее пожертвование. А тот, кто, как предписано, занимается храмовым поклонением (в во всех храмах Индии установлены Божества, чаще всего Вишну или Кришны) имеет возможность духовно совершенствоваться, поклоняясь Верховному Господу и выражая Ему свою почтение. Для неофитов в преданном служении Господу храмовое поклонение является обязательным, что подтверждают Веды

(Шветашватара Упанишад 6;23):

йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах пракашанте махатманах

"Тот, кто безраздельно предан Верховному Господу, кто служит Ему под руководством духовного учителя, который также обладает непоколебимой верой, может увидеть Верховную Личность Бога в результате богооткровения". Кришну нельзя постичь силой собственного интеллекта. Тот, кто не прошел подготовку под руководством истинного духовного учителя, не может даже вступить на путь познания Бога. Слово ту употреблено здесь специально для того, чтобы подчеркнуть, что ни один другой метод не может быть использован, рекомендован или эффективен для постижения Кришны.

Личностные формы Кришны, Его двурукая и четырехрукая формы, совершенно отличны от временной вселенской формы, которую Господь явил Арджуне. Четырехрукая форма Нарайаны и двурукая форма Кришны являются вечными и трансцендентными, в отличие от преходящей вселенской формы, которую увидел Арджуна. Само слово судурдаршам, трудно увидеть, предполагает, что никто прежде не видел вселенскую форму Господа. Оно также указывает на то, что Господу нет необходимости являть ее преданным. Выполняя просьбу Арджуны, Кришна предстал перед ним в этой форме, чтобы в будущем, люди, столкнувшись с теми, кто выдает себя за воплощение Бога, могли потребовать у них показать им свою вселенскую форму.

Слово на, несколько раз употребленное в предыдущем стихе, указывает на то, что человек не должен гордиться академическим знанием Вед. Он должен заниматься преданным служением Кришне. Только тогда он может попытаться составить комментарий к Бхагавад-гите.

Явив Арджуне Свою вселенскую форму, Кришна сменил ее на форму четырехрукого Нарайаны, а затем предстал перед Арджуной в Своей изначальной форме с двумя руками. Это свидетельствует о том, что четырехрукая, а также другие формы Господа, о которых говорится в Ведах, являются эманациями изначальной, двурукой формы Кришны. Он - источник всех эманаций. Кришна отличен даже от этих форм, не говоря уже о безличном аспекте Абсолютной Истины. Что касается четырехруких форм Кришны, то в Ведах ясно сказано, что даже самая близкая Кришне четырехрукая форма (Маха-Вишну, который возлежит на водах космического океана и, вдыхая и выдыхая, поглощает и производит на свет бесчисленное множество вселенных), даже эта форма также является экспансией Верховного Господа. Как сказано в Брахма-самхите (5;48):

йасйаика-нишвасита-калам атхаваламбйа
дживанти лома-вила-джа джагад-анда-натхах
вишнур махан са иха йасйа кала-вишешо
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Маха-Вишну, дыхание которого поглощает и вновь производит на свет бесчисленное множество вселенных, является полной экспансией Кришны. Поэтому Я поклоняюсь Говинде, Кришне, причине всех причин". Таким образом, мы должны поклоняться исключительно личностной форме Кришны, форме Верховной Личности Бога, исполненной знания и блаженства. Кришна является источником всех Вишну-форм, источником всех воплощений Бога, а также изначальной Верховной Личностью, что подтверждает Бхагавад-гита.

В ведических писаниях (Гопала-тапани Упанишад) мы находим следующее утверждение:

сач-чид-ананда-рупайа кришнайкаклишта-карине
намо веданта-ведйайа гураве буддхи-сакшине

"Я в глубоком почтении склоняюсь перед Кришной, чья вечная трансцендентная форма исполнена блаженства и знания. Я выражаю Ему свое почтение, ибо постичь Его значит постичь Веды, и потому Его называют верховным духовным учителем". Далее там говорится: "кришно ваи парамам даиватам - Кришна - это Верховная Личность Бога" (Гопала-тапани 1.3) "эко ваши сарва-гах кришна идйах - этот Кришна является Верховной Личностью Бога и единственным объектом поклонения". "Эко 'пи сан бахудха йо 'вабхати - Кришна один, но Он распространяет Себя в бесчисленном количестве форм и воплощений" (Гопала-тапани 1;21).

В Брахма-самхите (5;1) сказано:

ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах сарва-карана-каранам

"Верховная Личность Бога это Кришна, тело которого исполнено вечности, знания и блаженства. У Него нет начала, ибо Он Сам является началом всего сущего. Он - причина всех причин".

Сказано также: "йатраватирнам кришнакхам парам брахма наракрити - Верховная Абсолютная Истина - это личность, которую зовут Кришна, и Он время от времени нисходит на землю". Точно также, в Шримад-Бхагаватам мы найдем описания всех воплощений Верховной Личности Бога, и в этом перечне также упомянуто имя Кришны. Однако затем там сказано, что Кришна не относится к числу воплощений; Он - Сама Верховная Личность Бога (эте чамша-калах пумсах кришнас ту бхагаван свайам).

Кроме того, в Бхагавад-гите Господь говорит: "маттах паратарам нанйат - нет формы, которая превосходила бы Мою форму Личности Бога Кришны". В другом стихе Бхагавад-гиты Кришна говорит: "ахам адир хи деванам - Я - источник всех полубогов". И, получив от Кришны мудрость Бхагавад-гиты, Арджуна подтверждает это в следующих словах: "парам брахма парам дхама павитрам парамам бхаван - теперь я до конца осознал, что Ты - Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина и прибежище всего сущего". Таким образом, вселенская форма, которую Кришна явил Арджуне, не является изначальной формой Бога. Его изначальная форма - это форма Кришны. Господь явил Свою вселенскую форму с многими тысячами голов и рук только для того, чтобы привлечь к Себе внимание тех, кто лишен любви к Богу. Эта форма не является Его изначальной формой.

Вселенская форма Господа не привлекает сердца чистых преданных, которые выражают свою любовь к Богу в различных типах трансцендентных взаимоотношений. Верховная Личность Бога обменивается со Своими преданными трансцендентными любовными чувствами в Своей изначальной форме, форме Кришны. Поэтому Арджуна, связанный с Кришной отношениями близкой дружбы, не испытывал удовольствия, созерцая вселенскую форму Господа, более того, она внушала ему страх и ужас. Будучи неразлучным другом, Арджуна конечно же обладал трансцендентным видением; он не был обыкновенным человеком. Поэтому вселенская форма Господа не пленила его. Эта форма может казаться чудесной людям, которые занимаются кармической деятельностью, тем же, кто идет путем преданного служения, дороже всего двурукая форма Кришны.

Б.Г. Текст 11;55

мат-карма-крин мат-парамо мад-бхактах санга-варджитах
нирвайрах сарва-бхутешу йах са мам эти пандава
мат-карма-крит - то трудится для Меня; мат-парамах - то считает Меня
Всевышним; мат-бхактах - служит Мне с любовью и преданностью; санга-
варджитах - не оскверненное стремлением к кармической деятельности и
философским спекуляциям; нирвайрах - не имея врагов; сарва-бхутешу -
среди всех живых существ; йах - тот, кто; сах - он; мам - о Мне; эти -

вернется; пандава - о сын Панду.

Мой дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением, не оскверненным стремлением к кармической деятельности и философским спекуляциям, кто посвящает Мне свой труд, считает Меня высшей целью своей жизни и дружелюбно относится к каждому живому существу, непременно вернется в Мою обитель".

КОММЕНТАРИЙ: Каждый, кто хочет достичь Верховного Господа, пребывающего на планете Кришналока в духовном небе, и вступить в общение с Верховной Личностью Бога, Кришной, должен воспользоваться наставлением, которое Сам Господь дает в этом стихе. Поэтому данный стих считается квинтэссенцией Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита - это книга, предназначенная для обусловленных душ, которые, находясь в материальном мире, стремятся утвердить свое господство над материальной природой и ничего не знают об истинной, духовной жизни. Бхагавад-гита призвана помочь живым существам постичь свое духовное бытие, свои вечные взаимоотношения с верховной духовной личностью и указать им путь, ведущий домой, к Богу. В данном стихе изложен метод, позволяющий достичь духовного совершенства; этим методом является преданное служение Господу.

Что касается нашей деятельности, то всю свою энергию мы должны использовать преданном служении Кришне. Как сказано в Бхакти-расамрита-синдху (2;255):

анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
нирбандхах кришна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате

Любая деятельность каждого из нас должна быть связана с Кришной. Таковую деятельность называют кришна-кармой. Занимаясь различными видами деятельности, мы не должны привязываться к плодам своего труда; все что мы делаем, мы должны делать для Кришны. К примеру, бизнесмен может действовать в сознании Кришны, если будет заниматься бизнесом для Кришны. Если хозяином этого бизнеса является Кришна, то получать доходы от него должен тоже Кришна. Если на счету у бизнесмена тысячи долларов, он в случае необходимости может отдать все их Кришне. Вот что значит трудиться для Кришны. Вместо того, чтобы возводить огромный особняк ради удовлетворения собственных чувств, он может построить для Кришны красивый храм, установить там Божество Кришны и проводить богослужения в соответствии с предписаниями авторитетных священных писаний. Все это относится к категории кришна-кармы. Не испытывая привязанности к результату своего труда, человек должен предлагать их Кришне, а сам довольствоваться прасадом, остатками предложенных

Господу подношений. Тому, кто построил для Кришны просторный храм и установил там Божество Кришны, отнюдь не возбраняется жить в нем, однако он всегда должен помнить о том, что хозяином этого здания является Кришна. Вот что значит действовать в сознании Кришны. Тот, кто не в состоянии построить для Кришны храм, может помогать убирать Его храм; это тоже кришна-карма. Он может работать в саду. Тот, у кого есть земля (по крайней мере в Индии у каждого бедняка есть клочок земли) может использовать ее для Кришны, выращивая на ней цветы и предлагая их Господу. Он может посадить там деревца туласи, поскольку листья туласи имеют и играют важную роль в обрядах поклонения Кришне, о чем Кришна Сам говорит в Бхагавад-гите. Патрам пушпам пхалам тойам. Кришна говорит, что преданный может предложить Ему лист, цветок, плод или немного воды, и Он будет удовлетворен этим подношением. Здесь Господь прежде всего имеет в виду лист туласи. Поэтому мы можем посадить деревце туласи и поливать его водой. Таким образом, даже последний бедняк может заниматься служением Кришне. Вот несколько примеров того, как можно трудиться для Кришны.

Слово мат-парамах относится к тому, для кого высшая цель жизни заключается в том, чтобы вступить в общение с Кришной в Его высшей обители. Такой человек не стремится достичь высших планет, таких как луна, солнце, райские планеты или даже высшая планета вселенной, Брахмалока. Его не привлекает подобная перспектива. Он хочет только одного - перенестись в духовное небо. И, даже достигнув духовного неба, он не желает погружаться в ослепительное сияние брахмана, ибо его мечта - подняться на высшую планету духовного мира, Кришналоку, Голоку Вриндавана. Он знает все об этой планете, и его не привлекает ничто другое. Слово мад-бхактах указывает на то, что он полностью поглощен преданным служением, а именно следующими девятью видами деятельности: слушание, повторение, памятование, поклонение, служение лотосным стопам Господа, вознесение молитв, исполнение приказов Господа, дружба с Ним и полное вручение себя Ему. Преданный может заниматься всеми девятью, восьмью, семью или даже одним видом деятельности в преданном служении, и он несомненно достигнет духовного совершенства.

Очень важным является употребленный здесь термин сангаварджитах. Мы не должны общаться с людьми, которые враждебно относятся к Кришне. К ним относятся не только атеисты, но и те, кто поглощены кармической деятельностью и философскими спекуляциями. Поэтому чистое преданное служение описано в Бхакти-расамрита-синдху

(1;1;11) следующим образом:

анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анавритам
анукулийена кришнану- шиланам бхактир уттама

В этом стихе Шрила Рупа Госвами говорит ясно, что тот, кто хочет подняться на уровень чистого преданного служения, должен очиститься от всей материальной скверны. Он не должен общаться с теми, кто привязан к кармической деятельности и философским спекуляциям. Прекратив неблагоприятное общение и очистившись от скверны материальных желаний, человек постепенно обретает позитивное знание о Кришне; вот что такое чистое преданное служение. Анукулийасйа санкалпах пратикулийасйа варджанам (Хари-бхакти-виласа 11;676). Человек должен думать о Кришне и трудиться для Него с любовью, а не с неприязнью. К примеру, Камса был врагом Кришны. С того самого момента, как Кришна появился на свете, Камса все время замышлял убить Его, и поскольку все его попытки заканчивались неудачно, он все время не переставая думал о Кришне. Что бы он ни делал - работал, ел или спал, он всегда находился в полном сознании Кришны, но его сознание Кришны носило неблагоприятный характер, поэтому несмотря на то, что он всегда, двадцать четыре часа в сутки думал о Кришне, он был демоном, и Кришна в конце концов убил его. Разумеется, каждый, кто погибает от руки Кришны, немедленно получает освобождение, но чистый преданный преследует другую цель. Он даже не помышляет об освобождении. Он не стремится попасть даже на высшую планету духовного мира, Голоку Вриндавана. Его единственная цель и желание - где бы он ни находился, служить Кришне.

Преданный Кришны дружелюбно относится к каждому живому существу. Поэтому здесь сказано, что у него нет врагов (нирвайрах). Почему это становится возможным? Преданный, обладающий сознанием Кришны, знает, что только преданное служение Господу может помочь человеку разрешить все жизненные проблемы. Он убедился в этом на собственном опыте и потому хочет распространить сознание Кришны среди людей. История знает много примеров, когда преданные Господа рискуя жизнью, проповедовали послание Бога. Всем известен пример Господа Иисуса Христа. Он был распят непреданными и пожертвовал жизнью ради распространения сознания Бога. Безусловно, было бы ошибкой думать, что им удалось убить его. Немало подобных примеров было и в истории Индии, среди них пример Тхакура Харидасы и Прахлады Махараджи. Зачем же они подвергали себя такому риску? Потому что хотели распространить сознание Кришны, а это - нелегкая задача. Человек,

сознающий Кришну знает, что причиной страданий людей является забвение ими своих взаимоотношений с Кришной. Поэтому самое большое благо, которое он может принести человечеству - это освободить своих ближних от проблем материальной жизни. Таким образом чистый преданный служит Господу. Только представьте себе, как милостив Кришна к тем, кто служит Ему, рискуя ради Него всем. Поэтому такие люди, оставив тело, несомненно отправятся на высшую планету духовного мира.

В заключении необходимо сказать, что Кришна предстал перед Арджунной в Своей вселенской форме, являющейся лишь временным проявлением, а также в форме всепоглощающего времени и даже в форме четырехрукого Вишну. Таким образом, Кришна является источником всех этих форм. Не следует думать, будто Кришна - проявление вишва-рупы или Вишну. Кришна - источник всех остальных форм. Существуют сотни и тысячи форм Вишну, но для преданного все они менее значительны, нежели изначальная двурукая форма Кришны, форма Шьямасундары. В Брахма-самхите сказано, что те, кто отдает свою любовь и преданность Кришне в форме Шьямасундары, всегда созерцают Его в своем сердце, и не видят ничего другого. Поэтому нам необходимо уяснить, что главной и высшей формой Бога является форма Кришны. Таков смысл одиннадцатой главы.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к одиннадцатой главе "Шримад-Бхагавад-гиты", которая называется "Вселенская форма".

ГЛАВА 12 Преданное служение

Б.Г. Текст 12;1

арджуна увача

эвам сатата-йукта йе бхактас твам парйупасате

йе чапй акшарам авйактам тешам ке йога-виттамах

арджунах увача - Арджуна сказал; эвам - таким образом; сатата - всегда; йуктах - занят; йе - те, кто; бхактах - преданные; твам - Тебе; парйупасате - должным образом поклоняются; йе - те, кто; ча - также; апи - вновь; акшарам - недостижимый для чувств; авйактам - непроявленному; тешам - из них; ке - то; йога-вит-тамах - более преуспел в йоге.

Арджуна спросил: "Кто более преуспел в йоге, тот, кто всегда с любовью и преданностью служит Тебе, или тот, кто поклоняется безличному Брахману, непроявленному?"

КОММЕНТАРИЙ: Кришна уже рассказал Арджуне о личной, безличной и вселенской формах Господа, а также о различных категориях преданных и методах йоги. Обычно трансценденталистов разделяют на два класса: это имперсоналисты и персоналисты. Преданный-персоналист все свои силы и энергию отдает служению Верховному Господу. Имперсоналист также занимается духовной практикой, но не непосредственным служением Кришне, а медитацией на безличный Брахман, непроявленное.

Из этой главы мы узнаем, что из всех методов осознания Абсолютной Истины высшим является бхакти-йога, преданное служение. Тот, кто действительно хочет вступить в общение с Верховной Личностью Бога, должен встать на путь преданного служения.

Тех, кто, занимаясь преданным служением, поклоняется непосредственно Верховному Господу, называют персоналистами, а тех, кто медитируют на безличный Брахман - имперсоналистами. В данном стихе Арджуна спрашивает Кришну, кто из них занимает более высокое положение. Есть много разных методов осознания Абсолютной Истины, но в этой главе Кришна говорит о том, что самым лучшим из них является бхакти-йога, или преданное служение Господу. Это самый прямой и легкий

путь к общению с Личностью Бога.

Во второй главе Бхагавад-гиты Верховный Господь объяснил, что живое существо является не материальным телом, а духовной искрой, искрой духовного целого, Абсолютной Истины. В седьмой главе Он рассказал о живом существе как о частице верховного целого и призвал живые существа сосредоточить на нем все свое внимание. Затем в восьмой главе вновь говорилось о том, что живое существо, которое, оставляя тело, думает о Кришне, тотчас переносится в духовное небо, в обитель Кришны. В конце шестой главы Господь ясно указал на то, что тот, кто думает о Кришне в сердце, является самым лучшим из всех йогов. Таким образом, практически в каждой главе Господь, подводя итог, говорил, что живое существо должно сосредоточить свой ум на личной форме Кришны, ибо это высший уровень духовного самоосознания.

Однако есть люди, не испытывающие влечения к личностной форме Господа Кришны. Они столь непоколебимы в своих убеждениях, что составляя комментарии к Бхагавад-гите, они делают все, чтобы отвлечь внимание людей от Кришны и перенести его на безличное брахмоджьи. Они предпочитают медитировать на безличную форму Абсолютной Истины, недостижимую для материальных чувств и непроявленную.

Итак, существует два класса трансценденталистов. Арджуна хочет знать, какой из двух методов легче и представители какого класса трансценденталистов находятся на более высоком уровне. Тем самым он хочет определить и свое положение, ибо сам он привязан к личностной форме Кришны, а не к безличному Брахману. Он хочет знать, насколько надежно его положение. Безличная форма Верховного Господа, проявленная в духовном или в материальном мире, весьма проблематична как объект медитации. В сущности мы не можем даже составить правильное представление о безличном аспекте Абсолютной Истины. Поэтому, задавая свой вопрос, Арджуна как бы говорит Зачем же зря терять время? В одиннадцатой главе Арджуна уже убедился в том, что лучше всего быть привязанным к личностной форме Кришны, поскольку, испытывая такую привязанность, он одновременно осознал все остальные формы Господа, и это не помешало ему любить Кришну. Арджуна задал Кришне очень важный вопрос, который поможет разграничить личностную и безличностную концепции Абсолютной Истины.

шри-бхагаван увача

майй авешйа мано йе мам нитйа-йукта упасате

шраддхайа парайопетас те ме йуктатама матах

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога сказал; майи - на Мне; авешйа - сосредоточив; манах - ум; йе - те, кто; мам - Мне; нитйа - всегда; йуктах - занятые; упасате - поклонением; шраддхайа - с верой; парайа - трансцендентной; упетах - наделены; те - они; ме - Я; йукта-тамах - доитигшими высшего совершенства в йоге; матах - считаю.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Тех, кто сосредоточил свой ум на Моей личной форме и всегда поклоняется Мне с глубокой трансцендентной верой, Я считаю достигшими высшей ступени совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: Отвечая на вопрос Арджуны, Кришна со всей ясностью говорит, что тот, кто сосредоточил ум на Его личной форме и поклоняется Ему с верой и преданностью, достиг высшего совершенства йоги. Деятельность человека в сознании Кришны не является материальной, ибо все, что он делает, он делает для Кришны. Чистый преданный ни минуты не остается в бездействии. Он либо повторяет имена Господа, либо слушает и читает повествования о Кришне, иногда он готовит прасад или отправляется в магазин, чтобы купить что-нибудь для Кришны, а иногда убирает храм или моет посуду - он каждую минуту делает что-либо для Кришны. Такая деятельность получила название полного самадхи.

Б.Г. Тексты 12;3 12;4

йе тв акшарам анирдешйам авйактам парйупасате

сарватра-гам ачинтйам ча кута-стхам ачалам дхрувам

саннийамйендрийа-грамам сарватра сама-буддхайах

те прапнуванти мам эва сарва-бхута-хите ратах

йе - те, кто; ту - но; акшарам - лежащему за пределами чувственного восприятия; анирдешйам - неопределенному; авйактам - непроявленному; парйупасате - полностью посвящают себя; сарватра-гам - вездусущему; ачинтйам - непостижимому; ча - также; кута-стхам - неизменному; ачалам - неподвижному; дхрувам - постоянному; саннийамйа - контролируя;

индрийа-грамам - все чувства; сарватра - всюду; сама-буддхайах - относиться беспристрастно; те - они; прапнуванти - достигают; мам - Меня; эва - непременно; сарва-бхута-хите - на благо всех живых существ; ратах - занятые деятельностью.

Те же, кто, контролируя чувства и беспристрастно относясь ко всем живым существам, поклоняются исключительно непроявленному, лежащему за пределами чувственного восприятия, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному - безличному аспекту Абсолютной Истины, такие люди занимаются деятельностью ради всеобщего блага и в конце концов достигают Моей обители.

КОММЕНТАРИЙ: Те, кто поклоняются не непосредственно Верховной Личности, Кришне, а пытаются достичь той же самой цели, Шри Кришны, окольным путем, в конце концов все же достигают ее. После великого множества жизней мудрец, нашедший прибежище во Мне, постигает, что Васудева суть все. Когда человек, пройдя через множество жизней, обретает полное знание, он предается Господу Кришне. Тот, кто идет к Богу путем, описанным в данном стихе, должен научиться контролировать чувства, служить каждому живому существу и заниматься деятельностью ради всеобщего блага. Отсюда следует, что достичь высшей ступени духовного самоосознания можно только обратившись к Господу Кришне. Зачастую, прежде чем предаться Господу, человек проходит через множество аскез и испытаний.

Чтобы ощутить присутствие Сверхдуши в сердце индивидуальной души, необходимо прекратить деятельность материальных чувств, перестать видеть, слышать, ощущать вкус, работать и т.д. Тогда человек ощутит, что Сверхдуша пребывает всюду. Осознав это, он не испытывает зависти и враждебности ни к одному живому существу: он уже не проводит разницы между человеком и животным, ибо видит одну только душу, а не внешнюю оболочку. Однако обыкновенному человеку очень трудно следовать методу, ведущему к осознанию безличного аспекта Абсолютной Истины.

Б.Г. Текст 12;5

клешо 'дхикатарас тешам авйактасакта-четасам
авйакта хи гатир духкхам дехавадбхир авапйате

клясах - трудности; адхика-тарах - многочисленные; тешам - тех; авйакта - на непроявленном; асакта - сосредоточены; четасам - тех, чей ум; авйакта - непроявленному; хи - безусловно; гатих - прогресс; духкхам - с трудом; деха-вадбхих - воплощенные; авапйате - достигают.

Те, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Абсолютной Истины с большим трудом продвигаются по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути сопряжен с многочисленными трудностями.

КОММЕНТАРИЙ: Трансценденталистов, стремящихся к познанию непостижимого, непроявленного безличного аспекта Верховного Господа, называют гьяна-йогами, а тех, кто, полностью развив в себе сознание Кришны, занимаются преданным служением Господу - бхакти-йогами. В данном стихе определена разница между гьяна-йогой и бхакти-йогой. Хотя те, кто занимаются гьяна-йогой, в конце концов достигают того же результата, что и бхакти-йоги, они преодолевают на своем пути многочисленные трудности, тогда как метод бхакти-йоги, непосредственного служения Верховной Личности Бога, значительно легче и гораздо более естественен для воплощенной души. Индивидуальная душа с незапамятных времен находится в материальном теле, и ему очень трудно понять, даже теоретически, что оно отлично от тела. Вот почему бхакти-йоги поклоняются Божеству Кришны, тем самым задевая в служении Господу телесную концепцию, которая прочно запечатлелась в нашем уме. Разумеется поклонение Верховной Личности Бога в форме стоящего в храме Божества не имеет ничего общего с идолопоклонничеством. В Ведах говорится о двух формах поклонения: сагуна и ниргуна, когда Господу поклоняются как обладающему и необладающему качествами. Поклонение Божеству в храме относится к категории сагуны, ибо Господь воплощен там в форме, состоящей из материальных элементов. Однако форма Господа, воплощенная в камне, дереве или красках, которые являются материальными, сама не является материальной. Такова абсолютная природа Верховного Господа.

В связи с этим можно привести одно, может быть несколько грубое сравнение. Если мы опустим письмо в какой-нибудь из многочисленных почтовых ящиков, развешанных на улицах, оно без труда найдет своего адресата. Однако любой другой ящик, даже похожий на почтовый, но не установленный почтовым отделением, не годится для этой цели. Аналогичным образом, Бог представлен в установленной в храмах форме Божества, которую называют арча-виграха и которая является воплощением Верховного Господа. Представая перед нами в этой форме, Господь

принимает у нас наше служение. Господь всемогущ и вездесущ, поэтому воплощаясь в форме арча-виграхи, он принимает служение преданных, чтобы облегчить процесс поклонения Ему для тех, кто находится в обусловленном состоянии.

Итак для преданных не составляет труда обратиться к Господу сразу и напрямую, но для тех, кто пытается осознать безличный Брахман, путь духовного самоосознания сопряжен с многочисленными трудностями. Чтобы постичь непроявленный аспект Всевышнего, им приходится изучать такие ведические произведения, как Упанишады, они должны знать язык этих писаний, постичь невоспринимаемые ощущения и пройти через все эти процессы. Для обыкновенного человека это вовсе нелегко. Тот, кто занимается преданным служением, следуя указаниям истинного духовного учителя, ежедневно поклоняясь Божеству, слушая повествования о величии Господа и питаясь остатками предложенной Ему пищи, постепенно развивает в себе сознание Кришны и с легкостью постигает Верховную Личность Бога. Несомненно, что имперсоналисты напрасно подвергают себя стольким неудобствам, ибо велика вероятность, что в конце концов им не удастся познать Абсолютную Истину. Однако те, кто поклоняется Ее личностному аспекту, приближаются к Верховной Личности Бога напрямую, ни чем не рискуя, не испытывая никаких беспокойств и трудностей. Аналогичное утверждение содержится в Шримад-Бхагаватам. Там говорится, что если человек в конечном итоге должен предаться Верховной Личности Бога (этот процесс называют бхакти), но вместо этого берет на себя такую трудную задачу, как постижение Брахмана и того, что не является Брахманом, тратя на это целую жизнь, он в результате не получает ничего, кроме трудностей и беспокойств. Вот почему в данном стихе Кришна не рекомендует нам идти к самоосознанию столь сложным путем, ибо мы все равно не можем быть уверены в конечном результате.

Живое существо вечно остается индивидуальной душой, и, желая слиться с духовным целым, оно может осознать такие аспекты Его изначальной природы, как вечность и знание, но ему не удастся постичь аспект блаженства. Получив милость преданного, трансценденталист, достигший совершенства в гьяна-йоге, может начать заниматься бхакти-йогой, преданным служением Господу. Однако многолетние поиски безличного аспекта Абсолютной Истины и на этот раз создают много осложнений, так как он никак не может отказаться от идей имперсонализма. Таким образом постижение непроявленного всегда является для воплощенной души источником трудностей - и когда она занимается гьяна-йогой, и когда достигает самоосознания. Каждое живое

существо обладает некоторой долей независимости, и мы должны твердо знать о том, что погружение в непроявленное противно самой природе живого существа, исполненного духовного блаженства. Нам не следует вставать на этот путь. Самым лучшим методом духовного самоосознания для каждого живого существа является метод сознания Кришны, непрекращающееся преданное служение Господу. Тот, кто отвергает преданное служение, рискует сделаться завзятым атеистом. Таким образом, как указано в данном стихе, живые существа никогда, и особенно в век Кали, не должны направлять свои усилия на познание непроявленного и непостижимого, лежащего за пределами чувственного восприятия.

Б.Г. Тексты 12;6 12;7

йе ту сарвани кармани майи санньасйа мат-парах
ананйенаива йогена мам дхйайанта упасате
тешам ахам самуддхарта мритйу-самсара-сагарат
бхавами на чират партха майй авешита-четасам

йе - те, кто; ту - но; сарвани - все; кармани - действия; майи - Мне; санньасйа - отказываясь; мат-парах - испытывая ко Мне привязанность; ананйена - безраздельно; эва - непременно; йогена - занимаясь бхакти-йогой; мам - Мне; дхйайантах - медитируя; упасате - поклоняется; тешам - их; ахам - Я; самуддхарта - избавитель; мритйу - смерти; самсара - в материальной жизни; сагарат - из океана; бхавами - Я становлюсь; на - не; чират - долго; партха - о сын Притхи; майи - на Мне; авешита - сосредоточен; четасам - тех, чей ум.

Но тех, кто поклоняется Мне, безраздельно предавшись Мне и посвящая Мне все свои действия, тех, кто занимается преданным служением и постоянно медитирует на Меня, сосредоточив на Мне свой ум - таких людей, о сын Притхи, Я незамедлительно освобождаю из океана рождения и смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что на долю преданных выпадает великая удача, ибо Господь очень быстро освобождает их из плена материальной жизни. Занимаясь преданным служением, человек осознает, что Бог велик, и индивидуальная душа подвластна Богу. Ее долг - служить Господу, и не делая этого, она начинает служить майе.

Как уже говорилось, постичь Господа можно только в процессе

преданного служения. Поэтому мы должны служить Господу двадцать четыре часа в сутки. Чтобы постичь Кришну, мы должны полностью сосредоточить на нем свой ум. Всякое наше действие должно быть посвящено только Кришне. Чем бы мы ни занимались, мы должны делать это только для Кришны. Вот что такое преданное служение. Единственное желание преданного - доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Цель всей его жизни - своими действиями удовлетворить Кришну, и ради этого он готов пожертвовать всем, как сделал Арджуна на поле битвы Курукшетра. Метод чрезвычайно прост: мы должны посвящать все свои действия Господу и повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Эти трансцендентные звуки привлекают преданного к Верховной Личности Бога.

В данном стихе Господь обещает освободить чистого преданного, занятого такого рода деятельностью, из океана материальной жизни. Великие йоги-мистики с помощью своих мистических сил могут отправиться в духовном теле на любую планету, какую только пожелают, но что до преданного, то Господь Сам вызволяет его из материального плена. Преданному не нужно ждать, пока он обретет мистические силы, которые помогут ему достичь духовного неба.

В Вараха-пуране есть такой стих:

найами парамам стханам арчир-ади-гатим вина
гаруда-скандхам аропйа йатхеччхам аниваритах

Смысл этого стиха в том, что преданному не нужно заниматься аштанга-йогой, чтобы перенестись на духовные планеты. Господь Сам позаботится об этом. Здесь Он ясно говорит, что Он Сам спасает преданного из океана материальной жизни. Всю заботу о ребенке берут на себя его родители, поэтому малыш чувствует себя в полной безопасности. Точно также, преданному не нужно прилагать каких-то особых усилий к тому, чтобы попасть на другие планеты, и заниматься мистической йогой. Верховный Господь Сам по Своей великой милости прилетает за преданным на Своем возничьем Гаруде и освобождает его из материального плена. Человек, тонущий в океанских волнах, может изо всех сил бороться за жизнь и быть замечательным пловцом, но ему все равно не удастся спастись самому. Если же кто-то другой ему на помощь, он, вытащив его из воды, без труда спасет его от верной смерти. Так и Господь спасает преданного из океана материальной жизни. Все что нам нужно, это воспользоваться несложным методом сознания Кришны и посвятить себя преданному служению Господу. Всякий разумный человек

предпочтет метод преданного служения всем другим методам духовного самоосознания. В Нараянии это подтверждается следующим образом:

йа ваи садхана-сампаттих пурушартха-чатуштайе
тайа вина тад апноти наро нарайанашрайах

Из данного стиха следует, что вместо того, чтобы заниматься кармической деятельностью или философскими изысканиями, человек должен предаться Верховной Личности Бога. Так он получит все блага, к которым стремятся йоги-мистики, спекулятивные философы, а также те, кто совершает ведические ритуалы и жертвоприношения, раздает пожертвования и т.д. В этом особое преимущество преданного служения.

Просто повторяя святое имя Кришны - Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - преданный Господа легко и радостно достигает высшей цели, которая недоступна для тех, кто исповедует другие религии. В восемнадцатой главе, подводя итог всему сказанному в Бхагавад-гите, Господь говорит:

сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папобхйо мокшайишйамаи ма шучах

Отказавшись от всех прочих методов духовного самоосознания, человек должен заниматься преданным служением в полном сознании Кришны. Только тогда он сможет достичь высшего совершенства жизни. Ему не нужно бояться последствий тех грехов, которые он совершил в прошлом, ибо он находится под покровительством и защитой Господа. Поэтому мы не должны тщетно пытаться спасти себя с помощью того или иного метода духовного самоосознания. Пусть каждый найдет прибежище у верховной и всемогущей Личности Бога, Кришны. Вот что такое высшее совершенство жизни.

Б.Г. Текст 12;8

майй эва мана адхатсва маййи буддхим нивешайа
нивасишйаси майй эва ата урдхвам на самшайах
маййи - Мне; эва - непременно; манах - ум; адхатсва - сосредоточь;
маййи - на Мне; буддхим - разум; нивешайа - применяя; нивасишйаси - ты
будешь жить; маййи - во Мне; эва - безусловно; атах урдхвам - с этих пор; на
- никогда; самшайах - сомнение.

Сосредоточь свой ум на Мне, Верховной Личности Бога и направь на

Меня весь свой разум. Так ты будешь жить во Мне вечно, и в этом не может быть никаких сомнений.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто с любовью и преданностью служит Кришне, непосредственно общается с Верховным Господом, и сразу же поднимается на трансцендентный уровень. Преданный не живет в материальном мире, его жизнь - в Кришне. Господь и Его святое имя неотличны друг от друга, поэтому когда преданный произносит Харе Кришна, Кришна и Его внутренняя энергия танцуют у него на языке. Когда преданный предлагает Кришне пищу, Кришна Сам принимает его подношение и, вкушая затем остатки этой пищи, преданный постепенно развивает в себе сознание Кришны. Тому, кто не занимается преданным служением, никогда не понять, как все это происходит, однако преданное служение это метод, рекомендованный в Бхагавад-гите и других ведических писаниях.

Б.Г. Текст 12;9

атха читтам самадхатум на шакноши майи стхирам
абхйаса-йогена тато мам иччхаптум дхананджайа

атха - поэтому если; читтам - ум; самадхатум - держать сосредоточенным; на - не; шакноши - ты способен; майи - на Мне; стхирам - постоянно; абхйаса-йогена - занимаясь преданным служением; татах - тогда; мам - Меня; иччха - желание; аптум - достичь; дханам-джайа - о Арджуна, завоеватель богатств.

Мой дорогой Арджуна, о завоеватель богатств, если ты не можешь постоянно держать свой ум сосредоточенным на Мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь Меня.

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе описаны две категории преданных, занимающихся бхакти-йогой. К первой относятся те, кто, поднявшись на уровень трансцендентного любовного служения, уже развил в себе привязанность к Кришне, Верховной Личности Бога. А во вторую категорию входят преданные, в ком еще нет настоящей привязанности к Господу, которая появляется в процессе трансцендентного любовного служения. Для преданных второго класса существуют многочисленные правила и предписания, которым необходимо следовать, чтобы в конечном

итоге развить в себе любовь и привязанность к Кришне.

Бхакти-йога это процесс очищения чувств. Сейчас мы находимся в материальном мире, поэтому наши чувства всегда остаются в оскверненном состоянии, ибо мы действуем ради их удовлетворения. Занимаясь бхакти-йогой, мы сможем очистить чувства, и тогда они войдут в непосредственное соприкосновение с Верховным Господом. В материальном мире слуга служит своему господину, но делает это не из любви, а из желания заработать деньги. И хозяин также не испытывает к слуге особой любви, он пользуется его услугами и платит ему. Их отношения никак не назовешь любовными. Однако, занимаясь духовной практикой, мы должны развить в себе чистую любовь к Богу. Достичь этого уровня можно в процессе преданного служения, в котором участвуют наши оскверненные чувства.

Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. В материальном мире Эта любовь проявляет себя по-разному, но всегда остается оскверненной материальным влиянием. Поэтому мы должны очистить свое сердце от материальной скверны и развить в себе любовь к Кришне, изначально присущую каждому живому существу. Такова суть метода бхакти-йоги.

Занимаясь бхакти-йогой, регламентированной правилами и предписаниями, человек должен под руководством опытного духовного учителя следовать определенным принципам: вставать рано утром, совершать омовение, приходить в храм, чтобы вознести Господу молитвы, повторять Харе Кришна, собирать цветы и предлагать их Божеству, готовить для Божества вкусные блюда, принимать прасад и т.д. Есть много разных правил и предписаний, которым должен следовать преданный. Ему необходимо также регулярно слушать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам в изложении чистого преданного. Этот метод поможет нам развить в себе любовь к Богу, и тогда перед нами откроется путь в Его царство. Тот, кто, выполняя правила и предписания, занимается бхакти-йогой под руководством духовного учителя, непременно достигнет любви к Богу.

Б.Г. Текст 12;10

абхйасе 'пй асамартхо 'си мат-карма-парамо бхава
мад-артхам апи кармани курван сиддхим авапсйаси

абхйасе - на практике; апи - даже если; асамартхах - не способен; аси - ты есть; мат-карма - Моей деятельности; парамах - посвященный; бхава - стань; мат-артхам - ради Меня; апи - даже; кармани - работу; курван - исполняя; сиддхим - совершенства; авапсйаси - ты достигнешь.

Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, тогда просто работай для Меня, ибо делая это, ты в конце концов достигнешь совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто не способен даже следовать регулирующим принципам под руководством духовного учителя, может достичь совершенства, работая для Верховного Господа. О том, что значит трудиться для Господа, уже говорилось в пятьдесят пятом стихе одиннадцатой главы. Человек должен всемерно способствовать проповеди сознания Кришны. Есть много преданных, занятых проповедью сознания Кришны, которым необходима помощь. Поэтому тот, кто не может сам следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, может оказать помощь и содействие деятельности проповедников. Для любого начинания необходимы земля, капитал, организация и рабочая сила. Как бизнесмену необходим офис, капитал, рабочая сила и организация, которая поможет ему расширить свою деятельность, все это требуется и в служении Кришне. Единственная разница в том, что материалист действует исключительно ради удовлетворения собственных чувств. Однако если та же самая работа выполняется ради удовлетворения Кришны, он становится духовной деятельностью. Тот, у кого достаточно средств, может помочь построить офис или храм для проповеди сознания Кришны. Или помочь издавать книги. Духовная деятельность многообразна, и мы должны стремиться принять в ней посильное участие. Если человек не может предложить Кришне результаты своего труда, он может пожертвовать какой-то процент от своих доходов на проповедь сознания Кришны. Такое добровольное служение, способствующее распространению сознания Кришны, поможет нам развить в себе любовь к Богу, и, поднявшись на этот уровень, мы достигнем совершенства.

Б.Г. Текст 12;11

атхаитад апй ашакто 'си картум мад-йогам ашритах
сарва-карма-пхала-тйагам татах куру йататмаван

атха - даже если; этат - это; апи - также; ашактах - не способен; аси - ты; картум - выполнять; мат - Мне; йогам - в преданном служении; ашритах - находя прибежище; сарва-карма - всей деятельности; пхала - от результатов; тйагам - отречение; татах - поэтому; куру - делать; йата-атмаван - познавший свою истинную сущность.

Если ты тем не менее не можешь работать для Меня, то постарайся отдавать Мне плоды своего труда и таким образом познать свою истинную сущность.

КОММЕНТАРИЙ: Нередко случается, что люди не могут даже выразить свое сочувствие и поддержку деятельности преданных в сознании Кришны из-за тех или иных социальных, семейных, религиозных или каких-то других факторов. Тот, кто решится посвятить себя деятельности в сознании Кришны, может встретить сопротивление со стороны членов своей семьи, а также много других трудностей. Такому человеку рекомендуют отдавать средства, накопленные в результате труда, на какое-нибудь доброе дело. Правила, регламентирующие подобную деятельность, изложены в Ведах, где приводятся многочисленные описания жертвоприношений и различных видов пуньи, или особой деятельности, в которой используются результаты наших прошлых действий. Таким образом человек сможет постепенно обрести знание. Говорится также, что когда человек, не проявляющий никакого интереса к деятельности в сознании Кришны, дает пожертвования больницам или различным благотворительным организациям, он таким образом отрекается от результатов своего труда, доставшихся ему ценой немалых усилий. В данном стихе Кришна также советует людям заниматься подобной деятельностью, ибо, отдавая плоды своего труда, человек с течением времени сможет очистить ум, что впоследствии поможет ему принять сознание Кришны. Безусловно, развитие сознания Кришны, не зависит ни от какой другой деятельности, поскольку метод сознания Кришны сам по себе является могучим средством очищения ума, но если человек по тем или иным причинам не может заниматься деятельностью в сознании Кришны, он должен стараться отдавать результаты своего труда на какое-нибудь благородное дело. Для этого он может заниматься деятельностью на благо государства, общества, своего народа и страны, чтобы в будущем он смог подняться на уровень чистого преданного служения Верховному Господу. В Бхагавад-гите (18;46) сказано: йатах правриттир бхутанам. Если человек жертвует чем-то ради высшей цели, то даже не зная, что такой целью является Кришна, он, совершая жертвоприношения, поймет, что Кришна - это причина всех причин.

Б.Г. Текст 12;12

шрейо хи джнанам абхйасадж джнанад дхйанам вишишйате
дхйанат карма-пхала-тйагас тйагач чханतिр анантарам

шрейах - лучше; хи - безусловно; джнанам - знание; абхйасат - чем практика; джнанат - чем знание; дхйанам - медитация; вишишйате - считается лучше; дхйанат - чем медитация; карма-пхала-тйагах - отречение от результатов кармической деятельности; тйагат - в результате такого отречения; шантих - покой; анантарам - затем.

Если же ты не можешь заниматься и этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знание. Того, кто старается обрести знание, превосходит человек, занимающийся медитации, а еще выше стоит тот, кто отрекается от плодов своего труда, ибо подобное отречение помогает обуздать ум.

КОММЕНТАРИЙ: Как было сказано в предыдущем стихе, существует два вида преданного служения: преданное служение, регламентированное системой правил и предписаний и преданное служение, основанное на глубокой любви и привязанности к Верховной Личности Бога. Те, кто не способен следовать принципам сознания Кришны, должны стараться обрести знание, которое поможет им осознать свою истинную сущность. Постепенно знание приведет их на уровень медитации, и, занимаясь медитацией, человек с течением времени сможет постичь Верховную Личность Бога. Некоторые методы духовного самоосознания помогают человеку осознать себя Брахманом; подобного рода медитацию рекомендуют тем, кто не может заниматься преданным служением. Тем, кто не способен заниматься медитацией, Веды предписывают выполнять обязанности брахманов, кшатриев, ваишьей или шудр, перечисленные в последней главе Бхагавад-гиты. Но в любом случае человеку необходимо отречься от плодов своего труда, то есть отдавать результаты кармической деятельности на благотворительные цели.

Таким образом, к высшей цели, какой является Верховная Личность Бога, ведут два пути: путь постепенного развития и прямой путь. Преданное служение в сознании Кришны - это прямой путь, другие же методы духовного самоосознания учат человека отречению от результатов своей деятельности. Это поможет ему обрести знание, затем перейти к

медитации и, осознав Сверхдушу, постичь Верховную Личность Бога. Человек может либо пройти через все эти ступени, либо воспользоваться прямым методом духовного самоосознания. Поскольку последний предназначен далеко не для каждого живого существа, многоступенчатый путь познания истины также имеет большое положительное значение. Необходимо учесть, что Кришна не стал рекомендовать этот путь Арджуне, ибо тот уже с любовью и преданностью служил Верховному Господу. Многоступенчатый метод предназначен для тех, кто еще не достиг уровня преданного служения и поэтому должен сначала научиться отречению, затем обрести знание и в процессе медитации осознать Сверхдушу и Брахман. Однако Бхагавад-гита уделяет основное внимание прямому пути духовного самоосознания. Она призывает каждого встать на этот путь и предаться Верховной Личности Бога, Кришне.

Б.Г. Тексты 12;13 12;14

адвешта сарва-бхутанам маитрах каруна эва ча
нирмамо нираханкарах сама-духкха-сукхах кшами
сантуштах сататам йоги йататма дридха-нишчайах
майй арпита-mano-буддхир йо мад-бхактах са ме приях

адвешта - не питающий зависти и вражды; сарва-бхутанам - о всем живым существам; маитрах - дружелюбно; карунах - желая блага; эва - безусловно; ча - также; нирмамах - лишенный собственных чувств; нираханкарах - лишенный ложного эго; сама - одинаково невозмутимый; духкха - в горе; сукхах - и счастье; кшами - прощая; сантуштах - удовлетворенный; сататам - всегда; йоги - занимающийся преданным служением; йата-атма - владеющий собой; дридха-нишчайах - с решимостью; майи - Мной; арпита - занятый; манах - ум; буддхих - разум; йах - тот, кто; мат-бхактах - Мой преданный; сах - он; ме - Мне; приях - дорог.

Тот, кто, никому не завидуя, является другом и доброжелателем всех живых существ, кто перестал считать себя собственником чего бы то ни было и освободился от ложного эго, кто невозмутим в радости и горе, терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на Мне свой ум и разум, с решимостью занимается преданным служением - такой преданный необыкновенно дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет качества, которыми обладает Его чистый преданный. Такой преданный всегда, в любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и ни к кому не питает враждебных чувств. Вместо того, чтобы отвечать на выпады своих врагов, преданный думает: Этот человек действует враждебно, наказывая меня за мои прошлые грехи. Поэтому лучше не протестовать, а терпеливо сносить причиняемые им страдания. В Шримад-Бхагаватам (10;14;8) сказано: тат те 'нукампам сусамикшамано бхунджана эватма-критам виपाкам. Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный считает все это проявлением милости Господа. В наказание за совершенные в прошлом грехи - думает он - я должен страдать гораздо больше, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталась лишь малая доля страданий. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым и терпеливо сносит все страдания. Преданный всегда добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама: он не обращает внимания на страдания материального тела, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго и он одинаково относится к радостям и бедам. Он терпелив и всегда довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не прилагая излишних усилий для достижения той или иной цели, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом, и поскольку он обуздал свои чувства, он решительно движется к цели. Его не собьют с пути надуманные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна это его вечный Господь, и уже ничто не может поколебать его веру. Все это помогает ему сосредоточить свой ум и разум целиком на Верховной Личности Бога. Редко кому удастся достичь столь высокого уровня преданного служения, но преданный может подняться на эту ступень, выполняя правила и предписания преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог Ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что он делает в полном сознании Кришны.

Б.Г. Текст 12;15

йасман нодвиджате локо локан нодвиджате ча йах
харшамарша-бхайодвегаир мукто йах са ча ме приях
йасмат - от кого; на - никогда; удвиджате - не приходят в беспокойство;
локах - люди; локат - от людей; на - никогда; удвиджате - не испытывает
беспокойства; ча - также; йах - любой, кто; харша - в счастье; амарша -
горе; бхайа - страха; удвегаих - и тревог; муктах - свободный; йах - то; сах -
любой; ча - также; ме - Мне; приях - очень дорог.

Тот, кто никому не причиняет беспокойств и остается невозмутимым, когда его беспокоят другие, кто одинаково спокоен и в радости, и в горе, кто не ведает страха и тревог - такой преданный очень дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь названы еще несколько качеств, которыми обладают преданные. Такой преданный никогда не поставит других в трудное положение, никогда не станет для них источником тревог, страха или неудовлетворенности. Желая добра каждому живому существу, преданный никогда не станет причинять другим беспокойств. Вместе с тем, если его тревожат другие, он продолжает оставаться спокойным и невозмутимым. Спокойствию в трудных ситуациях он научился по милости Господа. Поскольку преданный всегда погружен в сознание Кришны и занят преданным служением, внешние обстоятельства не вызывают у него беспокойства. В материальном мире люди обычно радуются тому, что доставляет удовольствие их чувствам, но лишены удовольствий, которые испытывают другие, они огорчаются и мучаются завистью. Ожидая мести своих врагов, они пребывают в постоянном страхе, а терпя неудачи, впадают в уныние. Преданный, который всегда трансцендентен к подобного рода беспокойствам, очень дорог Господу Кришне.

Б.Г. Текст 12;16

анапекшах шучир дакша удасино гата-вйатхах
сарварамбха-паритяги йо мад-бхактах са ме приях
анапекшах - отстраненный; шучих - чистый; дакшах - сведущий;
удасинах - свободный от забот; гата-вйатхах - не знающий тревог; сарва-
арамбха - всех действий; паритяги - отрекающийся; йах - любой, кто; мат-

бхактах - Мой преданный; сах - он; ме - Мне; приях - очень дорог. Преданный, отстраненный от жизни внешнего мира, чистый, сведущий, не знающий забот и тревог и не стремящийся к результатам, необыкновенно дорог Мне.

Преданный, отстраненный от жизни внешнего мира, чистый, сведущий, не знающий забот и тревог и не стремящийся к результатам, необыкновенно дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Преданный может принимать деньги от других, но не должен прилагать слишком много усилий, чтобы получить их. Если деньги приходят к нему сами собой, по милости Господа, он продолжает оставаться невозмутимым. По меньшей мере два раза в день он совершает омовение и встает до восхода солнца, чтобы заниматься служением Господу. Тем самым он всегда остается чистым внутри и снаружи. Преданный сведущ во всем, ибо постиг всех видов жизнедеятельности и верит словам священных писаний. Преданный никогда не встает на чью-либо сторону и потому никогда не испытывает тревог. Он никогда не чувствует боли, ибо не отождествляет себя с телом. Он знает, что тело это всего лишь внешняя оболочка и не страдает, когда тело испытывает боль. Чистый преданный никогда не стремится к тому, что противоречит принципам преданного служения. К примеру, строительство высотного дома требует огромных усилий, и преданный никогда не возьмется за это, если конечно такое строительство не будет благоворным для его преданного служения. Он может построить храм для Господа и взять на себя связанные с этим заботы, но он никогда не станет строить огромный дом для себя лично.

Б.Г. Текст 12;17

йо на хришйати на двешти на шочати на канкшати
шубхашубха-паритйаги бхактиман йах са ме приях

йах - тот, кто; на - никогда не; хришйати - ликует; на - никогда не; двешти - горюет; на - никогда не; шочати - скорбит; на - никогда не; канкшати - желает; шубха - хорошего; ашубха - плохого; паритйаги - отрешившийся; бхакти-ман - преданный; йах - тот, кто; сах - он; ме - Мне; приях - дорог.

Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не сокрушается

и ничего не желает, кто отрекается от хорошего и плохого, такой преданный очень дорог Мне

КОММЕНТАРИЙ: Чистый преданный никогда не радуется материальным приобретениям и не горюет о потерях, он не стремится к тому, чтобы иметь сыновей или учеников и не сокрушается о том, что их у него нет. Потеряв то, что ему дорого, преданный не скорбит об этой потере и не впадает в уныние, когда не может получить того, что желает. Он трансцендентен к любой благоприятной, неблагоприятной и греховной деятельности. Ради удовлетворения Верховного Господа он готов пойти на любой риск. Ничто не может помешать ему заниматься преданным служением. Такой преданный очень дорог Кришне.

Б.Г. Тексты 12;18 12;19

самах шатрау ча митре ча татха манапаманайох
шитошна-сукха-духкхешу самах санга-виварджитах
тульа-нинда-стутир мауни сантушто йена кеначит
аникетах стхира-матир бхактиман ме прийо нарах

самах - одинаково; шатрау - врагу; ча - также; митре - другу; ча - также; татха - таким образом; мана - почет; апаманайох - и бесчестье; шита - холод; ушна - жару; сукха - счастье; духкхешу - и страдания; самах - уравновешенный; санга-виварджитах - отказавшийся от всякого общения; тульа - одинаково; нинда - позор; стутих - и славу; мауни - молчаливый; сантуштах - удовлетворенный; йена кеначит - всем; аникетах - не имея крыши над головой; стхира - утвердившийся; матих - решимость; бхактиман - посвятивший себя преданному служению; ме - Мне; приях - дорог; нарах - человек.

Тот, кто одинаково относится к другу и врагу, кто одинаково встречает почет и бесчестье, холод и жару, счастье и страдания, славу и позор, кто не оскверняет себя дурным общением, всегда хранит молчание и всем удовлетворен, кто не беспокоится о крыше над головой, кто обрел знание и преданно служит Мне - того Я называю Своим дорогим преданным.

КОММЕНТАРИЙ: Преданный всегда избегает дурного общения. Порою нас превозносят, а порою бесчестят, такова природа человеческого общества. Преданный же всегда трансцендентен к иллюзорной славе и позору, счастью и страданиям. Его терпение поистине беспредельно. Он

никогда не говорит ни о чем, кроме деяний Кришны, поэтому его называют молчаливым. Молчаливость вовсе не означает, что человек должен перестать говорить вообще, он просто не должен болтать о пустяках. Говорить нужно только на жизненно важные темы, и для преданного такой темой является прославление Верховного Господа. Преданный счастлив в любых обстоятельствах; иногда ему предлагают вкусные блюда, а иногда нет, но он всегда остается удовлетворенным. Он не заботится и о крыше над головой. Порою он находит приют под сенью какого-нибудь дерева, а порою живет в роскошном дворце, не испытывая привязанности ни к тому, ни к другому. Его называют целеустремленным, ибо он тверд своей решимости и знании. В описании качеств чистого преданного можно обнаружить повторы, но их цель - подчеркнуть, что преданный должен развить в себе все эти качества. Не обладая ими, он не сможет стать чистым преданным. Харав абхактасйа кутто махад-гунах: тот, кто не является преданным, лишен всяких положительных качеств. Тот, кто хочет стать преданным, должен развить в себе все эти качества. Разумеется, он не прилагает к этому никаких особых усилий, они появляются у него как результат преданного служения в сознании Кришны.

Б.Г. Текст 12;20

йе ту дхармамритам идам йатхоктам парйупасате
шраддадхана мат-парама бхактас те 'тива ме приях

йе - те, кто; ту - но; дхарма - религии; амритам - нектар; идам - это; йатха - ак; уктам - сказано; парйупасате - целиком отдают себя; шраддадханах - обладая верой; мат-парамах - считая, что Я, Верховный Господь, суть все; бхактах - преданные; те - они; атива - очень и очень; ме - Мне; приях - дороги.

Те, кто, обладая непоколебимой верой идут вечным путем преданного служения и считают Меня высшей целью, дороги Мне более всех других".

КОММЕНТАРИЙ: В данной главе начиная со второго стиха (майй авешйа мано йе мам, сосредоточив на Мне свой ум) и до конца (йе ту дхармамритам идам, эта вечная религиозная деятельность), Верховный Господь рассказал о формах трансцендентного служения, занимаясь которым, живое существо может прийти к Нему. Все виды преданного служения очень дороги Господу, и всех, кто так или иначе служит Ему, Он

считает Своими преданными. Отвечая на вопрос Арджуны о том, что лучше, стремиться к осознанию безличного Брахмана или служить непосредственно Верховной Личности, Господь сказал ясно, что преданное служение Личности Бога, безусловно, является лучшим из всех методов духовного самоосознания. Иначе говоря, в этой главе было установлено, что, общаясь с преданными, человек развивает в себе привязанность к чистому преданному служению и обращается к истинному духовному учителю. Выполняя указания гуру, он начинает слушать и повторять святыя имена и следовать регулирующим принципам. Развив в себе веру, привязанность и преданность к Господу, он с течением времени поднимается на уровень трансцендентного преданного служения. В этой главе Господь призывает каждого встать на этот путь, поэтому преданное служение несомненно является единственным абсолютным методом духовного самоосознания, дающим живому существу возможность достичь Верховной Личности Бога. Безличной концепцией Абсолютной Истины можно руководствоваться до тех пор, пока человек не встал на путь духовного самоосознания. Иными словами, пока человек не вступил в общение с чистым преданным Господа, безличная концепция Абсолютной Истины может принести ему некоторое благо. Стремясь к познанию безличного аспекта Абсолютной Истины, человек отказывается от результатов своего труда, занимается медитацией и проводит философские изыскания, чтобы отделить материю от духа. Все это необходимо ему до тех пор, пока он не вступил в общение с чистым преданным Господа. Если же человеку посчастливится и у него сразу появится желание обрести сознание Кришны и подняться на уровень чистого преданного служения, ему не придется проходить весь многоступенчатый процесс духовного самоосознания. Преданное служение, как явствует из шести срединных глав Бхагавад-гиты, гораздо более соответствует природе живого существа. Преданному не нужно беспокоиться о средствах к существованию. Милостью Господа к нему само собой приходит все необходимое.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двенадцатой главе "Шримад-Бхагавад-гиты", которая называется "Преданное служение".

ГЛАВА 13 Природа, наслаждающийся и сознание

Б.Г. Тексты 13;1 13;2

арджуна увача

пракритим пурушам чаива кшетрам кшетра-джнам эва ча

этад ведитум иччхами джнанам джнейам ча кешава

шри-бхагаван увача

идам шарирам каунтейа кшетрам итй абхидхийате

этад йо ветти там прахух кшетра-джна ити тад-видах

арджунах увача - Арджуна сказал; пракритим - природе; пурушам - наслаждающемся; ча - также; эва - непременно; кшетрам - поле; кшетра-джнам - знающем поле; эва - непременно; ча - также; этат - все это; ведитум - понять; иччхами - я желаю; джнанам - знание; джнейам - объект знания; ча - также; кешава - о Кришна; шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога сказал; идам - это; шарирам - тело; каунтейа - о сын Кунти; кшетрам - полем; ити - таким образом; абхидхийате - называют; этат - это; йах - того, кто; ветти - знает; там - его; прахух - называют; кшетра-джнах - знающим поле; ити - так; тат-видах - те, кто знают это.

Арджуна сказал: "Дорогой Кришна, прошу, расскажи мне о пракрити [природе], пуруше [наслаждающемся], о поле и знающем поле, а также о том, что является знанием и объектом знания".

"Это тело, о сын Кунти, - ответил Господь, - называют полем, а того, кто знает тело, - знающим поле.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна попросил Кришну рассказать ему о пракрити (природе), пуруше (наслаждающемся), о кшетре (поле) и кшетра-гья (знающем поле), о том, что такое знание и объект знания. В ответ Кришна сказал, что материальное тело называют полем, а того, кто знает тело - знающим поле. Для обусловленной души тело является полем деятельности. Запутавшись в сетях материальной жизни, обусловленная душа пытается господствовать над материальной природой, наслаждаясь ею, и в зависимости от своей способности наслаждаться, получает определенное поле деятельности. Таким полем является для нее материальное тело. Но что такое тело? Тело состоит из чувств.

Обусловленная душа хочет удовлетворять свои чувства и в зависимости от способности наслаждаться получает соответствующее тело, которое становится для нее полем деятельности. Вот почему тело называют кшетрой, или полем деятельности обусловленной души. Живое существо, которое отождествляет себя с телом, именуют кшетра-гья, знающим поле. Понять разницу между полем (телом) и знающим поле (знающим тело) совсем не трудно. Каждый знает, что с тех пор как он был ребенком с его телом произошло множество изменений, однако сам он как личность остался прежним. Таким образом налицо разница между знающим поле деятельности и самим полем. Учитывая это, обусловленное живое существо может понять, что оно отлично от материального тела. В начале Бхагавад-гиты уже говорилось, что живое существо - дехино 'смин - заключено в тело, которое, изменяясь, превращается из тела ребенка в тело юноши, взрослого человека, а затем старика, и владелец тела, являющийся личностью, знает о происходящих с телом изменениях. Поэтому его называют кшетра-гья. Иногда мы говорим: Я счастлив или думаем: Я мужчина, Я женщина, Я кошка, Я собака... Так знающий тело отождествляет себя с самим телом, тогда как в действительности отличен от него. Пользуясь различными вещами - одеждой и т.д., мы тем не менее отделяем себя от них. Немного поразмыслив, мы сможем также увидеть разницу между собой и материальным телом. Я, вы, а также любой другой, кто владеет телом, является кшетра-гья, знающим поле деятельности, а само тело это кшетра, то есть поле деятельности.

В первых шести главах Бхагавад-гиты шла речь о знающем тело, то есть о живом существе, и о том, как оно может постичь Верховную Личность Бога. Последующие шесть глав посвящены Верховному Господу и взаимоотношениям индивидуальной души и Сверхдуши в процессе преданного служения. В этих главах окончательно определено главенствующее положение Верховной Личности Бога и подчиненное положение индивидуальной души. Живые существа всегда, при любых обстоятельствах остаются подчиненными, но забывая об этом, обрекают себя на страдания. Накопив достаточный запас благочестивых действий, он обращаются к Верховному Господу, когда попадают в беду, нуждаются в деньгах, стремятся удовлетворить свое любопытство или ищут знания. Обо всем этом уже шла речь в предыдущих главах. Из последующих глав, начиная с тринадцатой, мы узнаем о том, как живое существо попадает в материальных мир и как Верховный Господь помогает ему освободиться от материального плена посредством кармической деятельности, философских изысканий или преданного служения. Хотя живое существо

имеет принципиально иную нежели материальное тело природу, оно так или иначе входит в соприкосновение с ним, о чем также будет рассказано в последующих главах Бхагавад-гиты.

Б.Г. Текст 13;3

кшетра-джнам чапи мам виддхи сарва-кшетрешу бхарата
кшетра-кшетраджнайор джнанам йат тадж джнанам матам мама
кшетра-джнам - тот, кто знает поле; ча - также; апи - непременно; мам - Меня; виддхи - известны; сарва - во всех; кшетрешу - телах; бхарата - о сын Бхараты; кшетра - поле деятельности (тело); кшетра-джнайох - знающий поле; джнанам - знание о; йат - тот, который; тат - таково; джнанам - знание; матам - мнение; мама - Мое.

Узнай же, о потомок Бхараты, что находясь в каждом из тел, Я также знаю их, и что, постигнув природу материального тела, равно как и природу его владельца, человек обретает истинное знание. Таково Мое мнение.

КОММЕНТАРИЙ: Приступая к изучению тела и знающего тела, души и Сверхдуши, мы обнаружим три объекта исследования: Господь, живое существо и материальная природа. В каждом поле деятельности, иными словами в каждом теле, обитают две души - индивидуальная душа и Сверхдуша. Поскольку Сверхдуша является полной экспансией Верховной Личности Бога, Кришны, Сам Кришна говорит: Я также обладаю знанием, но Мое знание не ограничено рамками одного тела, но охватывает все тела. В каждом из них Я пребываю как Параматма, или Сверхдуша.

Тот, кто постиг природу поля деятельности и знающего поле так, как они описаны в Бхагавад-гите, обретает истинное знание.

Господь говорит: Мне известно поле деятельности в каждом из индивидуальных тел. Индивидуальное живое существо может знать собственное тело, но его знание не распространяется на остальные тела. Между тем Верховная Личность Бога, пребывая в каждом теле как Сверхдуша, знает их все. Господу известны все тела во всем многообразии из видов и форм. Так царский подданный может знать все о своем клочке земли, тогда как царю известно о том, что происходит не только у него во дворце, но и на земле каждого из его подданных. Аналогичным образом живое существо владеет только одним телом, а Верховному Господу

принадлежат все тела. Царь - главный собственник земли в государстве, а его подданный - второстепенный. Так и Верховный Господь является главным собственником всех материальных тел.

Материальное тело состоит из чувств, а Верховного Господа называют Хришикешей, повелителем чувств. Он - подлинный хозяин чувств, так же как царь - истинный хозяин в государстве, а власть его подданных всегда вторична. Я также знаю - говорит Господь. Это значит, что Ему известны все тела, тогда как знание индивидуальной души ограничено пределами одного тела. В Ведах сказано:

кшетрани хи шарирани биджам чапи шубхашубхе
тани ветти са йогатма татах кшетра-джна учйате

Материальное тело называют кшетрой, и внутри тела находятся его владелец и Верховный Господь, который знает как само тело, так и его владельца. Поэтому говорится, что Господь знает все поля деятельности. Разница между полем деятельности, знающим это поле и тем, кто знает все поля деятельности, заключается в следующем. В Ведах полное знание о природе тела, о природе индивидуальной души и природе Сверхдуши определено термином гьяна. Так утверждает Шри Кришна. Тот, кто постиг природу души и Сверхдуши, а также разницу между ними, обладает истинным знанием. Знание же того, кому ничего не известно о поле деятельности и знающем поле, весьма далеко от совершенства. Необходимо понять положение пракрити (природы), пуруши (того, кто наслаждается природой) и ишвары (того, кто, обладая знанием, повелевает или руководит деятельностью природы и индивидуальной души). Мы должны четко разграничивать их, в зависимости от выполняемых ими функций, как различаем художника, холст и мольберт. Материальный мир, который является полем деятельности, - это природа, которой пытается наслаждаться живое существо, а над ними обоими стоит Верховный повелитель, Личность Бога. В Ведах (Шветашватара Упанишад 1;12) говорится: "бхокта бхогйам преритарам ча матва / сарвам проктам три-видхам брахмам этат". Есть три концепции Брахмана пракрити - это Брахман как поле деятельности, джива (индивидуальная душа) также является Брахманом и пытается господствовать над материальной природой, а тот, кто надзирает за ними - это тоже Брахман, и только Его можно назвать истинным повелителем.

Из этой главы мы узнаем также о том, что из двух знающих поле один несовершенен, а другой непогрешим. Один - глава, а другой подчиненный. Тот кто считает двух знающих поле тождественными друг другу, противоречит Верховному Господу, который в данном стихе говорит ясно:

Я также знаю поле деятельности. Тот, кто называет веревку змеей, не знает о чем говорит. Есть разные виды тел, у которых разные владельцы. Поскольку каждая душа обладает индивидуальной способностью наслаждаться материальной природой, существует огромное многообразие материальных тел, в каждом из которых пребывает Верховный Господь, руководящий действиями живого существа. Заслуживает внимания употребленное здесь слово ча, которое, как считает Шрила Баладев Видйабхушана, указывает на всю совокупность материальных тел. Кришна это Сверхдуша, которая находится в каждом материальном теле вместе с индивидуальной душой. Здесь Он говорит однозначно, что Сверхдуша властвует и над полем деятельности, и над ограниченным в своих возможностях живым существом, которое пытается наслаждаться этим полем.

Б.Г. Текст 13;4

тат кшетрам йач ча йадрик ча йад-викари йаташ ча йат
са ча йо йат-прабхаваш ча тат самасена ме шрину

тат - это; кшетрам - поле деятельности; йат - которое; ча - также; йадрик - как оно есть; ча - также; йат - обладая которым; викари - изменения; йатах - из которого; ча - также; йат - которое; сах - он; ча - также; йах - то; йат - обладая которым; прабхавах - влияние; ча - также; тат - это; самасена - вкратце; ме - от Меня; шрину - узнай.

Сейчас Я вкратце расскажу тебе о поле деятельности и его природе, о том, каким изменениям оно подвергается поле, откуда возникает, кто является знающим поле и какое влияние он на него оказывает.

КОММЕНТАРИЙ: Господь собирается рассказать Арджуне о природе поля деятельности и знающего поле. Мы должны знать, что представляет собой наше тело: из каких элементов оно состоит, под чьим надзором действует, каким изменениям подвергается, что их вызывает, что порождает поле и каковы причины его возникновения, какова истинная форма индивидуальной души и высшая цель ее существования. Необходимо также понять разницу между индивидуальной душой и Сверхдушой, их влиянием, возможностями и т.д. Все это станет ясно, если мы примем Бхагавад-гиту такой, какой ее представляет Верховная Личность Бога. Однако ни в коем случае не следует считать Верховного Господа,

пребывающего в теле каждого живого существа, тождественным индивидуальной душе, дживе. Это все равно что отождествлять энергию и ее источник.

Б.Г. Текст 13;5

ришбхир бахудха гитам чхандобхир вивидхаих притхак
брахма-сутра-падаиш чаива хетумадбхир винишчитаих
ришибхих - мудрецами; бахудха - по-разному; гитам - описаны;
чхандобхих - в ведических гимнах; вивидхаих - многими; притхак - по-
разному; брахма-сутра - Веданты; падаих - в афоризмах; ча - также; эва -
безусловно; хету-мадбхих - причин и следствий; винишчитаих - точно.

Поле деятельности и знающий поле описаны многими мудрецами в различных разделах Вед. Особенно подробно, с объяснением всех причин и следствий, о них рассказывает Веданта сутра.

КОММЕНТАРИЙ: Верховная Личность Бога, Кришна, является высшим авторитетом в передаче знания. Однако мудрецы и признанные авторитеты всегда ссылаются на своих предшественников в цепи ученической преемственности. Вопрос о двойственности и недвойственности души и Сверхдуши, вызывающий так много разнотолков, Кришна разрешает, цитируя такое авторитетное писание, как Веданта. Сначала Он говорит: По мнению великих мудрецов. Что касается великих мудрецов, то помимо Самого Господа, к ним относится также Вьясадева, автор Веданта-сутры, где приведено исчерпывающее объяснение двойственности. А отец Вьясадевы, Парашара, который также является великим мудрецом, пишет в своих религиозных трудах: "ахам твам ча татхание... - Мы - ты, я и все остальные живые существа, заключенные в материальных телах, тем не менее являемся трансцендентными. Сейчас мы находимся в плену у трех материальных гун и действуем в соответствии со своей кармой. Поэтому одни живые существа находятся на более высоких, а другие - на более низких уровнях развития. Причиной существования высших и низших форм жизни, проявленных в бесконечном многообразии живых существ, является невежество. Однако оскверняющее влияние трех гун природы не касается Сверхдуши, которая непогрешима и трансцендентна". Аналогичным образом в четырех изначальных Ведах, и особенно в Катхе Упанишад,

делается разграничение между душой, Сверхдушой и материальным телом. Об этом говорили многие великие мудрецы, среди которых главным является Парашара.

Чхандобхих называют многочисленные произведения ведической литературы. В Таиттирийе Упанишад, одном из разделов Яджур Веды, говорится о природе, живом существе и Верховной Личности Бога.

Как уже было сказано, кшетрой называют поле деятельности, а двумя кшетра-гья являются индивидуальное и верховное живое существо. Согласно Таиттирийе Упанишад (2;9), брахма пуччхам пратиштха. Одним из проявлений энергии Господа является анна-майя, обуславливающая зависимость живого существа от пищи. Это - материалистическая концепция Всевышнего. Далее следует прана-майя: осознав свою зависимость от Верховной Абсолютной Истины в пропитании, живое существо постигает Ее в признаках или формах жизни. На уровне гьяна-майи живое существо, осознавшее признаки жизни, начинает думать, чувствовать и желать. Затем оно осознает Брахман (вигьяна-майя) и отделяет свой ум и признаки жизни от своей истинной сущности. Следующей и высшей ступенью самоосознания является ананда-майя, осознание живым существом своей всеблаженной природы. Таким образом существует пять ступеней осознания Брахмана, которые называются брахма пуччхам. Из них первые три - анна-майя, прана-майя и гьяна-майя связаны с полем деятельности живого существа. Верховный Господь, которого называют ананда-майя, трансцендентен к материальному полю деятельности. Веданта-сутра также говорит о Всевышнем: "ананда-майой 'бхйасат - Верховная Личность Бога, Господь по природе Своей исполнен трансцендентного блаженства". Чтобы ощутить его вкус, Он распространяет Себя в вигьяна-майю, прана-майю, гьяна-майю и анна-майю. Считается, что живое существо наслаждается полем деятельности, но испытываемое им наслаждение не имеет ничего общего с ананда-майей. Поэтому если живое существо, желая наслаждаться, поднимется на уровень ананда-майя, оно достигнет истинного совершенства. Таково положение Верховного Господа, который знает все поля деятельности, живого существа как знающего поле и подчиненного Всевышнему и такова природа поля деятельности. Об этом мы узнаем из Веданта-сутры, или Брахма-сутры.

Здесь сказано, что афоризмы Брахма-сутры изложены с учетом причины и следствия, например на вийад ашрутех (2;3;2), натма шрутех (2;3;18) и парат ту тач-чхрутех (2;3;40). В первом афоризме говорится о поле деятельности, во втором - о живом существе, а в третьем - о

Верховном Господе, суммум бонум всего многообразия проявленных живых существ.

Б.Г. Тексты 13;6 13;7

маха-бхутанй аханкаро буддхир авйактам эва ча
индрийани дашаикам ча панча чендрийа-гочарах
иччха двешах сукхам духкхам сангхаташ четана дхритих
этат кшетрам самасена са-викарам удахритам

маха-бхутани - грубые материальные элементы; аханкарах - ложное эго; буддхих - разум; авйактам - непроявленное; эва - безусловно; ча - также; индрийани - чувства; даша-экам - одиннадцать; ча - также; панча - пять; ча - также; индрийа-го-чарах - объекты чувств; иччха - желание; двешах - ненависть; сукхам - счастье; духкхам - несчастье; сангхатах - совокупность всех материальных элементов; четана - признаки жизни; дхритих - убеждение; этат - все это; кшетрам - поле деятельности; самасена - в совокупности; са-викарам - с взаимодействиями; удахритам - служит примером.

Пять грубых материальных элементов, ложное эго, разум, непроявленное, десять органов чувств и ум, пять объектов чувств, а также желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и убежденность - все это вместе определяет поле деятельности и происходящие в нем изменения.

КОММЕНТАРИЙ: Все авторитетные источники - утверждения великих мудрецов, ведические гимны и афоризмы Веданта-сутры - сходятся в том, что материальный мир состоит из нескольких групп материальных элементов. Первую группу составляют земля, вода, огонь, воздух и эфир - пять грубых материальных элементов (маха-бхута). К следующей группе относятся ложное эго, разум и три гуны материальной природы в непроявленном состоянии. За ними следуют пять познающих чувств: глаза, уши, нос, язык и кожа. Затем пять органов действия: голос, ноги, руки, анус и гениталии. Над чувствами возвышается (чувствами руководит) ум, который находится внутри тела и потому называется внутренним органом чувств. Таким образом мы говорим о существовании одиннадцати органов чувств, включая ум. Следующую группу образуют пять объектов чувств: запах, вкус, форма, касание и звук. Эти двадцать

четыре материальных элемента в совокупности составляют то, что называют полем деятельности. Скрупулезно изучив все двадцать четыре элемента, мы получим исчерпывающее представление о поле деятельности. В отдельную группу выделяют желание, ненависть, счастье и страдание, которые являются результатом взаимодействия живого существа с материальным миром. Жизненные признаки, представленные сознанием и убеждениями, суть проявления тонкого тела - ума, эго и разума. Тонкие элементы также являются частью поля деятельности.

Пять грубых материальных элементов являются проявлениями ложного эго, которое в свою очередь является проявлением первичной стадии ложного эго, которую священные писания называют материалистической концепцией жизни, или тамаса-буддхи, разумом в гуне невежества. А оно в свою очередь представляет непроявленную стадию существования трех гун материальной природы, которую называют прадханой.

Тот, кто хочет получить более подробную информацию о двадцати четырех материальных элементах и их взаимодействиях, должен глубже изучить философию. Бхагавад-гита рассказывает об этом лишь в общих чертах.

Все эти элементы в совокупности составляют материальное тело, которое подвержено изменениям шести видов: появившись на свет, оно растет, некоторое время существует, производит побочные продукты, затем стареет и, наконец, погибает. Поле деятельности является материальным и потому преходящим, в отличие от кшетра-гья, того, кто знает поле и владеет им.

Б.Г. Тексты 13;8 13;9 13;10 13;11 13;12

аманитвам адамбхитвам ахимса кшантир арджавам
ачарйопасанам шаучам стхаирйам атма-виниграхах
индрийартхешу ваирагйам анаханкара эва ча
джанма-мритйу-джара-вйадхи- духкха-дошанударшанам
асактир анабхишвангах путра-дара-грихадишу
нитйам ча сама-читтатвам иштаништопапаттишу
майи чананйа-йогена бхактир авйабхичарини
вивикта-деша-севитвам аратир джана-самсади

адхйатма-джнана-нитйатвам таттва-джнанартха-даршанам
этадж джнанам ити проктам аджнанам йад ато 'нйатха

аманитвам - покорность; адамбхитвам - смирение; ахимса - отказ от насилия; кшантих - терпение; арджавам - простота; ачарйа-упасанам - обращение к истинному духовному учителю; шаучам - чистота; стхаирйам - целеустремленность; атма-виниграхах - умение контролировать; индрийа-артхешу - чувства; ваирагйам - отрешенность; анаханкарах - отсутствие ложного эго; эва - безусловно; ча - также; джанма - рождения; мритйу - смерти; джара - старости; вйадхи - болезней; духкха - страдания; доша - зло; анударшанам - наблюдая; асактих - отсутствие привязанности; анабхишвангах - отсутствие общения; путра - сыну; дара - жене; гриха-адишу - дому и т.д.; нитйам - постоянный; ча - также; сама-читтатвам - уравновешенность; ишта - желаемого; аништа - нежелаемого; упапаттишу - при получении; майи - Мне; ча - также; ананйа-йогена - чистым преданным служением; бхактих - преданность; авйабхичарини - непоколебимая; вивикта - в уединенные; деша - места; севитвам - стремясь; аратих - не испытывая привязанности; джана-самсади - обыкновенным людям; адхйатма - относящееся к душе; джнана - в знании; нитйатвам - постоянство; таттва-джнана - знания истины; артха - как объект; даршанам - философия; этат - все это; джнанам - знанием; ити - таким образом; проктам - объявил; аджнанам - неведение; йат - то, которое; атах - от этого; анийатха - отличное.

Смирение, отсутствие ложной гордости, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, целеустремленность, самодисциплина, отрешенность от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложного эго, осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло; самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и т.д.; уравновешенность в счастье и горе; непоколебимая, бескорыстная преданность Мне; стремление жить в уединенном месте; отстраненность от людей, живущих в миру; признание важности самоосознания и философский поиск Абсолютной Истины - все это Я объявляю знанием, а что бы то ни было остальное суть неведение.

КОММЕНТАРИЙ: Не слишком разумные люди порою считают составляющие духовного знания порождением поля деятельности. Однако здесь описан процесс обретения истинного знания. Перед тем, кто встал на этот путь, открывается возможность постичь Абсолютную Истину. Как уже говорилось это знание не является результатом взаимодействия двадцати четырех материальных элементов. Напротив, оно позволяет живому существу сбросить с себя их бремя. Обусловленная душа томится в клетке

материального тела, состоящего из двадцати четырех элементов, и знание, описанное в данном стихе, открывает ей путь к свободе. Из всех составляющих этого знания самая важная определена в первой строке одиннадцатого стиха: "Майи чананья-йогена бхакти авйабхичарини - конечной ступенью процесса познания является чистое преданное служение Господу". Поэтому если человек не достиг или не смог достичь уровня трансцендентного служения Господу, остальные девятнадцать составляющих процесса познания сами по себе не представляют особой ценности. Но у того, кто занимается преданным служением в полном сознании Кришны естественным образом развиваются все девятнадцать качеств. Как сказано в Шримад-Бхагаватам (5;18;12), "йасйати бхактир бхагавати акинчана сарваир гунаис татра самасате сурах - у того, кто достиг уровня преданного служения, появляются все самые лучшие качества". Основопологающим принципом процесса познания является принятие духовного учителя, о чем говорит восьмой стих. Без этого не обойтись даже тому, кто встал на путь преданного служения. Духовная жизнь начинается с того момента, когда мы обращаемся к истинному духовному учителю. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, говорит здесь со всей определенностью, что это единственный путь познания истины. Все искусственно созданные методы самоосознания лишены всякого смысла.

Ниже приводится краткий обзор составляющих духовного знания. Смирением называют того, кто не стремится к славе и почестям. Материалистическая концепция жизни заставляет нас искать почета и уважения со стороны других, однако для того, кто обрел совершенное знание и осознал, что он не является материальным телом, почет или бесчестье, равно как и все, что связано с телом, не имеют никакого значения. Он не стремится к иллюзорным материальным ценностям. Не имея представления о принципах религии, но желая прослыть религиозными, люди зачастую присоединяются к какому-нибудь культу, последователи которого не следуют религиозным принципам, но при этом объявляют себя духовными наставниками общества. Для определения уровня духовного развития человека должны существовать определенные критерии, которыми могут служить те, что перечислены в данном стихе.

Под насилием обычно понимают умерщвление тела или нанесение телесных повреждений, однако истинное насилие совершает тот, кто обрекает других на страдания в плену материальной жизни. Большинство людей живут во тьме неведения, источником которого является материалистическая концепция жизни, и испытывают непрекращающиеся материальные страдания. Поэтому тот, кто не дает людям духовного

знания, совершает насилие. Мы должны сделать все возможное, чтобы просветить людей, дав им истинное знание, и помочь им освободиться из материального плена. Вот что такое ненасилие.

Обладать терпением значит безропотно сносить любое бесчестье. Идущему по пути духовного развития, придется немало претерпеть от людей, ибо такова природа материального мира. Пятилетнему Прахладе, развивавшему в себе духовное знание угрожал расправой собственный отец, который пришел в ярость, узнав, что его сын предан Господу Вишну. Он неоднократно пытался убить ребенка, но Прахлада безропотно терпел все жестокости отца. Таким образом, человек, стремящийся обрести духовное знание, будет сталкиваться со множеством препятствий, но он должен терпеливо преодолевать их и с решимостью продолжать свой путь.

Простота означает, что не ловча и не кривя душой, человек должен быть настолько прямолинеен, чтобы не побояться сказать правду даже своему врагу. Что же касается принятия духовного учителя, то это абсолютно необходимо, ибо только следуя указаниям истинного духовного учителя, человек сможет овладеть духовной наукой. Обратившись к духовному учителю со смирением, мы должны служить ему не жалея сил, чтобы, удовлетворенный нашим служением, он дал нам свои благословения. Духовный учитель является представителем Кришны, поэтому, получив его благословения, мы сможем сразу же достичь духовного совершенства, и нам не придется следовать регулирующим принципам. Или же нам будет намного легче выполнять многочисленные правила и предписания преданного служения.

Чистота - необходимое условие прогресса в духовной жизни. Различают внешнюю и внутреннюю чистоту. Чтобы поддерживать в чистоте свое тело, необходимо регулярно совершать омовения, а чтобы оставаться чистыми внутри, мы должны всегда помнить о Кришне и повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это позволит нам очистить своей ум от материальной скверны, являющейся результатом нашей прошлой греховной деятельности.

Целеустремленным называют того, кто с огромной решимостью стремится к духовному совершенству. Без такой решимости нам никогда не достичь духовного прогресса. Самодисциплина предусматривает, что мы не должны принимать того, что нанесет вред нашему духовному развитию. Всегда помня об этом, мы должны отвергать все, что неблагоприятно для преданного служения. Вот что такое истинное самоотречение. Чувства сильны и ненасытны, они всегда требуют удовлетворения. Но мы не

должны идти у них на поводу, да в этом и нет необходимости. Чувства следует удовлетворять лишь в той мере, в какой это необходимо для поддержания тела в здоровом состоянии, чтобы мы могли выполнять свои обязанности и духовно развиваться. Самым важным и самым неумемным из всех чувств является язык. Тот, кто обуздал язык, может с легкостью контролировать и все остальные чувства. Язык выполняет две функции: ощущает вкус и издает звуки. Неукоснительно следуя правилам и предписаниям, мы должны занять своей язык, дав ему возможность вкушать остатки пищи, предложенной Господу, и повторять Харе Кришна. Что касается глаз, то они должны смотреть только на прекрасный облик Господа. Это поможет нам подчинить себе зрение. Наши уши должны слушать повествования о Кришне, а нос - вдыхать ароматы предложенных Кришне цветов. Таков процесс бхакти-йоги, и как явствует из данного стиха, Бхагавад-гита посвящена исключительно науке преданного служения. Преданное служение - главная и единственная тема этой великой книги. Невежественные комментаторы пытаются отвлечь ум читателей, обсуждая другие темы, но Бхагавад-гита не затрагивает никаких других тем, кроме преданного служения Господу.

Ложное эго заставляет нас отождествлять тело со своей истинной сущностью. Осознав, что мы не тело, а душа, мы начинаем действовать на уровне истинного эго. Эго существует всегда, и, избавившись от ложного эго, мы возвращаемся к истинному. В Ведах (Брихад-араньяка Упанишад 1;4;10) сказано: "ахам брахмасми - Я - Брахман, я - дух". Это "Я есть", ощущение своего я, сохраняется и тогда, когда живое существо, достигнув самоосознания, освобождается из материального плена. Ощущение своего я составляет концепцию эго, но когда это ощущение переносится на иллюзорное материальное тело, оно превращается в ложное эго. Когда же ощущение своего я связывается с реальностью, эго становится истинным. Некоторые философы ратуют за то, чтобы вообще отказаться от эго, но это невозможно, ибо эго определяет нашу сущность. От чего следует отказаться, так это от ложного эго, которое заставляет нас отождествлять себя с материальным телом.

Необходимо также осознать, что рождение, смерть, старость и болезни являются для нас источником страданий. О процессе рождения рассказывается во многих ведических писаниях. Так, в Шримад-Бхагаватам приводится яркое описание состояния ребенка в утробе матери и тех мук, которые он испытывает. Мы должны до конца осознать, что рождение сопряжено со множеством страданий. Но забыв о муках, перенесенных нами в утробе матери, мы не пытаемся разрешить проблему рождения и

смерти. Смерть также приносит нам страдания, которые описаны в священных книгах, и о них нужно говорить во весь голос. Что же касается болезней и старости, то о связанных с ними страданиях каждый из нас знает по собственному опыту. Мы все боимся болезней и старости, но избежать их просто невозможно. Пока мы не осознаем бесперспективность материальной жизни, помня о страданиях, которые несут нам рождение, смерть, старость и болезни, мы не у нас не будет стимула для духовного совершенствования.

Отсутствие привязанности к жене, детям и семейному очагу вовсе не предполагает черствости и бездушия по отношению к ним. Это - естественные объекты нашей любви. Но когда они становятся помехой для духовного развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. Метод сознания Кришны - лучший способ создания в семье благоприятной обстановки. Если человек полностью развил в себе сознание Кришны, его семейная жизнь сложится счастливо, ибо метод сознания Кришны чрезвычайно прост. Нужно только повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, принимать остатки пищи, предложенной Кришне, читать и обсуждать такие книги, как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам и поклоняться Божеству. Эти четыре вида деятельности сделают нас счастливыми. Мы должны приобщать к ним и членов своей семьи. В утренние часы, а также по вечерам все домашние, собиравшись вместе, могут петь Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если человеку удастся создать в семье такую обстановку, и, следуя вышеназванным принципам, развить в себе сознание Кришны, ему не нужно будет оставлять дом и принимать обет отречения. Если же обстановка в семье не благоприятна и не способствует духовному развитию, то от семейной жизни следует отказаться. Ради того, чтобы постичь Кришну, или служить Кришне, мы должны пожертвовать всем, как это сделал Арджуна. Арджуна не хотел убивать своих сородичей, но когда понял, что они мешают ему служить Кришне, он, следуя наставлениям Господа, вступил в бой и убил их. В любом случае мы должны отстраниться от радостей и горестей семейной жизни, ибо в материальном мире невозможно быть в полной мере счастливым или несчастным. Счастье и горе являются неизбежными спутниками материальной жизни, и нам, как сказано в Бхагавад-гите, нужно научиться мириться с ними. Мы не в силах предотвратить ни того, ни другого, поэтому отрешившись от материалистического образа жизни, мы должны одинаково безучастно встречать и радости, и невзгоды. Обычно, достигая желаемого, мы

испытываем счастье, а сталкиваясь с неприятностями, огорчаемся. Тот же, кто находится на духовном уровне, всегда остается спокойным и невозмутимым. Чтобы достичь этого уровня, необходимо неуклонно следовать путем преданного служения, которое предусматривает участие в девяти видах деятельности: слушать и пересказывать повествования о Господе, поклоняться Ему, выражать Господу свое почтение и т.д., как описано в последнем стихе девятой главы Бхагавад-гиты. Таков метод преданного служения. У того, кто занимается духовной практикой, постепенно пропадает желание общаться с людьми, ведущими материалистический образ жизни. Это становится для него противоестественным. Одним из критериев продвижения в духовной жизни является развитие в преданном желаний жить в уединении, избегая неблагоприятного общения. У преданного пропадает вкус к развлечениям, кино и светским раутам, ибо для него все это лишь пустая трата времени. Немало ученых и философов занимаются изучением половых отношений и т.д., однако согласно Бхагавад-гите, их изыскания, их рассуждения и выводы лишены какой бы то ни было ценности и смысла. Согласно Бхагавад-гите, человек должен, опираясь на философский анализ, исследовать природу души, с тем чтобы понять свою истинную сущность. К этому призывает нас данный стих.

Относительно самоосознания, здесь ясно сказано, что бхакти-йога тесным образом связана с практикой. Основу преданного служения составляют взаимоотношения души и Сверхдуши. Душа и Сверхдуша не могут быть тождественны друг другу, по крайней мере в концепции бхакти, преданного служения. В ней ясно определено, что индивидуальная душа - вечный слуга Сверхдуши (нитьям). Поэтому бхакти, или преданное служение, тоже является вечным. Мы должны твердо верить в это.

Более подробно это объясняется в Шримад-Бхагаватам (1;2;11): "ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнанам адвайам - те, кто действительно познал Абсолютную Истину, знают, что Верховное Живое Существо постигают в трех аспектах: Брахмана, Параматмы и Бхагавана". Бхагаван, Верховная Личность Бога - высшая ступень в осознании Абсолютной Истины, и чтобы подняться на этот уровень, необходимо заниматься преданным служением Господу. Только тогда мы обретем совершенное знание.

Процесс бхакти-йоги подобен лестнице, первой ступенью которой является развитие такого качества, как смирение, а последней - осознание Абсолютной Истины в Ее высшем аспекте, постижение Верховной Личности Бога. На этой лестнице великое множество трансценденталистов,

которые поднялись на первую, вторую или третью ее ступень, однако пока человек не достигнет высшей ступени и не осознает Кришну, он останется на низших ступенях процесса познания. Тот, кто, стремясь к духовному знанию, не оставляет попыток сравняться с Богом, обязательно потерпит поражение. Сказано, что не обрести истинное знание можно только обладая смирением. Считать себя Богом - высшее проявление человеческой гордыни. Загнанное в угол неумолимыми законами материальной природы, живое существо по невежеству своему продолжает мнить себя Богом. Поэтому началом процесса познания является аманитва, смирение. Проявляя смирение, мы должны помнить о своем подчиненном положении по отношению к Господу. Восстав против Его верховной власти, мы попали в рабство к материальной природе. Вот та истина, которую должен знать каждый.

Б.Г. Текст 13;13

джнейам йат тат правакшьями йадж джнатвамритама ашнуде
анади мат-парам брахма на сат тан насад учйате

джнейам - объект знания; йат - которое; тат - то; правакшьями - Я сейчас расскажу; йат - которое; джнатва - зная; амритама - нектара; ашнуде - ощутит вкус; анади - не имеющий начала; мат-парам - подвластный Мне; брахма - дух; на - не; сат - причина; тат - тот; на - не; асат - следствие; учйате - сказано.

Сейчас я расскажу тебе об объекте знания, ибо постигнув его, ты ощутишь вкус вечности. Брахман, животворящий дух, не имеющий начала и подвластный Мне, не подчиняется закону причины и следствия, который действует в материальном мире.

КОММЕНТАРИЙ: Господь рассказал Арджуне о поле деятельности и знающем поле. Он также описал метод, позволяющий познать того, кто знает поле деятельности. Теперь Он собирается рассказать Арджуне об объекте знания, сначала о душе, а затем о Сверхдуше. Познав душу и Сверхдушу, являющихся объектом знания, человек наслаждается нектаром жизни. Как было сказано во второй главе, живое существо является вечным. То же самое подтверждает данный стих. Никто не может назвать день, когда джива появилась на свет, как никто не может определить время, когда дживатма отделилась от Верховного Господа. Поэтому говорится, что

у нее нет начала. Подтверждение тому мы найдем в Ведах: на джайате мрийате ва випашчит (Катха Упанишад 1;2;18). Живое существо, знающий тело, является нерожденным, бессмертным и исполненным знания.

В Ведах сказано (Шветашватара Упанишад 6;16), что Верховный Господь в аспекте Сверхдуши также является прадхана-кшетраджна патир гунешах, знающим все тела и повелителем трех гун материальной природы. Как утверждают смрити: даса-бхуто харер эва нанйасйаива кадачана. Живые существа - вечные слуги Господа. Это подтверждает в Своих наставлениях Господь Чайтанья. Поэтому Брахман, о котором идет речь в данном стихе, это живое существо, индивидуальная душа, которое относится к категории виджняна-брахмы, в отличие от ананда-брахмы. Ананда-брахма - это Верховный Брахман, Верховная Личность Бога.

Б.Г. Текст 13;14

сарватах пани-падам тат сарвато 'кши-широ-мукхам
сарватах шрутимал локе сарвам авритйа тиштхати

сарватах - повсюду; пани - руки; падам - ноги; тат - это; сарватах - повсюду; акши - глаза; ширах - головы; мукхам - лица; сарватах - повсюду; шрути-мат - имея уши; локе - в мире; сарвам - все; авритйа - покрывая; тиштхати - существует.

Повсюду Его руки и ноги, Его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в аспекте Сверхдуши пронизывает Своим бытием все сущее.

КОММЕНТАРИЙ: Как солнце, повсюду распространяющее свои лучи, Сверхдуша, Верховная Личность Бога, пронизывает Собою все сущее. Такова вездесущая форма Господа, в которой существуют все индивидуальные живые существа, начиная с самого первого из них, великого учителя Брахмы, и кончая крошечным муравьем. Все бесконечное количество голов, ног, рук, глаз и живых существ покоится в Сверхдуше и существует благодаря Ей. Вот почему Сверхдушу называют вездесущей. Однако индивидуальное живое существо не может заявить, что его руки, ноги и глаза разбросаны повсюду. Это нереально. Если же кто-то думает, что окутанный пеленой неведения, он не осознает того, что его руки и ноги находятся повсюду, но обретя истинное знание, увидит это, он мыслит весьма противоречиво. Это значит лишь то, что индивидуальная душа, обусловленная материальной природой, не является верховным живым

существом. Всевышний отличен от индивидуальной души. Верховный Господь может простереть руку в бесконечность, на что не способно обыкновенное живое существо. В Бхагавад-гите Господь говорит, что если человек предложит Ему цветок, плод или немного воды, Он примет его подношение. Как может Господь, находящийся от нас за многие миллиарды километров, принимать наши подношения? Таково безграничное могущество Господа: пребывая в Своей обители, на огромном расстоянии от Земли, Он может протянуть руку и принять то, что Ему предлагают преданные. Он всемогущ. В Брахма-самхите (5;37) сказано: "голока эва нивасатй акхилатма-бхутах - всегда оставаясь на Своей трансцендентной планете и наслаждаясь там Своими играми, Господь вместе с тем является вездесущим". Индивидуальная душа не может претендовать на вездесущность. Поэтому в данном стихе речь идет о Сверхдуше, Личности Бога, а не об индивидуальном живом существе.

Б.Г. Текст 13;15

сарвендрийа-гунабхасам сарвендрийа-виварджитам
асактам сарва-бхрич чаива ниргунам гуна-бхоктри ча

сарва - всех; индрийа - чувств; гуна - гун; абхасам - изначальный источник; сарва - всех; индрийа - чувств; виварджитам - не обладая; асактам - не испытывая привязанностей; сарва-бхрит - тот, кто поддерживает все живые существа; ча - также; эва - безусловно; ниргунам - трансцендентный к материальным гунам; гуна-бхоктри - повелитель гун; ча - также.

Господь в аспекте Сверхдуши является изначальным источником материальных чувств, хотя Сам не обладает ими. Поддерживая все живые существа, Сам Он не испытывает привязанностей. Трансцендентный к материальным гунам, Он вместе с тем является их повелителем.

КОММЕНТАРИЙ: Являясь источником чувств, которыми обладают живые существа, Верховный Господь, в отличие от них, Сам не лишен материальных чувств. Изначально живое существо обладает духовными чувствами, когда же оно обуславливается, его чувства покрываются материальными элементами и потому их деятельность становится материальной. Чувства же Верховного Господа не осквернены материей. Его чувства являются трансцендентными и потому их называют ниргуна.

Гуна значит качества материальной природы, однако чувства Господа лишены материальной оболочки. Необходимо понять, что Его чувства отличны от наших. Будучи источником деятельности всех наших чувств, Сам Он обладает трансцендентными чувствами, которые не осквернены материей. Это замечательно объяснено в Шветашватаре Упанишад (3;19): апани-падо джавано грахита. У Верховного Господа нет материальных рук, но у Него есть руки, которыми Он принимает предложенные Ему подношения. Таково различие между обусловленной душой и Сверхдушой. У Господа нет материальных глаз, но это не означает, что Он вообще лишен глаз, иначе как бы Он мог видеть? Его взору открыто все: прошлое, настоящее и будущее. Пребывая в нашем сердце, Он знает, что происходило с нами в прошлом, что мы делаем в настоящем и что нас ожидает в будущем. Это подтверждает Бхагавад-гита: Господь знает все, Его же не знает никто. Говорится, что, не имея материальных ног, Господь тем не менее путешествует в космосе на Своих духовных ногах. Иначе говоря, Господь не безличен; У Него есть глаза, ноги, руки и все остальные части тела, поэтому мы, как частицы Верховного Господа, также обладаем ими. Однако Его глаза, руки и ноги не осквернены влиянием материальной природы.

Бхагавад-гита также подтверждает, что когда Господь приходит в материальный мир, Он приходит таким как Он есть посредством Своей внутренней энергии. Он не оскверняет Себя соприкосновением с материальной энергией, ибо является ее повелителем. Из Вед мы узнаем, что Господь и все, что с Ним связано, имеет духовную природу. Его форму, которая является вечной, называют сач-чид-ананда-виграха. Он исполнен всех достояний. Ему принадлежат все богатства и все энергии. Он - самое разумное живое существо, обладающее всем знанием. Таковы некоторые характерные черты Верховной Личности Бога. Господь обеспечивает живые существа всем необходимым и наблюдает за каждым их действием. Из ведических писаний явствует, что Верховный Господь всегда остается трансцендентным. У Него есть голова, лицо, руки и ноги, которые невидимы для нас, но поднявшись на трансцендентный уровень, мы сможем увидеть форму Господа. Сейчас она недоступна нашему взору, ибо наши чувства осквернены материей. Вот почему имперсоналисты, находящиеся в плену материальной энергии, неспособны постичь Верховную Личность Бога.

Б.Г. Текст 13;16

бахир анташ ча бхутанам ачарам чарам эва ча
сукшматват тад авиджнейам дура-стхам чанतिकе ча тат

бахих - вовне; антах - внутри; ча - также; бхутанам - всех живых существ; ачарам - неподвижных; чарам - движущихся; эва - также; ча - и; сукшматват - поскольку Она обладает духовной формой; тат - то; авиджнейам - непознаваема; дура-стхам - далеко; ча - также; антике - рядом; ча - также; тат - то.

Высшая Истина пребывает внутри и вовне живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Поскольку Ее форма духовна, Ее нельзя увидеть или познать с помощью материальных чувств. Находясь бесконечно далеко от нас, Она тем не менее всегда рядом с нами.

КОММЕНТАРИЙ: Из Вед мы узнаем, что Нараяна, Верховная Личность Бога, пребывает внутри в вовне каждого живого существа. Он находится и в духовном, и в материальном мире. Удаленный от нас на многие миллиарды километров, Он вместе с тем всегда рядом с нами. Как сказано в Ведах: Асино дурам вradжати шайано йати сарватах (Катха Упанишад 1.2.21). И поскольку Он вечно пребывает в состоянии трансцендентного блаженства, мы не в силах понять, как Он наслаждается всеми Своими богатствами и достижениями. Мы не можем понять или увидеть этого своими материальными чувствами. Поэтому в Ведах сказано, что Господа невозможно постичь с помощью материального ума и чувств. Однако тот, кто, занимаясь преданным служением, развил в себе сознание Кришны, получает возможность постоянно созерцать Господа. Брахма-самхита подтверждает, что преданный, который обрел любовь к Богу, видит Его непрерывно. О том же самом говорится в Бхагавад-гите (11;54): постичь и увидеть Господа может лишь тот, кто занимается преданным служением. Бхактйа тв ананйайа шакйах.

Б.Г. Текст 13;17

авибхактам ча бхутешу вибхактам ива ча стхитам
бхута-бхартри ча тадж джнейам грасишну прабхавишну ча
авибхактам - неделима; ча - также; бхутешу - в каждом живом

существо; вибхактам - поделенной; ива - кажется; ча - также; стхитам - находящаяся; бхута-бхартри - поддерживая все живые существа; ча - также; тат - то; джнейам - следует понять; грасишну - поглощая; прабхавишну - проявляя; ча - также.

Сверхдуша неделима и всегда существует как единое целое, хотя кажется поделенной между всеми живыми существами. Поддерживая существование всех обусловленных душ, Господь поглощает, а затем проявляет каждую из них.

КОММЕНТАРИЙ: Господь в аспекте Сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа. Значит ли это, что Он разделился на части? Нет. Он всегда остается единым целым. Господь подобен солнцу. Когда солнце в зените, оно стоит на одном месте, но если спросить любого в радиусе пяти тысяч километров, где солнце, каждый скажет, что солнце светит у него над головой. Веды приводят этот пример, чтобы показать, что Господь, являясь неделимым, тем не менее кажется поделенным на части. В Ведах также сказано, что один Вишну, будучи всемогущим, пребывает всюду, так же как солнце светит каждому, где бы он ни находился. Кроме того, поддерживая существование, обусловленных душ, Господь поглощает их во время разрушения вселенной. Об этом уже шла речь в одиннадцатой главе Бхагавад-гиты, где Господь сказал, что Он явился для того, чтобы уничтожить всех воинов, собравшихся на поле битвы Курукшетра. Господь добавил, что в аспекте времени Он также уничтожает все живые существа. Он несет гибель и разрушение всему живому и неживому. В период сотворения материального мира Он проявляет все существа, движущиеся и неподвижные, из их изначального состояния, а во время разрушения вселенных - поглощает их. Веды свидетельствуют, что Господь - источник и место успокоения всего сущего. Сотворив материальный мир Он поддерживает его Своим безграничным могуществом, а после гибели материальных вселенных все сущее вновь погружается в Него. Это подтверждают ведические гимны. Йато ва имани бхутани джайанте йена джатани дживанти йат прайанти абхисамвишанти тад брахма тад виджиджнасасва (Таиттирийа Упанишад).

Б.Г. Текст 13;18

джйотишам апи тадж джйотис тамасах парам учйате

джнана́м джне́йам джнана́-га́мйам хри́ди сарва́сйа ви́штхита́м
джйо́тишам - во всем, что излучает свет; апи - также; та́т - то; джйо́тих
- источник света; та́масах - тьма; па́рам - за пределами; учйа́те - сказано;
джнана́м - знание; джне́йам - объект знания; джнана́-га́мйам - цель знания;
хри́ди - в сердце; сарва́сйа - каждого живого существа; ви́штхита́м -
находящийся.

Господь - источник света во всем, что излучает свет. Находясь за пределами материального мира, где царит непроглядная тьма, Он является непроявленным. Он - знание, объект знания и его цель. Он пребывает в сердце каждого живого существа.

КОММЕНТАРИЙ: Сверхдуша, Верховная Личность Бога является источником света во всех светящихся телах, таких как солнце, луна и звезды. В Ведах говорится, что в духовном царстве нет ни солнца, ни луны, ибо все там озарено духовным сиянием Господа, брахмаджьоти. В материальном мире брахмаджьоти покрыто махат-та́твовой, материальными элементами, поэтому материальному миру нужны источники света - солнце, луна, электричество и т.д. Однако в духовном мире в них нет необходимости. В Ведах ясно сказано, что духовное небо озарено ослепительным сиянием Господа. Следовательно Господь находится за пределами материального мира, в духовной обители, в бесконечно далеком от нас духовном небе. Это также подтверждают Веды: адит́йа-варна́м та́масах пара́стат (Шветашватара Упанишад 3;8). Он, подобно солнцу, вечно сияет по ту сторону тьмы материального мира. Знание, которым владеет Господь, является трансцендентным. В Ведах сказано, что Брахман является средоточием трансцендентного знания. Тот, кто хочет перенестись в духовный мир, должен получить знание от Верховного Господа, находящегося в сердце каждого живого существа. В одной ведической мантре (Шветашватара Упанишад 6.18) говорится: та́м ха́ дева́м а́тма-бу́ддхи-прака́шам му́мукшу́р ва́и ша́ра́нам а́хам прапа́дье. Тот, кто действительно стремится к освобождению, должен предаться Верховной Личности Бога. Относительно высшей цели знания в ведических писаниях сказано следующее: "там э́ва ви́дитва́ти мри́тйум э́ти - только познав Его, можно вырваться из круговорота рождения и смерти" (Шветашватара Упанишад 3;8). Как верховный повелитель, Господь пребывает в сердце каждого живого существа. Его руки и ноги находятся всюду, чего нельзя сказать об индивидуальном живом существе. Поэтому необходимо признать факт существования двух знающих поле деятельности - индивидуальной души и Сверхдуши. Руки и ноги живого существа находятся в одном месте, тогда как руки и ноги Кришны простираются

всюду. Это подтверждает Шветашватара Упанишад (3;17): сарвасйа прабхум ишанам сарвасйа шаранам брихат. Верховная Личность Бога, Сверхдуша - прабху, или повелитель всех живых существ и их высшее прибежище. Поэтому не подлежит сомнению, что Сверхдуша и индивидуальная душа всегда отличны друг от друга.

Б.Г. Текст 13;19

ити кшетрам татха джнанам джнейам чоктам самасатах
мад-бхакта этад виджняйа мад-бхавайопападйате

ити - таким образом; кшетрам - поле деятельности (тело); татха - также; джнанам - знание; джнейам - познаваемое; ча - также; уктам - описанное; самасатах - вкратце; мат-бхактах - Мой преданный; этад - все это; виджняйа - осознав; мат-бхавайа - Моей обители; упападйате - достигает.

Итак, Я вкратце рассказал тебе о поле деятельности [материальном теле], о знании и о познаваемом. До конца понять эти предметы могут только Мои преданные, которые в результате постигают Меня таким как Я есть.

КОММЕНТАРИЙ: Господь в общих чертах рассказал Арджуне о материальном теле, о знании и познаваемом. Знание включает в себя три аспекта, это знающий, познаваемое и процесс познания. Все это в совокупности именуют вигьяной, наукой познания. Только чистые преданные Господа, и никто другой могут получить совершенное знание, реализовав его на практике. Преданные никогда не согласятся с утверждением монистов о том, что в конечном итоге три аспекта знания сливаются воедино. Знание и процесс познания предполагают, что человек должен осознать свою истинную сущность, развив в себе сознание Кришны. Сейчас мы действуем на уровне материального сознания, но заполнив свое сознание тем, что связано с Кришной и осознав, что Кришна суть все, мы обречем истинное знание. Иными словами, знание это не что иное как предварительная ступень овладения наукой преданного служения. Все это будет подробно объяснено в пятнадцатой главе Бхагавад-гиты.

Подводя итог, необходимо отметить, что в шестом и седьмом стихах данной главы начиная со слов маха-бхутани и кончая словами четана дхритих Кришна анализирует материальные элементы и некоторые

проявления признаков жизни. Все вместе они составляют то, что называется телом, или поле деятельности. В стихах 8-12 (с аманитвам до таттва-джнанартха-даршанам) описан процесс познания, цель которого - постичь знающих поле деятельности, душу и Сверхдушу. Последующие стихи (13-18), начиная с анадид мат-парам и до хриди сарвасйа виштхитам рассказывают о душе с одной стороны и Верховном Господе, или Сверхдуше с другой.

Таким образом, мы узнали о трех предметах: поле деятельности (материальном теле), процессе познания, а также о душе и Сверхдуше. Здесь особо подчеркнуто, что постичь их до конца могут лишь чистые преданные Господа. Такие преданные полностью используют все преимущества заключенного в Бхагавад-гите знания и достигают высшей цели, осознав Верховного Господа, Кришну. Иначе говоря, только преданные и никто другой способны проникнуть в сокровенный смысл Бхагавад-гиты и достичь желанной цели.

Б.Г. Текст 13;20

пракритим пурушам чаива виддхй анадид убхав апи
викарамш ча гунамш чаива виддхи пракрити-самбхаван

пракритим - материальная природа; пурушам - живые существа; ча - также; эва - безусловно; виддхи - знай же; анадид - без начала; убхау - оба; апи - также; викаран - изменений; ча - также; гунан - три гуны природы; ча - также; эва - безусловно; виддхи - знай; пракрити - материальной природой; самбхаван - вызванные.

Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной происходящих с ними изменений и источником материальных гун является материальная природа.

КОММЕНТАРИЙ: Знание, изложенное в данной главе, поможет нам понять природу тела (поле деятельности), и знающих тело (индивидуальной души и Сверхдуши). Тело является полем деятельности и состоит из материальных элементов. Индивидуальная душа, заключенная в теле и наслаждающаяся его деятельностью, - это пуруша, или живое существо, которое является знающим тело, так же как и Сверхдуша. Безусловно, мы должны ясно представлять себе то, что Сверхдуша и индивидуальное живое существо - это разные проявления Верховной

Личности Бога. Живое существо является одной из энергий Господа, а Сверхдуша - Его личной экспансией.

И материальная природа, и живое существо вечны. Это значит, что они существовали до начала творения. Материальный космос является энергией Господа, так же как и живые существа, с той лишь разницей, что живые существа относятся к Его высшей энергии. И живые существа, и материальная природа существовали до того, как был проявлен материальный космос. Материальная природа находилась в теле Верховной Личности Бога, Маха-Вишну, а когда возникла необходимость, перешла в проявленное состояние через стадию махат-таттвы. Живые существа также покоились в теле Маха-Вишну и, будучи обусловленными, отказались служить Верховному Господу, закрыв себе путь на планеты духовного неба. Однако с переходом материальной природы в проявленное состояние, эти живые существа снова получили возможность заниматься деятельностью в материальном мире и подготовиться к возвращению в духовное царство. В этом великое таинство материального творения. Изначально живое существо является духовной частицей Верховного Господа, но восставая против Его власти, оно обуславливается и попадает в рабство к материальной природе. То, как живые существа, частицы высшей энергии Господа, пришли в соприкосновение с материальной природой, не имеет сколько-нибудь существенного значения. Как и почему это произошло, известно лишь Верховной Личности Бога. В писаниях Господь говорит, что живые существа, попавшие в ловушку материальной природы, ведут тяжелую борьбу за существование. Мы же должны уяснить из этих стихов, что причиной изменений, происходящих в материальной природе под влиянием трех материальных гун, является сама материальная природа. Источником всех изменений, которым подвергается живое существо, является материальное тело. Что же касается души, то все живые существа обладают одинаковой духовной природой.

Б.Г. Текст 13;21

карийа-карана-картритве хетух пракритир учйате
пурушах сукха-духкханам бхоктритве хетур учйате
карийа - следствий; карана - и причин; картритве - источник
возникновения; хетух - орудием; пракритих - материальная природа; учйате

- сказано, что является; пурушах - живое существо; сукха - радостей; духкханам - страданий; бхоктритве - в процессе наслаждения; хетух - орудием; учйате - сказано, что является.

В писаниях сказано, что природа является причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо - причиной радостей и страданий, которое оно испытывает в материальном мире.

КОММЕНТАРИЙ: Телами и чувствами различных видов живые существа наделяет материальная природа. Существует 8.400 000 форм жизни, и все это разнообразие является творением материальной природы. Живое существо желает испытать те или иные виды чувственных удовольствий и получает соответствующий вид материального тела. Попадая в различные формы тел, оно наслаждается и страдает по-разному. Источником материального счастья и страдания является тело, а не само живое существо. По природе своей живое существо исполнено блаженства; это его естественное состояние. Но желание господствовать над материальной природой приводит его в материальный мир. В духовном мире, где царит чистая благость, у живого существа нет возможности реализовать это свое желание, тогда как в материальном мире живые существа постоянно борются за свою долю чувственных удовольствий. Если говорить более точно, наше тело является результатом деятельности материальных чувств. Чувства - это инструменты для удовлетворения наших желаний. Все это - тело и чувства, выступающие в роли инструментов - дает нам материальная природа. Как станет ясно из следующего стиха, в зависимости от совершенной в прошлом деятельности и желаний, которые тянутся за нами из прошлых жизней, мы попадаем в обстоятельства, которые делают нас счастливыми или обрекают на страдания. В соответствии с нашими желаниями и прошлой кармой, материальная природа помещает нас в одно из материальных тел. Живое существо само является причиной того, что оно попадает в определенный тип тела и переживает связанные с ним радости и беды. Получив то или иное тело, живое существо оказывается во власти материальной природы, поскольку тело, являясь материальным, действует в строгом соответствии с законами природы. В такой ситуации живое существо бессильно что-либо изменить. Предположим, живое существо получило тело собаки. Оказавшись в нем, оно вынуждено вести себя так, как ведет собака. У него нет возможности действовать иначе. Если живое существо попадет в тело свиньи, ему придется питаться отбросами и испражнениями и делать все то, что обычно делают свиньи. Если же живое существо получает тело полубога, оно тоже ведет себя соответствующим образом. Таков закон

природы. Однако в любых обстоятельствах рядом с ним находится Сверхдуша. В Ведах (Мундака Упанишад 3;1;1) об этом сказано следующее: два супарна сайуджа сакхайах. Верховный Господь по Своей не знающей границ милости всегда, в любых обстоятельствах сопровождает индивидуальную душу как Сверхдуша, или Параматма.

Б.Г. Текст 13;22

пурушах пракрити-стхо хи бхункте пракрити-джан гунан
каранам гуна-санго 'сйа сад-асад-йони-джанмасу

пурушах - живое существо; пракрити-стхах - находясь в материальной энергии; хи - безусловно; бхункте - наслаждается; пракрити-джан - созданными материальной природой; гунан - гунами природы; каранам - причина; гуна-сангах - связь с гунами природы; асйа - живого существа; сат-асат - с добром и злом; йони - виды жизни; джанмасу - рождаясь.

Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя гунами материальной природы. Находясь в ее власти, оно встречается с добром и злом в различных формах жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих дает ясное представление о том, как живое существо переселяется из одного материального тела в другое. Во второй главе Бхагавад-гиты говорилось о том, что мы меняем тела, как меняем одежду. Причиной подобной смены тел является наша привязанность к материальной жизни. Очарованное материальным миром, живое существо вынуждено переходить из одного тела в другое. Желание господствовать над материальной природой делает его рабом материальных обстоятельств. Влекомое материальными желаниями, живое существо порою рождается полубогом или человеком, порою получает тело зверя, птицы, рыбы насекомого, или святого мудреца. Это повторяется снова и снова. И каждый раз живое существо считает себя хозяином своей жизни, хотя в действительности является рабом материальной природы.

О том, как оно попадает в разные материальные тела, мы узнаем из данного стиха. Причиной непрекращающейся смены тел является взаимодействие живого существа с гунами материальной природы. Поэтому мы должны подняться над материальными гунами и достичь трансцендентного уровня, то есть обрести сознание Кришны. Пока мы не

разовьем в себе сознание Кришны, материальное сознание заставит нас переходить из одного тело в другое, подчиняясь диктату материальных желаний, которые существуют у нас с незапамятных времен. Мы должны изменить свое сознание. Сделать это можно, только внимая авторитетам, и лучший пример тому Арджуна, который услышал науку Бога от Самого Кришны. Внимая авторитетам, живое существо избавится от извечного желания господствовать над материальной природой, и постепенно, по мере того, как это желание будет уменьшаться, оно начнет ощущать вкус трансцендентного блаженства. В одной из ведических мантр сказано: когда живое существо, служа Верховной Личности Бога, обретает трансцендентное знание, оно познает вкус вечного бытия, исполненного духовного блаженства.

Б.Г. Текст 13;23

упадраштануманта ча бхарта бхокта махешварах
параматмети чапй укто дехе 'смин пурушах парах

упадрашта - тот, кто наблюдает; ануманта - тот, кто санкционирует; ча - также; бхарта - владыка; бхокта - верховный наслаждающийся; махешварах - Верховный Господь; парама-атма - Сверхдуша; ити - также; ча - и; апи - действительно; уктах - сказано; дехе - в теле; асмин - этом; пурушах - наслаждающийся; парах - трансцендентный.

В этом теле есть еще один, трансцендентный наслаждающийся. Это Господь, верховный владыка всего сущего, который наблюдает за живым существом и санкционирует его действия и которого называют Сверхдушой.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь сказано, что Сверхдуша, которая всегда сопровождает индивидуальную душу, является представителем Верховного Господа. Она - не обыкновенное живое существо. Последователи философии монизма считают, что существует только один знающий тело, отождествляя Сверхдушу с индивидуальной душой. Чтобы внести ясность, Господь говорит, что Он находится в теле каждого живого существа как Параматма. Будучи пара, трансцендентным, Он отличен от индивидуальной души. Индивидуальная душа наслаждается действиями того или иного поля, тогда как Сверхдуша не является ограниченным наслаждающимся, сопричастным деятельности тела. Она - свидетель, который наблюдает за

действиями живого существа и санкционирует их, Она - верховный наслаждающийся. Ее называют Параматмой, а не атмой, и Она трансцендентна к материальному миру. Отсюда ясно, что Параматма и атма отличны друг от друга. В отличие от рук и ног индивидуального существа, руки и ноги Сверхдуши, Параматмы, простираются всюду. И поскольку Параматма это Сам Верховный Господь, Она находится в сердце индивидуальной души, жаждущей материальных удовольствий, и санкционирует все ее действия. Без дозволения Сверхдуши индивидуальная душа не способна что-либо сделать. Индивидуальное живое существо называют бхуктой, тем, кого поддерживают, а Господь - это бхокта, или тот, кто поддерживает. Живых существ бесконечно много, и Господь находится рядом с каждым из них как его друг.

Итак, каждое индивидуальное живое существо всегда остается частицей Верховного Господа и связана с Ним тесными дружескими отношениями. Однако живое существо обнаруживает тенденцию игнорировать волю Господа и действовать независимо, чтобы утвердить свое господство над материальной природой, поэтому его относят к пограничной энергии Всевышнего. Живое существо может находиться под влиянием либо материальной, либо духовной энергии Господа. Пока оно обусловлено материальной энергией, Верховный Господь, как его друг, Сверхдуша, всегда находится рядом с ним, чтобы помочь ему вернуться в царство духовной энергии. Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир, но, обладая определенной долей независимости, оно снова и снова отказывается встать на путь духовного развития. Злоупотребляя своей независимостью оно обрекает себя на страдания в плену обусловленной материальной жизни. Поэтому Господь всегда готов дать ей наставления, действуя изнутри и извне. Извне Он дает указания так, как это описано в Бхагавад-гите, а действуя изнутри, старается убедить живое существо в том, что его деятельность в материальном мире не принесет ему настоящего счастья. Откажись от всего - говорит Он - и обратись ко Мне. Тогда ты действительно обретешь счастье. Поэтому разумные люди, которые вкладывают свою веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни в знании и блаженстве.

йа эвам ветти пурушам пракритим ча гунаих саха
сарватха вартамано 'пи на са бхуйо 'бхиджайате

йах - тот, кто; эвам - таким образом; ветти - постиг; пурушам - живое существо; пракритим - материальную природу; ча - также; гунаих - гун материальной природы; саха - с; сарватха - во всех аспектах; вартаманах - находящийся; апи - несмотря на; на - никогда; сах - он; бхуйах - вновь; абхиджайате - родится.

Тот, кто познал материальную природу, живое существо и процесс взаимодействия материальных гун, как они представлены в данной главе, непременно достигнет освобождения. Он уже не родится в материальном мире, каким бы ни было его нынешнее положение.

КОММЕНТАРИЙ: Познав материальную природу, Сверхдушу, индивидуальную душу и их взаимосвязи, человек освобождается из материального плена и переносится в духовный мир, чтобы никогда уже не вернуться назад. Таков результат, который приносит нам знание. Обладая знанием, мы ясно видим, что живое существо случайно оказалось в материальном мире. Поэтому оно должно приложить все усилия, чтобы в общении с авторитетами - садху и гуру - осознать свое истинное положение и, изучив Бхагавад-гиту в том виде, в каком ее представляет Верховная Личность Бога, развить в себе духовное сознание, или сознание Кришны. Тогда оно уже никогда больше не попадет в материальный мир, но вернется в духовное царство, где жизнь вечна и исполнена знания и блаженства.

Б.Г. Текст 13;25

дхйаненатмани пашйанти кечид атманам атмана
анйе санкхйена йогена карма-йогена чапаре

дхйанена - медитацией; атмани - в сердце; пашйанти - созерцают; кечит - одни; атманам - Сверхдушу; атмана - умом; анйе - другие; санкхйена - философские изыскания; йогена - занимаясь йогой; карма-йогена - деятельностью, не продиктованной стремлением к результату; ча - также; апаре - третьи.

Одни постигают Сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие - проводя философские изыскания, а третьи - в процессе деятельности, не продиктованной стремлением к результату.

КОММЕНТАРИЙ: Господь говорит Арджуне, что людей можно разделить на два класса, в зависимости от их отношения к процессу духовного самоосознания. Атеисты, агностики и скептики никогда не встанут на путь духовного самоосознания. Но есть и другие, те, кто твердо следуют по этому пути; к ним относятся погруженные в себя преданные, философы и те, кто не присваивают себе плоды своего труда. Поборников философии монизма относят к той же категории, что атеистов и агностиков. Таким образом обрести духовное знание могут только преданные Верховной Личности Бога, которые понимают, что за пределами материального мира находится духовный мир, где пребывает Верховный Господь. Одной из Его экспансий является Параматма, Сверхдуша в сердце каждого живого существа, вездесущая Личность Бога. Безусловно, есть еще и те, кто пытаются постичь Высшую Абсолютную Истину в процессе философских размышлений, и их также относят к числу преданных. Последователи философии Санкхьи, анализируя материальный мир, раскладывают его на двадцать четыре элемента, добавляя к ним двадцать пятым индивидуальную душу. Осознав природу индивидуальной души, которая трансцендентна к материальным элементам, они понимают, что над ней стоит Верховный Господь, которого они называют двадцать шестым элементом. Так, постепенно они тоже выходят на уровень преданного служения в сознании Кришны. Те, кто отказываются от плодов своего труда, также стоят на верном пути и им также дается возможность подняться на уровень преданного служения в сознании Кришны. Здесь сказано и о тех людях, которые, очистив свое сознание, пытаются постичь Сверхдушу в процессе медитации. Достигнув цели, они также поднимаются на трансцендентный уровень. Есть и такие, кто пытаются постичь Высшую Душу посредством философских спекуляций, а также те, кто занимается хатха-йогой и думает своим ребячеством удовлетворить Верховную Личность Бога.

Б.Г. Текст 13;26

анйе тв эвам аджанантах шрутванйебхйа упасате
те 'пи чатитарантй эва мритйум шрути-парайанах
анйе - другие; ту - но; эвам - так; аджанантах - не обладая духовным
знанием; шрутва - слушая; анйебхйах - от других; упасате - начинают

поклоняться; те - они; апи - также; ча - и; атитаранти - поднимаются над; эва - безусловно; мритйум - путь смерти; шрути-парайанах - склонные слушать.

Есть также и те, кто, не обладая духовным знанием, начинают поклоняться Верховной Личности Бога, услышав о Господе от других. Внимая авторитетам они также освобождаются из круговорота рождения и смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Сказанное в данном стихе очень точно характеризует современное общество, где практически отсутствует духовное образование. Люди могут считать себя атеистами, агностиками или философами, не обладая истинным философским знанием. Что же касается обыкновенных людей, то если они достаточно благочестивы, они могут обрести духовное знание, в процессе слушания. Этот процесс имеет необычайно важен для духовного развития человека. Господь Чайтанья, проповедовавший сознание Кришны в современную эпоху, придавал ему особое значение. Просто внимая авторитетам, человек может достичь духовного совершенства, особенно если он, как учил Господь Чайтанья, слушает трансцендентные звуки: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Поэтому в писаниях сказано, что каждый человек должен внимать тем, кто уже достиг самоосознания, и с течением времени ему откроется все. Слушая, мы поклоняемся Верховному Господу. Господь Чайтанья говорил, что в нынешнюю эпоху человеку, стремящемуся к осознанию Абсолютной Истины, не нужно менять своего положения и своих занятий, нужно только отказаться от попыток постичь Ее посредством философских спекуляций. Он должен стать слугой тех, кто уже познал Верховного Господа. Если человеку посчастливится найти прибежище у стоп чистого преданного и, внимая ему, узнать о науке духовного самоосознания, то, следуя по его стопам, он и сам со временем станет чистым преданным Господа. В данном стихе особо подчеркивается важность процесса слушания, и это очень актуально для нас. Хотя обыкновенный человек зачастую не обладает такими способностями к наукам, которые присущи так называемым философам, но обладая верой и внимая авторитетам, он сможет освободиться из материального плена и вернуться домой, к Богу.

йават санджайате кинчит саттвам стхавара-джангамам
кшетра-кшетраджна-самйогат тад виддхи бхаратаршабха

йават - все, что; санджайате - возникает; кинчит - что-либо; саттвам - существование; стхавара - неподвижное; джангамам - движущееся; кшетра - тела; кшетра-джна - знающего тело; самйогат - соединение; тад виддхи - знай же; бхарата-ришабха - о предводитель Бхаратов.

О предводитель Бхаратов, знай же, что все движущиеся и неподвижные существа во вселенной - не более чем соединение поля деятельности и знающего поле.

КОММЕНТАРИЙ: Данный стих рассказывает о материальной природе и живом существе, которые существовали до начала творения. Все сотворенное является соединением живого существа и материальной природы. На свете много подвижных и неподвижных (деревья, холмы и горы) живых существ, которые есть не что иное как соединение материальной природы и высшей природы (живого существа). Пока высшая природа, живое существо не коснется материи, последняя не сможет расти и развиваться. Союз материальной и высшей природы вечен, он создан Верховным Господом, поэтому Господь является повелителем и высшей, и низшей природы. Сотворив материальную природу, Он помещает в ее лоно живые существа, принадлежащие к высшей природе, так возникает материальный мир со всеми протекающими в нем видами деятельности.

Б.Г. Текст 13;28

самам сарвешу бхутешу тиштхантам парамешварам
винашйатсв авинашйантам йах пашйати са пашйати

самам - равно; сарвешу - во всех; бхутешу - живых существах; тиштхан-там - обитающие; парама-ишварам - Сверхдуша; винашйатсу - в брэнном; авинашйантам - не подвержены разрушению; йах - любой, кто; пашйати - видит; сах - он; пашйати - видит вещи такими как они есть.

Тот, кто видит, что во всех формах жизни индивидуальную душу сопровождает Сверхдуша и понимает, что душа и Сверхдуша, находящиеся в брэнном теле, сами не подвержены разрушению, видит вещи такими как они есть.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый, кто в результате общения со святыми личностями начинает видеть, что все сущее является соединением тела, его владельца (индивидуальной души) и друга индивидуальной души, обладает истинным знанием. Постичь все это можно лишь в общении с тем, кто действительно сведущ в духовной науке. Люди, лишённые такого общения, пребывают во тьме невежества; они не видят ничего, кроме грубого материального тела, и считают, что со смертью тела всему приходит конец. Но на самом деле это не так. После гибели тела душа и Сверхдуша продолжают свой путь и существуют вечно в разнообразных формах жизни, как движущихся, так и неподвижных. Санскритское слово парамешвара иногда переводят как индивидуальная душа, так как душа является хозяином тела и после его гибели одного тела, переходит в другое. Поэтому ее называют хозяином. Некоторые комментаторы считают, что слово парамешвара относится к Сверхдуше. Как бы там ни было, после смерти материального тела индивидуальная душа и Сверхдуша продолжают свое существование. Их нельзя уничтожить. Тот, кто обладает подобным видением, видит вещи такими, как они есть.

Б.Г. Текст 13;29

самам пашйан хи сарватра самавастхитам ишварам
на хинастй атманатманам тато йати парам гатим
самам - равно; пашйан - видит; хи - безусловно; сарватра - всюду;
самавастхитам - равно пребывающая; ишварам - Сверхдуша; на - не;
хинасти - деградирует; атмана - увлекаемый умом; атманам - душа; татах -
тогда; йати - достигает; парам - духовной; гатим - обители.

Тот, кто видит, что Сверхдуша равно пребывает всюду, в каждом живом существе, никогда не позволит своему уму затащить себя в пучину неведения и в конце концов достигнет духовной обители.

КОММЕНТАРИЙ: Попав в материальный мир, живое существо утратило то положение, которое занимало в духовном мире. Однако если оно поймет, что Верховный Господь в аспекте Параматмы пребывает всюду, если увидит, что Верховную Личность Бога в сердце каждого живого существа, он уже никогда не поддастся губительному влиянию своего ума и в назначенный срок перенесется в духовную обитель. Ум всегда жаждет чувственных удовольствий, но если нам удастся обратить его к Сверхдуше,

мы достигнем духовного совершенства.

Б.Г. Текст 13;30

пракритйаива ча кармани крийаманани сарвашах
йах пашйати татхатманам акартарам са пашйати
пракритйа - материальной природой; эва - безусловно; ча - также;
кармани - деятельность; крийаманани - выполняет; сарвашах - во всех
отношениях; йах - каждый, кто; пашйати - видит; татха - также; атманам -
себя; акартарам - бездействующим; сах - он; пашйати - обладает
совершенным видением.

Тот, кто видит, что исполнителем всех действий является созданное
материальной природой тело и что душа сама по себе бездействует,
обладает совершенным видением.

КОММЕНТАРИЙ: Наше тело создано материальной природой по
указанию Сверхдуши и мы сами не имеем никакого отношения к тем
действиям, которые совершает тело. Чтобы ни несла человеку
материальная деятельность - счастье или горе - он вынужден заниматься
ею, ибо такова природа его тела. Однако душа сама по себе не имеет
никакого отношения к тем действиям, которые совершает материальное
тело. Живое существо получает определенное тело в зависимости от
желаний, которые остались у него из прошлых жизней. Чтобы оно могло
осуществить эти желания, ему дается материальное тело, которое
определяет характер его деятельности. В действительности, тело это
просто машина, сконструированная Верховным Господом для того, чтобы
помочь нам исполнить свои желания. Влекомые ими, мы попадаем в
различные обстоятельства, которые становятся для нас источником счастья
или страданий. Обладая таким трансцендентным видением, живое
существо становится способным отделить себя от деятельности тела и
видит вещи такими как они есть.

Б.Г. Текст 13;31

йада бхута-притхаг-бхавам эка-стхам анупашйати

тата эва ча вистарам брахма сампадйате тада

йада - когда; бхута - живых существ; притхак-бхавам - в отдельности; эка-стхам - расположенные в одном; анупашйати - тот, кто смотрит на вещи глазами духовных авторитетов; татах эва - затем; ча - также; вистарам - экспансия; брахма - Абсолюта; сампадйате - достигает; тада - в это время.

Когда разумный человек перестает видеть разницу между живыми существами, заключенные в разные виды материальных тел, но видит, как они распространяют себя повсюду, он достигает уровня осознания Брахмана.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто видит, что, влекомая различными желаниями, индивидуальная душа воплощается в различных видах материальных тел, но сама не имеет к ним никакого отношения, обладает истинным. В материальном мире мы считаем одно живое существо полубогом, другое - человеком, собакой, кошкой и т.д. Это материальное видение, не имеющее ничего общего с настоящей реальностью. Оно является порождением материальной концепции жизни. После гибели материального тела душа продолжает существовать как единое целое. Входя в соприкосновение с материальной природой, душа облачается в различные материальные тела. Тот, кто видит это, обладает духовным видением; перестав разделять живые существа на людей, животных, маленьких и больших, человек очищает свое сознание и становится способным развить в себе сознание Кришны, а также осознать свою истинную сущность. О том, как он смотрит на мир, находясь на этом уровне, рассказывает следующий стих.

Б.Г. Текст 13;32

анадитван ниргунатват параматмайам авйайах

шарира-стхо 'пи каунтейа на кароти на липйате

анадитват - будучи вечной; ниргунатват - будучи трансцендентной; парама - не подвластна материальной природе; атма - душа; аям - эта; авйайах - неисчерпаемая; шарира-стхах - находясь в теле; апи - хотя; каунтейа - о сын Кунти; на кароти - бездействует; на липйате - и не запутывается в сетях кармических реакций.

Те, чей взгляд обращен в вечность, видят, что бессмертная душа является трансцендентной, вечной и неподвластной гунам материальной

природы. Помещенная в материальное тело, душа тем не менее бездействует и не запутывается в сетях кармических реакций.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку материальное тело проходит через процесс рождения, мы думаем, что живое существо тоже рождается или появляется на свет. Однако на самом деле живое существо является вечным, нерожденным и трансцендентным, даже когда находится в материальном теле. Поэтому его нельзя уничтожить. По своей природе оно исполнено блаженства. Само живое существо никогда не занимается материальной деятельностью, поэтому та деятельность, которую оно совершает, входя в соприкосновение с материальным телом, не связывает его своими последствиями.

Б.Г. Текст 13;33

йатха сарва-гатам сауکشмйад акашам нопалипйате
сарватравастхито дехе татхатма нопалипйате

йатха - как; сарва-гатам - пронизывая собою все; сауکشмйат - являясь тонким элементом; акашам - пространство; на - никогда; упалипйате - не соединяется; сарватра - всюду; авастхитах - находящаяся; дехе - в теле; татха - так; атма - душа; на - никогда; упалипйате - не соединяется.

Являясь тонким элементом, пространство ни с чем не соединяется, хотя пронизывает собою все сущее. Так и душа, постигшая Брахман, не соединяется с материальным телом, даже находясь внутри его.

КОММЕНТАРИЙ: Проникая в воду, грязь, испражнения и т.д., воздух тем не менее не смешивается с ними. Аналогично этому, живое существо, облачаясь в самые разнообразные тела, тем не менее не соприкасается с ними, обладая более тонкой природой. Поэтому наши материальные не могут увидеть живое существо, когда оно находится внутри тела и когда выходит из него после его гибели. Этого не может засвидетельствовать ни один ученый.

Б.Г. Текст 13;34

йатха пракашайатй эках критснам локам имам равих

кшетрам кшетри татха критснам пракашайати бхарата
йатха - как; пракашайати - освещает; эках - одно; критснам - всю;
локам - вселенную; имам - это; равих - солнце; кшетрам - это тело; кшетри
- душа; татха - подобно; критснам - все; пракашайати - озаряет; бхарата - о
потомок Бхараты.

О потомок Бхараты, как солнце одно освещает всю вселенную, так и
воплощенное живое существо озаряет все тело своим сознанием.

КОММЕНТАРИЙ: Есть много теорий о природе сознания. Бхагавад-
гита, объясняя его природу, приводит в пример солнце и солнечный свет.
Подобно тому, как солнце, находясь в одном месте, освещает всю
вселенную, крошечная духовная частица, пребывая в сердце живого
существа, озаряет все тело своим сознанием. Таким образом, сознание
свидетельствует о присутствии души в теле, так же как солнечный свет
свидетельствует о присутствии солнца. Находясь в теле, душа пронизывает
его своим сознанием; но стоит ей покинуть тело, как сознание исчезает.
Каждый разумный человек без труда поймет эту истину. Поэтому сознание
не может быть результатом взаимодействия материальных элементов. Это -
неотъемлемый признак живого существа. В качественном отношении
неотличное от сознания Всевышнего, сознание живого существа тем не
менее не тождественно ему, поскольку распространяется в пределах только
одного тела, не охватывая другие материальные тела. Между тем,
Сверхдуша, пребывающая в сердце каждой индивидуальной души как ее
друг, знает о том, что происходит в каждом теле. Этим сознание
Всевышнего отличается от сознания индивидуального живого существа.

Б.Г. Текст 13;35

кшетра-кшетраджнайор эвам антарам джнана-чакшуша
бхута-пракрिति-мокшам ча йе видур йанти те парам
кшетра - телом; кшетра-джнайох - владельцем тела; эвам - так;
антарам - разницу; джнана-чакшуша - глазами знания; бхута - живого
существа; пракрити - из материального плена; мокшам - освобождение; ча -
также; йе - те, кто; видух - знает; йанти - достигают; те - они; парам -
Всевышнего.

Те, кто, смотрит на мир глазами знания, видят разницу между телом и
знающим тело и могут указать путь, ведущий к освобождению из

материального плена. В конечном итоге все они достигают Всевышнего".

КОММЕНТАРИЙ: Основная идея тринадцатой главы заключается в том, что человек должен осознать различие между телом, знающим тело и Сверхдушой и встать на путь, ведущий к освобождению, о котором рассказывают стихи 8-12. Тогда он непременно достигнет Всевышнего.

Человек, обладающий верой, должен прежде всего вступить в общение со святыми людьми, и слушая их рассказы о Боге, постепенно обрести знание. Предавшись духовному учителю, он научится отличать материю от духа, и это станет фундаментом его дальнейшего духовного развития. Давая ученикам свои наставления, гуру помогает им избавиться от материальной концепции жизни. Так, в Бхагавад-гите Кришна дает наставления Арджуне для того, чтобы освободить его из плена материальных представлений.

Мы должны понять, что наше тело состоит из материи, и может быть разложено на двадцать четыре элемента. Кроме грубого, существует также тонкое тело, это ум и психическая деятельность. А признаки жизни являются результатом их взаимодействия. Но еще выше стоит индивидуальная душа и Сверхдуша, которые существуют отдельно друг от друга. Основу всякой деятельности в материальном мире составляет взаимодействие души с двадцатью четырьмя материальными элементами. Тот, кто видит, что все материальное проявление это не что иное как результат взаимодействия души с материальными элементами, и осознает положение Сверхдуши, становится достойным того, чтобы вернуться в духовный мир. Все это является предметом глубокого изучения и практического осознания, и, воспользовавшись помощью духовного учителя, каждый из нас должен до конца понять содержание данной главы.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к тринадцатой главе "Шримад Бхагавад-гиты", которая называется "Природа, наслаждающийся и сознание".

ГЛАВА 14 Три гуны материальной природы

Б.Г. Текст 14;1

шри-бхагаван увача

парам бхуйах правакшйаами джнананам джнанам уттамам

йадж джнатва мунайах сарве парам сиддхим ито гатах

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; парам - трансцендентное; бхуйах - вновь; правакшйаами - Я возведу; джнананам - всего знания; джнанам - мудрость; уттамам - высшую; йат - которую; джнатва - познав; мунайах - мудрецы; сарве - все; парам - высшего; сиддхим - совершенства; итах - из этого мира; гатах - достигли.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Я вновь возведу тебе эту высшую мудрость, жемчужину всего знания, познав которую все великие мудрецы достигли высшего совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: В главах с седьмой по двенадцатую Шри Кришна открыл Арджуне знание об Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога. Теперь же Он хочет продолжить Свой рассказ. Изучив и философски осмыслив содержание этой главы, человек, поймет суть процесса преданного служения. В тринадцатой главе говорилось о том, что развив в себе смирение и обретя духовное знание, человек может освободиться из материального плена. Там также было сказано, что причиной материального рабства является взаимодействие живого существа с гунами материальной природы. В этой главе Верховная Личность Бога расскажет Арджуне о том, что представляют собой гуны материальной природы, как они действуют, как порабащают живое существо и как помогают ему достичь освобождения. Верховный Господь говорит, что знание, изложенное в данной главе, выше того, которое Он открыл Арджуне в предыдущих главах. Овладев этим знанием, многие великие мудрецы достигли совершенства и перенеслись в духовную обитель. Господь собирается более подробно изложить Арджуне это знание. Это знание значительно превосходит все те виды знания, о которых Кришна рассказывал до сих пор, и, обладая им, многие люди достигли духовного совершенства. Такого же совершенства достигнет и тот, кто овладеет

знанием, изложенным в данной главе.

Б.Г. Текст 14;2

идам джнанам упашритйа мама садхармйам агатах
сарге 'пи нопаджайанте пралайе на вйатханти ча
идам - в этом; джнанам - знании; упашритйа - находя прибежище;
мама - Моей; садхармйам - той же самой природы; агатах - достигнув;
сарге апи - даже в период сотворения материального мира; на - никогда;
упаджайанте - рождаются; пралайе - в период разрушения; на - не;
вйатханти - уничтожаются; ча - также.

Тот, кто обрел это знание, достигает трансцендентного уровня, на котором нахожусь Я сам. Такой человек уже не появится на свет в этом мире во время его сотворения и не будет уничтожен вместе с материальной вселенной.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто обрел совершенное, духовное знание, разрывает круг рождения и смерти и становится качественно тождественен Верховной Личности Бога. При этом он однако сохраняет свое самостоятельное существование и остается индивидуальной душой. В Ведах говорится, что освобожденные души, достигшие трансцендентных планет духовного неба, всегда остаются под сенью лотосных стоп Верховного Господа, служа Ему с любовью и преданностью. Таким образом, даже получив освобождение, преданные не теряют своей индивидуальности.

Всякое знание, которое мы получаем в материальном мире, обычно осквернено влиянием трех гун материальной природы. Знание, не оскверненное их влиянием, называют трансцендентным знанием. Обретая такое знание, человек достигает уровня, на котором находится Верховная Личность Бога. Люди, лишённые знания о духовном мире, считают, что прекратив заниматься материальной деятельностью и освободившись от оков материального тела, духовная сущность становится бесформенной и лишённой разнообразия. Но подобно тому, как в материальном мире существует материальное разнообразие, духовное царство также исполнено разнообразия. Те, кто не знает об этом, думают, что духовное бытие является противоположностью материального. Однако, попадая в духовный мир, живое существо получает духовное тело. В духовном мире оно

занимается духовной деятельностью и его жизнь заполнена преданным служением Господу. Атмосфера духовного мира не осквернена влиянием материальных гун и живые существа там качественно неотличны от Верховной Личности Бога. Чтобы обрести это знание, необходимо развить в себе все духовные качества. Тот, кто обладает этими качествами, не рождается в материальном мире в период его сотворения и не погибает вместе с ним во время разрушения материальных вселенных.

Б.Г. Текст 14;3

мама йонир махад брахма тасмин гарбхам дадхамй ахам
самбхавах сарва-бхутанам тато бхавати бхарата

мама - Моя; йоних - источник возникновения; махат - весь материальный космос; брахма - высший; тасмин - в этом; гарбхам - оплодотворение; дадхами - осуществляю; ахам - Я; самбхавах - появление; сарва-бхутанам - всех живых существ; татах - впоследствии; бхавати - становится; бхарата - о потомок Бхараты.

Совокупность недеференцированных материальных элементов, которую иногда называют Брахманом, является источником всего сущего. Оплодотворяя Брахман, Я, о потомок Бхараты, даю начало всем живым существам.

КОММЕНТАРИЙ: Так возникает материальный мир, и все, что в нем есть, является результатом соединения кшетры и кшетра-джна, тела и души. Материальную природу и живое существо соединяет вместе Сам Верховный Господь. Махат-таттва - это совокупная причина всего космического мироздания, и эту совокупную причину, содержащую в себе три гуны материальной природы, иногда называют Брахманом. Оплодотворяя совокупную материальную энергию, Верховный Господь дает начало бесчисленным материальным вселенным. Веды называют эту совокупную энергию, махат-таттву, Брахманом. В Мундака упанишад (1;1;9) сказано: тасмад этад брахма нама-рупам аннам ча джайате. Верховный Господь оплодотворяет Брахман семенами живых существ. Двадцать четыре элемента: земля, вода, огонь, воздух и т.д. - все это материальная энергия, из которой состоит махад брахма, великий Брахман, то есть материальная природа. Над ней, как было сказано в седьмой главе, стоит другая, высшая энергия, или живое существо. По воле Верховной

Личности Бога высшая природа соединяется с материальной, которая впоследствии дает начало всем обусловленным живым существам.

Скорпионы иногда откладывают яйца в кучке риса, поэтому иногда говорят, что скорпионы рождаются из риса. Но рис сам по себе не является источником их возникновения, поскольку яйца откладывает самка скорпиона. Аналогично, материальную природу нельзя считать источником возникновения живых существ. Семя жизни дает Верховная Личность Бога, а живые существа только кажутся порождением материальной природы. Итак, каждое живое существо в зависимости от кармы получает определенное тело, созданное материальной природой, чтобы наслаждаться или страдать, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Изначальным источником всех живых существ, проявленных в материальном мире, является Верховный Господь.

Б.Г. Текст 14;4

сарва-йонишу каунтейа муртайах самбхаванти йах
тасам брахма махад йонир ахам биджа-прадах пита
сарва-йонишу - во всех формах жизни; каунтейа - о сын Кунти;
муртайах - формы; самбхаванти - они появляются; йах - которые; тасам - из
всех них; брахма - высшая; махат йоних - тот, кто оплодотворяет
материальную природу; ахам - Я; биджа-прадах - дающий семя; пита -
отец.

Знай же, о сын Кунти, что все формы жизни начинаются в лоне материальной природы, и что Я - отец, дающий семя.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно сказано, что Верховный Господь, Кришна, - изначальный отец всех живых существ. Живые существа соединяют в себе материальную и духовную природу. Такие живые существа обитают не только на этой, но и на каждой планете вселенной, вплоть до самой высшей планеты, обители Господа Брахмы. Они живут повсюду: в земле, в воде и даже в огне. Матерью живых существ является материальная природа, которую оплодотворяет Кришна. Смысл данного стиха в том, что Господь оплодотворяет материальную природу живыми существами, которые в зависимости от своей прошлой деятельности появляются на свет в различных формах жизни в период сотворения вселенной.

Б.Г. Текст 14;5

саттвам раджас тама ити гунах пракрити-самбхавах
нибадхнанти маха-бахо дехе дехинам авйайам

саттвам - гуна добродетели; раджах - гуна страсти; тамах - гуна невежества; ити - таким образом; гунах - качества; пракрити - материальной природы; самбхавах - возникшие из; нибадхнанти - обуславливают; маха-бахо - о сильнорукий; дехе - в этом теле; дехинам - живое существо; авйайам - вечное.

Материальная природа состоит из трех гун - благости, страсти и невежества. Эти гуны, о сильнорукий Арджуна, обуславливают живое существо, когда оно входит в соприкосновение с материальной природой.

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо, будучи трансцендентным, не имеет ничего общего с материальной природой. Но обусловленное ею, оно действует под влиянием трех материальных гун. Обладая различными телами и принадлежа к различным биологическим видам, живые существа вынуждены действовать как велят им законы природы. В этом причина того многообразия радостей и бед, с которым они сталкиваются в различных формах жизни.

Б.Г. Текст 14;6

татра саттвам нирмалатват пракашакам анамайам
сукха-сангена бадхнати джнана-сангена чанагха

татра - там; саттвам - гуна благости; нирмалатват - самая чистая из материальных гун; пракашакам - озаряя; анамайам - свободный от последствий греховной деятельности; сукха - счастьем; сангена - соприкасаясь; бадхнати - обуславливает; джнана - знание; сангена - соприкасаясь; ча - и; анагха - о безгрешный.

Гуна, благости, о безгрешный, которая чище других гун, озаряет живое существо светом знания и освобождает его от тяжелого груза греховных реакций. Те, кто находится в гуне благости, обусловлены ощущением счастья и знанием.

КОММЕНТАРИЙ: Обусловленные живые существа делятся на несколько категорий. Одни из них наслаждаются ощущением счастья, другие активно действуют в материальном мире, а третьи чувствуют себя совершенно беспомощными. Все эти виды психологических состояний определяют положение обусловленного живого существа в царстве материальной природы. В этой главе Бхагавад-гиты пойдет речь о различных типах материальной обусловленности. Сначала Кришна рассказывает Арджуне о гуне благости. Тот, кто достиг уровня материальной благости, значительно расширяет свои познания, по сравнению с теми, кто обусловлен иначе. Человек в гуне благости гораздо меньше подвержен материальным страданиям, он осознает свои преимущества в знании перед другими людьми. Типичным примером людей в гуне благости являются брахманы. Причина счастья, которое испытывают такие люди, заключается в том, что, поднимаясь на уровень гуны благости, человек освобождается от груза греховных реакций. В Ведах говорится, что гуна благости дает людям гораздо больше знаний и счастья, чем другие материальные гуны.

Проблема в том, что находясь в гуне благости, живое существо осознает свое преимущество в знании, чувствует свое превосходство над другими людьми и таким образом обуславливается. Лучший пример тому философы и ученые. Все они гордятся своими познаниями и поскольку большинство из них живет в достатке, они испытывают своего рода материальное счастье. Это ощущение счастья в рамках обусловленной жизни привязывает их к гуне материальной благости. Они очень привязаны к деятельности в гуне благости, и пока у них существует эта привязанность, они будут вынуждены менять тела, оставаясь во власти гун материальной природы. Такие люди лишены возможности достичь освобождения и вернуться в духовный мир. Снова и снова рождаясь ученым, философом или поэтом, человек снова и снова испытывает страдания, которые приносят рождение и смерть. Но находясь во власти материальной энергии и пребывая в иллюзии, он тем не менее считает себя счастливым.

Б.Г. Текст 14;7

раджо рагатмакам виддхи тришна-санга-самудбхавам

тан нибадхнати каунтейа карма-сангена дехинам
раджах - гуна страсти; рага-атмакам - рожденная из желания или вожделения; виддхи - знай; тришна - алчности; санга - общения; самудбхавам - возникшая из; тат - то; нибадхнати - связывает; каунтейа - о сын Кунти; карма-сангена - занимаясь кармической деятельностью; дехинам - воплощенное.

Гуна страсти возникает из неумеренного вожделения и алчности. Поэтому она, о сын Кунти, заковывает обусловленную душу в кандалы материальной кармической деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Гуна страсти заставляет мужчин и женщин испытывать влечение друг к другу. В материальном мире женщину влечет к мужчине, а мужчину к женщине. Так действует гуна страсти, и когда ее влияние возрастает, человек начинает стремиться к материальным наслаждениям. Он хочет удовлетворять свои чувства. Ради удовлетворения чувств, человек в гуне страсти жаждет общественного или даже всенародного признания, мечтает о счастливой семейной жизни, о хорошей жене, послушных детях и уютном доме. Это результат влияния гуны страсти. Чтобы получить все это, человеку приходится работать не покладая рук. Наслаждаясь плодами своего труда, он, как сказано в данном стихе, заковывает себя в кандалы материальной деятельности. Чтобы удовлетворить жену, детей и общество и поддержать свой престиж, человек должен работать. Поэтому весь материальный мир в той или иной степени находится под влиянием гуны страсти. И прогресс современной цивилизации - это также прогресс в гуне страсти. В былые времена прогрессивной считалась цивилизация в гуне благости. Но если даже люди в гуне благости не могут освободиться из материального плена, что тогда говорить о тех, кто находится под влиянием гуны страсти?

Б.Г. Текст 14;8

тамас тв аджнана-джам виддхи моханам сарва-дехинам
прамадаласйа-нидрабхис тан нибадхнати бхарата

тамах - гуна невежества; ту - но; аджнана-джам - порождение невежества; виддхи - знай же; моханам - иллюзия; сарва-дехинам - все воплощенные существа; прамада - безумие; аласйа - леность; нидрабхих - сон; тат - которые; нибадхнати - связывают; бхарата - о потомок Бхараты.

Знай же, о потомок Бхараты, что гуна тьмы, являющаяся порождением невежества, держит воплощенные живые существа в плену иллюзии. Результатом ее влияние является безумие, лень и сон, которые связывают обусловленную душу.

КОММЕНТАРИЙ: Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово ту, которое указывает на то, что гуна невежества сообщает обусловленной душе очень своеобразные качества. Гуна невежества является прямой противоположностью гуны благости. Находясь в гуне благости и обладая знанием, человек видит что есть что, в отличие от того, кто пребывает в невежестве. Каждый, кто оказывается во власти гуны невежества, становится безумцем, не способным отличить хорошее от дурного. Вместе того, чтобы продвигаться вперед, такой человек деградирует. Веды характеризуют гуну невежества следующим образом: "васту-йатхатмйа-джнанавааракам випарйайа-джнана-джанакам тамах - заполненные гуной невежества, люди утрачивают способность видеть вещи такими как они есть". Так каждый знает, что все его предки умерли, значит он тоже умрет; человек смертен. Дети, которым он даст жизнь, тоже умрут в положенный срок. Таким образом, смерти не избежит никто. И все же люди неистово копят деньги и работают день и ночь, выбиваясь из сил. Никто из них не думает о вечной душе. Вот что такое безумие. Это безумие делает их равнодушными к процессу духовного самоосознания. Такие люди необыкновенно ленивы. Когда им предлагают духовное знание, они не проявляют к нему никакого интереса. В них нет даже той жажды деятельности, которая присуща людям в гуне страсти. Поэтому характерной чертой человека в гуне невежества является то, что он спит гораздо больше, чем необходимо.

Шести часов сна вполне достаточно, однако человек в гуне невежества проводит во сне десять, а то и двенадцать часов. Такой человек всегда выглядит подавленным и угнетенным, он часто принимает одурманивающие средства и много спит. Таковы отличительные признаки людей, обусловленных гуной невежества.

Б.Г. Текст 14;9

саттвам сукхе санджайати раджах кармани бхарата
джнанам авритйа ту тамах прамаде санджайатй ута

саттвам - гуна благости; сукхе - ощущением счастья; санджайати - связывает; раджах - гуна страсти; кармани - кармической деятельностью; бхарата - о потомок Бхараты; джнанам - знание; авритйа - покрывая; ту - но; тамах - гуну невежества; прамаде - безумием; санджайати - связывает; ута - сказано.

О потомок Бхараты, гуна благости связывает живое существо ощущением счастья, гуна страсти побуждает его заниматься кармической деятельностью, а гуна невежества, покрывая знание живого существа, лишает его разума.

КОММЕНТАРИЙ: Человек в гуне благости находит удовлетворение в своей деятельности или своих научных изысканиях; так философ, ученый или наставник, разрабатывая ту или иную отрасль знания, чувствует себя вполне удовлетворенным. Люди в гуне страсти поглощены кармической деятельностью; владея определенными средствами, они охотно тратят их на благие цели. Они открывают больницы, жертвуют деньги благотворительным организациям и т.д. Таковы характерные особенности человека в гуне страсти. А гуна невежества покрывает знание живого существа. Чтобы ни делал человек, находящийся в гуне невежества, не приносит блага ни ему самому и никому другому.

Б.Г. Текст 14;10

раджас тамаш чабхибхуйа саттвам бхавати бхарата
раджах саттвам тамаш чаива тамах саттвам раджас татха

раджах - гуна страсти; тамах - гуна невежества; ча - также; абхибхуйа - побеждая; саттвам - гуна благости; бхавати - становится преобладающей; бхарата - о потомок Бхараты; раджах - гуна страсти; саттвам - гуна благости; тамах - гуна невежества; ча - также; эва - подобно этому; тамах - гуна невежества; саттвам - гуна благости; раджах - гуна страсти; татха - таким образом.

Иногда, о потомок Бхараты, в человеке начинает преобладать гуна добродетели, перед которой отступают страсть и невежество. Иногда гуна страсти побеждает невежество и добродетель, а иногда берет верх гуна невежества. Так между гунами материальной природы идет непрекращающаяся борьба сферы влияния.

КОММЕНТАРИЙ: Когда возрастает влияние гуны страсти, благость и

невежество отступают на второй план. Гуна благости, возобладав, побеждает страсть и невежество, а когда берет верх гуна невежества, терпят поражение страсть и добродетель. Борьба между гунами не утихает ни на минуту. Поэтому тот, кто действительно хочет развить в себе сознание Кришны, должен подняться над гунами материальной природы. Преобладающее влияние той или иной гуны отражается на деятельности человека, его отношениях с другими людьми, проявляется в том, какую пищу он ест и т.д. Обо всем этом будет рассказано в последующих главах. Если человек захочет, он может выработать в себе качества, характеризующие гуну благости, и победить страсть и невежество. Точно также можно развить в себе гуну страсти, победив благость и невежество, или помочь невежеству взять верх над гуной страсти и гуной добродетели. Несмотря на могущество трех материальных гун, тот, кто исполнен решимости, может подняться на уровень гуны благости, а затем достичь чистой благости, состояние бытия, которое называют васудева и в котором живое существо становится способным постичь науку Бога. Критерием того, под влиянием какой гуны находится живое существо, является характер его деятельности.

Б.Г. Текст 14;11

сарва-дварешу дехе 'смин пракаша упаджайате
джннанам йада тада видйад вивриддхам саттвам ити ута

сарва-дварешу - во всех вратах; дехе асмин - этого тела; пракашах - свет; упаджайате - появляется; джннанам - знание; йада - когда; тада - в то время; видйат - знай; вивриддхам - начинает преобладать; саттвам - гуна благости; ити ута - так сказано.

Когда влияние гуны благости становится преобладающим, все врата тела озаряет свет знания.

КОММЕНТАРИЙ: У материального тела девять врат: глаза, уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда все они освещены признаками благости, значит живое существо находится в гуне благости. В гуне благости зрение, слух и осязание воспринимают вещи такими как они есть. Человек в гуне благости становится чистым внутри и снаружи. Все врата его тела проявляют признаки счастья, что является характерной особенностью гуны благости.

Б.Г. Текст 14;12

лобхах правриттир арамбхах карманам ашамах сприха
раджасй этани джайанте вивриддхе бхаратаршабха

лобхах - жадность; правриттих - деятельность; арамбхах - стремление; карманам - в деятельности; ашамах - неподдающиеся контролю; сприха - желание; раджаси - гуны страсти; этани - все эти; джайанте - развиваются; вивриддхе - когда возрастает; бхарата-ришабха - о лучший из потомков Бхараты.

Когда возрастает влияние гуны страсти, о предводитель Бхаратов, человек обнаруживает признаки сильной привязанности, стремление к деятельности ради ее плодов, чрезмерную активность, а также неумное вождение и жадность.

КОММЕНТАРИЙ: Человек в гуне страсти никогда не удовлетворен достигнутым положением, но стремится подняться еще выше. Если ему понадобится дом, он обязательно захочет построить настоящий дворец, как будто собирается жить в нем вечно. В нем также развивается сильное желание чувственных удовольствий. В этом смысле он поистине не знает пресыщения. Он хочет всегда оставаться со своей семьей в своем доме, чтобы и дальше удовлетворять свои чувства. Его желаниям и устремлениям нет конца. Таковы отличительные признаки гуны страсти.

Б.Г. Текст 14;13

апракашо 'правриттиш ча прамадо моха эва ча
тамасй этани джайанте вивриддхе куру-нандана

апракашах - тьма; аправриттих - бездействие; ча - и; прамадах - безумие; мохах - иллюзия; эва - непременно; ча - также; тамаси - в гуне невежества; этани - эти; джайанте - появляются; вивриддхе - когда возникают; куру-нандана - о сын Куру.

Попадая под влияние гуны невежества, о сын Куру, человек погружается во тьму, становится пассивным, лишается разума и становится жертвой иллюзии.

КОММЕНТАРИЙ: Покрываясь тьмой, человек лишается знания. Тот, кто находится в гуне невежества, не следует регулирующим принципам; он все делает как ему заблагорассудится и действует совершенно бесцельно. Даже обладая творческими способностями, он оставляет их нереализованными. Вот что такое иллюзия. Хотя сознание продолжает работать, человек проводит время в бездействии. Таковы признаки того, кто находится под влиянием гуны невежества.

Б.Г. Текст 14;14

йада саттве правриддхе ту пралайам йати деха-бхрит
тадоттама-видам локан амалан пратипадйате

йада - когда; саттве - гуна благости; правриддхе - развивается; ту - но; пралайам - смерть; йати - отправляется; деха-бхрит - воплощенное живое существо; тада - в то время; уттама-видам - великих мудрецов; локан - планет; амалан - чистых; пратипадйате - достигает.

Умирая в гуне благости, воплощенное живое существо попадает в чистую атмосферу высших планет, где живут великие мудрецы.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто умирает в гуне благости, достигает высших планет, таких как Брахмалока или Джаналока, где наслаждается райским счастьем. Важное значение имеет употребленное в данном стихе слово амалан, не подверженный влиянию гун страсти и невежества. Материальный мир полон скверны, и гуна благости является чистейшей формой материального бытия. Есть разные типы планет, населенные различными видами живых существ. Тот, кто умирает в гуне благости, поднимается на планеты, где живут великие мудрецы и великие преданные.

Б.Г. Текст 14;15

раджаси пралайам гатва карма-сангишу джайате
татха пралинас тамаси мудха-йонишу джайате

раджаси - в гуне страсти; пралайам - смерть; гатва - достигаая; карма-сангишу - среди тех, кто занят кармической деятельностью; джайате - рождается; татха - так же; пралинах - умирая; тамаси - в невежестве; мудха-

йонишу - среди животных; джайате - рождается.

Умирая в гуне страсти, человек рождается среди тех, кто занят кармической деятельностью, а оставляя тело в гуне невежества, попадает в царство животных.

КОММЕНТАРИЙ: Некоторые люди думают, что, получив человеческое тело, живое существо уже никогда не возвращается в низшие формы жизни. Это неверно. Как сказано в данном стихе, умирая в гуне невежества, человек рождается среди животных. Тогда он вынужден снова подниматься вверх по эволюционной лестнице до тех пор, пока в очередной раз не станет человеком. Поэтому тот, кто осознал ценность человеческой формы жизни, должен подняться на уровень гуны благости, а затем, в результате благоприятного общения, стать трансцендентным ко всем гунам материальной природы и обрести сознание Кришны. Таково предназначение человеческой формы жизни. Иначе нет гарантии, что в следующей жизни живое существо вновь получит тело человека.

Б.Г. Текст 14;16

карманах сукритасйахух саттвикам нирмалам пхалам
раджасас ту пхалам духкхам аджнанама тамасах пхалам
карманах - деятельности; су-критасйа - благочестивой; ахух -
говорится; саттвикам - в гуне благости; нирмалам - чисты; пхалам -
результаты; раджасах - в гуне страсти; ту - но; пхалам - результат; духкхам
- страдания; аджнанама - отсутствие разума; тамасах - гуны невежества;
пхалам - результат.

Результаты благочестивой деятельности чисты и находятся в гуне благости. Действия, совершенные в гуне страсти, приносят человеку страдания, а деятельность в гуне невежества крадет у него разум.

КОММЕНТАРИЙ: Праведная деятельность, совершенная в гуне благости, очищает человека. Поэтому мудрецы, вышедшие из-под влияния иллюзии, испытывают состояние счастья. Однако действия, совершенные в гуне страсти не несут с собой ничего, кроме страданий. Всякая попытка обрести счастье в материальном мире заранее обречена на неудачу. Так если кто-то решит построить небоскреб, то сможет сделать это ценою людских страданий. Тому, кто финансирует строительство, придется приложить немало усилий, чтобы собрать необходимые для этого средства,

а рабочие-строители будут тяжело трудиться физически. Все это не что иное как страдания. Поэтому Бхагавад-гита утверждает, что любая деятельность, совершенная в гуне страсти влечет за собой многочисленные страдания. Человек может испытать некоторое удовлетворение от мысли Это мой дом или мои деньги, однако все это далеко от настоящего счастья.

Что касается деятельности в гуне невежества, то человек, совершающий ее, не обладает знанием, поэтому он страдает в настоящем, а в следующей жизни получает тело животного. Жизнь животных полна невзгод и лишений, хотя сами животные не осознают этого, находясь во власти иллюзорной энергии, майи. Те, кто убивает несчастных животных, также находится в гуне невежества. Такие люди не знают, что в своей следующей жизни их жертва получит тело, которое даст ему возможность убить их. Таков закон природы. В человеческом обществе убийцу приговаривают к смертной казни. Таковы законы государства. Пребывая в невежестве, люди даже не подозревают о существовании государства, главой которого является Верховный Господь. Все живые существа - дети Бога, и Он не позволит безнаказанно убить даже муравья. Преступника ожидает суровая кара. Поэтому умерщвление животных ради наслаждения собственным языком - результат самого дремучего невежества. Человеку нет нужды убивать животных, ведь Бог дал ему столько чудесных продуктов. Те, кто, несмотря на это, питаются мясом, находятся в гуне невежества, и их будущее темно и беспросветно. Самым тяжким грехом является убийство коров, которые дают нам такой необыкновенно ценный и вкусный продукт, как молоко. Убивать их могут только глубоко невежественные люди. В Ведах (Риг Веда 9.4.64) сказано: гобхих принита-матсарам. Тот, кто пьет коровье молоко и вместе с тем безжалостно убивает коров, находится в величайшем невежестве. В Ведах есть такая молитва:

намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
джагад-дхитайа кришнайна говиндайа намо намах

"О мой Господь, Ты заботишься о благополучии коров и брахманов, а также всего человечества и всего мира" (Вишну Пурана 1;19;65). В этой молитве сказано, что Господь в первую очередь оказывает покровительство коровам и брахманам. Брахманы являются символами духовного знания, а коровы дают нам самый ценный продукт, поэтому их защита является необходимым условием истинного прогресса человеческой цивилизации. Современное общество пренебрегает духовным знанием и поощряет убийство коров. Отсюда следует, что это общество движется в неверном направлении, прокладывая себе дорогу в ад. Общество, которое обрекает людей на деградацию в животные формы жизни, нельзя называть

человеческим. Современная цивилизация пребывает в плену иллюзии, порожденной преобладающим влиянием гун страсти и невежества. Нынешний век таит в себе множество опасностей, поэтому все народы мира должны воспользоваться самым простым методом духовного самоосознания, методом сознания Кришны и спасти себя от величайшей катастрофы.

Б.Г. Текст 14;17

саттват санджайате джнанам раджасо лобха эва ча
прамада-мохау тамасо бхавато 'джнанам эва ча

саттват - из гуны благости; санджайате - возникает; джнанам - знание; раджасах - из гуны страсти; лобхах - алчность; эва - безусловно; ча - также; прамада - безумие; мохау - и иллюзия; тамасах - из гуны невежества; бхаватах - возникают; аджнанам - глупость; эва - безусловно; ча - также.

Гуна благости является источником истинного знания, гуна страсти разжигает алчность, а гуна невежества порождает глупость, безумие и иллюзию.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку современная цивилизация не заботится об истинном благе живые существ, священные писания рекомендуют им воспользоваться методом сознания Кришны. Метод сознания Кришны возвысит человеческое общество до уровня гуны благости. А достигнув этого уровня, люди научатся видеть вещи такими как они есть. Гуна невежества делает людей похожими на животных и лишает их способности отличать хорошее от дурного. Такие люди не понимают, что если в этой жизни они убивают животных, то в следующей будут убиты ими. Лишенные истинного знания, люди становятся безответственными. Чтобы положить этому конец, людям необходимо дать знание, которое поможет им подняться на уровень гуны благости. Утвердившись на этом уровне, они обретут разум и смогут увидеть вещи такими как они есть. Тогда только к ним придут счастье и благополучие. Даже если большинство людей будут страдать и бедствовать, но какая-то их часть разовьет в себе сознание Кришны и поднимается на уровень гуны благости, на земле с течением времени наступит мир и всеобщее процветание. В противном случае, оставаясь в плену страсти и невежества, люди никогда не узнают ни счастья, ни достатка. Гуна страсти разжигает в них алчность и

нескончаемые желания чувственных удовольствий. Мы видим, что даже те, у кого много денег и возможностей для удовлетворения чувств, не испытывают ни счастья и ни покоя. Для тех, кто находится в гуне страсти, это недостижимо. Деньги не сделают человека счастливым; чтобы обрести счастье, он должен подняться на уровень гуны благости, воспользовавшись методом сознания Кришны. Человек в гуне страсти не только лишен покоя ума, его профессия и работа сопряжены со множеством неудобств. Ему постоянно приходится ломать голову над тем, как добыть деньги, чтобы сохранить свое положение в обществе. Все это является источником нескончаемых страданий. Гуна невежества делает людей настоящими безумцами. Ужасные условия жизни заставляют их искать утешения в вине и наркотиках, которые еще глубже затягивают их в трясины невежества. Их будущее темно и беспросветно.

Б.Г. Текст 14;18

урдхвам гаччханти саттва-стха мадхйе тиштханти раджасах
джагханйа-гуна-вритти-стха адхо гаччханти тамасах

урдхвам - вверх; гаччханти - поднимаются; саттва-стхах - те, кто находится в гуне благости; мадхйе - в середине; тиштханти - обитают; раджасах - те, кто находится в гуне страсти; джагханйа - низшее; гуна - качество; вритти-стхах - чья деятельность; адхах - вниз; гаччханти - отправляются; тамасах - люди в гуне невежества.

Те, кто находится в гуне благости, после смерти, поднимаются на высшие планеты; люди в гуне страсти остаются на планетах земного типа, а те, кого поглотила отвратительная гуна невежества, отправляются в адские миры.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь более подробно рассказывается о результатах деятельности в трех гунах материальной природы. Во вселенной есть высшая планетная система, где находятся райские планеты, населенные необыкновенно возвышенными живыми существами. В зависимости от степени развития гуны благости, живое существо попадает на разные планеты этой планетной системы. Среди них высшей является Сатьялока, или Брахмалока, где живет главное живое существо во вселенной, Господь Брахма. Как уже было сказано, мы не в состоянии даже представить себе чудесных условий жизни на Брахмалоке, но высшая форма материального

существования, гуна благости, может помочь нам попасть в эти условия.

Гуна страсти занимает промежуточное положение, находясь между гунами благости и невежества. Человек никогда не бывает исключительно в какой-то одной гуне, но даже если бы он и находился в чистой гуне страсти, то все равно остался бы на земле, став царем или миллионером. Однако поскольку гуны всегда смешаны, всегда есть риск деградировать в низшие формы жизни. Жители земли, находящиеся в гунах страсти и невежества, никогда не поднимутся на высшие планеты с помощью механических средств передвижения. Тот, кто находится в гуне страсти, может в следующей жизни лишиться разума.

Низшее качество материальной природы, гуна невежества, названа здесь отвратительной. Тот, кто культивирует в себе гуну невежества, идет на большой риск. Это самая низшая из всех материальных гун. Существует восемь миллионов низших по отношению к человеческой форм жизни - птицы, звери, пресмыкающиеся, деревья и т.д. - и в зависимости от степени развития гуны невежества, люди опускаются в одну из этих ужасных форм жизни. Особого внимание заслуживает употребленное здесь слово тамасах. Так называют тех, кто вечно остается в гуне невежества и никогда не поднимается на более высокий уровень. Их будущее поистине беспросветно.

Люди в гунах страсти и невежества могут подняться на уровень гуны благости, воспользовавшись методом сознания Кришны. Однако тот, кто упускает эту возможность, так и останется под влиянием низших материальных гун.

Б.Г. Текст 14;19

нанйам гунебхйах картарам йада драштанупашйати
гунебхйаш ча парам ветти мад-бхавам со 'дхигаччхати
на - нет; аням - другого; гунебхйах - роми материальных гун;
картарам - исполнителя; йада - когда; драшта - тот, кто видит; ануашйати -
обладает истинным видением; гунебхйах - гунам природы; ча - и; парам -
трансцендентного; ветти - знает; мат-бхавам - Моей духовной природы; сах
- он; адхигаччхати - достигает.

Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы и кто постиг Верховного Господа,

трансцендентного к этим трем гунам, достигает Моей вечной обители.

КОММЕНТАРИЙ: Человек может выйти из сферы действия гун материальной природы, получив знание о них от осознавшей себя души. Изначальный духовный учитель - это Кришна, который сейчас открывает духовное знание Арджуне. Точно также и мы должны получить знание о деятельности в гунах материальной природы от тех, кто уже обладает сознанием Кришны. Иначе мы никогда не достигнем цели жизни. Внимая наставлениям истинного духовного учителя, живое существо получает знание о себе как о духовной сущности, о материальном теле и чувствах, о том как оно обусловлено и действует под влиянием гун материальной природы. Он беспомощно бьется в тенетах трех материальных гун, но осознав свою истинное положение, он поднимется на трансцендентный уровень, где начнется его духовная жизнь. В действительности живое существо не является исполнителем своих действий. Оно вынуждено действовать, потому что находится в материальном теле, которым управляет та или иная гуна материальной природы. Без помощи духовного авторитета мы не сможем понять, каково наше действительное положение. Обратившись к истинному духовному учителю, мы сможем осознать свою истинную сущность, и это осознание даст нам возможность развить в себе сознание Кришны. Человек сознающий Кришну неподвластен трем материальным гунам. Как было сказано в седьмой главе, тот, кто предался Кришне, перестает действовать в гунах материальной природы. Человек, который видит истинную природу вещей, постепенно выходит из-под влияния материальных гун.

Б.Г. Текст 14;20

гунан этан атитйа трин дехи деха-самудбхаван
джанма-мритйу-джара-духкхаир вимукто 'мритам ашноте

гунан - гун; этан - всех этих; атитйа - преодолев влияние; трин - трех; дехи - воплощенное живое существо; деха - тела; самудбхаван - возникшие из; джанма - рождением; мритйу - смертью; джара - старостью; духкхаих - страдания; вимуктах - перестав испытывать; амритам - нектаром; ашноте - он наслаждается.

Преодолев влияние трех гун, связанных с материальным телом, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, связанные

с рождением, старостью и смертью и уже в этой жизни наслаждается нектаром духовного блаженства".

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих рассказывает о том, как находясь в материальном теле, можно развить в себе сознание Кришны и подняться на трансцендентный уровень. На санскрите дехи значит воплощенное. Тот, кто обрел духовное знание, может выйти из-под влияния материальных гун, даже находясь в материальном теле. Даже в этом теле он может познать вкус духовного бытия, ибо, оставив тело, он непременно отправится в духовное царство. Но даже оставаясь в материальном теле, такой человек в полной мере наслаждается духовным блаженством. Иными словами, преданное служение в сознании Кришны является признаком освобождения из материального плена, о чем будет рассказано в восемнадцатой главе. Освободившись из-под власти материальных гун живое существо вступает в царство преданного служения.

Б.Г. Текст 14;21

арджуна увача

каири лингаис трин гунан этан атито бхавати прабхо

ким ачарах катхам чаитамс трин гунан ативартате

арджунах увача - Арджуна сказал; каих - по каким; лингаих - признакам; трин - три; гунан - качества; этан - все эти; атитах - превзойдя; бхавати - есть; прабхо - о мой Господь; ким - каково; ачарах - поведение; катхам - как; ча - также; этан - над этими; трин - тремя; гунан - гунами; ативартате - поднимается.

Арджуна спросил: "Мой дорогой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто трансцендентен к трем гунам материальной природы? Как он действует и как достигает этого уровня?"

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе Арджуна задает очень важные вопросы. Он хочет знать, каковы отличительные черты того, кто преодолел влияние трех материальных гун, и прежде всего спрашивает Кришну о том, по каким признакам можно узнать эту трансцендентную личность. Как определить, что этот человек преодолел влияние материальных гун? Второй вопрос Арджуны касается того, как живет такой человек и как он действует. Следует ли он регулирующим принципам? И далее он спрашивает, как достичь трансцендентного уровня. Все эти вопросы имеют

исключительное значение. Пока человек не знает о способах и методах достижения трансцендентного уровня, он не обнаружит признаков трансцендентной личности. Поэтому вопросы, заданные Арджуной, исключительно важны, и Господь ответит на них в последующих стихах.

Б.Г. Тексты 14;22 14;23 14;24 14;25

шри-бхагаван увача

пракашам ча правриттим ча мохам эва ча пандава

на двешти самправриттани на нивриттани канкшати

удасина-вад асино гунаир йо на вичалйате

гуна варганта итй эвам йо 'ватиштхати ненгате

сама-духкха-сукхах сва-стхах сама-лошташма-канчанах

тулйа-прийаприйо дхирас тулйа-ниндатма-самстутих

манапаманайас тулйас тулйо митрари-пакшайох

сарварамбха-паритйаги гунатитах са учйате

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; пракашам - знание; ча - и; правриттим - привязанность; ча - и; мохам - иллюзия; эва ча - также; пандава - о сын Панду; на двешти - не вызывают ненависти; самправриттани - несмотря на присутствие; на нивриттани - а также в отсутствии; канкшати - желает; удасина-ват - как бы безучастным; асинах - оставаясь; гунаих - гунами; йах - тот, кто; на - никогда; вичалйате - выведен из равновесия; гунах - гуны; варганте - действуют; ити эвам - зная это; йах - тот, кто; аватиштхати - остается; на - никогда; ингате - не колеблется; сама - одинаково; духка - в горе; сукхах - и счастье; сва-стхах - оставаясь спокойным; сама - одинаково; лошта - комок земли; ашма - камень; канчанах - золото; тулйа - одинаково равнодушный; прийа - тому, что приносит радость; априйах - тому, что доставляет огорчение; дхирах - целеустремленный; тулйа - равно; нинда - оклеветанный; атма-самстутих - слушая похвалы; мана - в чести; апаманайох - в бесчестье; тулйах - одинаково; тулйах - одинаково; митра - друзей; ари - и врагов; пакшайох - партиям; сарва - всех; арамба - видов деятельности; паритйаги - тот, кто отрекся; гуна-атитах - трансцендентный к гунам материальной природы; сах - он; учйате - говорится, что.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "О сын Панду, тот, в ком не вызывают ненависти знание, привязанность и иллюзия, когда они есть, и

тот, кто не сожалеет о них, когда они исчезают; кто всегда непоколебим и стоек, кто безучастен и трансцендентен к подобным проявлениям, ибо знает, что все это результат действия материальных гун; кто в горе и счастье остается спокойным и невозмутимым; кто не делает различий между горстью земли, камнем и золотым слитком; кто одинаково приемлет радости и невзгоды; кто в почете или бесчестье продолжает целеустремленно двигаться к цели, снося упреки и не обращая внимания на похвалу; кто не делит людей на друзей и врагов; кто отрекся от всякой материальной деятельности - такой человек трансцендентен к трем гунам материальной природы.

КОММЕНТАРИЙ: В этих стихах Кришна ответил на все вопросы Арджуны, в той последовательности, как они были заданы. Здесь Он впервые говорит о том, что человек, достигший трансцендентного уровня, никому не завидует и ни к чему не стремится. В материальном мире воплощенное живое существо всегда находится под преобладающим влиянием одной из материальных гун. Окончательно освободившись от оков материального тела, оно выходит из-под влияния гун материальной природы. Но до тех пор, пока живое существо находится в теле, ему следует всегда оставаться нейтральным. Занимаясь преданным служением Господу, мы постепенно перестанем отождествлять себя с материальным телом. Пока человек считает себя телом, целью всех его действий является удовлетворение собственных чувств, но развив в себе сознание Кришны, он естественным образом перестает удовлетворять свои чувства. Нам не нужно материальное тело, и мы вовсе не обязаны удовлетворять его прихоти. Гуны материальной природы могут продолжать действовать в теле живого существа, но осознавая себя духовной душой, оно остается безучастным к их деятельности. Как же развить в себе такую безучастность? Нужно освободиться от желания наслаждаться материальным телом, равно как и от желания избавиться от него. Так, поднимаясь на трансцендентный уровень, преданный естественным образом достигает освобождения. Ему не следует прилагать особых усилий, чтобы выйти из под влияния материальных гун.

Следующий вопрос Арджуны касался образа действий трансцендентной личности. В материальном мире люди стремятся к почестям, оказываемым материальному телу, и остро реагируют на любые проявления бесчестья, однако человек на трансцендентном уровне одинаково безучастно относится к иллюзорной славе и позору. Он выполняет свои обязанности в сознании Кришны и для него не имеет значения, почитают его люди или хулят. Он принимает только то, что

необходимо для его деятельности в сознании Кришны, иначе ничто материальное, будь то камень или золото, ему не нужно. В каждом человеке он видит самого дорогого друга, который помогает ему выполнять обязанности в сознании Кришны, и не испытывает ненависти к своим так называемым врагам. Он одинаково отстраненно относится ко всему, что его окружает, ибо прекрасно знает, что ни имеет никакого отношения к материальной жизни. События политической и социальной жизни не вызывают у него никакого интереса, поскольку ему известен временный характер всех политических переворотов и беспорядков. Он ничего не предпринимает для себя лично. Ради Кришны он готов сделать все, что угодно, но для себя самого не делает ничего. Так ведет себя тот, кто находится на трансцендентном уровне.

Б.Г. Текст 14;26

мам ча йо 'вйабхичарена бхакти-йогена севате
са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате

мам - Мне; ча - также; йах - тот, кто; авйабхичарена - неуклонно; бхакти-йогена - преданным служением; севате - служит; сах - он; гунан - над гунами материальной природы; саматитйа - поднимаясь; этан - все эти; брахма-бхуйайа - достигая уровня Брахмана; калпате - становится.

Тот, кто все свое время отдает преданному служению, ни при каких обстоятельствах не сходя с избранного пути, тотчас же поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брахмана.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих содержит ответ на третий вопрос Арджуны о том, как достичь трансцендентного уровня. Как уже говорилось всякая деятельность в материальном мире совершается гунами материальной природы. Деятельность материальных гун не должна приводить нас в беспокойство; не давая ей поглотить наше сознание, мы должны сосредоточить его на деятельности в сознании Кришны. Такую деятельность называют бхакти-йогой, деятельностью, совершаемой для и ради Кришны. Мы имеем в виду не только Самого Кришну, но и Его полные экспансии, такие например, как Рама и Нарайана. Экспансиям Кришны нет числа. Каждый, кто служит любой из форм Кришны или любой из Его полных экспансий, находится на трансцендентном уровне. Необходимо также помнить о том, что все формы Кришны полностью

духовны, вечны и исполнены знания и блаженства. Все Личности Бога всемогущи и всеведущи и наделены всеми трансцендентными качествами. Поэтому тот, кто служит Кришне или Его полной экспансии, никогда не отклоняясь с этого пути, с легкостью выходит из под влияния трех гун материальной природы, которое так трудно преодолеть обыкновенному человеку. Об этом уже шла речь в седьмой главе Бхагавад-гиты. Предавшись Кришне, живое существо тотчас же освобождается из-под власти трех материальных гун. Быть в сознании Кришны, или заниматься преданным служением, значит достичь качественного тождества с Кришной. Господь говорит, что по природе Своей Он вечен, исполнен знания и блаженства, а живые существа являются частицами Всевышнего, как крупинки золота, частью золотого самородка. Поэтому в состоянии духовного бытия живое существо качественно неотлично от золота, то есть от Кришны. При этом оно сохраняет свое индивидуальное существование, иначе о бхакти-йоге не могло быть и речи. Бхакти-йога предполагает существование Господа, преданного и отношений между ними, основанных на взаимной любви. Поэтому Верховная Личность Бога и живое существо сохраняют свою индивидуальность, иначе понятие бхакти-йоги лишилось бы всякого смысла. Служить Верховному Господу может только тот, кто находится на одном с Ним, трансцендентном, уровне. Чтобы попасть в царскую свиту, человек должен обладать определенными качествами и заслугами. Тому же, кто хочет стать слугой Господа, необходимо подняться на уровень Брахмана, то есть освободиться от всей материальной скверны. Как сказано в Ведах: брахмаива сан брахмапй эти. Достичь Верховного Брахмана может лишь тот, кто сам стал Брахманом. Это значит, что человек должен стать качественно неотличным от Брахмана. Однако поднимаясь на уровень Брахмана, живое существо не перестает существовать как вечный Брахман, как индивидуальная душа.

Б.Г. Текст 14;27

брахmano хи пратиштхахам амритасйавйайасйа ча
шашватасйа ча дхармасйа сукхасйаикантикасйа ча
брахманах - безличного Брахмана брахмаджйоти; хи - безусловно;
пратиштха - основа; ахам - Я есть; амритасйа - нетленного; авйайасйа -
бессмертного; ча - также; шашватасйа - вечного; ча - и; дхармасйа -

средоточием; сукхасйа - счастья; аикантикасйа - высшего; ча - также.

Я - источник безличного Брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, являющегося средоточием высшего счастья".

КОММЕНТАРИЙ: По Своей природе Брахман бессмертен, неуничтожим, вечен и исполнен блаженства. Осознание Брахмана является первой ступенью процесса духовного самоосознания. Его вторая ступень - осознание Параматмы, Сверхдуши, а третьей и высшей ступенью и постижении Абсолютной Истины является постижение Верховной Личности Бога. Таким образом осознав Личность Бога, мы осознаем и Параматму, и безличный Брахман. В седьмой главе Бхагавад-гиты было сказано, что материальная природа - это проявление низшей энергии Верховного Господа. Господь оплодотворяет низшую, материальную природу частицами Своей высшей природы - так материальной природы касается дух. Начиная культивировать духовное знание, обусловленное живое существо постепенно поднимается с уровня материального бытия на уровень осознания Всевышнего в аспекте безличного Брахмана. Это - первая ступень процесса духовного самоосознания. Осознав безличный Брахман, человек поднимается над уровнем материального существования, но еще не достигает ступени высшего совершенства. Желая того, он может оставаться на уровне безличного Брахмана, постепенно поднимаясь на ступень осознания Параматмы, а затем - Верховной Личности Бога. В Ведах содержится много подобных примеров. Так, четверо Кумаров сначала находились на уровне осознания безличного аспекта Абсолютной Истины, а затем постепенно достигли уровня преданного служения. Тот, кто не может подняться выше ступени осознания безличного Брахмана, рискует снова пасть в материальный мир. В Шримад-Бхагаватам говорится, что тот, кто, достигнув безличного Брахмана, не идет дальше и не приходит к осознанию Высшей Личности, не очищает до конца свой разум. Поэтому, даже поднявшись на уровень Брахмана, живое существо всегда может пасть в материальный мир, если не будет заниматься преданным служением Господу. В Ведах также сказано: "расо ваи сах, расам хй эвайам лабдхвананди бхавати - когда живое существо постигает Личность Бога, источник вечного блаженства, Кришну, он сам наполняется трансцендентным блаженством" (Таиттирия упанишад 2;7;1). Верховный Господь исполнен шести достояний, и когда преданный достигает Господа, он также обретает часть этих достояний. Царский слуга наслаждается ничуть не хуже самого царя. Точно также, вечное, нетленное счастье и вечное бытие являются неизменными спутниками преданного служения. Поэтому преданное служение включает в себя осознание безличного

Брахмана, и тот, кто занимается преданным служением, автоматически постигает этот аспект Абсолютной Истины.

Обладая природой Брахмана, живое существо тем не менее стремится наслаждаться материальным миром и, как следствие, попадает туда. Изначально живое существо находится над гунами материальной природы, но падая в материальный мир, оно оказывается во власти трех материальных гун: благости, страсти и невежества. Влияние этих гун лишь усиливает в нем желание наслаждаться материальным. Занимаясь преданным служением в сознании Кришны, живое существо сразу же поднимается на трансцендентный уровень и избавляется от желания господствовать над материальной природой. Поэтому преданным служением, которое начинается со слушания, повторения и повествования и включает в себя всего девять видов деятельности, необходимо заниматься в общении с преданными. Постепенно, в результате такого общения человек с помощью духовного учителя избавится от желания наслаждаться материальным и поднимется на уровень трансцендентного любовного служения Господу. Этому методу посвящены 22-27 стихи данной главы. Преданное служение - очень простой метод. Мы должны быть постоянно заняты служением Господу, есть остатки предложенной Господу пищи, вдыхать аромат цветов, предложенных Его лотосным стопам, посещать места, где Господь явил Свои трансцендентные игры, читать повествования о деяниях Господа и Его любовных взаимоотношениях с преданными, всегда повторять трансцендентные звуки: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе и держать пост в дни явления и ухода Господа и Его преданных. Участвуя в этом процессе, человек полностью отстраняется от материальной деятельности. Тот, кто следуя этим путем, достигает брахмджьоти, или постигает другие аспекты Брахмана, становится качественно тождественен Верховной Личности Бога.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к четырнадцатой главе "Шримад Бхагавад-гиты", которая называется "Три гуны материальной природы".

ГЛАВА 15 Йога Верховной Личности

Б.Г. Текст 15;1

шри-бхагаван увача

урдхва-мулам адхах-шакхам ашваттхам прахур авйайам

чхандамси йасйа парнани йас там веда са веда-вит

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога сказал; урдхва-мулам - с корнями, устремленными вверх; адхах - вниз; шакхам - ветви; ашваттхам - дерево баньян; прахур - говорится; авйайам - вечное; чхандамси - ведические гимны; йасйа - которого; парнани - листья; йах - любой, кто; там - что; веда - знает; сах - он; веда-вит - познает Веды.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Говорят, что на свете есть нетленное дерево баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз; его листья - ведические гимны. Познав это дерево, живое существо познает Веды.

КОММЕНТАРИЙ: Услышав о том, как важна бхакти-йога, человек может спросить: А как же Веды? Из данной главы мы узнаем, что целью изучения Вед является постижение Кришны. Поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением, уже постиг суть Вед.

Материальный мир сравнивается здесь с баньяновым деревом. Тот, кто поглощен кармической деятельностью, может бесконечно странствовать по его ветвям, переходя с одной ветви на другую, затем на третью и т.д. Дерево материального мира поистине бесконечно, и тот, кто привязан к нему, лишен возможности достичь освобождения. Ведические гимны, призванные помочь живому существу встать на путь духовного развития, называют ветвями этого дерева. Корни этого дерева растут вверх, ибо их начало на планете Брахмы, высшей планете материальной вселенной. Тот, кто постиг нетленное дерево иллюзии, становится способным вырваться из материального плена.

Необходимо изучить метод, который поможет нам выйти из лабиринта материальной жизни. В предшествующих главах говорилось, что есть много путей, ведущих к освобождению. И все главы вплоть до тринадцатой

убеждали нас в том, что самым лучшим из них является преданное служение Верховному Господу. Основополагающим принципом преданного служения является отказ от материальной деятельности и развитие в себе привязанности к трансцендентному служению Господу. Процесс разрушения материальных привязанностей описан в начале данной главы. Корень дерева материальной жизни устремлен вверх. Это значит, что он берет начало в материальной субстанции, на высшей планете материальной вселенной. Оттуда начинается вся вселенная с многочисленными ответвлениями, какими являются различные планетные системы. Плоды, растущие на дереве материальной жизни - это результаты деятельности живых существ, а именно религия, экономическое развитие, удовлетворение чувств и освобождение.

В материальном мире мы не найдем такого феномена, как дерево, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, и тем не менее оно существует. Его можно увидеть, стоя на берегу какого-нибудь водоема. Растущие там деревья отражаются в воде, где их ветви кажутся устремленными вниз, а корни вверх. Иными словами, дерево материального мира это не что иное, как отражение настоящего дерева, которое растет в духовном мире. Дерево, растущее на берегу реки, отражается на поверхности воды, а поверхностью, на которую проецируется отражение дерева, растущего в духовном мире, является желание. Желание это причина тех вещей, которые проявляются в отраженном свете материальной жизни. Тот, кто хочет вырваться из плена материального существования, должен как следует изучить его дерево, разложив его на составные части. Только тогда ему удастся порвать с ним все связи.

Это дерево, будучи отражением настоящего дерева, является его точной копией. Все, что мы видим в материальном мире, существует и в мире духовном. Имперсоналисты считают Брахман корнем дерева материальной жизни, из которого, как учит философия Санкхьи, вырастают пракрити, пуруша, затем три гуны, после чего появляются пять грубых элементов (панча-маха-бхута), десять чувств (дашендрийя), ум и т.д. Таким образом весь материальный мир оказывается состоящим из двадцати четырех элементов. Если центром всех проявленных миров является Брахман, то образованную ими окружность можно разделить на две половины. Первая из них это материальный мир, а вторая - духовный. Если материальный мир является искаженным отражением духовной реальности, то духовный мир тоже должен быть исполнен многообразия, которое в отличие от материального не является иллюзорным. Пракрити

называют внешнюю энергию Верховного Господа, а пуруша это Сам Верховный Господь, о чем говорится в Бхагавад-гите. Будучи материальным, этот мир существует лишь некоторое время. Всякое отражение мимолетно, оно то появляется, то исчезает вновь. Однако источник отражения существует вечно. Материальное отражение настоящего дерева должно быть срублено. Когда говорят Этот человек знает Веды, имеют в виду, что он знает, как разрубить узел материальных привязанностей. Тот, кто знает это, действительно постиг суть Вед. А люди, привлеченные описанными в Ведах обрядами различных жертвоприношений, любят красота зеленых листьев на дереве материальной жизни. Он не знает, какова истинная цель Вед. Цель Вед, как о ней говорит Сам Господь - срубить дерево материальной жизни и достичь истинного дерева, которое растет в духовном мире.

Б.Г. Текст 15;2

адхаш чордхвам прасритас тасйа шакха
гуна-правриддха вишайа-правалах
адхаш ча муланй анусантатани
карманубандхيني манушйа-локе

адхах - вниз; ча - и; урдхвам - вверх; прасритах - стирающиеся; тасйа - его; шакхах - ветви; гуна - гунами материальной природы; правриддхах - питаемые; вишайа - объекты чувств; правалах - веточки; адхах - вниз; ча - и; мулани - корни; анусантатани - устремленные; карма - с деятельностью; анубандхيني - связанные; манушйа-локе - в человеческом обществе.

Ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые тремя гунами материальной природы. Его веточки это объекты чувств. У этого дерева есть также корни, устремленные вниз и связанные с кармической деятельностью, которой занимаются люди.

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе Кришна продолжает рассказывать Арджуне о баньяновом дереве. В его нижней части находятся все живые существа самых разнообразных видов и форм: люди, животные, лошади, коровы, собаки, кошки и т.д. Все они занимаются нижние ветви баньянового дерева, а на его верхних ветвях располагаются высшие живые существа: полубоги, Гандхарвы и многие другие. Как обыкновенное дерево

питается водой, так дерево материальной жизни питают три гуны материальной природы. Иногда мы видим, как земля высыхает, истомленная жаждой, или же, напоенная водой, покрывается зеленым покровом. Аналогичным образом, принадлежность живых существ к разнообразным формам жизни, определяется преобладающим влиянием тех или иных материальных гун.

Маленькие веточки этого дерева - это объекты чувств. Находясь под влиянием разных материальных гун, мы обладаем различными чувствами, с помощью которых наслаждаемся разнообразными объектами чувств. Концы ветвей баньянового дерева это органы чувств: уши, нос, глаза и т.д., которые стремятся наслаждаться различными объектами чувств. Объекты чувств - звук, форма, касание и т.д. - это веточки на дереве материальной жизни. От его корней отходят различные проявления привязанности и отвращения, побочные продукты наших страданий и радостей. Склонность к благочестивой и греховной деятельности это ответвления отростков корня, распространяющиеся во всех направлениях. Сам корень этого дерева находится на Брахмалоке, а его отростки - на планетах, населенных людьми. Насладившись результатами своей благочестивой деятельности на высших планетах материальной вселенной, живое существо возвращается на землю и начинает вновь заниматься кармической деятельностью: он трудиться для того, чтобы снова подняться на высшие планеты и наслаждаться плодами своего труда. Наша планета, населенная людьми, является полем деятельности.

Б.Г. Тексты 15;3 15;4

на рупам асьеха татхопалабхйате
нанто на чадир на ча сампратиштха
ашваттхам энам су-вирудха-мулам
асанга-шастрена дридхена чхиттва
татах падам тат паримаргитавйам
йасмин гата на нивартанти бхуйах
там эва чадйам пурушам прападйе
йатах правриттих прасрита пурани

на - не; рупам - форму; асьа - этого дерева; иха - в этом мире; татха - также; упалабхйате - нельзя увидеть; на - никогда; антах - конец; на -

никогда; ча - также; адих - начало; на - никогда; ча - также; сампратиштха - основание; ашваттхам - дерево баньян; энам - это; су-вирудха - сильно; мулам - пустившее корни; асанга-шастрена - топором самоотречения; дридхена - крепким; чхиттва - срубая; татах - затем; падам - место; тат - то; паримаргитавайам - следует найти; йасмин - куда; гатах - попав; на - никогда; ниварганти - не возвращаются; бхуйах - вновь; там - Нему; эва - непременно; ча - также; адйам - изначальной; пурушам - Личности Бога; прападйе - предаться; йатах - от кого; правриттих - начало; прасрита - развитие; пурани - очень древнее.

Истинную форму дерева баньян не охватить взглядом, находясь в материальном мире. Никто не знает, где его конец, где начало и где источник. Но вооружившись топором самоотречения, мы должны решительно срубить это дерево, пустившее глубокие корни. А затем найти то место, откуда живое существо уже никогда не возвращается в материальный мир, и там предаться Верховной Личности Бога, Господу, дающему начало и развитие всему сущему с незапамятных времен.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что истинную форму баньянового дерева нельзя постичь, находясь в материальном мире. Будучи отражением, оно растет корнями вверх, поэтому настоящее дерево начинается от его кроны. Блуждая в кроне материального дерева, мы не видим, как далеко оно простирается и где берет начало. И все же мы должны отыскать его источник. Я сын моего отца, мой отец сын такого-то и такого-то. Подобные поиски приведут нас к Брахме, который рождается на лотосе, вырастающем из пупка Гарбходакашайи Вишну. Эти поиски закончатся, когда мы достигнем Верховной Личности Бога. Искать начало этого дерева, Верховную Личность Бога, следует в общении с теми, кто уже постиг Господа. Тогда, обретая знание, человек постепенно отречется от иллюзорного отражения реальности, разорвет все связи с ним и достигнет истинного дерева.

В этой связи особого внимания заслуживает употребленное здесь слово асанга, ибо желание удовлетворять свои чувства и господствовать над материальной природой, укоренилось в нас очень сильно. Поэтому, внимая тем, кто уже обрел знание и овладевая духовной наукой, о которой рассказывают священные книги, мы должны научиться самоотречению. Общаясь с преданными и обсуждая с ними духовные темы, мы достигнем Верховной Личности Бога. Тогда первое, что мы должны будем сделать, это предаться Господу. Здесь описано место, откуда живое существо уже никогда не возвращается к иллюзорному отражению, каким является дерево материальной жизни. Верховная Личность Бога, Кришна, является

источником всего сущего. Чтобы снискать милость Господа, нужно лишь предаться Ему, занимаясь преданным служением, которое начинается со слушания, повторения и т.д. Он - причина развития материального мира. Об этом уже говорил Сам Господь: "Ахам сарвасйа прабхавах - Я - источник всего". Поэтому для того, чтобы вырваться из пут баньянового дерева материальной жизни, мы должны предаться Кришне. Предавшись Кришне, человек естественным образом освобождается от материального рабства.

Б.Г. Текст 15;5

нирмана-моха джита-санга-доша
адхйатма-нитйа винивритта-камах
двандваир вимуктах сукха-духкха-самджнаир
гаччхантй амудхах падам авйайам тат

них - без; мана - чувства ложного престижа; мохах - и иллюзии; джита - победив; санга - общение; дошах - изъяны; адхйатма - в духовном знании; нитйах - в вечности; винивритта - не связанный; камах - от вожделения; двандваих - от двойственности; вимуктах - свободный; сукха-духкха - счастье и горе; самджнаих - называют; гаччхантй - достигает; амудхах - ого нельзя ввести в заблуждение; падам - обители; авйайам - вечной; тат - тот.

Тот, кто избавился от чувства ложного престижа, вышел из-под влияния иллюзии и порвал все иллюзорные связи с материальным миром, кто освободился от материального вожделения, кто одинаково встречает счастье и горе и кого невозможно ввести в заблуждение, знает как предаться Верховной Личности Бога и достичь Его вечной обители.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь дано замечательное определение того, что значит предаться Господу. Для этого прежде всего необходимо избавиться от ложной гордости. Когда живое существо гордится сознанием того, что оно является хозяином материальной природы, ему очень трудно предаться Верховной Личности Бога. Овладевая истинным знанием, человек должен понять, что властелином материальной природы является не он, а Верховный Господь. Освободившись от иллюзии, порожденной ложным эго, живое существо становится способно предаться Господу. Ему никогда не предастся тот, кто всегда ожидает почестей в материальном мире. Гордость является порождением иллюзии, ибо несмотря на то, что живое

существо приходит сюда лишь на какое-то время, а затем уходит отсюда, оно по глупости своей, считает себя хозяином в этом мире. Тем самым оно еще больше запутывает все и навлекает на себя все новые и новые беды. Весь мир опутан сетями этой иллюзии. Люди считают землю, на которой живут, принадлежностью человеческого общества и, пребывая в этом заблуждении, делят ее на части. Необходимо избавиться от иллюзорного представления о том, что этот мир принадлежит человечеству. Перестав необоснованно считать себя собственником, человек разрывает все иллюзорные связи, порожденные привязанностью и любовью к семье, обществу и своему народу. Все это лишь привязывает его к материальному миру. Пройдя через этот этап, человек должен овладеть духовным знанием. Он должен понять, что действительно принадлежит ему, а что нет. А научившись видеть вещи такими как они есть, он освобождается от концепции двойственности и перестает различать счастье и горе, удовольствие и боль. Тот, кто обрел духовное знание, становится способным предаться Верховной Личности Бога.

Б.Г. Текст 15;6

на тад бхасайате сурйо на шашанко на паваках
йад гатва на нивартанте тад дхама парамам мама

на - не; тат - эта; бхасайате - освещена; сурйах - солнцем; на - не; шашанках - луной; на - не; паваках - огнем, электричеством; йат - уда; гатва - попов; на - никогда; нивартанте - не возвращаются; тат дхама - эта обитель; парамам - высшая; мама - Моя.

Моя вечная обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем и никаким другим источником света. Тот, кто однажды достиг ее, уже никогда не возвращается в материальный мир.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описан духовный мир, обитель Верховной Личности Бога, Кришны, которую называют Кришналока, или Голока Вриндаваны. В духовном мире не нужно ни солнца, ни луны, ни электричества, ибо все планеты там сами излучают свет. В этой вселенной есть только одна такая планета, солнце, а в духовном небе все планеты излучают сияние. Сиянием этих планет (Ваикунтх) заполнено духовное небо, которое называют брахмаджьоти. Изначальным источником этого сияния является планета Кришны, Голока Вриндаваны. Часть его покрыта

махат-таттвой и образует материальный мир. Однако большая часть духовного неба заполнена духовными планетами, Ваикунтхами, среди которых главной является Голока Вриндаваны.

Пребывая во тьме материального мира, живое существо остается в обусловленном состоянии. Однако, разорвав связи с иллюзорным деревом материальной жизни, которое является искаженным отражением духовной реальности, оно достигает духовного неба и становится освобожденным. После этого оно уже никогда не возвращается в материальный мир. В обусловленном состоянии живое существо считает себя властелином материального мира, а достигнув освобождения, вступает в пределы духовного царства и становится спутником Верховной Личности Бога. Там оно наслаждается вечным блаженством, вечной жизнью и находится в полном знании.

Привлеченные этим, мы должны загореться желанием перенестись в вечную обитель Господа, вырвавшись из пут ложного отражения реальности. Тому кто слишком привязан к материальному миру, очень трудно избавиться от этой привязанности, однако, воспользовавшись методом сознания Кришны, он сможет с течением времени сделать это. Ему необходимо вступить в общение с преданными, теми, кто уже обладает сознанием Кришны. Вступив в общество сознающих Кришну людей, он должен овладеть наукой преданного служения. Только тогда он сможет освободиться от привязанности к материальному миру. Нельзя отречься от мира, просто одевшись в шафрановые одежды. Необходимо развить в себе привязанность к преданному служению Господу. Поэтому мы должны со всей серьезностью отнестись к том факту, что метод преданного служения, которому посвящена двенадцатая глава Бхагавад-гиты, единственный способ выбраться из иллюзорного дерева, являющегося искаженным отражением реальности. В четырнадцатой главе рассказывается об оскверняющем влиянии различных видах материальной деятельности. Только преданное служение Господу является абсолютно трансцендентным.

Особое значение имеют употребленные здесь слова парамам мама. Каждый уголок творения является собственностью Верховного Господа, но духовный мир называют парамам, исполненным шести достояний. В Катхе упанишад (2;2;15) также сказано, что в духовном мире не нужен ни солнечный, ни лунный, ни звездный свет (на татра сурйо бхати на чандратаракам). Там все озарено внутренней энергией Верховного Господа. Достичь этой вечной обители можно только предавшись Господу, и никак иначе.

Б.Г. Текст 15;7

мамаивамшо джива-локе джива-бхутах санатанах
манах-шаштханиндрийани пракрити-стхани каршати

мама - Моя; эва - безусловно; амшах - фрагментарная частица; джива-локе - в мире обусловленной жизни; джива-бхутах - обусловленное живое существо; санатанах - вечное; манах - с умом; шаштхани - шестью; индрийани - чувствами; пракрити - в царстве материальной природы; стхани - находясь; каршати - тяжело борется.

Живые существа, находящиеся в материальном мире суть Мои вечные фрагментарные частицы. Пребывая в обусловленном состоянии, они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится также и ум.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно определена природа живого существа, которое вечно остается фрагментарной частицей Верховного Господа. Не следует думать, будто оно обладает индивидуальностью только в обусловленной жизни, а достигнув освобождения, сливается с Верховным Господом. Оно всегда остается отделенной частицей Всевышнего. Здесь ясно сказано: санатанах. Согласно Ведам, Верховный Господь проявляет Себя в Своих бесчисленных экспансиях. Его первичные экспансии называют вишну-таттвой, а Его вторичными экспансиями являются живые существа. Иначе говоря, вишну-таттва - это личные экспансии Господа, а живые существа - Его отделенные экспансии. К числу личных экспансий Господа относятся Его разнообразные формы: Господь Рама, Нрисимхадева, Вишнумурти, а также все Божества, царствующие на планетах Ваикунтхи. Отделенные экспансии Господа, живые существа, являются Его вечными слугами. Личные экспансии Верховного Господа, Его индивидуальные формы существуют вечно. Отделенные экспансии Всевышнего, живые существа, также обладают индивидуальностью. Как фрагментарные частицы Верховного Господа, живые существа также обладают частью Его качеств, одним из которых является независимость. Будучи живым существом, каждая духовная искра является индивидуальной личностью и обладает крупницей независимости. Злоупотребляя этой независимостью, оно обуславливается, а используя ее должным образом, вечно остается в освобожденном состоянии. В любом

случае, живое существо является вечным и качественно неотличным от Верховного Господа. В освобожденном состоянии живое существо, не обусловленное материальной природой, находится на трансцендентном уровне и служит Господу, а обуславливаясь, попадает под влияние трех материальных гун и забывает о трансцендентном любовном служении. Вследствие этого ему приходится вести суровую борьбу за существование в материальном мире.

Живые существа, не только люди, кошки или собаки, но также великие властители материального мира - Брахма, Господь Шива и даже Вишну - все являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Все они существуют вечно. Большое значение имеет употребленное в данном стихе слово каршати, суровая борьба, схватка. Обусловленная душа словно закована в железные кандалы. Оно заковано в кандалы ложного эго, и главной силой, которая удерживает его в темнице материального мира является его ум. Когда ум находится в гуне благости, его действия живого существа приносят ему благо, ум в гуне страсти, является для него источником бед и страданий, а ум в гуне невежества заставляет его деградировать в низшие формы жизни. Однако, как явствует из данного стиха, обусловленная душа покрыта материальным телом, частью которого являются ум и чувства; когда же она достигает освобождения, материальные оболочки исчезают, и живое существо обретает духовное тело, оставаясь при этом индивидуальной личностью. В Мадхьяндаинанашрути говорится: са ва эша брахма-ништха идам шарирам мартйам атисридхья брахмабхисампадья брахмана пашйати брахмана шриноти брахманаиведхам сарвам анубхавати. Здесь сказано, что освободившись из материального плена, живое существо вступает в духовный мир, где получает духовное тело, которое дает ему возможность воочию увидеть Верховную Личность Бога. Он может слышать Господа, говорить с Ним и постичь Его таким как Он есть. Из смрити мы также узнаем о том, что васанти йатра пурушах сарве ваикунтха-муртайах - все обитатели духовных планет обладают такой же наружностью как Верховная Личность Бога. Что касается строения тела, то между отделенными частицами Господа, живыми существами, и экспансиями вишну-мурти нет никакой разницы. Иными словами, освободившись из материального плена, живое существо милостью Верховной Личности Бога получает духовное тело.

Особого внимания заслуживают также употребленные здесь слова мамаивамшах, фрагментарные частицы Верховного Господа. Фрагментарная частица Верховного Господа не имеет ничего общего с отколовшейся частицей какого-нибудь материального предмета. Мы уже

узнали из второй главы о том, что душу нельзя разделить на части. Духовная частица не имеет аналогов в материальном мире, ибо духовная субстанция отлична от материальной, которую можно разделить на части, а затем соединить вновь. В данном случае подобное сравнение неприменимо, на что указывает употребленное здесь санскритское слово санатана, вечный. Частица Верховного Господа вечно остается отделенной. В начале второй главы также сказано, что в каждом материальном теле находится отделенная частица Верховного Господа (дехино 'смин йатха дехе). Когда эта отделенная частица освобождается из материального плена, она возвращается в свое изначальное духовное тело и отправляется на одну из планет духовного мира, где наслаждается общением со Всевышним. Из данного стиха также явствует, что живое существо, являясь отделенной частицей Верховного Господа, тем не менее качественно неотлична от Него, как крупинка золота неотлична от золотого слитка.

Б.Г. Текст 15;8

шарирам йад авапноти йач чапй уткраматишварах
грихитваитани самйати вайур гандхан ивашайат

шарирам - тело; йат - как; авапноти - получает; йат - как; ча апи - также; уткрамати - оставляет; ишварах - хозяин тела; грихитва - унося; этани - все эти; самйати - уходит; вайух - воздух; гандхан - запахи; ива - как; ашайат - от их источника.

В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни из одного тела в другое, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно оставляет его, чтобы затем получить другое.

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо названо здесь ишварой, хозяином собственного тела. В зависимости от своего желания, оно может получить более совершенное тело или отправиться в низшие формы жизни. Так живое существо использует данную ему долю независимости. То, каким будет его следующее тело, зависит от него самого. Сознание, которое человек развил в этой жизни, в момент смерти перенесет его в другое тело. Если его сознание мало чем отличается от сознания кошек и собак, в своей следующей жизни он получит тело кошки или собаки. Тот, кому удалось развить в себе божественные качества, в следующей жизни станет полубогом. Если же он обладает сознанием Кришны, то отправится на

Кришналоку, в духовный мир, где будет общаться с Кришной. Утверждение о том, что со смертью этого тела всему приходит конец, не соответствует действительности. Индивидуальная душа переходит из одного материального тела в другое, и его нынешнее тело, также как и его деятельность в этой жизни определяют то, какой будет его следующее тело. В зависимости от своей кармы живое существо получает определенный вид материального тела, которое ему придется покинуть в назначенный срок. Здесь сказано, что тонкое тело живого существа, которое носит в себе концепцию его будущего тела, является основой того тела, которое живое существо получает в своей следующей жизни. Процесс переселения души из одного материального тела в другое и та борьба, которую ведет воплощенное живое существо - все это в совокупности получило название каршати, борьбы за существование.

Б.Г. Текст 15;9

шротрам чакшух спаршанам ча расанам гхранам эва ча
адхиштхайа манаш чайам вишайан упасевате

шротрам - уши; чакшух - глаза; спаршанам - орган осязания; ча - также; расанам - язык; гхранам - орган обоняния; эва - также; ча - и; адхиштхайа - войдя; манаш - ум; ча - также; айам - он; вишайан - объектами чувств; упасевате - наслаждается.

Войдя в новое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и орган осязания. Центром всех этих органов чувств является ум. Тогда оно получает возможность наслаждаться соответствующими объектами чувств.

КОММЕНТАРИЙ: Иначе говоря, если живое существо низводит свое сознания до уровня сознания кошек и собак, в своей следующей жизни оно получает соответствующее тело и наслаждается соответствующим образом. Изначально сознание живого существа чисто и прозрачно как вода. Но если добавить в воду какую-нибудь краску, она изменит свой цвет. Подобным же образом, сознание изначально всегда чисто, как чиста сама духовная душа. Но соприкасаясь с гунами материальной природы, сознание живого существа претерпевает различные изменения. Изначально каждое живое существо обладает сознанием Кришны. Поэтому развив в себе сознание Кришны, мы возвращаемся в состояние чистого бытия. Но если наше

сознание так или иначе осквернено материальным влиянием, в своей следующей жизни мы получим соответствующее материальное тело. Это может быть не только тело человека, но и тело кошки, собаки, свиньи, полубога - любая из 8.400.000 форм жизни.

Б.Г. Текст 15;10

уткрамантам стхитам вапи бхунджанам ва гунанвитам
вимудха нанупашйанти пашйанти джнана-чакшушах

уткрамантам - покидая тело; стхитам - находящееся в теле; ва апи - либо; бхунджанам - наслаждаясь; ва - или; гуна-анвитам - под влиянием гун материальной природы; вимудхах - глупцы; на - никогда; ануашйанти - не видят; пашйанти - могут увидеть; джнана-чакшушах - те, кто обрели знание и чьи глаза открыты.

Глупцы не могут понять, как живое существо оставляет материальное тело и каким телом он будет наслаждаться, находясь под влиянием трех гун материальной природы. Но тот, кто обрел знание и чьи глаза открыты, ясно видит все это.

КОММЕНТАРИЙ: Очень важным в данном стихе является слово джнана-чакшушах. Люди, лишённые знания, не могут понять ни того, как живое существо оставляет свое нынешнее тело, ни того, какое тело оно получит в следующей жизни, но даже того почему сейчас оно находится в том или ином материальном теле. Чтобы понять все это, необходимо обладать знанием, получить которое можно из Бхагавад-гиты и других священных писаний, слушая их в изложении истинного духовного учителя. Тому, кто обрел это знание, необыкновенно повезло. Каждое живое существо оставляет материальное тело в определенных обстоятельствах, он живет в определенных обстоятельствах и в определенных обстоятельствах наслаждается жизнью под влиянием трех гун материальной природы. Порою оно испытывает счастье, а порою страдает, но, пребывая в иллюзии, продолжает считать себя наслаждающимся. Люди, которых постоянно водят за нос вожделение и желания, теряют всякую способность понять, как они меняют тела и почему находятся в том или ином материальном теле. Это выше их возможностей. Однако те, кто обрели духовное знание, видят, что душа отлично от тела и, меняя тела, она по-разному наслаждается в каждом из них. Человек, обладающий знанием, понимает

также, почему и как живое существо страдает, находясь в материальном мире. Те, кто достиг высших ступеней сознания Кришны, не жалея сил, стараются передать это знание обыкновенным людям, которые так сильно страдают, ведя обусловленное существование. Они должны раз и навсегда покончить с ним, обрести сознание Кришны и, вырвавшись из материального плена, вернуться в духовный мир.

Б.Г. Текст 15;11

йатанто йогинаш чаинам пашйантй атманй авастхитам

йатанто 'пй акритатмано наинам пашйантй ачетасах

йатантах - целеустремленные; йогинах - трансценденталисты; ча - также; энам - это; пашйанти - могут видеть; атмани - свою истинную сущность; авастхитам - осознавшие; йатантах - пытаюсь; апи - хотя; акрита-атманах - те, кто еще не достиг самоосознания; на - не; энам - это; пашйанти - видят; ачетасах - обладая оскверненным ум.

Трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к высшей цели, те, кто уже осознал свою истинную сущность, обладают подобным видением. Но те, чей ум поражен материальной скверной, кто еще не достиг самоосознания, не могут разобраться в происходящем, даже если пытаются сделать это.

КОММЕНТАРИЙ: Среди множества трансценденталистов, стремящихся осознать свою истинную, духовную сущность, только те, кто уже достиг самоосознания, видят, как живое существо меняет свои тела. В этой связи особенно примечательно слово йогинах. Сегодня многие пытаются заниматься йогой, объединяясь в так называемые общества йоги, но все они равным счетом ничего не смыслят в науке самоосознания. Они ограничиваются выполнением различных физических упражнений (асан) только для того, чтобы сделать свое тело красивым и здоровым. Это все, что они знают о йоге. Таких людей называют йатанто 'пй акритатманах. С великим усердием занимаясь йогой, они тем не менее не достигают самоосознания. Они не понимают, каким образом душа переселяется из одного тела в другое. Понять, как это происходит, могут только те, кто, занимаясь истинной йогой, осознал свою истинную сущность, познал окружающий его мир и Верховного Господа - одним словом бхакти-йоги, занимающиеся чистым преданным служением в сознании Кришны.

Б.Г. Текст 15;12

йад адитйа-гатам теджо джагад бхасайате 'кхилам

йач чандрамаси йач чагнау тат теджо виддхи мамакам

йат - то, которое; адитйа-гатам - в лучах солнца; теджах - сияние; джагат - весь мир; бхасайате - освещает; акхилам - полностью; йат - то, которое; чандрамаси - от луны; йат - то, которое; ча - также; агнау - от огня; тат - то; теджах - сияние; виддхи - знай же; мамакам - от Меня.

Я - источник сияния солнца, которое рассеивает царящую в мире тьму. От Меня же исходят лунный свет и свет огня.

КОММЕНТАРИЙ: Глупцы и невежды не знают, как устроен и действует окружающий их мир. Но поняв то, о чем Господь говорит в данном стихе, человек начнет обретать знание. Каждый из нас знаком с такими феноменами, как солнце, луна, огонь и электричество. Мы должны только понять, что источником света, который они излучают, является Верховная Личность Бога. Принимая эту концепцию жизни, обусловленная душа начинает развивать в себе сознание Кришны и получает возможность достичь духовного совершенства, находясь в материальном мире. Изначально живые существа являются частицами Верховного Господа, и в данном стихе Он указывает им путь, который приведет их домой, к Богу.

Из данного стиха также явствует, что солнце освещает всю солнечную систему. Есть много различных вселенных, много солнечных систем, много разных солнц, лун и прочих планет, но в каждой вселенной солнце только одно. В Бхагавад-гите (10;21) сказано, что луна относится к категории звезд (накшатранам ахам шаши). Источником солнечного света является сияние, разлитое в духовном небе, сияние Верховной Личности Бога. С восходом солнца начинается деятельность людей. Они разводят огонь и готовят на нем пищу, они зажигают огонь, чтобы вдохнуть жизнь в заводские цеха и т.д. У огня столько самых разнообразных сфер применения. Поэтому восход солнца, свет огня и луны доставляют людям так много радости. Не будь их, они просто не выжили бы. Таким образом, осознав, что свет и сияние солнца, луны и огня исходят от Верховной Личности Бога, Кришны, человек начинает развивать в себе сознание Кришны. От лунного света наливаются овощи. Радуюсь приятной прохладе лунного света, мы понимаем, что живем милостью Верховной Личности Бога, Кришны.

Только Его милостью у нас есть солнце, луна и огонь, без которых мы бы погибли. Вот некоторые мысли, способные пробудить в живом существе сознание Кришны.

Б.Г. Текст 15;13

гам авишйа ча бхутани дхарайамй ахам оджаса
пушнами чаушадхих сарвах сомо бхутва расатмаках

гам - планеты; авишйа - входя; ча - также; бхутани - живые существа; дхарайами - поддерживаю; ахам - Я; оджаса - Своей энергией; пушнами - питаю; ча - также; аушадхих - растения; сарвах - все; сомах - луной; бхутва - становясь; раса-атмаках - наполняя соком.

Я вхожу в каждую из планет, и удерживаемые Моей энергией, они не сходят со своей орбиты. Становясь луной, Я питаю жизненными соками все растения.

КОММЕНТАРИЙ: Из данного стиха явствует, что все планеты держатся в воздухе только благодаря энергии Господа, который входит в каждый атом, каждую планету и каждое живое существо. Об этом рассказывает Брахма-самхита, где в частности говорится, что одной Своей полной частью Верховная Личность Бога входит во все планеты, вселенные, живые существа и даже атомы. Этой частью является Параматма, которая поддерживает существование всего мироздания. Пока душа находится в теле, человек может, например, свободно держаться на поверхности воды, но стоит ей покинуть тело, как оно становится мертвой материей и тотчас же тонет. Безусловно, разложившись тело плавает на поверхности воды словно солома, но сразу после смерти человек камнем идет ко дну. Аналогичным образом, планеты держатся в воздухе благодаря присутствию в них высшей энергии Верховной Личности Бога. Своей энергией Господь держит каждую из планет, как мы держим в руке пригоршню земли. Пока мы держим ее в руке, она не может упасть на землю, но стоит нам бросить ее в воздух, как она тотчас же падает вниз. Точно также все эти планеты, которые плавают в космосе, держит в руке вселенская форма Верховной Личности Бога. Своим могуществом и энергией Он удерживает на своих местах все движущиеся и неподвижные живые существа. Как сказано в ведических гимнах, благодаря Верховной Личности Бога светит солнце и планеты движутся, не сходя со своих орбит.

Если бы не Он, все эти планеты разлетелись бы по вселенной, как пылинки в воздухе и погибли. Точно также, благодаря Верховной Личности Бога луна питает соками все растения. Лунный свет придает овощам их вкус. Лишенные лунного света, овощи не смогут вырасти и приобрести свой приятный вкус. Люди работают, получают все необходимое для жизни и наслаждаются пищей только благодаря Верховному Господу. Иначе бы они просто не выжили. Очень важным в данном стихе является слово расатмаках. Все плоды и овощи приобретают свой чудесный вкус благодаря Верховному Господу, проявляющему Себя в форме лунного света.

Б.Г. Текст 15;14

ахам ваишванаро бхутва пранинам дехам ашритах
пранапана-самайуктах пачамй аннам чатур-видхам
ахам - Я; ваишванарах - Моя полная часть, которой является огонь
пищеварения; бхутва - становясь; пранинам - всех живых существ; дехам -
в телах; ашритах - находящийся; прана - выходящий воздух; апана - воздух,
идущий вниз; самайуктах - поддерживая равновесие; пачами - Я
перевариваю; аннам - пищу; чатур-видхам - четырех видов.

Я - огонь пищеварения в телах всех живых существ, и вместе с
входящим в тело и выходящим из него воздухом Я помогаю им
переваривать пищу четырех видов.

КОММЕНТАРИЙ: Согласно Айур-веде в желудке находится огонь
пищеварения, который переваривает всю попадающую туда пищу. Когда
огонь пищеварения начинает затухать, человек перестает испытывать
чувство голода, и чувствует его, когда огонь разгорается вновь. В тех
случаях когда его функции оказываются нарушенными, человека подвергают
лечению. В любом случае, огонь пищеварения является представителем
Верховной Личности Бога. Ведические мантры (Брихад-араньяка
Упанишад 5;9;1) также подтверждают, что Верховный Господь или Брахман
в форме огня пищеварения находится в желудке и переваривает всю
попадающую туда пищу (айам агнир ваишванаро йо 'йам антах пуруше
йенедам аннам пачйате). Поскольку Господь помогает живым существам
переваривать пищу, они зависят от Него в том, что касается питания. Без
Его помощи они просто не смогут есть. Таким образом, Господь

производит и переваривает пищу и Его милостью мы наслаждаемся жизнью. Это подтверждает также Веданта-сутра (1;2;27): "Шабдадибхйо 'нтах пратиштханач ча - Господь пребывает в звуке, в теле живого существа, в воздухе и даже в желудке как огонь пищеварения". Есть четыре вида пищи: та, которую глотают, та, которую жуют, та, которую нужно лизать и та, которую сосут. Господь - это огонь пищеварения, который переваривает все виды пищи.

Б.Г. Текст 15;15

сарвасйа чахам хриди саннивишто
маттах смритир джнанам апоханам ча
ведаиш ча сарваир ахам эва ведйо
веданта-крид веда-вид эва чахам

сарвасйа - всех живых существ; ча - и; ахам - Я; хриди - в сердце; саннивиштах - пребывая; маттах - от Меня; смритих - память; джнанам - знание; апоханам - забвение; ча - и; ведаих - Вед; ча - также; сарваих - всех; ахам - Я являюсь; эва - безусловно; ведйах - объект познания; веданта-крит - составитель Веданты; веда-вит - знаток Вед; эва - безусловно; ча - и; ахам - Я.

Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение. Цель всех Вед - познать Меня. Я - истинный составитель Веданты и знаток всех Вед.

КОММЕНТАРИЙ: Верховный Господь в аспекте Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа и является инициатором всей его деятельности. Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь, но ему приходится действовать по указанию Верховного Господа, который является свидетелем всех его поступков. Поэтому в следующей жизни действия живого существа определяются его прошлой кармой. Господь дает ему необходимые для этого знание и память, но заставляет забыть его прошлую жизнь. Таким образом, Господь не только является вездесущим; Он находится также в сердце каждого живого существа, заставляя его пожинать плоды своей прошлой деятельности. Ему поклоняются не только как безличному Брахману, Верховной Личности Бога и локализованной Параматме, но и как воплощению Вед. Веды дают людям указания, чтобы помочь им должным образом построить свою

жизнь и вернуться домой, к Богу. Веды дают им знание о Верховной Личности Бога, Кришне, и Кришна в воплощении Вьясадевы является составителем Веданта-сутры. Комментируя Веданта-сутру в Шримад-Бхагаватам, Вьясадева открывает нам ее истинный смысл. Чтобы помочь обусловленным душам достичь освобождения, Верховный Господь, будучи полным целым, обеспечивает их пищей и переваривает ее и наблюдает за их деятельностью. Он дает им знание, обращаясь к ним со страниц Вед или приходя как Верховная Личность Бога, Кришна, чтобы поведать им Бхагавад-гиту. Ему поклоняются все обусловленные души. Поэтому Господа называют всеблагим и всемилостивым.

Антах-правиштах шаста джананам. Оставляя тело, живое существо сразу же забывает о деятельности, совершенной в прошлом и начинает действовать снова, побуждаемый Верховным Господом. Хотя само живое существо ничего не помнит о своей прошлой жизни, Господь дает ему разум, необходимый для того, чтобы возобновить его деятельность с того момента, где она была прервана в прошлом. Ведомое Верховным Господом, находящимся в его сердце, живое существо не только наслаждается или страдает в материальном мире, но и получает возможность постичь Веды, которые дает ему Сам Господь. Того, кто действительно стремится овладеть знанием Вед, Кришна наделяет необходимым для этого разумом. Почему же Он дает живым существам Ведическое знание? Потому что каждое живое существо должно постичь Кришну. Это подтверждают Веды: йо 'сау сарваир ведаир гийате. Все ведические писания, начиная с четырех Вед и Веданта-сутры и кончая Упанишадами и Пуранами, прославляет Верховного Господа, рассказывая о Его величии. Исполняя ведические ритуалы, обсуждая философию Вед и поклоняясь Господу в процессе преданного служения, живое существо непременно осознает Его. Поэтому цель Вед - постичь Кришну. Веды дают нам указания, следуя которым, мы сможем осознать Кришну, в них описан и сам процесс духовного самоосознания. Его конечной целью является постижение Верховной Личности Бога. Веданта-сутра (1;1;4) подтверждает это в следующем афоризме: тат ту саманвайат. Процесс достижения высшего совершенства состоит из трех этапов. Изучая Веды, человек узнает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога, занимаясь различными видами преданного служения, он постигает Господа, а затем достигает высшей цели, которой является не кто иной, как Верховная Личность Бога. В этом стихе ясно определены цель Вед, метод постижения ведического знания и конечная цель Вед.

Б.Г. Текст 15;16

двав имау пурушау локе кшараш чакшара эва ча
кшарах сарвани бхутани кута-стхо 'кшара учйате

двау - два; имау - эти; пурушау - живые существа; локе - в мире; кшарах - грешники; ча - и; акшарах - непогрешимые; эва - безусловно; ча - и; кшарах - грешные; сарвани - все; бхутани - живые существа; кута-стхах - в единстве; акшарах - непогрешимые; учйате - сказано.

Есть два класса живых существ: падшие и непогрешимые. В материальном мире каждое живое существо является падшим, тогда как все обитатели духовного мира непогрешимы.

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, Господь в воплощении Вьясадевы является составителем Веданта-сутры. Здесь Господь кратко излагает содержание Веданты. Он говорит, что живые существа, которым нет числа, могут быть разделены на два класса: падшие и непогрешимые. Живые существа вечно остаются отделенными частицами Верховной Личности Бога. Тех из них, которые попали в материальный мир, называют джива-бхута, и употребленные в данном стихе слова кшарах сарвани бхутани указывают на то, что они являются падшими. Однако живые существа сохраняющие единство с Верховной Личностью Бога, относятся к числу непогрешимых. Единство означает не отсутствие индивидуальности, а отсутствие разъединенности. Все они отвечают цели творения. Разумеется, в духовном мире нет процесса творения, но поскольку Верховная Личность Бога, как сказано в Веданта-сутре, является источником всего сущего, мы употребляем здесь этот термин.

Как утверждает Верховная Личность Бога, Господь Кришна, живые существа делятся на два класса. Его слова подтверждают Веды, значит в этом не может быть никаких сомнений. Живые существа, которые, находясь в материальном мире, ведут борьбу с умом и пятью чувствами, беспрестанно меняют свои материальные тела. Пока живое существо находится в обусловленном состоянии, его тело постоянно претерпевает различные изменения, поскольку является материальным. Материальное тело изменяется, поэтому кажется, что вместе с ним изменяется и живое существо. Однако в духовном мире живые существа обладают нематериальными телами, которые поэтому не подвержены изменениям. В материальном мире живое существо претерпевает шесть изменений: оно рождается, растет, некоторое время существует, производит потомство, а

затем стареет и умирает. Таковы изменения, которым подвергается материальное тело. Однако в духовном мире тело живого существа остается неизменным; там нет старости, рождения и смерти. Там все сущее обладает единой природой. Кшарах сарвани бхутани - все живые существа, находящиеся в материальном мире, начиная с первого из сотворенных живых существ, Господа Брахмы и кончая мельчайшим муравьем, меняют тела, поэтому их называют падшими. В духовном же мире все живые существа являются освобожденными душами и имеют единую духовную природу.

Б.Г. Текст 15;17

уттамах пурушас тв анях параматметй удахритах
йо лока-трайам авишйа бибхартй авйайа ишварах

уттамах - величайшая; пурушах - личность; ту - но; анях - другая; парама - высшая; атма - душа; ити - так; удахритах - сказано; йах - тот, кто; лока - вселенной; трайам - три мира; авишйа - входя; бибхарти - поддерживает; авйайах - вечный; ишварах - Господь.

Кроме этих двух, есть еще величайшая личность, Высшая Душа, вечный Господь, который, входя во все три мира, поддерживает их существование.

КОММЕНТАРИЙ: Смысл этого стиха прекрасно объяснен в Катха Упанишад (2;2;13) и Шветашватаре Упанишад (6;13). Там ясно сказано, что над неисчислимыми живыми существами, одни из которых находятся в обусловленном, а другие в освобожденном состоянии, стоит Верховная Личность, Параматма. В стихе из Упанишад сказано: нитйо нитйанам четанаш четананам. Его смысл в том, что среди всех живых существ, как обусловленных, так и освобожденных, есть одно верховное живое существо, Верховная Личность Бога, которая обеспечивает живые существа всем необходимым, а также дает возможность наслаждаться, в зависимости от плодов их деятельности. Эта Верховная Личность Бога в аспекте Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. Только мудрец, постигший Всевышнего, становится способным достичь полного умиротворения.

Б.Г. Текст 15;18

йасмат кшарам атито 'хам акшарад апи чоттамах
ато 'сми локе веде ча пратхитах пурушоттамах
йасмат - поскольку; кшарам - над грешниками; атитах -
трансцендентный; ахам - Я; акшарат - над непогрешимыми; апи - также; ча
- и; уттамах - лучший; атах - поэтому; асми - Меня; локе - в мире; веде - в
Ведах; ча - и; пратхитах - славят; пуруша-уттамах - Верховную Личность
Бога.

Будучи трансцендентным и величайшим, Я возвышаюсь над всеми,
падшими и непогрешимыми, и потому во всем мире и во всех Ведах Меня
славят как Верховную Личность Бога.

КОММЕНТАРИЙ: Превзойти Верховную Личность Бога, Кришну, не
может никто из освобожденных и обусловленных душ. Поэтому Его
называют величайшей личностью. Из данного стиха также явствует, что
живые существа, и Верховный Господь являются обладают
индивидуальностью. Разница в том, что живые существа, все равно в
обусловленном или в освобожденном состоянии, не могут количественно
превзойти непостижимые энергии Верховной Личности Бога. Было бы
ошибкой думать, будто Верховный Господь и живые существа находятся на
одном уровне или во всех отношениях равны друг другу. Живые существа
всегда подвластны Верховной Личности Бога. Особого внимания
заслуживает употребленное в данном стихе слово уттама. Превзойти
Верховную Личность Бога не может никто. Локе значит в "пауруша агама
(священных писаниях, смрити)". Согласно словарю Нирукти, локйате
ведартхо 'нена. О цели Вед сказано в писаниях смрити.

Верховный Господь в Его локализованном аспекте Параматмы также
описан в Ведах. В одном из стихов Чхандогьи Упанишад (8;12;3) сказано:
"тавад эша сампрасадо 'смач чхарират самуттхайа парам джйоти-рупам
сампаджйа свена рупенабхинишпадйате са уттаман пурушах - отделяясь от
тела, Сверхдуша входит в безличное брахматмьоти и остается в Своей
форме, которая полностью духовна". Всевышнего называют Верховной
Личностью. Это значит, что Верховная Личность проявляет и
распространяет Свое духовное сияние, которое является изначальным
источником света. У Верховной Личности есть также локализованный
аспект, аспект Параматмы. Воплощаясь на земле как сын Сатьявати и
Парашары, Вьясадева, Он разъясняет людям знание Вед.

Б.Г. Текст 15;19

йо мам эвам асаммудхо джанати пурушоттамам
са сарва-вид бхаджати мам сарва-бхавена бхарата

йах - тот, кто; мам - Меня; эвам - так; асаммудхах - без сомнения; джанати - знает; пуруша-уттамам - Верховную Личность Бога; сах - он; сарва-вит - знает все; бхаджати - преданно служит; мам - Мне; сарва-бхавена - во всех отношениях; бхарата - о сын Бхараты.

Тот, кто знает, что Я - Верховная Личность Бога и непоколебим в этом знании, познал все. Такой человек, о сын Бхараты, неустанно служит Мне с любовью и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ: Существует много разных мнений о природе живых существ и Высшей Абсолютной Истины. В данном стихе Верховная Личность Бога говорит ясно: Тот, кто постиг Господа Кришну как Верховную Личность, постиг и все остальное. Люди, чье знание несовершенно спекулируют о том, что такое Абсолютная Истина, а человек, обладающий совершенным знанием, не теряя зря драгоценного времени, занимается деятельностью в сознании Кришны, преданным служением Верховному Господу. Во всех главах Бхагавад-гиты эта мысль повторяется снова и снова. Однако многие комментаторы Бхагавад-гиты продолжают упрямо считать Верховную Абсолютную Истину и живые существа тождественными друг другу.

Ведическое знание называют шрути, знанием, которое должно быть воспринято на слух. Послание Вед должно быть получено от авторитетов, таких как Кришна или Его представители. Здесь Кришна замечательно представляет духовное знание, и мы должны овладеть им, слушая Бхагавад-гиту. Однако слушать следует не так, как слушают свиньи, мы должны понять Бхагавад-гиту, слушая ее в изложении авторитетов. Вместо того, чтобы пускаться в философские дискуссии, мы должны, смиренно слушая Бхагавад-гиту, принять тот факт, что живые существа всегда подвластны Верховной Личности Бога. Тот, кто осознал это так, как о том говорит Верховная Личность Бога, Шри Кришна, постиг цель Вед, скрытую от обыкновенных людей.

Особенно важным в данном стихе является слово бхаджати. Его часто употребляют в связи с преданным служением Верховному Господу. Если

человек, полностью развив в себе сознание Кришны, занимается служением Господу, значит он уже постиг все знание Вед. Ваишнавские ачарьи говорят, что тому, кто с любовью и преданностью служит Кришне, нет необходимости прибегать к какому-либо другому методу духовного развития для того, чтобы постичь Высшую Абсолютную Истину. Такой человек уже осознал Ее, ибо занимается преданным служением Господу. Он уже прошел все предварительные этапы процесса духовного самоосознания. Если же человек, проведя сотни и тысячи жизней в философских размышлениях, так и не понял, что Кришна это Верховная Личность Бога, которому нужно предаться, все его философские поиски, занявшие столько лет и жизней, не более чем пустая трата времени.

Б.Г. Текст 15;20

ити гухйатамам шастрам идам уктам майанагха
этад буддхва буддхиман сйат крита-критйаш ча бхарата

ити - таким образом; гухйа-тамам - самую сокровенную; шастрам - богооткровенных писаний; идам - эту; уктам - открыл; майа - Я; анагха - о безгрешный; этад - это; буддхва - понимая; буддхи-ман - разумным; сйат - человек становится; крита-критйах - его усилия приводят его к совершенству; ча - и; бхарата - о сын Бхараты.

О безгрешный, Я открыл тебе самую сокровенную часть Вед. Тот, кто поймет ее, обретет знание и в конце концов достигнет духовного совершенства".

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Господь говорит, что поведенное Им знание составляет суть всех богооткровенных писаний. И принять его нужно таким, как оно получено от Верховной Личности Бога. Тогда человек обретет разум и высшей ступени духовного самоосознания. Иными словами, Постигнув философию Верховной Личности Бога и занимаясь трансцендентным любовным служением, человек выйдет из-под оскверняющего влияния материальных гун. Преданное служение - это процесс обретения духовного знания. В преданном служении нет ни грана материальной скверны. Преданное служение Господу и Сам Господь неотличны друг от друга, ибо оба находятся на духовном уровне; преданное служение происходит в сфере действия внутренней энергии Верховного Господа. Господа сравнивают с солнцем, а неведение называют

тьмой. Там, где светит солнце, нет места тьме. Точно также, занимаясь преданным служением под руководством истинного духовного учителя, человек выходит из тьмы невежества.

Каждый человек должен воспользоваться методом сознания Кришны и встать на путь преданного служения, чтобы очистить и одухотворить свой разум. Разум того, кто не обладает сознанием Кришны и не занимается преданным служением Господу, остается оскверненным, каким бы умным он ни был с мирской точки зрения. Слово анагха, О безгрешный, которым Кришна называет Арджуну, исполнено глубокого смысла. Такое обращение свидетельствует о том, что пока человек не очистится от всех греховных реакций, ему будет очень трудно постичь Кришну. Осознать Его может лишь тот, кто избавился от всей материальной скверны, от всех последствий своих грехов. Однако преданное служение столь чисто и могущественно, что, занимаясь им, человек автоматически становится безгрешным.

Тот, кто занимается преданным служением в общении с чистыми преданными Господа, которые развили в себе сознание Кришны, должен полностью избавиться от материальной скверны. Самое главное, что ему нужно, это преодолеть слабость сердца. Первое падение живого существа вызвано его желанием господствовать над материальной природой. В результате оно перестает заниматься любовным служением Верховному Господу. Вторая слабость сердца заключается в том, что по мере усиления желания господствовать над материальной природой, живое существо привязывается к материальному телу и всему, что с ним связано. Эти слабости сердца являются источником всех проблем материальной жизни. В первых пяти стихах данной главы описан процесс освобождения от слабостей сердца, а остальная ее часть, с шестого стиха и до конца, посвящена пурушоттама-йоге.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к пятнадцатой главе "Шримад-Бхагавад-гиты", которая называется "Йога Верховной Личности".

ГЛАВА 16 Божественные и демонические натуры

Б.Г. Тексты 16;1 16;2 16;3

шри-бхагаван увача

абхайам саттва-самшуддхир джнана-йога-вйавастхитих
данам дамаш ча йаджнаш ча свадхйайас тапа арджавам
ахимса сатйам акродхас тйагах шантир апаишунам
дайа бхутешв алолуптвам мардавам хрир ачাপалам
теджах кшама дхритих шаучам адрохо нати-манита
бхаванти сампадам даивим абхиджатасйа бхарата

шри-бхагаван увача - Верховная Личность Бога сказал; абхайам - бесстрашие; саттва-самшуддхих - очищение своего существования; джнана - в знании; йога - связывания; вйавастхитих - положение; данам - благотворительность; дамах - и контролируя ум; ча - и; йаджнах - совершение жертвоприношения; ча - и; свадхйаих - изучение ведической литературы; тапах - аскетизм; арджавам - простота; ахимса - неприменение насилия; сатйам - правдивость; акродхах - свобода от гнева; тйагах - отречение; шантих - спокойствие; апаишунам - нежелание искать недостатки; дайа - милосердие; бхутешу - по отношению ко всем живым существам; алолуптвам - свобода от жадности; мардавам - мягкость; хрих - скромность; ачапалам - решимость; теджах - энергичность; кшама - всепрощение; дхритих - сила духа; шаучам - чистота; адрохах - свобода от зависти; на - не; ати-манита - ожидание почестей; бхаванти - становятся; сампадам - качествами; даивим - трансцендентной природы; абхиджатасйа - того, кто рожден из; бхарата - о сын Бхараты.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Бесстрашие; чистота сознания; развитие духовного знания; благотворительность; самообладание; совершение жертвоприношений; изучение Вед; совершение аскез; простота; ненасилие; правдивость; отсутствие гнева; самоотречение; спокойствие; отсутствие стремления искать недостатки в других; сострадание ко всем живым существам; отсутствие алчности; мягкость; скромность; решимость; целеустремленность; всепрощение; стойкость; чистота; отсутствие зависти и стремления к почестям - таковы

трансцендентные качества, которые присущи святым людям, обладающим божественной природой.

КОММЕНТАРИЙ: В начале пятнадцатой главы Господь рассказал Арджуне о баньяновом дереве материального мира. Отростки его корня символизируют деятельность живых существ, как благочестивую, так и греховную. В девятой главе рассказывалось также о девах, полубогах, и асурах, или демонах-безбожниках. Согласно Ведам, деятельность в гуне добродетели помогает человеку достичь освобождения, и такую деятельность называют даиви пракрити, трансцендентной. Те, кто находятся на трансцендентном уровне, продвигаются по пути, ведущему к освобождению. С другой стороны, люди в гунах страсти и невежества лишены возможности освободиться из материального плена. Они останутся в материальном мире и либо снова родятся людьми, либо появятся на свет в животных или еще более низких формах жизни. В шестнадцатой главе Господь расскажет о божественной природе и качествах, присущих тем, кто ею обладает, а также о демонической природе и признаках, по которым можно узнать ее представителей. Он также расскажет о преимуществах и недостатках этих качеств.

Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово абхитатасйа, относящееся к тем, кто от рождения обладает трансцендентной или божественной природой. Чтобы зачать ребенка в гуне благодати, необходимо провести ведический обряд гарбхадхана-самскара. Если родители хотят, чтобы у них родился благочестивый ребенок, они должны следовать десяти принципам, регламентирующим социальную жизнь людей. Ранее в Бхагавад-гите уже говорилось, что половая жизнь с целью зачатия благочестивого потомства - это Сам Кришна. Половая жизнь не является греховной, если используется в сознании Кришны. Люди в сознании Кришны по меньшей мере не должны зачинать детей как кошки и собаки, но должны сделать все необходимое для того, чтобы, появившись на свет, их ребенок стал сознающим Кришну. Таким преимуществом должны обладать дети, родители которых поглощены деятельностью в сознании Кришны.

Институт варнашрама-дхармы, предусматривающий существование в обществе четырех каст и четырех укладов духовной жизни, предназначен для того, чтобы разделить людей на классы, не в зависимости от их происхождения, а в соответствии с их качествами и уровнем образования. Целью подобного разделения является установление в обществе мира и процветания. Перечисленные в данном стихе качества названы трансцендентными; обладая ими, человек может достичь духовного

самоосознания и освободиться от материального рабства.

В системе варнашрамы санньяси, или того, кто ведет жизнь в отречении, считают головой или духовным учителем всех остальных каст и укладов. Брахманы являются духовными учителями трех других каст: кшатриев, ваишьей и шудр, однако санньяси, стоящие в самом верху общественной лестницы, являются также духовными учителями брахманов. Главным качеством, которым должен обладать санньяси, является бесстрашие. Поскольку санньяси живет один, без всякой поддержки или ее гарантии, он должен во всем зависеть от милости Верховной Личности Бога. Человеку, который думает о том, кто защитит его после того, как он порвет все связи с семьей и обществом, не следует давать обет отречения. Он должен быть твердо убежден в том, что Кришна, Верховная Личность Бога в аспекте Параматмы всегда пребывает в его сердце; Он все видит и знает все наши намерения. Поэтому необходимо твердо верить в то, что Кришна в аспекте Параматмы позаботится о предавшейся Ему душе. Я никогда не останусь один - должен думать преданный. - Даже в самых непроходимых лесах Кришна всегда будет рядом со мной и не оставит меня без защиты и покровительства. Такую убежденность называют абхайам, бесстрашием, и она должна определять состояние ума человека, ведущего жизнь в отречении.

Он должен также всегда жить в чистоте. Тому, кто ведет отреченный образ жизни, необходимо следовать соответствующим правилам и предписаниям. Самым важным из них является то, которое запрещает санньяси вступать в близкие отношения с женщинами. Он не должен даже разговаривать с женщиной наедине. Когда Господь Чаитанья, который был идеальным санньяси, жил в Пури, Его преданный из числа женщин не могли даже приблизиться к Нему, чтобы выразить свое почтение, и делали это на расстоянии. Это не является признаком женоненавистничества, просто санньяси категорически запрещено близко общаться с женщинами. Чтобы очистить свое сознание, человек должен следовать правилам и предписаниям, регламентирующим жизнь того социального или духовного уклада, к которому он относится. Санньяси категорически запрещено общаться с женщинами или владеть богатством, используя его для удовлетворения собственных чувств. Идеальным санньяси был Сам Господь Чаитанья, и из Его жизнеописаний мы узнаем, что Он был всегда необыкновенно строг с женщинами. Хотя Его считают самым великодушным воплощением Господа, допуская к Себе самые падшие обусловленные души, Он тем не менее строго придерживался правил и предписаний санньясы в отношении общения с женщинами. Один из

личных слуг Господа Чайтаньи по имени Чхота Харидас, сопровождал Его вместе с другими доверенными слугами Господа, но стоило ему однажды с вожделением посмотреть на молодую женщину, как Господь тотчас же исключил его из числа Своих спутников. Для санньяси - сказал Господь Чайтанья - или любого, кто хочет вырваться из когтей материальной природы, кто стремится достичь духовного уровня и вернуться домой, к Богу, с вожделением смотреть на женщин или какие-то материальные вещи - даже не наслаждаться ими, а просто смотреть на них с вожделением - столь тяжкий проступок, что им лучше покончить жизнь самоубийством, прежде чем у них возникнут эти греховные желания.

Следующим элементом является джнана-йога-вйавастхити, распространение знания. Санньяси должен посвятить свою жизнь распространению знания среди домохозяев и всех тех, кто забыл, что истинной целью жизни является достижение духовного совершенства. Идя от двери к двери, санньяси должен просить подаяние, но это вовсе не значит, что он попрошайка. Одно из качеств человека, находящегося на трансцендентном уровне, это смирение и только поэтому санньяси стучится в каждую дверь не столько для того, чтобы просить подаяние, сколько для того, чтобы встретиться с домохозяевами и пробудить в них сознание Кришны. Таков долг санньяси. Тот, кто действительно достиг высокого уровня духовного развития, должен, следуя указаниям своего духовного учителя, проповедовать сознание Кришны, используя логику и аргументы, тому же, кто не столь продвинул, не следует давать обет отречения. Если человек, не обладая достаточным запасом знаний, все таки принял обет отречения, он должен приложить все усилия к тому, чтобы овладеть знанием, постоянно слушая истинного духовного учителя. Итак, санньяси, человек, ведущий жизнь в отречении, должен обладать бесстрашием, саттва-самшуддхи (чистотой) и джнана-йогой (знанием).

Необходимо также заниматься благотворительной деятельностью. Это обязанность домохозяев. Зарабатывая на жизнь честным трудом, они должны половину своего дохода отдавать на распространение сознания Кришны по всему миру. Для этого необходимо жертвовать тем организациям, которые занимаются проповеднической деятельностью, а не отдавать деньги кому попало. Есть несколько видов благотворительной деятельности, о которых будет рассказано в следующей главе: благотворительность в гунах благости, страсти и невежества. Священные писания, рекомендуют заниматься благотворительной деятельностью в гуне благости, и избегать благотворительности в гунах страсти и невежества, ибо все это лишь пустая трата времени. Отдавать деньги и

средства необходимо лишь на проповедь сознания Кришны по всему миру. Это - благотворительность в гуне благодати.

Что касается дамы, то им должны обладать представители всех духовных укладов и особенно домохозяева. Живя с женой, домохозяин тем не менее не должен идти на поводу у чувств и безудержно заниматься сексом. Их половая жизнь должна быть ограничена и преследовать только одну цель - зачатие благочестивого потомства. Тот, кому не нужны дети, не должен вступать в половые отношения со своей женой. В современном обществе, люди, чтобы избежать ответственности, связанной с рождением и воспитанием ребенка, широко используют противозачаточные средства и другие, более жестокие методы предотвращения и прерывания беременности. Это отнюдь не духовные, но демонические тенденции. Если человек, даже домохозяин, хочет продвигаться в духовной жизни, он должен прекратить или ограничить половую жизнь и зачинать детей только для того, чтобы служить Кришне. Тот, кто способен зачать ребенка, который в будущем разовьет в себе сознание Кришны, он может иметь сотни детей, в противном случае он не должен заниматься сексом ради удовлетворения собственных чувств.

Домохозяева обязаны также совершать жертвоприношения, ибо они обычно требуют больших денежных затрат. Представители других духовных укладов - брахмачарии, ванапрастхи и санньяси живут на подаяние, и у них нет денег. Поэтому совершать различные виды жертвоприношений - обязанность домохозяев. Следуя предписаниям Вед, они должны проводить жертвоприношение агни-хотра, но такие жертвоприношения очень дороги, поэтому нынешним домохозяевам они просто не по карману. Самым лучшим видом жертвоприношений для современной эпохи является санкиртана-ягья. Санкиртана-ягья, повторение Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - самое лучшее и не требующее никаких затрат жертвоприношение; совершать его может каждый, и каждый получит неоценимое благо. Таким образом, благотворительность, умение контролировать чувства и совершение жертвоприношений предназначены для домохозяев.

Свадхйайей, изучением Вед, занимаются в период брахмачарьи, ученичества. Брахмачари не должны общаться с женщинами; они должны соблюдать целибат и сосредоточить ум на изучении Вед, которое поможет им обрести духовное знание. Это получило название свадхйайи.

Тапас, совершение аскез - занятие тех, кто отошел от семейной жизни. Человек не должен всю жизнь оставаться в семье, необходимо помнить о

том, что существует четыре уклада духовной жизни: брахмачарья, грихастха, ванапрастха и санньяса. Завершив период семейной жизни, человек должен отойти от дел. Если продолжительность человеческой жизни в среднем составляет сто лет, то первые двадцать пять лет человек должен посвятить изучению Вед, следующие двадцать пять лет провести в семье, затем в течении двадцати пяти лет вести жизнь ванапрастхи, после чего принять санньясу (отречься от мира). Таковы правила, регламентирующие жизнь духовных укладов в ведическом обществе. Человек, отошедший от семейной жизни, должен совершать аскезы, направленные на обуздание тела, ума и языка. Вот что такое тапасья, составляющая основу всей системы варнашрама-дхармы. Без тапасьи, без аскез ни один из нас не сможет достичь освобождения. Теория о том, что человеку не нужно совершать аскезы, что он может продолжать спекулировать и все будет просто замечательно, не находит подтверждения ни в Ведах, ни в Бхагавад-гите. Подобные теории выходят из-под пера дешевых спиритуалистов, стремящихся к тому, чтобы увеличить число своих последователей. Всякие ограничения, правила и предписания отпугивают людей. Поэтому, желая привлечь к себе как можно больше последователей, так называемые поборники религии, стремясь произвести на людей впечатление, не требуют от своих учеников соблюдения каких-либо правил и не следуют им сами. Однако Веда отвергают подобную практику.

Что касается такого брахманического качества, как простота, то им должны обладать не только представители какого-то одного духовного уклада, но каждый человек, будь он брахмачарий, грихастха, ванапрастха или санньяси. Каждый из нас должен быть прост и прямолинеен.

Следовать принципу ахимсы значит никогда не препятствовать кому бы то ни было в духовном развитии. Не следует думать, что если духовную искру нельзя убить, даже убив тело, значит можно убивать животных ради наслаждения собственным языком. Сейчас люди пристрастились есть мясо животных, несмотря на то, что Бог дал им достаточно зерна, фруктов и молока. Им нет необходимости убивать животных. Это касается каждого. Если нет другого выхода, можно убить животное, принеся его в жертву. В любом случае, когда пищи вдоволь, люди, желающие достичь духовного совершенства, никогда не должны совершать насилие над животными. Истинная ахимса обязывает человека не препятствовать эволюционному развитию других живых существ. Животные также поднимаются по эволюционной лестнице, переходя из одной формы жизни в другую. Однако убивая животное, мы препятствуем его дальнейшему

эволюционному развитию. Если животное находилось в своем теле какое-то количество дней и лет, но затем было убито, ему придется снова получить то же самое тело, чтобы, закончив срок пребывания в нем, перейти в другую форму жизни. Поэтому мы не должны мешать развитию животных ради удовлетворения собственного языка. Таков принцип ахимсы.

Сатйам значит, что человек не должен искажать истину в корыстных целях. В ведических писаниях иногда встречаются трудные для понимания высказывания, значение и смысл которых должен разъяснить нам духовный учитель. Таков процесс постижения ведического знания. Шрути значит внимать авторитетам. Мы не должны интерпретировать писания так как это выгодно нам. Существует множество комментариев к Бхагавад-гите, которые сильно искажают оригинальный Б.Г. Текст. Мы должны узнать истинный смысл заключенных в ней слов и сделать это можно только с помощью истинного духовного учителя.

Акродхой называют умение подавлять в себе гнев. Даже если нас провоцируют, мы должны сдерживать себя, ибо когда человек начинает гневаться, все его тело оскверняется. Гнев является порождением гуны страсти и вожделения, и тот, кто находится на трансцендентном уровне, должен уметь подавлять в себе гнев. Апаишунам: человек не должен искать недостатки в других или без нужды делать им замечания. Разумеется сказать вору, что он вор, не значит искать у него недостатки, но назвав воров честного человека, мы совершим великое оскорбление, которое станет серьезным препятствием для нашего духовного развития. Хри значит, что человек должен быть скромным и не совершать греховных поступков. Ачапалам, решимость: мы не должны беспокоиться или разочаровываться, сталкиваясь с неудачами. Какие-то наши попытки могут закончиться поражением, но, не сокрушаясь об этом, мы должны терпеливо и решительно продолжать двигаться по избранному пути. Употребленное здесь слово теджас относится к кшатриям, которые должны быть физически сильными для того, чтобы защитить слабых. Они не должны отказываться применять насилие, там где оно необходимо. Однако человек, способный подавить своего врага, должен в определенных условиях прощать какие-то незначительные оскорбления и обиды.

Шаучам это чистота, но не только ума и тела. Мы должны быть чисты и в наших взаимоотношениях с другими людьми. Это качество особенно важно для людей, занимающихся коммерцией, которые не должны участвовать в махинациях на черном рынке. Нати-манита, отсутствие стремления к почестям - качество, которым должны обладать шудры,

представители низшей касты в ведической социальной системе. Они не должны стремиться к тому, чтобы завоевать престиж или получать почести, но оставаться в своем первоначальном положении. Долг шудр - почитать представителей высшего класса, поддерживая таким образом порядок в обществе.

Все двадцать шесть качества, перечисленные в данном стихе, являются трансцендентными. Их следует развивать в рамках различных каст и духовных укладов. Суть в том, что несмотря на страдания, сопутствующие материальной жизни, если все люди, разовьют в себе эти качества, то с течением времени они смогут подняться на высшую ступень духовного самоосознания.

Б.Г. Текст 16;4

дамбхо дарпо 'бхиманаш ча кродхах парушйам эва ча
аджнанам чабхиджатася партха сампадам асурим

дамбхах - гордость; дарпах - высокомерие; абхиманах - тщеславие; ча - и; кродхах - гневливость; парушйам - грубость; эва - безусловно; ча - и; аджнанам - невежество; ча - и; абхиджатася - того, кто рожден из; партха - о сын Притхи; сампадам - качества; асурим - демонической природы.

Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество - таковы качества, присущие демонической природе, о сын Притхи.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе описан путь, ведущий человека прямо в ад. Попирая религиозные принципы, демоны тем не менее выставляют себя поборниками религии и защитниками духовного прогресса. Они всегда высокомерны и горды своей образованностью и своим богатством. Желая стать объектом поклонения, они требуют уважения к себе, хотя и не заслуживают его. Они злятся из-за пустяков и говорят грубо и неучтиво. Они не знают, что следует и чего не следует делать. Они всегда поступают как им заблагорассудится, потакая собственным прихотям, и не признают никаких авторитетов. Этими демоническими качествами они обладают с рождения, получая их еще в утробе матери и, вырастая, обнаруживают их в полной мере.

Б.Г. Текст 16;5

даиви сампад вимокшайа нибандхайасури мата
ма шучах сампадам даивим абхиджато 'си пандава

даиви - трансцендентные; сампат - качества; вимокшайа - освобождение; нибандхайа - на рабство; асури - демонические качества; мата - считается; ма - не; шучах - беспокойся; сампадам - качествами; даивим - трансцендентными; абхиджатах - рожденный с; аси - ты; пандава - о сын Панду.

Трансцендентные качества несут человеку освобождение, а демонические обрекают его на вечное рабство в материальном мире. Тебе же, о сын Панду, не о чем беспокоится, ибо ты от рождения обладаешь божественной природой.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Кришна ободрил Арджуну, сказав, что он от рождения наделен божественными качествами. Его участие в битве не носило демонического характера, поскольку он тщательно обдумал все за и против. Он размышлял над тем, следует ли убивать столь почтенных личностей, как Бхишма и Дрона, поэтому его действия не были продиктованы гневом, желанием иллюзорной славы или вызваны неучтивостью. Поэтому Арджуну нельзя отнести к категории демонов. Для кшатрии, воина, поражать врага стрелами - трансцендентное занятие, а отлынивать от выполнения долга - проявление демонизма. Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. Каждый, кто следует принципам, регламентирующим жизнь того или иного уклада жизни, находится на трансцендентном уровне.

Б.Г. Текст 16;6

двау бхута-саргау локе 'смин даива асура эва ча
даиво вистарашах прокта асурам партха ме шрину

двау - два; бхута-саргау - сотворенных живых существ; локе - в этом мире; асмин - это; даивах - праведный; асурах - демонический; эва - непременно; ча - и; даивах - божественный; вистарашах - обстоятельно; проктах - рассказал; асурам - демоны; партха - о сын Притхи; ме - от Меня; шрину - послушай же.

О сын Притхи, это мир населен двумя видами сотворенных живых существ. Одних называют праведниками, а других демонами. Я уже рассказал тебе о качествах полубогов, а теперь послушай о качествах, которыми обладают демоны.

КОММЕНТАРИЙ: Уверив Арджуну в том, что он от рождения наделен божественными качествами, Господь Кришна собирается рассказать ему о качествах, которые присущи демонам. Обусловленные живые существа, населяющие материальный мир, делятся на два класса. Те, кто обладает божественной природой, ведут регулируемый образ жизни, то есть следуют предписаниям шастр и указаниям авторитетов. Человек должен выполнять обязанности, которые предписаны ему авторитетными писаниями. Такой образ мыслей называют божественным. Тех же, кто не следует регулирующим принципам, установленным в священных писаниях и действуют по собственному усмотрению, называют демонами или асурами. Критерий только один - выполнение указаний священных писаний. В Ведах сказано, что как полубоги, так и демоны ведут начало от Праджапати, единственная разница в том, что одни следуют предписаниям шастр, а другие нет.

Б.Г. Текст 16;7

правриттим ча нивриттим ча джана на видур асурах
на шаучам напи чачаро на сатйам тешу видйате

правриттим - поступать надлежащим образом; ча - также; нивриттим - не поступать как должно; ча - и; джанах - люди; на - никогда; видух - не знают; асурах - демонической природы; на - никогда; шаучам - чистота; на - не; апи - также; ча - и; ачарах - поведение; на - никогда; сатйам - правды; тешу - в них; видйате - нет.

Люди, олицетворяющие демоническое начало, не знают, что следует и чего не следует делать. Им не присущи ни чистота, ни надлежащее поведение, ни правдивость.

КОММЕНТАРИЙ: В каждом цивилизованном человеческом обществе существует свод религиозных правил и предписаний, которым следуют с самого начала. Тех же, кто попирает религиозные заповеди, считают демонами, особенно среди Ариев, представителей ведической цивилизации, лучших из всех цивилизованных людей. Поэтому в данном

стихе говорится, что демоны не знают предписаний шастр и не имеют ни малейшего желания следовать им. Большинству из них неизвестны религиозные заповеди, а те, кто знает о них, не испытывают желания их выполнять. Лишенные веры, они отказываются действовать в соответствии с предписаниями Вед. Демоны нечисты как снаружи, так и внутри. Человек должен всегда поддерживать тело в чистоте: совершать омовение, чистить зубы, бриться, ежедневно менять одежду и т.д. Что же касается внутренней чистоты, то для ее поддержания необходимо всегда помнить святые имена Бога и повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Демонам не по нраву эти правила, и они никогда не следуют им.

Существует также множество правил и предписаний, регулирующих поведение человека, которые собраны, например, в Ману-самхите, представляющей собой свод законов человеческого общества. Индусы следуют этим правилам даже сегодня. На основе Ману-самхиты составлен законы, регулирующие право наследования и некоторые другие юридические процедуры. В Ману-самхите ясно сказано, что женщинам никогда не следует давать свободу. Это не значит, что их нужно превращать в рабынь; к ним следует относиться как к детям. Детям не дают волю, но это вовсе не означает, что из них делают рабов. Нынешние демоны пренебрегают этими указаниями и заявляют, что женщинам необходимо предоставить равные с мужчинами права. Однако это не улучшило состояния дел в современном обществе. В действительности, женщина на каждом этапе ее жизни должна находиться под защитой. В детстве она должна жить под опекой отца, в молодости о ней должен заботиться муж, а в старости - ее взрослый сын. Согласно Ману-самхите, таково действительное положение женщины в обществе. Однако современная система образования пропагандирует надуманную и раздутую концепцию женской независимости, поэтому брак в современном обществе стал не более чем призрачной мечтой. Подобная пропаганда не улучшила и морального облика женщины. Демоны, тем не менее, не принимают никаких указаний, которые могут принести обществу благо; отвергая опыт великих мудрецов и не следуя установленным ими правилам и предписаниям, демоны привели человеческое общество в весьма плачевное состояние.

асатйам апратиштхам те джагад ахур анишварам
апараспара-самбхутам ким аният кама-хаитукам

асатйам - нереальный; апратиштхам - без основания; те - они; джагат - проявленный космос; ахух - говорят; анишварам - без управляющего; апараспара - без причины; самбхутам - возникшим; ким аният - нет другой причины; кама-хаитукам - кроме вожделения.

Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который бы управлял им. Они заявляют, что мир возник из полового влечения и у мироздания нет иной причины, кроме вожделения.

КОММЕНТАРИЙ: Демоны приходят к выводу, что мир это фантазмагория. У него нет ни причины, ни следствия, ни правителя, ни цели, и в нем все нереально. Они утверждают, что проявленный космос возникает в результате случайного соединения различных материальных элементов. Им не приходит в голову, что мир был создан Богом с вполне определенной целью. Согласно их концепции, мироздание возникло само по себе, и у людей нет никаких оснований верить в то, что за ним стоит Бог. Демоны не отделяют дух от материи и отрицают существование Высшего Духа. Для них не существует ничего кроме материи, и все мироздание представляется им конгломератом невежества. Согласно их взглядам, мир это пустота, а все материальные проявления существуют только в нашем восприятии, которое не отражает реальности. Они считают само собой разумеющимся, что все разнообразные проявления жизни являются результатом невежества, подобно тому как во сне мы создаем множество образов, который в действительности не существует. Проснувшись, мы видим, что это был только сон. Однако, провозглашая мир сном и иллюзией, демоны с большим искусством наслаждаются этой иллюзией. Поэтому вместо того, чтобы обрести знание, они блуждают в мире сновидений. Они заключают, что подобно тому как ребенок рождается в результате половой близости между мужчиной и женщиной, этот мир также возникает из неодушевленного начала. Для них живые организмы появляются на свет в результате соединения материальных элементов, а о существовании души не может быть и речи. Подобно тому, как многие живые существа рождаются из капелек пота или из трупов без всякой на то причины, весь мир живых организмов возник в результате соединения материальных элементов, которые образовали проявленный космос. Поэтому у мироздания нет и не может быть иного источника, кроме материальной природы. Они не верят тому, что Кришна говорит в Бхагавад-гите: "майадхйакшена пракритих суйате са-чарачам - повинуюсь Моей

воле, движется весь материальный мир". Иными словами, у демонов нет совершенного знания о сотворении материального мира; каждый из них придумывают собственную теорию, описывающую процесс творения. Для них одно толкование богооткровенных писаний ничем не отличается от другого, ибо они не верят в возможность единого понимания священных книг.

Б.Г. Текст 16;9

этам дриштим аваштабхйа наштатмано 'лпа-буддхайах
прабхавантй угра-карманах кшайайа джагато 'хитах

этам - подобных; дриштим - взглядов; аваштабхйа - придерживаясь; нашта - потеряв; атманах - самих себя; алпа-буддхайах - менее разумные; прабхаванти - процветают; угра-карманах - занятые деятельностью, которая причиняет им одни страдания; кшайайа - ведущей к разрушению; джагатах - мира; ахитах - неблагоприятной.

Придерживаясь подобных взглядов, демоны, потерявшие себя и лишённые разума, занимаются неблагоприятной, отвратительной деятельностью, ведущей к разрушению материального мира.

КОММЕНТАРИЙ: Демоны занимаются деятельностью, несущей гибель всему материальному миру. Поэтому Господь называет их лишёнными разума. Не имеющие ни малейшего представления о Боге, материалисты считают себя идущими по пути прогресса. Однако Бхагавад-гита называет их лишёнными разума и утратившими здравый смысл. Пытаясь выжать из материального мира максимум удовольствий, они постоянно изобретают новые способы удовлетворения чувств. Подобные изобретения являются для них мерилем прогресса человеческой цивилизации, однако в результате в обществе утверждается культ насилия и люди становятся все более жестокими, как по отношению к животным, так и по отношению к другим людям. Они не знают о том, как вести себя друг с другом. В демоническом обществе процветает убийство животных. Демонов называют врагами всего мира, потому что в конце концов они изобретут или создадут нечто такое, что принесет гибель всему живому. Опосредовано, в данном стихе предсказано создание ядерного оружия, которым так гордится современный мир. В любую минуту может начаться атомная война, которая превратит мир в выжженную пустыню. Подобное

оружие создается только для того, чтобы разрушить мир, на что ясно указывает данный стих. Оно может появиться только в недрах безбожной цивилизации и никогда не принесет людям мира и процветания.

Б.Г. Текст 16;10

камам ашритйа душпурам дамбха-мана-маданвитах
мохад грихитвасад-грахан правартанте 'шучи-вратах
камам - вожделению; ашритйа - потакая; душпурам - неумному;
дамбха - гордостью; мана - чувством ложного престижа; мада-анвитах -
опьяненные тщеславием; мохат - иллюзией; грихитва - принимая; асат -
преходящие; грахан - вещи; правартанте - они процветают; ашучи -
нечистой деятельности; вратах - открыто призывая.

Потакая неумному вожделению, опьяненные гордостью, тщеславием и чувством ложного престижа, демоны пребывают в плену иллюзии и, очарованные проходящим, вечно занимаются нечистой деятельностью.

КОММЕНТАРИЙ: Таков демонический склад ума. Вожделение демонов является поистине ненасытным. Их неутолимое желание наслаждаться материальным миром с каждой минутой становится все сильнее и сильнее. Принимая проходящее за реальность, демоны пребывают в постоянном беспокойстве и тем не менее власть иллюзии заставляет их и дальше заниматься материальной деятельностью. Лишенные знания, они не понимают, что идут по неверному пути. Очарованные проходящим, демоны создают своего собственного Бога и прославляют его в гимнах собственного сочинения. В результате они лишь сильнее привязываются к двум вещам: занятию сексом и накоплению материальных богатств. В связи с этим особое значение имеет употребленное здесь слово ашучи-вратах греховные обеты. Таких людей привлекают лишь вино, женщины, азартные игры и мясо; все это относится к категории ашучи, греховных занятий. Побуждаемые гордостью и чувством ложного престижа, они создают собственные религиозные принципы, не соответствующие предписаниям Вед. Хотя демоны являются самыми отвратительными существами на свете, весь мир поклоняется им, окружая их незаслуженными почестями. Катясь в ад, они считают, что движутся по пути прогресса.

Б.Г. Тексты 16;11 16;12

чинтам апаримейам ча пралайантам упашритах
камопабхога-парама этавад ити нишчитях
аша-паша-шатаир баддхах кама-кродха-парайанах
иханте кама-бхогартхам аняйенартха-санчайан

чинтам - страхи и тревоги; апаримейам - бесконечные; ча - и; пралайантам - до смерти; упашритах - поглощенные; кама-упабхога - удовлетворение чувств; парамах - главная цель жизни; этават - таким образом; ити - так; нишчитях - убедившись; аша-паша - сети надежды; шатаих - сотнями; баддхах - связанные; кама - вожделием; кродха - гневом; парайанах - всегда находясь в таком умонастроении; иханте - они желают; кама - вожделие; бхога - чувственные удовольствия; артхам - для того, чтобы; аняйена - незаконно; артха - богатства; санчайан - накопление.

Они считают, что удовлетворение чувств является главной целью человеческой жизни. Поэтому до конца дней их снедают бесконечные страхи и тревоги. Опутанные сетью сотен и тысяч желаний, опьяненные вожделием и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворять свои чувства.

КОММЕНТАРИЙ: Демоны считают, что высшей целью человеческой жизни является удовлетворение чувств и умирают, убежденные в этом. Они не верят в жизнь после смерти, не верят в то, что в соответствии со своей кармой, деятельностью, совершенной в материальном мире, живое существо постоянно меняет тела. Один за другим они строят нескончаемые планы, которые им никогда не удастся завершить. Однажды мы наблюдали, как человек с демоническим складом ума, стоя на пороге смерти, просил врача продлить ему жизнь еще на четыре года, чтобы он успел закончить свои дела. Эти глупцы не знают, что врач не может продлить им жизнь даже на мгновение. Приходя за нами, смерть не спрашивает нашего желания. Законы природы никому не позволят прожить больше, чем ему отведено судьбой.

Демоны, не верящие в Бога и отрицающие существование Сверхдуши в сердце, безудержно грешат только для того, чтобы удовлетворить свои чувства. Они не знают, что у них в сердце находится свидетель всех их поступков. Сверхдуша постоянно наблюдает за деятельностью индивидуальной души. В Упанишадах говорится о двух птицах, сидящих

на ветвях одного дерева. Одна из них действует и, действуя, поедает сладкие и горькие плоды с дерева материальной жизни, а другая - наблюдает за ней. Однако демоны не знают Вед и лишены веры; поэтому они считают себя вправе делать все что угодно для удовлетворения собственных чувств, не задумываясь о последствиях.

Б.Г. Тексты 16;13 16;14 16;15

идам адйа майа лабдхам имам прапсийе маноратхам
идам астидам апи ме бхавишйати пунар дханам
асау майа хатах шатрур ханишйе чапаран апи
ишваро 'хам ахам бхоги сиддхо 'хам балаван сукхи
адхйо 'бхиджанаван асми ко 'нйо 'сти садришо майа
йакшйе дасйами модишйа итй аджнана-вимохитах

идам - это; адйа - сегодня; майа - мной; лабдхам - получено; имам - это; прапсийе - я получу; манах-ратхам - осуществив свои желания; идам - это; асти - есть; идам - это; апи - также; ме - мое; бхавишйати - увеличится в будущем; пунах - вновь; дханам - богатство; асау - что; майа - мной; хатах - был убит; шатрух - враг; ханишйе - я убью; ча - также; апаран - других; апи - непременно; ишварах - хозяин; ахам - я; ахам - я; бхоги - наслаждающийся; сиддхах - совершенный; ахам - я; бала-ван - могущественный; сукхи - счастливый; адхйах - богатый; абхиджана-ван - окруженный знатными родственниками; асми - я; ках - то; анйах - другой; асти - есть; садришах - подобный; майа - мне; йакшйе - я буду совершать жертвоприношения; дасйами - я буду раздавать пожертвования; модишйе - я буду радоваться и наслаждаться; ити - таким образом; аджнана - невежеством; вимохитах - обманутый.

"Сегодня, - думает демон - я получил очень большую прибыль, а осуществив свои замыслы, получу еще больше. Сейчас я владею огромным состоянием, которое в будущем лишь увеличится. Я убил одного из своих врагов, и со временем расправлюсь с остальными. Я хозяин всего. Я наслаждаюсь жизнью. Я достиг всего - совершенства, могущества и счастья. Я купаюсь в роскоши, окруженный знатными родственниками. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Совершая жертвоприношения и раздавая пожертвования, я буду жить, радуясь и наслаждаясь". Так эти люди становятся жертвами собственного невежества.

Б.Г. Текст 16;16

анека-читта-вибхранта моха-джала-самавритах
прасактах кама-бхогешу патанти нараке 'шучау

анека - многочисленными; читта - тревогами; вибхрантах - снедаемые; моха - иллюзорных представлений; джала - сетью; самавритах - опутанные; прасактах - привязанные; кама-бхогешу - удовлетворению чувств; патанти - катятся вниз; нараке - в ад; ашучау - нечистый.

Заполненные тревогами и опутанные сетями иллюзорных представлений, демоны так сильно привязываются к чувственным удовольствиям, что в конце концов попадают в ад.

КОММЕНТАРИЙ: Жажда демона к наживе не знает пределов. Она просто неутолима. Он думает только о том, сколько у него богатств сейчас и как увеличить их в будущем. Для этого он готов совершить любой грех и, стремясь насладиться запретным плодом, постоянно занимается незаконными махинациями. Гордясь своими нынешними достижениями: землей, семьей, домом и счетом в банке, он все время думает о том, как стать еще богаче. Он верит в собственные силы и не знает, что все его богатства являются результатом его прошлых благочестивых поступков. Он получил возможность завладеть ими, но ему ничего неизвестно о причинах этого, тянущихся из прошлых жизней. Он думает, что богатство пришло к нему как результат его собственных усилий. Демон верит в свои собственные силы, игнорируя закон кармы, в соответствии с которым знатное происхождение, богатство, прекрасное образование или красота являются результатом благочестивой деятельности, которую человек совершил в прошлых жизнях. Демоны считают все это случайными приобретениями, доставшимися им ценой собственных усилий. Они не видят, что разница в общественном положении, внешности и образовании людей, вполне закономерна. Всякий, кто вступает в соперничество с такими людьми, тотчас же становится их врагом. На свете много демонов, и все они враждуют друг с другом. Эта вражда пускает глубокие корни и переходя за рамки межличностных взаимоотношений, охватывает семьи, классы и целые народы. Поэтому в мире не утихает борьба, идут войны и люди постоянно враждуют друг с другом.

Каждый демон считает себя вправе жить за счет других. Обычно

демон считает себя Богом и, проповедуя, вопрошает своих последователей: "Зачем вам искать Бога где-то на стороне? Каждый из вас сам Бог! Вы можете делать все, что угодно. К чему вам верить в Бога? Забудьте о Нем. Бог давно умер". Так проповедуют демоны.

Зная о существовании людей, столь же богатых и влиятельных, как он, демон тем не менее считает себя самым богатым и могущественным на свете. Что касается возвышения на райские планеты, то демоны не считают нужным совершать для этого ягьи, или жертвоприношения. Они думают, что, проведя свою ягью, они создадут какое-нибудь устройство, которое поможет им достичь высших планет вселенной. Лучшим примером такого демона является Равана. Он объявил своим подданным, что построит лестницу, по которой каждый из них сможет подняться в небесное царство, не совершая предписанных Ведами жертвоприношений. Точно также, нынешние демоны пытаются достичь высших планетных систем на механических средствах передвижения. Вот пример того, как действует иллюзия. В результате, лишенные знания, они попадают в ад. В связи с этим особенно важным в данном стихе является слово моха-джала. Джала значит сеть; словно рыбы, пойманные в сеть, они не могут выбраться на волю.

Б.Г. Текст 16;17

атма-самбхавитах стабдха дхана-мана-маданвитах
йаджанте нама-йаджнаис те дамбхенавидхи-пурвакам

атма-самбхавитах - самодовольные; стабдхах - бесстыдные; дхана-мана - богатством и чувством ложного престижа; мада - в заблуждении; анвитах - поглощенные; йаджанте - они совершают жертвоприношения; нама - только по названию; йаджнаих - совершая жертвоприношения; те - они; дамбхена - из гордости; авидхи-пурвакам - не следуют никаким правилам и предписаниям.

Самодовольные и всегда бесстыдные, опьяненные богатством и чувством ложного престижа, они, чтобы удовлетворить свое тщеславие, устраивают порою жертвоприношения, но делают это лишь для вида и не следуют никаким правилам и предписаниям.

КОММЕНТАРИЙ: Считая себя всем и вся и отвергая авторитет священных писаний, демоны иногда совершают так называемые

религиозные обряды и жертвоприношения. И поскольку для них не существует авторитетов, они ведут себя бесстыдно и дерзко. Все это является результатом иллюзии, порожденной богатством и чувством ложного престижа. Нередко такие демоны рядятся в одежды проповедников, сбивают с толку неискушенных людей, которые почитают их как религиозных реформаторов или воплощений Бога. Они устраивают показательные жертвоприношения, поклоняются полубогам или создают собственного Бога. Обыкновенные люди принимают их за Бога и поклоняются им, а глупцы считают их великими религиозными деятелями, постигшими духовное знание. Они одевают одежды санньяси и в этом платье занимаются всевозможными глупостями. Тот, кто ведет жизнь в отречении, должен строго придерживаться многочисленных правил и предписаний. Однако демоны не обращают на них никакого внимания. Они считают, что каждый человек должен идти собственным путем духовного развития и что единого такого пути просто не существует. В связи с этим примечательно употребленное здесь слово авидхи-пурвакам, что значит отрицание правил и предписаний. Подобные действия всегда являются следствием невежества и иллюзии.

Б.Г. Текст 16;18

аханкарам балам дарпам камам кродхам ча самшритах
мам атма-пара-дехешу прадвишанто 'бхйасуйаках
аханкарам - ложного эго; балам - силой; дарпам - гордыней; камам -
вождедением; кродхам - гневом; ча - также; самшритах - найдя прибежище
в; мам - о Мне; атма - в их собственном; пара - и в других; дехешу - телах;
прадвишантах - понося; абхйасуйаках - завистливые.

Сбитые с толку влиянием ложного эго, силой, гордыней, вождедением и гневом, демоны враждебно относятся к Верховной Личности Бога, Господу, который находится в их сердцах и в сердцах всех остальных живых существ, и порочат истинную религию.

КОММЕНТАРИЙ: Демоны, восстающие против верховной власти Бога, не верят словам священных писаний. Священные писания и сам факт существования Верховной Личности Бога, вызывают у них чувство зависти. Причиной этого является чувство ложного престижа, а также богатства и сила, которой обладают демоны. Им неизвестно, что их

нынешняя жизнь является подготовкой к следующей. Не зная об этом, они по сути дела завидуют самим себе, также как и другим живым существам. Они совершают насилие над телами других и собственным телом. Лишенные знания, демоны не хотят считаться с верховной властью Личности Бога. Испытывая враждебность к священным писаниям и Верховной Личности Бога, они выдвигают ложные аргументы, якобы доказывающие, что Бога нет и отрицают авторитет богооткровенных писаний. Они считают себя независимыми и способными совершить все что угодно. Уверенный, что в мире нет никого сильнее, могущественнее и богаче его, демон считает себя вправе действовать как ему заблагорассудится, уверенный в том, что никто не сможет его остановить. Если у него есть враг, грозящий помешать ему удовлетворять чувства, он все время думает о том, как он справится с ним.

Б.Г. Текст 16;19

тан ахам двишатах круран самсарешу нарадхаман
кшипамй аджасрам ашубхан асуришв эва йонишу

тан - тех; ахам - Я; двишатах - завистливых; круран - злонравных;
самсарешу - в океан материальной жизни; нара-адхаман - низших из людей;
кшипамй - Я низвергаю; аджасрам - навеки; ашубхан - неблагоприятных;
асуришу - демонических; эва - непременно; йонишу - в утробах.

Завистливых и злонравных, самых низких среди людей, Я навечно низвергаю в океан материальной жизни, в различные демонические формы жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что индивидуальная душа попадает в то или иное материальное тело по воле Всевышнего. Демона может отрицать высшую власть Господа и действовать на свой страх и риск, но его следующая жизнь целиком и полностью зависит от воли Верховной Личности Бога, а не от его собственной. В Третьей песни Шримад-Бхагаватам говорится, что после смерти материального тела, индивидуальная душа попадает во чрево своей новой матери, где получает новое тело, определенное ему свыше. В этом причина разнообразия форм и видов жизни в материальном мире, населенном животными, насекомыми, людьми и т.д. Все это разнообразие возникло не случайно, а было создано волей Всевышнего. Что до демонов, то они обречены снова и снова

появляться на свет в утробах девиц, оставаясь завистливыми и самыми низкими представителями рода человеческого. Люди демонической породы одержимы вождением, всегда готовы применить насилие, они ненавидят других существ и не соблюдают чистоту. Племена охотников, живущие в джунглях, также относятся к числу демонических форм жизни.

Б.Г. Текст 16;20

асурим йоним апанна мудха джанмани джанмани
мам апрайаива каунтейа тато йантй адхамам гатим

асурим - демонические; йоним - формы; апаннах - попадая в; мудхах - глупцы; джанмани джанмани - жизнь за жизнью; мам - Меня; апрайа - не достигая; эва - безусловно; каунтейа - о сын Кунти; татах - затем; йанти - отправляются; адхамам - обреченные; гатим - место назначения.

Снова и снова рождаясь среди демонов, о сын Кунти, такие люди не могут приблизиться ко Мне. Постепенно они деградируют в самые отвратительные формы существования.

КОММЕНТАРИЙ: Господа называют всемилостивым, однако из данного стиха мы узнаем, что Он никогда не являет Свою милость демонам. Здесь ясно сказано, что демоны снова и снова попадают в утробы демонических женщин и, лишённые милости Верховного Господа, деградируют все больше и больше и в конце концов оказываются в телах кошек, собак и свиней. Здесь также однозначно сказано, что демоны и в будущем не смогут получить милость Господа. В Ведах говорится, что, деградируя, эти живые существа с течением времени оказываются в телах собак и свиней. Нам могут возразить, что если Бог так не милостив к демонам, его нельзя называть всемилостивым. В ответ на это Веданта-сутра говорит о том, что Верховный Господь ни к кому не питает вражды и ненависти. Помещая асуров, демонов, в низшие формы жизни, Господь являет один из аспектов Своей милости. Иногда Он Сам убивает асуров и тем самым приносит им благо, ибо в Ведах сказано, что каждый, кто погибает от руки Всевышнего, получает освобождается из материального плена. В истории было немало таких асуров: Равана, Камса, Хираньякашипу, которых убил Сам Господь, приходивший на землю в различных воплощениях. Таким образом асуры также могут получить милость Господа, если им посчастливится погибнуть от Его руки.

Б.Г. Текст 16;21

три-видхам наракасийедам дварам нашанам атманах
камах кродхас татха лобхас тасмад этат трайам тйаджет

три-видхам - три вида; наракасия - ада; идам - эти; дварам - врата; нашанам - губящие; атманах - душу; камах - вожделение; кродхах - гнев; татха - а также; лобхах - жадность; тасмат - поэтому; этат - эти; трайам - три; тйаджет - необходимо изжить в себе.

Есть трое ворот, ведущих в ад: вожделение, гнев и жадность. Каждый человек должен изжить в себе эти пороки, ибо они губят душу.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описано начало демонической жизни. Живое существо пытается удовлетворить свое вожделение, когда же ему это не удается в его сердце возникают гнев и жадность. Каждый разумный человек, который не хочет оказаться в демонических формах жизни, должен расправиться с этими тремя врагами, которые могут разрушить его душу до такой степени, что ему никогда уже не удастся вырваться из материального плена.

Б.Г. Текст 16;22

этаир вимуктах каунтейа тамо-двараис трибхир нарах
ачаратй атманах шрейас тато йати парам гатим

этаих - этих; вимуктах - вырвавшись; каунтейа - о сын Кунти; тамах-двараих - из врат невежества; трибхих - трех видов; нарах - человек; ачарати - совершает; атманах - для души; шрейах - благословение; татах - затем; йати - он достигает; парам - высшей; гатим - цели.

Тот, кому удалось вырваться из трех врат ада, о сын Кунти, делает все, чтобы осознать свою истинную сущность и с течением времени достигает высшей цели.

КОММЕНТАРИЙ: Человек должен всемерно остерегаться трех своих врагов: вожделения, гнева и жадности. Чем меньше остается в нем вожделения, гнева и жадности, тем чище становится сознание. Тогда он становится способным выполнять правила и предписания Вед. Следуя

принципам, регулирующим человеческую жизнь, он постепенно достигает уровня духовного самоосознания. Если ему посчастливится и, практикуя этот метод, человек сможет обрести сознание Кришны, то он непременно достигнет цели жизни. В Ведах описаны действия и результаты действий, помогающие человеку очиститься от материальной скверны. В основе этого метода лежит освобождение от вожделения, жадности и гнева. Изучив методику процесса, человек может подняться на высшую ступень самоосознания, кульминацией которого является преданное служение Господу.

А занимаясь преданным служением, обусловленная душа непременно достигнет освобождения. Поэтому в ведическом обществе существуют четыре социальных группы (касты) и четыре ступени духовного развития. Жизнь каждой касты и каждого духовного уклада регламентирована определенными правилами и предписаниями, и тот, кто следует им, с течением времени достигнет высшей ступени духовного самоосознания. Тогда перед ним откроется путь к освобождению.

Б.Г. Текст 16;23

йах шастра-видхим утсриджйа вартате кама-каратах
на са сиддхим авапноти на сукхам на парам гатим

йах - тот, кто; шастра-видхим - указаниями шастр; утсриджйа - пренебрегая; вартате - остается; кама-каратах - действуя по собственному усмотрению, побуждаемый вожделением; на - никогда; сах - он; сиддхим - совершенства; авапноти - не достигнет; на - никогда; сукхам - счастья; на - никогда; парам - высшей; гатим - ступени совершенства.

Тот, кто, пренебрегая указаниями священных писаний, действует по собственному усмотрению, не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, шастра-видхи, предписания шастр регламентируют жизнь каждого социального и духовного уклада общества, и следовать им должен каждый. Тот, кто не пренебрегает ими и действует по собственному усмотрению, движимый вожделением, жадностью и желанием, никогда не достигнет совершенства жизни. Иными словами, тот, кто знает об этих предписаниях чисто теоретически, но не следует им на деле, является самым низким из людей. Получив

человеческую форму жизни, живое существо должно действовать разумно и следовать предписаниям шастр, которые призваны помочь ему достичь высшей ступени совершенства; в противном случае оно деградирует в низшие формы жизни. Если же, следуя правилам и предписаниям, человек не приходит к осознанию Верховного Господа, то все его знание обесценивается. Даже если он признает существование Бога, но не занимается преданным служением, он лишь напрасно тратит силы. Поэтому мы должны постепенно развить в себе сознание Кришны и подняться на уровень преданного служения; только так и не иначе мы сможем достичь высшей ступени совершенства.

Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово кама-картах. Человек, который сознательно нарушает правила и предписания, действует, побуждаемый вожделением. Зная о запретах, он тем не менее нарушает их. Вот что значит действовать по собственному усмотрению. Человек не делает того, что нужно сделать и при этом тоже действует из прихоти. Верховный Господь неминуемо подвергнет таких людей наказанию. Они лишены возможности достичь цели человеческой жизни. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы очистить сознание, однако тот, кто не следует правилам и предписаниям шастр, не сможет очиститься от материальной скверны и обрести истинное счастье.

Б.Г. Текст 16;24

тасмач чхастрам праманам те карйакарйа-вйавастхитау
джнатва шастра-видханоктам карма картум ихархаси

тасмат - поэтому; шастрам - священные писания; праманам - свидетельство; те - твой; карйа - долг; акарйа - запрещенные действия; вйавастхитау - определяя; джнатва - зная; шастра - писаний; видхана - правила; уктам - как сказано; карма - деятельностью; картум - заниматься; иха - в этом мире; архаси - тебе следует.

Поэтому следуя указаниям шастр, человек должен понять, что ему надлежит делать, а что нет. Изучив правила и предписания, он должен действовать так, чтобы с течением времени достичь совершенства".

КОММЕНТАРИЙ: Как было сказано в пятнадцатой главе Бхагавад-гиты, все правила и предписания, изложенные в Ведах, предназначены для того, чтобы помочь человеку постичь Кришну. Если, изучая Бхагавад-гиту,

мы осознаем Кришну и, занимаясь преданным служением, разовьем в себе сознание Кришны, то обретем самое совершенное знание, которое изложено в Ведах. Господь Чайтанья Махапрабху значительно облегчил для нас метод духовного самоосознания. Он просил людей просто повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, заниматься преданным служением Господу и питаться остатками пищи, которая была предложена Божествам. Говорится, что тот, кто занимается непосредственно всеми этими видами преданного служения, уже изучил все ведические писания и в глубоко усвоил их цель. Безусловно, обыкновенный человек, который не обладает сознанием Кришны и не занимается преданным служением, должен следовать указаниям Вед в отношении всего, что следует и не следует делать. Выполнять их следует беспрекословно. Вот что значит следовать указаниям шастр, или священных писаний. Шастры лишены тех четырех недостатков, которые присущи обусловленным душам, обладающим несовершенными чувствами, склонными обманывать других, совершать ошибки и находящимися во власти иллюзии. Эти четыре недостатка лишают обусловленную душу возможности самой устанавливать правила и предписания. Поэтому все великие мудрецы, ачарьи и великие души следуют правилам и предписаниям шастр, которые лишены четырех перечисленных выше недостатков.

В Индии много различных школ духовного самоосознания, которые можно разделить на две большие группы: имперсонализма и персонализма. Однако обе они строят свою деятельность на основе ведических принципов. Не следуя предписаниям шастр, невозможно достичь высшего совершенства. Поэтому только тот, кому посчастливится, сможет действительно постичь смысл священных писаний.

Неприятие принципов, ведущих к постижению Верховной Личности Бога, является причиной деградации человеческого общества. Это величайший грех, который могут совершить люди. Поэтому майя, материальная энергия, постоянно причиняет им тройственные страдания. Материальная энергия состоит из трех гун материальной природы. Поэтому человек должен подняться по крайней мере на уровень гуны благости, прежде чем перед ним откроется путь к постижению Верховной Личности Бога. Не достигнув уровня гуны благости, он останется во власти страсти и невежества, составляющих основу демонического образа жизни. Люди в гунах страсти и невежества с презрением относятся к священным писаниям, святым людям и высмеивают правильное понимание Верховной Личности Бога. Они пренебрегают указаниями духовного учителя и

предписаниями шастр. Слушая о величии преданного служения, они тем не менее не проявляют к нему никакого интереса. Поэтому они изобретают собственные пути духовного развития. Таковы некоторые изъяны человеческого общества, которые ведут к усилению демонического начала. Однако тот, кто действует под руководством истинного духовного учителя, способного указать путь к духовному совершенству, в конце концов достигает цели жизни.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к шестнадцатой главе "Шримад-Бхагавад-гиты", которая называется "Божественные и демонические натуры".

ГЛАВА 17 Разновидности веры

Б.Г. Текст 17;1

арджуна увача

йе шастра-видхим утсриджйа йаджанте шраддхайанвитах

тешам ништха ту ка кришна саттвам ахо раджас тамах

арджунах увача - Арджуна сказал; йе - те, кто; шастра-видхим - предписаниям шастр; утсриджйа - не следуя; йаджанте - поклоняются; шраддхайа - твердой верой; анвитах - обладая; тешам - их; ништха - вера; ту - но; ка - какова; кришна - о Кришна; саттвам - в благости; ахо - или же; раджах - в страсти; тамах - в невежестве.

Арджуна спросил: "О Кришна, каково положение тех, кто не следуют предписаниям шастр, но придумывают собственные способы поклонения Господу. Под влиянием какой гуны - благости, страсти или невежества - они находятся?"

КОММЕНТАРИЙ: В тридцать девятом стихе четвертой главы говорилось, что тот, кто исповедует ту или иную веру, постепенно обретает знание и достигает мира и процветания. В шестнадцатой главе был сделан вывод о том, что человек, который не следует предписаниям шастр является асуром, демоном, а тех, кто неукоснительно выполняет указания священных писаний, называют девами, или полубогами. Каково же положение того, кто ревностно следует правилам, не установленным в шастрах? Арджуна просит Кришну разъяснить его сомнения. Если люди провозглашают Богом одного из себе подобных и поклоняются ему с верой и преданностью, в какой гуне - благости, страсти или невежества - они действуют? Смогут ли они таким образом достичь духовного совершенства? Смогут ли они обрести истинное знание и подняться на высшую ступень совершенства? Увенчаются ли успехом действия тех, кто, отказываясь следовать правилам и предписаниям шастр, верят во что-то другое и поклоняются богам, полубогам или людям? Вот те вопросы, которые Арджуна поставил перед Кришной.

Б.Г. Текст 17;2

шри-бхагаван увача

три-видха бхавати шраддха дехинам са свабхава-джа

саттвики раджаси чаива тамаси чети там шрину

шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал; три-видха - на три вида; бхавати - разделяется; шраддха - вера; дехинам - воплощенной души; са - что; сва-бхава-джа - в зависимости от гуны материальной природы, под влиянием которой она находится; саттвики - в гуне благости; раджаси - в гуне страсти; ча - также; эва - безусловно; тамаси - в гуне невежества; ча - и; ити - таким образом; там - об этом; шрину - услышь от Меня.

Господь, Верховная Личность Бога, ответил: "В зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится обусловленная душа, ее вера может быть трех видов - в благости, страсти или невежестве. Услышь же теперь об этом.

КОММЕНТАРИЙ: Те, кто знакомы с правилами и предписаниями шастр, но из-за лени прекращают следовать им, находятся под влиянием гун материальной природы. В соответствии со своей прошлой деятельностью, совершенной в гунах благости, страсти или невежества, они приобрели определенные черты характера. Обусловленное живое существо с незапамятных времен взаимодействует с различными гунами материальной природы; попадая в материальный мир, оно сразу же приобретает определенный склад ума, который определяется влиянием материальных гун. Однако человек может изменить свою природу, общаясь с истинным духовным учителем и следуя предписаниям шастр. Постепенно он поднимется с уровня гуны невежества или страсти на уровень гуны благости. Таким образом, слепая вера в той или иной гуне материальной природы, не поможет человеку достичь высшего совершенства. Действуя под руководством истинного духовного учителя и опираясь на разум, он должен досконально изучить природу вещей. Тогда он сможет подняться на уровень гуны благости.

Б.Г. Текст 17;3

саттванурупа сарвасйа шраддха бхавати бхарата
шраддха-майо 'йам пурушо йо йач-чхраддхах са эва сах

саттва-анурупа - находясь; сарвасйа - каждый человек; шраддха - вера; бхавати - становится; бхарата - о сын Бхараты; шраддха - вера; майах - полный; айам - это; пурушах - живое существо; йах - то; йат - обладая которой; шраддхах - вера; сах - тот; эва - безусловно; сах - он.

О сын Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из гун материальной природы, человек приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер веры живого существа определяется влиянием материальных гун.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый человек, кем бы он ни был, обладает определенным типом веры. Но в зависимости от природы живого существа, его вера может относиться к гуне благости, страсти или невежества. Тот или иной тип веры определяет и круг нашего общения. Необходимо признать реальность того, что каждое живое существо, как было сказано в пятнадцатой главе Бхагавад-гиты, по природе своей является отделенной частицей Верховного Господа. Поэтому изначально оно трансцендентно ко всем материальным гунам. Однако, когда живое существо забывает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога и, входя в контакт с материальной природой, попадает в обусловленное состояние, оно занимает определенное положение, которое определяется его взаимодействием с различными материальными гунами. В результате, оно начинает существовать исключительно на материальном уровне и искусственно создает себе веру, которая также является материальной. Какими бы представлениями ни руководствовался человек, какой бы ни была его концепция жизни, изначально он является ниргуной, трансцендентным. Поэтому ему необходимо очиститься от материальной скверны и восстановить свои взаимоотношения со Всевышним. Единственный путь домой, на котором живое существо не ведает страха, это сознание Кришны. Тот, кто развил в себе сознание Кришны, обязательно достигнет высшей ступени совершенства. Если же человек отказывается вступить на путь духовного самоосознания, он так и останется во власти трех гун материальной природы.

Очень важным в данном стихе является слово шраддха, или вера. Шраддха, вера, возникает из гуны благости. Человек может верить в какого-нибудь полубога, в Бога, созданного людьми, или в творение собственного ума. Сильная вера должна привести человека к деятельности в гуне материальной благости. Но в материальной обусловленной жизни, ни одно действие не является абсолютно чистым и в нем всегда есть те или

иные примеси. В материальном мире нет чистой благости. Чистая благость трансцендентна к материальному миру, и только на этом уровне живое существо может осознать истинную природу Верховной Личности Бога. Пока наша вера не находится в чистой благости целиком и полностью, она всегда будет осквернена влиянием материальных гун. Оскверняющее влияние гун материальной природы поражает сердце живого существа. Поэтому в зависимости от того, под влиянием какой из гун находится его сердце, живое существо обладает определенным типом веры. Тот, чье сердце находится в гуне благости, обладает и верой в гуне благости. Если сердце человека осквернено влиянием гуны страсти, его вера также приобретает соответствующую окраску. А тот, чье сердце заполонила тьма иллюзии, обладает верой в гуне невежества. Таким образом, в материальном мире существуют различные типы веры, которые лежат в основе различных религиозных систем. Истинная религия и вера находится в гуне чистой благости, но поскольку сердца людей поражены материальной скверной, они исповедуют разные религии. Следовательно, различные типы веры определяют разные формы и методы поклонения Богу.

Б.Г. Текст 17;4

йаджанте саттвика деван йакша-ракшамси раджасах
претан бхута-ганамш чанье йаджанте тамаса джанах
йаджанте - поклоняются; саттвиках - люди в гуне благости; деван - полубогам; йакша-ракшамси - демонам; раджасах - те, кто находится в гуне страсти; претан - духам умерших; бхута-ганан - приведениям; ча - и; анье - другие; йаджанте - поклоняются; тамасах - в гуне невежества; джанах - люди.

Люди в гуне благости поклоняются полубогам, те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам, а заполоненные гуной невежества поклоняются приведениям и духам.

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе Верховная Личность Бога говорит о разных формах поклонения, определяющихся внешними факторами. В писаниях сказано, что единственным объектом поклонения является Верховная Личность Бога, но те, кто не знает предписаний Вед или не следует им, избирают другие объекты поклонения, в зависимости от того,

под влиянием каких гун находятся. Люди в гуне благости как правило почитают полубогов: Брахму, Шиву и других, таких, например, как Индра, Чандра и бог солнца. Есть много разных полубогов. Люди в гуне благости поклоняются одному из них, преследуя ту или иную цель. Аналогичным образом, те, кто находится под влиянием гуны страсти, поклоняются демонам. Я помню, как во время второй мировой войны один человек в Калькутте поклонялся Гитлеру, потому что нажил на войне огромное состояние, занимаясь махинациями на черном рынке. Люди в гунах страсти и невежества обычно боготворят какую-нибудь великую личность. Они считают, что любому человеку можно поклоняться как Богу и достичь того же самого результата.

В этом стихе ясно сказано, что люди в гуне страсти создают себе богов и поклоняются им, а те, кто находится в гуне невежества, или тьмы, поклоняются духам умерших. Некоторые из них поклоняются могилам мертвецов. Обряды поклонения, связанные с сексом, также относятся к гуне невежества. В глухих индийских деревнях можно найти людей, которые поклоняются приведениям. Мы видели, как в Индии невежественные люди иногда отправляются в лес и, совершая жертвоприношения, поклоняются какому-нибудь дереву, в котором, как они слышали, живет приведение. Все эти люди, на самом деле, не поклоняются Богу. Поклоняться Богу могут только те, кто поднялся на трансцендентный уровень, уровень чистой благости. В Шримад-Бхагаватам (4;3;23) сказано: "саттвам вишуддхам васудева-шабдита - находясь на уровне чистой благости, человек поклоняется Васудеве". Иными словами, тот, кто полностью очистился и, выйдя из-под влияния материальных гун, достиг трансцендентного уровня, становится способным поклоняться Верховной Личности Бога.

Имперсоналисты, которые как считается находятся в гуне благости, поклоняются пяти полубогам. Они поклоняются безличной форме Вишну в материальном мире, которую называют концептуальным Вишну. Вишну является экспансией Верховной Личности Бога, но имперсоналисты, которые в действительности не верят в существование личностного аспекта Бога, называют форму Вишну одним из аспектов безличного Брахмана; точно также они считают Господа Брахму безличной формой в материальной гуне страсти. Поэтому иногда имперсоналисты поклоняются пяти богам, но, уверенные в том, что высшим аспектом Абсолютной Истины является безличный Брахман, они в конечном итоге отказываются от всех форм поклонения. В заключение отметим, что очиститься от скверны, накопленной в результате взаимодействия с гунами материальной

природы, можно только общаясь с теми, кто находится на трансцендентном уровне.

Б.Г. Тексты 17;5 17;6

ашастра-вихитам гхорам тапйанте йе тапо джанах
дамбхаханкара-самйуктах кама-рага-баланвитах
каршайантах шарира-стхам бхута-грамам ачетасах
мам чаивантах шарира-стхам тан виддхй асура-нишчайан

ашастра - не упомянутые в писаниях; вихитам - движимый; гхорам - вредное для других; тапйанте - совершают; йе - те, кто; тапах - аскезы; джанах - люди; дамбха - из гордости; аханкара - и эгоизма; самйуктах - вовлеченные; кама - вожделением; рага - и привязанностью; бала - силой; анвитах - побуждаемые; каршайантах - истязая; шарира-стхам - из которых состоит тело; бхута-грамам - совокупность материальных элементов; ачетасах - обладая ущербным разумом; мам - Меня; ча - также; эва - безусловно; антах - внутри; шарира-стхам - находящегося в теле; тан - их; виддхи - считают; асура-нишчайан - демонами.

Тот, кто совершает суровые аскезы и дает обеты, не рекомендованные в священных писаниях, делая это из гордости или эгоизма, тот, кем движет вожделение и привязанность, кто по глупости своей истязает материальные элементы своего тела, также как и находящуюся в нем Сверхдушу, относится к категории демонов.

КОММЕНТАРИЙ: Есть люди, которые совершают аскезы и дают обеты, не рекомендованные в священных писаниях. Там, например, ни слова не говорится о голодании с целью достижения каких-нибудь низменных целей, например политических. Веды рекомендуют нам поститься для того, чтобы достичь духовного прогресса, а не политической или какой-либо другой цели. Согласно Бхагавад-гите, те, кто совершает подобные аскезы, относятся к категории демонов. Их действия противоречат предписаниям Вед и ни приносят людям никакого блага. В действительности такими людьми движет гордость, ложный эгоизм, вожделение и стремление к материальным удовольствиям. Такие аскезы не только наносят ущерб телу, состоящему из материальных элементов, но тревожат находящуюся в нем Верховную Личность Бога. Голодание по политическим мотивам причиняют много беспокойства окружающим

людям и является неавторитетным, поскольку оно не рекомендовано в Ведах. Люди с демоническим складом ума думают, что подобными методами они вынудят противника уступить их требованиям, но порою такие голодовки заканчиваются смертельным исходом. Верховный Господь не одобряет подобные действия и называет тех, кто их совершает, демонами. Действуя подобным образом, они наносят оскорбление Верховной Личности Бога, ибо их действия противоречат указаниям священных писаний. В связи с этим особое внимание заслуживает употребленное здесь слово ачетасах. Каждый здравомыслящий человек следует предписаниям Вед. Все остальные пренебрегают ими и сами придумывают для себя аскезы и покаяния. Необходимо всегда помнить об участии, которая ожидает людей с демоническим складом ума, как о том было сказано в предыдущей главе. Господь помещает их в утробы демонических женщин. В результате они жизнь за жизнью вынуждены оставаться в демонами, лишены знания о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Если же таким людям посчастливится встретить на своем пути духовного учителя, который проведет их дорогой ведической мудрости, они смогут вырваться из материального плена и достичь высшей цели жизни.

Б.Г. Текст 17;7

ахарас тв апи сарвасйа три-видхо бхавати прийах

йаджнас тапас татха данам тешам бхедам имам шрину

ахарах - пища; ту - безусловно; апи - также; сарвасйа - каждого; три-видхах - трех видов; бхавати - есть; прийах - приятная; йаджнах - жертвоприношения; тапах - аскезы; татха - также; данам - благотворительная деятельность; тешам - между ними; бхедам - различия; имам - таким образом; шрину - слушай.

Даже пища, которую употребляют люди, делится на три вида в соответствии с тремя гунами материальной природы. То же самое касается жертвоприношений, аскез и благотворительной деятельности. Сейчас я расскажу тебе о различиях между ними.

КОММЕНТАРИЙ: В зависимости от их положения в гунах материальной природы, выделяют различные виды пищевых продуктов, жертвоприношений, аскез и благотворительной деятельности. Все они

принадлежать к разным уровням. Тот, кто, проанализировав различные виды деятельности, может определить в каких гунах природы они находятся, действительно обладает знанием. Те же, кто сводят воедино различные виды жертвоприношений, пищи или благотворительной деятельности, лишены способности видеть вещи такими как они есть, поэтому их называют глупцами. Некоторые проповедники заявляют, что человек может делать все что угодно и при этом достичь совершенства. Однако эти глупые пастыри действуют вразрез с указаниями священных писаний. Они придумывают собственные пути духовного развития и сбивают с толку неискушенных людей.

Б.Г. Текст 17;8

айух-саттва-баларогйа- сукха-прити-вивардханах
расйах снигдхах стхира хридйа ахарах саттвика-прийах

айух - продолжительность жизни; саттва - существование; бала - сила; арогйа - здоровье; сукха - счастье; прити - удовлетворение; вивардханах - принося; расйах - сочная; снигдхах - богатая жирами; стхирах - полезная; хридйах - приятная сердцу; ахарах - пища; саттвика - человеку в благости; прийах - нравится.

Пища, которая по нраву тем, кто находится в гуне благости, увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание, прибавляет сил, здоровья, приносит счастье и удовлетворение. Это сочная, богатая жирами, полезная и приятная сердцу пища.

Б.Г. Текст 17;9

катв-амла-лаванатй-ушна- тикшна-рукша-видахинах
ахара раджасасйешта духкха-шокамайа-прадах

кату - горькая; амла - кислая; лавана - соленая; ати-ушна - очень горячая; тикшна - острая; рукша - сухая; видахинах - пережженная; ахарах - пища; раджасасйа - тому, кто находится в гуне страсти; иштах - кажется вкусной; духкха - горя; шока - страданий; амайа - болезней; прадах - являющаяся источником.

Чрезмерно горькая, кислая, соленая, горячая, острая, сухая и пережженная пища по нраву людям, находящимся в гуне страсти. Такая пища является источником горя, страданий и болезней.

Б.Г. Текст 17;10

йата-йамам гата-расам пути парйушитама ча йат
уцхиштама апи чамедхйам бходжанам тамаса-прийам

йата-йамам - пища, приготовленная за три часа за еды; гата-расам - безвкусная; пути - протухшая; парйушитама - старая; ча - также; йат - та, которая; уцхиштама - остатки пищи, которую ели другие; апи - также; ча - и; амедхйам - нечистая; бходжанам - еда; тамаса - тому, кто находится в гуне тьмы; прийам - нравится.

Пища, приготовленная более чем за три часа до употребления, безвкусная, старая и протухшая; остатки пищи, которую ели другие и нечистая пища по нраву тем, кто находится в гуне тьмы.

КОММЕНТАРИЙ: Пища должна увеличивать продолжительность жизни, очищать ум и прибавлять силы. Это ее единственное предназначение. В прошлом великие мудрецы определили те продукты, которые укрепляют здоровье и увеличивают продолжительность жизни: молоко и молочные продукты, сахар, рис, пшеница, фрукты и овощи. Все они особенно нравятся тем, кто находится в гуне благости. Некоторые продукты, например печеная кукуруза или черная патока, не очень вкусны сами по себе, но становятся вкусными в соединении с молоком и другими продуктами. Тогда они тоже относятся к гуне благости. Все эти продукты чисты по природе. Они разительно отличаются от оскверненной пищи, такой как вино и мясо. Пища богатая жирами, о которой упоминается в восьмом стихе, не имеет в своем составе жиров, полученных в результате убийства животных. Жиры животного происхождения содержатся в молоке, самом чудесном из всех продуктов. Получая животные жиры из молока, сливочного масла, сыра и других молочных продуктов, мы избавляемся от необходимости убивать невинных животных. Делать это могут только варвары. Цивилизованные люди получают необходимые им жиры из молока. А убийство животных допустимо только среди нелюдей. Белок в избытке поступает в наш организм из гороха, дала, цельной пшеницы и некоторых других продуктов.

Пища в гуне страсти, горькая, пересоленная, слишком горячая или сильно сдобренная красным перцем, вызывает уменьшение слизи в желудке, что ведет к развитию различных заболеваний. В гуне невежества, или тьмы находятся главным образом несвежие продукты. Любая пища, приготовленная более чем за три часа до употребления (за исключением прасада, пищи, предложенной Господу) является пищей в гуне тьмы. Разлагаясь, такая пища начинает издавать неприятный запах, который привлекает людей в гуне невежества и вызывает отвращение у тех, кто находится в гуне благодати.

Остатками пищи можно питаться лишь в том случае, если эта пища была первоначально предложена Верховному Господу, или ее ел святой человек, в особенности духовный учитель. В противном случае остатки чужой пищи находятся в гуне тьмы и являются источником инфекционных и других заболеваний. Такая пища привлекает людей в гуне тьмы, но вызывает неприятие у людей в гуне благодати, которые никогда даже не дотронутся до нее. Самой лучшей пищей являются остатки блюд, предложенных Верховной Личности Бога. В Бхагавад-гите Верховный Господь говорит, что Он принимает блюда, приготовленные из овощей, молока и муки и предложенные Ему с любовью и преданностью. Патрам пушпам пхалам тойам. Разумеется, главным из того, что принимает у нас Верховная Личность Бога, является наша любовь и преданность. Однако говорится также, что прасад должен быть приготовлен в соответствии с определенными правилами. Любая пища, приготовленная в согласно указаниям шастр и предложенная Верховной Личности Бога, годится для употребления, даже если она была приготовлена очень давно, ибо это - трансцендентная пища. Следовательно, для того, чтобы сделать пищу чистой, съедобной и удовлетворяющей вкусы всех людей, ее необходимо предложить Верховной Личности Бога.

Б.Г. Текст 17;11

апхалаканкшибхир йаджно видхи-дишто йа иджйате
йаштавайам эвети манах самадхайа са саттвиках
апхала-аканкшибхих - теми, кто не стремится к результатам; йаджнах -
жертвоприношение; видхи-диштах - в соответствии с указаниями
священных писаний; йах - которое; иджйате - выполняется; йаштавайам -

должно быть выполнено; эва - безусловно; ити - таким образом; манах - ум; самадхайа - сосредоточив; сах - его; саттвиках - в гуне благости.

Из всех видов жертвоприношений то, которое выполняется в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга и не продиктовано желанием получить что-либо взамен, называют жертвоприношением в гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Обычно жертвоприношения совершают с тем, чтобы достичь той или иной цели, однако здесь сказано, что те, кто совершает жертвоприношения, должны освободиться от корыстных желаний. Жертвоприношения следует совершать из чувства долга. Возьмем, к примеру, религиозные обряды и ритуалы, проводимые в церквях и храмах. Обычно люди совершают их, желая материальных благ, но подобные жертвоприношения не являются жертвоприношениями в гуне благости. Человек должен приходить в церковь или храм из чувства долга, чтобы выразить почтение Верховной Личности Бога и предложить Господу цветы и вкусные блюда. Сегодня каждый думает, что ходить в храм для того, чтобы просто поклоняться Богу, не имеет никакого смысла. Однако писания не рекомендуют нам поклоняться Господу для того, чтобы улучшить свое экономическое. Мы должны приходить в храм, чтобы выразить почтение стоящему там Божеству. Это поможет нам подняться на уровень гуны благости. Долг каждого цивилизованного человека - выполнять предписания священных писаний и выражать почтение Верховной Личности Бога.

Б.Г. Текст 17;12

абхисандхайа ту пхалам дамбхартхам апи чаива йат
иджйате бхарата-шрештха там йаджнам виддхи раджасам
абхисандхайа - желая; ту - но; пхалам - результат; дамбха - гордости;
артхам - из; апи - также; ча - и; эва - безусловно; йат - тот, который;
иджйате - совершается; бхарата-шрештха - о лучший из Бхарат; там - то;
йаджнам - жертвоприношение; виддхи - знай; раджасам - в гуне страсти.

Однако жертвоприношение, совершаемое ради достижения каких-то материальных целей, из гордости, о предводитель Бхаратов, является жертвоприношением в гуне страсти.

КОММЕНТАРИЙ: Некоторые люди совершают жертвоприношения

для того, чтобы подняться на райские планеты, или достичь каких-то материальных благ преуспеть в этом мире. Подобные обряды и жертвоприношения совершаются в гуне страсти.

Б.Г. Текст 17;13

видхи-хинам асриштаннам мантра-хинам адакшинам
шраддха-вирахитам йаджнам тамасам паричакшате

видхи-хинам - не следуя указаниям священных писаний; асриштаннам - не распространяя прасад; мантра-хинам - не исполняя ведических гимнов; адакшинам - не давая вознаграждения священнослужителям; шраддха - верой; вирахитам - не обладая; йаджнам - жертвоприношение; тамасам - в гуне невежества; паричакшате - следует считать.

Всякое жертвоприношение, совершая которое, люди не следуют указаниям священных писаний, не раздают прасад [духовную пищу], не исполняют ведических гимнов, не дают вознаграждения священнослужителям и не обладают верой, называют жертвоприношением в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Вера, которой обладают люди, находящиеся в гуне тьмы, по сути дела является безверием. Нередко люди поклоняются какому-нибудь полубогу только для того, чтобы разбогатеть, а затем тратят эти деньги на развлечения, вопреки указаниям священных писаний. Эти показательные религиозные обряды и ритуалы не являются истинными. Все они совершаются в гуне тьмы, культивируют демоническое умонастроение и не приносят благо человеческому обществу.

Б.Г. Текст 17;14

дева-двиджа-гуру-праджна- пуджанам шаучам арджавам
брахмачарйам ахимса ча шарирам тапа учйате

дева - Верховного Господа; двиджа - брахманы; гуру - духовный учитель; праджна - личности, достойные поклонения; пуджанам - поклонение; шаучам - чистота; арджавам - простота; брахмачарйам - безбрачие; ахимса - неприменение насилия; ча - также; шарирам -

имеющий отношение к телу; тапах - аскетизм; учйате - считается.

Аскезой для тела является поклонение Верховному Господу, брахманам, духовному учителю и старшим, например отцу и матери, а также чистота, простота, целомудрие и ненасилие.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Верховный Господь рассказывает Арджуне о различных видах аскез. Сначала Он говорит об аскезах для тела. Человек должен выражать или учиться выражать свое почтение Богу и различным полубогам, квалифицированным брахманам, духовному учителю и старшим, например отцу, матери или любому, кто обладает ведическим знанием. Всех их следует почитать. Необходимо также всегда держать тело в чистоте, как внутри, так и снаружи, и вести себя просто. Мы не должны делать того, что не соответствует указаниям священных писаний. Половая жизнь допустима только в браке, ибо таково предписание Вед. Вот что такое целомудрие. Все это аскезы, связанные с телом.

Б.Г. Текст 17;15

анудвега-карам вакйам сатйам прийа-хитам ча йат
свадхйайабхйасанам чаива ван-майам тапа учйате

анудвега-карам - не вызывающие беспокойства; вакйам - слова; сатйам - правдивые; прийа - приятные; хитам - несущие благо; ча - также; йат - которые; свадхйайа - изучением Вед; абхйасанам - заниматься; ча - также; эва - непременно; вак-майам - для речи; тапах - аскезой; учйате - считается.

Совершая аскезы для речи, мы должны быть правдивыми и говорить слова приятные людям, несущие им блага и не вызывающие у них беспокойства, а также в регулярном чтении ведических писаний.

КОММЕНТАРИЙ: Своими словами мы никогда не должны причинять беспокойство другим людям. Безусловно, учитель, разговаривая с учениками и обучая их, должен говорить правду, но с другими он должен поступать иначе, чтобы не вызывать беспокойства в их умах. Такова аскеза речи. Кроме того, мы не должны говорить вздор. Те, кто занимаются духовной практикой, говорят лишь то, что подкреплено авторитетом священных писаний. Подтверждая сказанное, они должны всегда цитировать писания. Вместе с тем, их речь должна быть приятна слуху. Используя таким образом свою речь, человек получает высшее благо и возвышает других людей. В нашем распоряжении огромное количество

произведений ведической литературы и мы должны изучать их. Все это составляет аскезу для речи.

Б.Г. Текст 17;16

манах-прасадах саумйатвам маунам атма-виниграхах
бхава-самшуддхир ити этат тапо манасам учйате

манах-прасадах - удовлетворенность на уровне ума; саумйатвам - отсутствие двуличности по отношению к другим; маунам - сдержанность; атма - само-; виниграхах - контроль; бхава - своего бытия; самшуддхих - очищение; ити - таким образом; этат - это; тапах - аскезой; манасам - для ума; учйате - считается.

Удовлетворенность, простота, немногословность, самообладание и очищение сознания являются аскезой для ума.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы сделать ум аскетичным, необходимо отстранить его от чувственных удовольствий. Ум следует приучить к тому, чтобы он всегда заботился о благе других людей. Самый лучший способ обуздать ум - сдержанность в мыслях. Человек должен всегда оставаться в сознании Кришны и избегать чувственных удовольствий. Очистить свое бытие значит развить в себе сознание Кришны. Удовлетворить ум можно только запретив ему думать о чувственных удовольствиях. Чем больше мы думаем о них, тем меньше удовлетворения испытывает наш ум. В нынешнюю эпоху люди без всякой на то необходимости занимают ум мыслями об удовлетворении чувств, лишая его возможности достичь удовлетворения. Самое лучшее - занять ум изучением ведической литературы, где так много интересных и увлекательных повествований, особенно в Пуранах и Махабхарате. Воспользовавшись изложенным там знанием, мы очистимся от материальной скверны. Необходимо отучить ум от двуличности и занять его мыслями о всеобщем благе. Хранить молчание значит всегда думать о процессе духовного самоосознания. В этом смысле, человек в сознании Кришны всегда остается молчаливым. Обуздать ум значит изгнать оттуда мысли о чувственных удовольствиях. Мы должны быть прямолинейными в отношениях с другими людьми и таким образом очистить свое сознание. Все это вместе взятое составляет аскезу ума.

Б.Г. Текст 17;17

шраддхайа парайа таптам тапас тат три-видхам нараих
апхалаканкшибхир йуктаих саттвикам паричакшате

шраддхайа - с верой; парайа - трансцендентной; таптам - совершаемые; тапах - аскеза; тат - эта; три-видхам - трех видов; нараих - людьми; апхала-аканкшибхих - которые не стремятся к плодам своего труда; йуктаих - действуя; саттвикам - в гуне благости; паричакшате - называют.

Эти три вида аскез, совершаемые человеком, который обладает трансцендентной верой и, не стремясь к материальным целям, действует ради удовлетворения Всевышнего, называют аскезой в гуне благости.

Б.Г. Текст 17;18

саткара-мана-пуджартхам тапо дамбхена чаива йат
крийате тад иха проктам раджасам чалам адхрувам

сат-кара - уважения; мана - почета; пуджа - и поклонения; артхам - ради; тапах - аскезы; дамбхена - из гордости; ча - также; эва - безусловно; йат - которые; крийате - совершают; тат - это; иха - в этом мире; проктам - сказано; раджасам - в гуне страсти; чалам - неустойчивы; адхрувам - непостоянны.

Аскезы, совершаемые из гордости, для того, чтобы завоевать почет и уважение других и стать объектом всеобщего поклонения, являются аскезами в гуне страсти. Они дают временный результат и носят неустойчивый характер.

КОММЕНТАРИЙ: Иногда аскезы и покаяния совершают для того, чтобы привлечь к себе внимание людей, заслужить почет, уважение и стать объектом всеобщего поклонения. Те, кто находится в гуне страсти, заставляют своих подчиненных поклоняться им, омывая их стопы и делать им дорогие подношения. Аскезы, совершаемые с этой целью и позволяющие искусственным путем достичь желаемого результата, называют аскезами в гуне страсти. Они дают временный результат и носят неустойчивый характер.

Б.Г. Текст 17;19

мудха-грахенатмано йат пидайа крийате тапах
парасйотсаданартхам ва тат тамасам удахритам

мудха - из глупости; грахена - совершаемые; атманах - себя; йат - которые; пидайа - истязанием; крийате - сопровождаются; тапах - аскезы; парасйа - других; утсадана-артхам - несущие гибель; ва - или; тат - это; тамасам - в гуне тьмы; удахритам - считаются.

Аскезы, которые совершаются из глупости, сопровождаются самоистязанием, несут гибель или причиняют вред другим, являются аскезами в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Есть немало примеров аскез, которые демоны совершали из глупости. Так, Хираньякашипу прошел через суровые аскезы для того, чтобы обрести бессмертие и убить полубогов. Он просил об этом благословении Господа Брахму, но в конечном итоге он сам был убит Верховной Личностью Бога. Совершать аскезы ради достижения недостижимых целей - значит действовать в гуне невежества.

Б.Г. Текст 17;20

датавйам ити йад данам дийате 'нупакарине
деше кале ча патре ча тад данам саттвикам смритам

датавйам - достойные того, чтобы их совершить; ити - таким образом; йат - те, которые; данам - пожертвования; дийате - делаются; анупакарине - без желания получить что-либо взамен; деша - в подходящем месте; кале - в подходящее время; ча - также; патре - достойному человеку; ча - и; тат - эти; данам - пожертвования; саттвикам - в гуне благости; смритам - считаются.

Пожертвования, которые делаются из чувства долга, а не для того, чтобы получить что-либо взамен, которые совершаются в надлежащее время в надлежащем месте и даются достойному человеку, считаются жертвованиями в гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Ведические писания рекомендуют давать пожертвования тому, кто занимается духовной деятельностью. Там не сказано, что их следует давать кому всем без разбору. Пожертвования

нужно совершать для того, чтобы достичь духовного совершенства. Поэтому их рекомендуется совершать в местах паломничества в период лунного или солнечного затмения или в конце месяца, давая их квалифицированному брахману или вайшnavу (преданному), или же жертвовать храму. Такие пожертвования следует совершать, не рассчитывая получить что-либо взамен. Иногда, движимые состраданием, люди дают милостыню беднякам, но если такой человек не достоин принять пожертвование, то, жертвуя ему, мы не продвигаемся по пути к духовному совершенству. Иначе говоря, Веды не рекомендуют давать пожертвования кому попало.

Б.Г. Текст 17;21

йат ту пратйупакарартахам пхалам уддишйа ва пунах
дийате ча париклиштам тад данам раджасам смритам

йат - то, которое; ту - но; прати-упакара-артхам - чтобы получить что-либо взамен; пхалам - результат; уддишйа - желая; ва - или; пунах - вновь; дийате - дается; ча - также; париклиштам - неохотно; тат - это; данам - пожертвование; раджасам - в гуне страсти; смритам - считается.

Однако пожертвование, совершенное для того, чтобы получить что-либо взамен, насладиться плодами своего труда или сделанное неохотно, является пожертвованием в гуне страсти.

КОММЕНТАРИЙ: Иногда люди занимаются благотворительной деятельностью для того, чтобы подняться на райские планеты, иногда они делают пожертвования с большой неохотой и затем раскаиваются в этом: Зачем я отдал так много денег? А порою они совершают вынужденные пожертвования, подчиняясь требованию вышестоящего лица. Такие пожертвования относятся к гуне страсти.

Есть много благотворительных фондов, которые выделяют средства организациям, поощряющим процесс удовлетворения чувств. Ведические писания не рекомендуют совершать подобные пожертвования. Они призывают людей заниматься исключительно благотворительностью в гуне благодати.

Б.Г. Текст 17;22

адеша-кале йад данам упатребхйаш ча дийате
асат-критам аваджнатам тат тамасам удахритам

адеша - в оскверненном месте; кале - в неблагоприятное время; йат - те, которые; данам - пожертвования; упатребхйах - недостойным людям; ча - также; дийате - даются; асат-критам - без уважения; аваджнатам - без должного внимания; тат - это; тамасам - в гуне тьмы; удахритам - считается.

Пожертвования, совершенные в нечистом месте, в неподходящее время, отданные недостойным людям или сделанные без должного внимания и уважения, являются жертвованиями в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе осуждается употребление одурманивающих средств и участие в азартных играх. Жертвования, о которых здесь идет речь, совершаются в гуне невежества. Они никому не приносят блага, а только поощряют греховную деятельность. Точно также, если мы даем жертвование достойному человеку, но при этом не выказываем ему должного уважения и внимания, мы совершаем жертвование в гуне невежества.

Б.Г. Текст 17;23

ом тат сад ити нирдешо брахманас три-видхах смритах
брахманас тена ведаш ча йаджнаш ча вихитах пура

ом - обозначение Всевышнего; тат - тот; сат - вечный; ити - так; нирдешах - обозначение; брахманах - Всевышнего; три-видхах - три; смритах - считаются; брахманах - брахманы; тена - с этим; ведах - ведические писания; ча - также; йаджнах - жертвоприношение; ча - также; вихитах - использовали; пура - раньше.

С начала творения слова ом тат сат использовались для обозначения Высшей Абсолютной Истины. Эти три слога-символа произносили брахманы, когда исполняли ведические гимны и проводили жертвоприношения, чтобы удовлетворить Всевышнего.

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось аскезы, жертвоприношения, пожертвования и пищу можно разделить на три категории: относящиеся к гунам благости, страсти и невежества. Но к какой бы категории - первой, второй или третьей ни относились эти виды деятельности, все они

обусловлены, осквернены гунами материальной природы. Когда их целью является Верховный Господь - ом тат сат, Верховная Личность Бога, которая является вечной - они становятся средством достижения духовного совершенства. Эту цель указывают все священные писания. Три слова: ом тат сат относятся непосредственно к Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога. Слово ом встречается во всех ведических гимнах.

Тот, кто действует вопреки указаниям священных писаний, никогда не постигнет Абсолютной Истины. Он получит лишь временный результат, но не достигнет высшей цели жизни. Отсюда следует, что пожертвования, жертвоприношения и аскезы следует совершать в гуне благости. Совершенные в гунах страсти и невежества, они обладают низким качеством. Три слова ом тат сат связаны со святым именем Верховного Господа: ом тад вишнох. Исполняя ведические гимны или произнося святое имя Господа, к ним всегда добавляют ом. Так утверждают Веды. Эти три слова взяты из ведических гимнов. Слова Ом итй этад брахmano недештхам нама (Риг Веда) указывают на первую цель; тат твам аси (Чхандогья Упанишад 6.8.7) обозначают вторую, а сад эва саумйа (Чхандогья Упанишад 6.2.1) определяют третью цель. Соединяясь вместе, они образуют ом тат сат. На заре творения, когда Брахма, первое живое существо, совершал аскезы, он использовал эти три слова для обозначения Верховной Личности Бога. Поэтому того же самого принципа придерживались все ачарьи в цепи ученической преемственности. Таким образом, этот гимн исполнен глубокого смысла. Поэтому в Бхагавад-гите сказано, что всякая деятельность должна совершаться для удовлетворения ом тат сат, Верховной Личности Бога. Тот, кто, совершая аскезы, занимаясь благотворительной деятельностью или проводя жертвоприношения, произносит эти три слова, действует в сознании Кришны. Сознание Кришны это трансцендентная деятельность, выполняемая на научной основе и дающая человеку возможность вернуться домой, к Богу. Занимаясь такой трансцендентной деятельностью, живое существо не теряет своей энергии.

Б.Г. Текст 17;24

тасмад ом итй удахритйа йаджна-дана-тапах-криях
правартанте видханоктах сататам брахма-вадинам

тасмат - поэтому; ом - начиная со слога ом; ити - таким образом; удахритйа - обозначая; йаджна - жертвоприношения; дана - пожертвования; тапах - аскезы; крийах - совершая; правартанте - начинают; видхана-уктах - в соответствии с указаниями священных писаний; сататам - всегда; брахмавадинам - трансценденталисты.

Поэтому трансценденталисты совершают жертвоприношения, пожертвования и аскезы, следуя указаниям священных писаний и всегда начиная их со слога ом, чтобы достичь Всевышнего.

КОММЕНТАРИЙ: Ом тад вишнох парамам падам (Риг-веда, 1.22.20). Лотосные стопы Вишну являются вершиной преданного служения. Тот, кто посвящает все свои действия Верховной Личности Бога, достигают высшей ступени совершенства.

Б.Г. Текст 17;25

тад итй анабхисандхайа пхалам йаджна-тапах-крийах
дана-крийаш ча вивидхах крийанте мокша-канкшибхих

тат - это; ити - так; анабхисандхайа - не стремясь; пхалам - плодам; йаджна - связанная с жертвоприношениями; тапах - и аскезами; крийах - деятельность; дана - связанная с пожертвованиями; крийах - деятельность; ча - также; вивидхах - различных видов; крийанте - совершаются; мокша-канкшибхих - теми, кто действительно стремится к освобождению.

Не стремясь насладиться плодами своего труда, человек должен совершать различные виды жертвоприношений, аскез и пожертвований, произнося при этом слово тат. Целью такой трансцендентной деятельности является освобождение из материального плена.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы подняться на духовный уровень, необходимо отказаться от всех материальных целей. Всякая деятельность должна совершаться для достижения высшей цели - возвращения в духовное царство, домой, к Богу.

Б.Г. Тексты 17;26 17;27

сад-бхаве садху-бхаве ча сад итй этат прайуджайате

прашасте кармани татха сач-чхабдах партха йуджйате
йаджне тапаси дане ча стхитих сад ити чочйате
карма чаива тад-артхийам сад итй эвабхидхийате

сат-бхаве - в соответствии с природой Всевышнего; садху-бхаве - в соответствии с природой преданного; ча - также; сат - слово сат; ити - таким образом; этат - это; прайуджйате - используется; прашасте - в авторитетной; кармани - деятельности; татха - также; сат-шабдах - звук сат; партха - о сын Притхи; йуджйате - используется; йаджне - при совершении жертвоприношений; тапаси - при совершении аскез; дане - в благотворительной деятельности; ча - также; стхитих - положение; сат - Всевышний; ити - таким образом; ча - и; учйате - произносится; карма - деятельность; ча - также; эва - безусловно; тат - для этого; артхийам - предназначенная; сат - Всевышний; ити - таким образом; эва - безусловно; абхидхийате - называют.

Абсолютная Истина является целью жертвоприношения в преданном служении, и Ее называют словом сат. Того, кто совершает это жертвоприношение тоже называют сат, равно как и все остальные виды жертвоприношений, аскез и благотворительной деятельности, которые в соответствии с их трансцендентной природой предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности, о сын Притхи.

КОММЕНТАРИЙ: Слова прашасте кармани, или предписанные обязанности указывают на то, что в Ведах перечислены различные виды деятельности, которые составляют процесс очищения и выполняются начиная с момента зачатия и до конца жизни. Различные виды очистительной деятельности предназначены для того, чтобы помочь живому существу в конечном итоге достичь освобождения. Совершая их, человек должен произносить ом тат сат. Слова сад-бхаве и садху-бхаве относятся к трансцендентной природе. Деятельность в сознании Кришны называют саттва, а тот, кто постиг ее суть, именуется садху. В Шримад-Бхагаватам (3.25.25) сказано, что обрести трансцендентное знание можно в общении с преданными. Сатам прасангат. Тот, кто лишен благотворного общения, никогда не овладеет трансцендентным знанием. Когда учитель дает ученику духовное посвящение или вручает ему брахманский шнур, он произносит слова ом тат сат. Аналогично, целью всех жертвоприношений является Верховный Господь, ом тат сат. Тад-артхийам значит служение всему, что представляет Всевышнего; сюда относятся такие виды служения, как приготовление пищи, работы в храме, а также любая деятельность, связанная с проповедью славы Господа. Эти трансцендентные звуки ом тат сат произносятся для того, чтобы сделать

всякую деятельность совершенной и законченной.

Б.Г. Текст 17;28

ашраддхайа хутам даттам тапас таптам критам ча йат
асад итй учйате партха на ча тат претйа но иха

ашраддхайа - без веры; хутам - жертвоприношение; даттам - пожертвование; тапах - аскеза; таптам - исполненное; критам - совершенная; ча - также; йат - то, которое; асат - временным; ити - также; учйате - считается; партха - о сын Притхи; на - никогда; ча - также; тат - тот; претйа - после смерти; на у - не; иха - в этой жизни.

Всякое жертвоприношение, пожертвование или аскеза, совершенные без веры во Всевышнего, о сын Притхи, приносят лишь временный результат. Подобную деятельность называют асат и, совершая ее, человек не получает блага ни в этой жизни, ни в следующей".

КОММЕНТАРИЙ: Всякая деятельность, совершенная не для достижения трансцендентной цели, будь то жертвоприношения, благотворительная деятельность или аскезы, является совершенно бесполезной. Поэтому в данном стихе такая деятельность названа отвратительной. Все свои действия мы должны посвящать Всевышнему и совершать в сознании Кришны. Не обладая такой верой и не имея надлежащего руководства, мы никогда не получим никакого результата. Все ведические писания говорят о необходимости развить в себе веру в Верховную Личность Бога. Согласно предписаниям Вед, высшая цель жизни заключается в том, чтобы постичь Кришну. Не следуя этому принципу, никто из нас никогда не достигнет успеха. Поэтому самое лучшее - с самого начала действовать в сознании Кришны под руководством истинного духовного учителя. Тогда всем нашим действиям будет сопутствовать успех.

Обусловленных душ привлекает поклонение полубогам, приведениям или Йакшасам, таким как Кувера. Гуна благости значительно превосходит гуны страсти и невежества, однако тот, кто занимается непосредственно деятельностью в сознании Кришны, становится трансцендентным ко всем трем гунам материальной природы. Хотя существует метод постепенного духовного развития, тот, кто, общаясь с чистыми преданными, следует методу сознания Кришны, выбирает самый лучший путь. Этот путь

рекомендует нам Кришна в этой главе. Для того, чтобы, идя по нему, достичь успеха, необходимо прежде всего найти истинного духовного учителя и под его руководством пройти необходимую подготовку. В результате человек обретает веру во Всевышнего. Когда с течением времени его вера окрепнет, она трансформируется в любовь к Богу, которая является высшей целью жизни каждого живого существа. Поэтому мы должны не колеблясь встать на путь сознания Кришны. В этом суть семнадцатой главы.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к семнадцатой главе "Шримад-Бхагавад-гиты", которая называется "Разновидности веры".

ГЛАВА 18 Совершенство отречения

Б.Г. Текст 18;1

арджуна увача
санньасасйа маха-бахо таттвам иччхами ведитум
тйагасйа ча хришикеша притхак кеши-нишудана
арджунах увача - Арджуна сказал; санньасасйа - самоотречения; маха-
бахо - о сильнорукий; таттвам - истину; иччхами - я хочу; ведитум - знать;
тйагасйа - отречения; ча - также; хришикеша - о повелитель чувств;
притхак - по-разному; кеши-нишудана - о победитель демона Кеши.

Арджуна сказал: "О сильнорукий, Я хочу знать, какова цель самоотречения [тъяги], а также жизни в отречении [санньясы], о победитель демона Кеши и повелитель чувств".

КОММЕНТАРИЙ: В действительности Бхагавад-гита состоит из семнадцати глав. В дополнительной, восемнадцатой главе подводится итог всем обсуждавшимся до этого темам. В каждой главе Бхагавад-гиты Господь Кришна подчеркивает, что преданное служение Верховной Личности Бога является высшей целью жизни. Тот же самый вывод делается в восемнадцатой главе, где излагается самая сокровенная часть этого духовного знания. В первых шести главах говорилось об исключительном значении преданного служения: "йогинам апи сарвешам... - Из всех йогов, или трансценденталистов самым лучшим является тот, кто беспрестанно думает обо Мне в своем сердце". В последующих шести главах речь шла о чистом преданном служении, его природе и о деятельности чистых преданных. А в заключительных шести главах рассказывалось о знании, самоотречении, деятельности материальной природы, о трансцендентной природе и преданном служении. В заключении был сделан вывод, что всякая деятельность должна быть посвящена Верховному Господу, воплощенному в словах ом тат сат, которые означают Вишну, Верховную Личность Бога. В третьей главе Бхагавад-гиты Кришна показал, что высшей целью жизни является преданное служение и ничто другое. В подтверждение этому мы цитировали труды великих ачарьев прошлого, Брахма-сутру и Веданта-

сутру. Некоторые имперсоналисты считают, что монополия на знание, изложенное в Веданта-сутре принадлежит им, но на самом деле Веданта-сутра предназначена для того, чтобы помочь нам понять суть процесса преданного служения, ибо составителем и лучшим знатоком Веданты является Сам Господь. Об этом рассказывается в пятнадцатой главе Бхагавад-гиты. Целью каждого священного писания, каждой Веды является преданное служение. Так утверждает Бхагавад-гита.

Подобно тому, как во второй главе приводилось краткое содержание всех остальных глав Бхагавад-гиты, восемнадцатая глава подводит итог всему сказанному в предыдущих главах. Цель жизни, как указано здесь, состоит в том, чтобы, отрекшись от всего материального, подняться на трансцендентный уровень и выйти из-под влияния гун материальной природы. Арджуна хочет уяснить разницу между двумя темами, освещавшимися в Бхагавад-гите: самоотречением (тьягой) и жизнью в отречении (санньясой). Поэтому он просит Кришну объяснить ему смысл этих двух понятий.

Весьма примечательны в данном стихе два имени Верховного Господа: Хришикеша и Кеши-нишудана. Кришну называют Хришекешей, ибо Он является повелителем всех чувств и всегда готов помочь нам достичь покоя ума. Арджуна просит Кришну подвести итог всему вышесказанному с тем, чтобы он мог всегда оставаться в состоянии умиротворения. Тем не менее у него все еще остаются сомнения, а сомнения часто сравнивают с демонами. Поэтому Арджуна называет Кришну Кеши-нишудана. Кеши - это могущественный демон, некогда убитый Господом, поэтому сейчас Арджуна просит Кришну уничтожить демона его сомнений.

Б.Г. Текст 18;2

шри-бхагаван увача
камайанам карманам нйасам саннийасам кавайо видух
сарва-карма-пхала-тйагам прахус тйагам вичакшанах
шри-бхагаван увача - Господь, Верховная Личность Бога, сказал;
камайанам - продиктованной желанием; карманам - от деятельности; нйасам
- отказ; саннийасам - жизнь в отречении; кавайах - ученые мудрецы; видух -
знай же; сарва - всякой; карма - деятельности; пхала - от результатов;
тйагам - отказ; прахус - называют; тйагам - самоотречением; вичакшанах -

сведущие люди.

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Отказ от деятельности, направленной на удовлетворение материальных желаний великие мудрецы называют жизнью в отречении [санньясой]. А отказ от результатов всякой деятельности они именуют самоотречением [тьягой].

КОММЕНТАРИЙ: Человек должен отказаться от деятельности ради ее плодов. Так предписывает Бхагавад-гита. Вместе с тем следует продолжать заниматься деятельностью, которая помогает обрести духовное знание. Это станет ясно из последующих стихов. В Ведах описано много методов совершения жертвоприношений для достижения той или иной цели. Есть жертвоприношения, которые могут помочь человеку зачать благочестивого сына или подняться на райские планеты, однако мы должны прекратить всякие жертвоприношения, продиктованные материальными желаниями и совершать лишь жертвоприношение, которое даст нам возможность овладеть трансцендентной наукой.

Б.Г. Текст 18;3

тйаджйам доша-вад ити эке карма прахур манишинах
йаджна-дана-тапах-карма на тйаджйам ити чапаре

тйаджйам - следует отказаться; доша-ват - греховной; ити - таким образом; эке - одни; карма - деятельности; прахур - они говорят; манишинах - великие мудрецы; йаджна - жертвоприношений; дана - благотворительной деятельности; тапах - аскез; карма - видов деятельности; на - никогда; тйаджйам - не следует отказываться; ити - таким образом; ча - безусловно; апаре - другие.

Одни мудрецы говорят о том, что необходимо отказаться от всех видов кармической деятельности, как от греховных, а другие утверждают, что человек никогда не должен прекращать совершать жертвоприношения и аскезы, а также заниматься благотворительной деятельностью.

КОММЕНТАРИЙ: В Ведах много утверждений, которые становятся предметом разногласий. Там, например, сказано, что животных можно убивать во время совершения жертвоприношений; тем не менее некоторые люди считают убийство животных совершенно недопустимым. Хотя Веды позволяют убивать приносимое в жертву животное, на самом деле его нельзя считать убитым. Во время жертвоприношения животное получает

новую жизнь. Иногда, после того, как его принесли в жертву, оно получает тело животного, а иногда - сразу тело человека. Однако среди мудрецов нет единого мнения по этому поводу. Одни из них говорят, что животных не следует убивать вообще, а другие настаивают на том, что убийство животного во время совершения жертвоприношений является для него благом. Поэтому Господь собирается Сам разъяснить все эти противоречивые мнения.

Б.Г. Текст 18;4

нишчайам шрину ме татра тйаге бхарата-саттама
тйаго хи пуруша-вйагхра три-видхах сампракиртитах
нишчайам - непременно; шрину - услышь; ме - от Меня; татра - там;
тйаге - о том, что такое самоотречение; бхарата-сат-тама - О лучший из
Бхарат; тйагах - самоотречение; хи - непременно; пуруша-вйагхра - О тигр
среди людей; три-видхах - трех видов; сампракиртитах - говорится.

О лучший из Бхарат, выслушай Мое мнение о том, что такое самоотречение. О тигр среди людей, в священных писаниях говорится о трех видах самоотречения.

КОММЕНТАРИЙ: Несмотря на существования различных мнений по поводу того, что такое самоотречение, Верховная Личность Бога, Шри Кришна дает здесь Свое определение самоотречения, которое следует считать окончательным. В конце концов, Веды это своды законов, установленных самим Господом. В данном случае Господь Сам высказывает Свое мнение, которое должно быть принято как окончательное. Господь говорит о трех видах самоотречения, связанных с гунами материальной природы, в которых они совершаются.

Б.Г. Текст 18;5

йаджна-дана-тапах-карма на тйаджйам карйам эва тат
йаджно данам тапаш чаива паванани манишинам
йаджна - от жертвоприношений; дана - благотворительной
деятельности; тапах - аскез; карма - деятельности; на - никогда; тйаджйам -

не следует отказываться; карйам - следует выполнять; эва - обязательно; тат - это; йаджнах - жертвоприношения; данам - благотворительная деятельность; тапах - аскезы; ча - также; эва - непременно; паванани - очищая; манишинам - даже великих душ.

От жертвоприношений, благотворительной деятельности и аскез не следует отказываться, ибо без них просто не обойтись. Воистину, совершая жертвоприношения и аскезы, раздавая пожертвования, даже великие души очищаются от материальной скверны.

КОММЕНТАРИЙ: Йоги должны заниматься деятельностью, которая способствует духовному развитию общества. Есть много методов, помогающих человеку очиститься и встать на путь духовного развития. Одним из подобного рода жертвоприношений является, например, свадебная церемония, которую называют виваха-йаджна. Должен ли санньяси, который, разорвав семейные узы, ведет жизнь в отречении, поощрять подобные церемонии? Господь говорит, что от жертвоприношений, несущих людям благо, никогда не следует отказываться. Виваха-йаджна, свадебная церемония, призвана воздействовать на ум человека, чтобы он мог достичь умиротворения, что очень благоприятно для духовного развития. Поэтому даже те, кто ведет жизнь в отречении, должны рекомендовать большинству людей проводить церемонию виваха-йаджна. Санньяси категорически запрещено общаться с женщинами, но это не значит, что молодой человек, находящийся на более низкой ступени духовного развития, не может взять в жены девушку во время свадебной церемонии. Все предписанные в Ведах жертвоприношения призваны помочь людям достичь Верховного Господа. Поэтому на начальных этапах духовного развития от них не следует отказываться. Точно также, раздавая пожертвования, мы очищаем свое сердце. Как уже говорилось, если мы даем пожертвования достойному того человеку, это способствует нашему духовному прогрессу.

Б.Г. Текст 18;6

этани апи ту кармани сангам тйактва пхалани ча
картавайанити ме партха нишчитам матам уттамам

этани - все эти; апи - безусловно; ту - но; кармани - виды деятельности; сангам - общение; тйактва - отказываясь; пхалани - от

результатов; ча - также; картавайяни - следует выполнять из чувства долга; ити - таким образом; ме - Мое; партха - о сын Притхи; нишчитам - окончательное; матам - мнение; уттамам - самое лучшее.

Все эти виды деятельности должны совершаться без привязанности и ожидания результатов. Выполнять из следует из чувства долга, о сын Притхи. Таково Мое мнение.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя все виды жертвоприношений очищают сердце человека, он не должен стремиться получить их плоды. Иными словами, необходимо прекратить все жертвоприношения, предназначенные для достижения материального прогресса, и совершать лишь те жертвенные акты, которые очищают сознание и поднимают нас на духовных уровень. Необходимо поощрять всякую деятельность, которая способствует развитию в людях сознания Кришны. В Шримад-Бхагаватам также сказано, что мы должны принимать всякую деятельность, которая ведет к преданному служению Господу. Таков высший критерий религии. Преданный Господа должен выполнять любую деятельность, совершать любые жертвоприношения и пожертвования, благоприятные для преданного служения.

Б.Г. Текст 18;7

нийатасйа ту саннйасах кармано нопадайате
мохат тасйа паритйагас тамасах парикиртитах
нийатасйа - предписанных; ту - но; саннйасах - отказ от; карманах - обязанностей; на - никогда; упападйате - происходит; мохат - под влиянием иллюзии; тасйа - их; паритйагах - отречение; тамасах - в гуне невежества; парикиртитах - называют.

Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных ему обязанностей. Если, оказавшись во власти иллюзии, он перестает выполнять их, такой отказ от деятельности называют самоотречением в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Отказавшись от деятельности ради удовлетворения материальных чувств, мы должны заниматься деятельностью, которая поможет нам подняться на духовных уровень: готовить для Верховного Господу и предлагать Ему пищу, а затем принимать ее остатки. Говорится, что человек, живущий в отречении, не должен готовить для самого себя.

Перестав готовить для себя, он может готовить пищу для Верховного Господа. Аналогичным образом, санньяси может проводить свадебные церемонии, если это поможет его ученикам развить в себе сознание Кришны. Тот, кто отказывается от подобных видов деятельности, действует в гуне невежества.

Б.Г. Текст 18;8

духкхам ити эва йат карма кайа-клеша-бхайат тйаджет
са критва раджасам тйагам наива тйага-пхалам лабхет

духкхам - несчастный; ити - таким образом; эва - безусловно; йат - которой; карма - деятельность; кайа - для тела; клеша - беспокойства; бхайат - из страха; тйаджет - отказывается; сах - тот; критва - сделав; раджасам - в гуне страсти; тйагам - отречение; на - не; эва - безусловно; тйага - отречения; пхалам - результатов; лабхет - достигает.

Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это причиняет ему слишком много беспокойств, доставляет неудобства телу или вызывает чувство страха, совершает отречение в гуне страсти. Подобные действия никогда не помогут ему достичь совершенства отречения.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, не должен бросать работу и лишаться источников дохода, боясь того, что он занимается кармической деятельностью. Если работая, человек использует свои деньги в сознании Кришны, или, вставая рано утром, развивает в себе трансцендентное сознание Кришны, он не должен прекращать этих занятий из страха перед тем, что такая деятельность приносит слишком много беспокойства. Подобное отречение является отречением в гуне страсти. Всякая деятельность в гуне страсти не несет нам ничего, кроме страданий. Тот, кто отказывается от деятельности по указанным здесь причинам, никогда не получит результатов отречения.

Б.Г. Текст 18;9

карайам ити эва йат карма нийатам крийате 'рджуна

сангам тйактва пхалам чаива са тйагах саттвико матах
карйам - это необходимо сделать; ити - таким образом; эва -
действительно; йат - которая; карма - деятельность; нийатам -
предписанная; крийате - выполняется; арджуна - о Арджуна; сангам - от
общения; тйактва - отказавшись; пхалам - от результата; ча - также; эва -
безусловно; сах - это; тйагах - отречение; саттвиках - в гуне благости; матах
- по Моему мнению.

О Арджуна, когда человек выполняет предписанные ему обязанности
просто потому, что их необходимо выполнять, когда он разрывает все связи
с материальным миром и освобождается от привязанности к плодам своего
труда, его отречение называют отречением в гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Человек должен выполнять свой долг в подобном
умонастроении. Он должен действовать, не испытывая привязанности к
результатам труда и не отождествляя себя с выполняемой деятельностью.
Человек, обладающий сознанием Кришны, работая на заводе, не связывает
себя с деятельностью всего предприятия, равно как и с рабочими, которые
трудятся рядом с ним. Он просто работает для Кришны. Отдавая Кришне
результаты своего труда, он действует на трансцендентном уровне.

Б.Г. Текст 18;10

на двешти акушалам карма кушале нанушаджджете
тйаги саттва-самавишто медхави чхинна-самшайах
на - никогда; двешти - не испытывает неприязни; акушалам -
неблагоприятной; карма - деятельности; кушале - благоприятной; на - не;
анушаджджете - привязывается; тйаги - тот, кто отрекся; саттва - в гуне
благости; самавиштах - поглощенный; медхави - разумный; чхинна -
искоренив; самшайах - все сомнения.

Тот, кто, обладая разумом и находясь в гуне благости, отрекается от
деятельности, не испытывает неприязни к неблагоприятной или
привязанности к благоприятной деятельности. Действуя, такой человек не
ведает сомнений.

КОММЕНТАРИЙ: Человек в сознании Кришны, также как и тот, кто
находится в гуне благости, не испытывает неприязни к кому или чему-
либо, доставляющему беспокойство его телу. Он выполняет свои
обязанности в надлежащем месте и в надлежащее время, не страшась

неблагоприятных последствий. Такой человек находится на трансцендентном уровне и является самым разумным из людей, не ведающим в своих действиях ни сомнений, ни колебаний.

Б.Г. Текст 18;11

на хи деха-бхрита шакйам тйактум карманй ашешатах
йас ту карма-пхала-тйаги са тйагитй абхидхийате

на - никогда; хи - безусловно; деха-бхрита - воплощенное живое существо; шакйам - сможет; тйактум - отказаться; кармани - от деятельности; ашешатах - совсем; йах - каждый, кто; ту - но; карма - труда; пхала - от результатов; тйаги - отрекшийся; сах - он; тйаги - отрекшийся; ити - таким образом; абхидхийате - сказано.

Воистину, обусловленное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако по-настоящему отреченным называют того, кто отрекся от плодов своего труда.

КОММЕНТАРИЙ: В Бхагавад-гите сказано, что живое существо не может находиться в бездействии. Поэтому истинно отреченным называют того, кто, работая для Кришны, не наслаждается плодами своего труда, но все предлагает Господу. В Международном обществе сознания Кришны много членов, которые не покладая рук трудятся в учреждениях, на предприятиях или где-либо еще и отдают заработанные деньги на нужды Общества. Эти возвышенные души являются истинными санньяси и ведут жизнь в отречении. Здесь ясно сказано, как и для чего следует отказаться от плодов своего труда.

Б.Г. Текст 18;12

аништам иштам мишрам ча три-видхам карманах пхалам
бхаватй атйагинам претйа на ту санньасинам квачит

аништам - ведущие в ад; иштам - ведущие на райские планеты; мишрам - смешанные; ча - и; три-видхам - трех видов; карманах - деятельности; пхалам - результат; бхавати - приходит; атйагинам - тем, кто не отрекся; претйа - после смерти; на - не; ту - но; санньасинам - для тех,

кто ведет жизнь в отречении; квачит - в любое время.

Тому, кто не достиг ступени отречения, после смерти придется пожинать плоды своего труда: желанные, нежелательные и смешанные. Те же, кто ведет жизнь в отречении, не будут ни наслаждаться результатами своей деятельности, ни страдать из-за них.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны и действующий в знании о своих взаимоотношениях с Кришной, всегда находится в освобожденном состоянии. Поэтому после смерти ему не придется наслаждаться результатами своей деятельности, равно как и страдать из-за них.

Б.Г. Текст 18;13

панчаитани маха-бахо каранани нибодха ме
санкхйе кританте проктани сиддхайте сарва-карманам

панча - пять; этани - эти; маха-бахо - о сильнорукий; каранани - причин; нибодха - узнай же; ме - от Меня; санкхйе - в Веданта-сутре; крита-анте - в заключении; проктани - сказано; сиддхайте - ведущие к совершенству; сарва - всей; карманам - деятельности;

О сильнорукий Арджуна, согласно Веданта-сутре, существует пять факторов, определяющих всякую деятельность, о которых Я расскажу тебе далее.

КОММЕНТАРИЙ: Резонно спросить: Если за всякое совершенное нами действие, мы получаем ту или иную реакцию, то почему человек, обладающий сознанием Кришны, не наслаждается и не страдает, пожиная плоды своего труда? Отвечая на этот вопрос, Господь цитирует Веданта-сутру. Он говорит, что всякая деятельность определяется пятью факторами, которые необходимо учитывать, чтобы достичь успеха. Санкхья - это древо знания, а Веданта - его вершина, таковой ее считают все великие ачарьи. Даже Шанкара назвал Веданта-сутру вершиной духовного знания, и мы должны всегда обращаться к этому авторитетному источнику.

Высшая власть принадлежит Сверхдуше. Как сказано в Бхагавад-гите, сарвасйа чахам хриди саннивиштах. Сверхдуша занимает каждое живое существо деятельностью, напоминая ему о его действиях в прошлом. А деятельность, совершенная в сознании Кришны по указанию Сверхдуши, не приносит человеку реакций ни в этой жизни, ни в будущей.

Б.Г. Текст 18;14

адхиштханам татха карта каранам ча притхаг-видхам
вивидхаш ча притхак чешта даивам чаиватра панчамам

адхиштханам - место; татха - также; карта - лицо, совершающее действие; каранам - орудия; ча - и; притхак-видхам - различных видов; вивидхах - разнообразные; ча - и; притхак - отдельные; чештах - виды деятельности; даивам - Всевышний; ча - также; эва - безусловно; atra - здесь; панчамам - пятый.

Поле деятельности [тело], лицо, совершающее действие, различные органы чувств, разнообразные виды деятельности и, наконец, Сверхдуша - все это пять факторов, составляющих всякую деятельность.

КОММЕНТАРИЙ: Слово адхиштханам относится к телу. Душа, находящаяся в теле, действует, чтобы насладиться результатами деятельности, поэтому ее называют карта, совершающей действия. О том, что душа обладает знанием и действует, говорится в шрути. Эша хи драшта срашта (Прашна Упанишад 4.9). То же самое подтверждает Веданта-сутра в стихах джно 'та эва (2;3;18) и карта шастрартхаваттват (2;3;33). Орудиями действия являются чувства, посредством которых душа совершает разнообразные действия. Каждое действие требует отдельного усилия. Однако все действия зависят от воли Господа, который в аспекте Сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа и является его другом. Верховный Господь - причина всех причин. Поэтому тот, кто действует в сознании Кришны под руководством Сверхдуши в сердце, естественным образом не запутывается в сетях кармических реакций. Человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, в конечном счете не несет ответственности за совершенные им действия. Все зависит от высшей воли, от Сверхдуши, Верховной Личности Бога.

Б.Г. Текст 18;15

шарира-ван-манобхир йат карма прарабхате нарах
наййам ва випаритам ва панчаите тасйа хетавах

шарира - телом; вак - речью; манобхих - и умом; йат - которое; карма - действие; прарабхате - начинается; нарах - личность; нйаййам - праведное; ва - или; випаритам - несправедное; ва - или; панча - пять; эте - все эти; тасйа - его; хетавах - причины.

Всякое действие, праведное или несправедное, которое человек совершает телом, умом или речью, определяется этими пятью факторами.

КОММЕНТАРИЙ: Очень важными в данном стихе являются слова праведное и несправедное. Праведной называют деятельность, совершаемую в соответствии с указаниями священных писаний, а несправедной - ту, которая противоречит им. Однако любое действие является состоявшимся только при наличии вышеназванных пяти факторов.

Б.Г. Текст 18;16

татраивам сати картарам атманам кевалам ту йах
пашйатй акрита-буддхитван на са пашйати дурматих

татра - там; эвам - так; сати - будучи; картарам - исполнителем; атманам - сам; кевалам - единственным; ту - но; йах - каждый, кто; пашйати - видит; акрита-буддхитват - из-за неразумности; на - никогда; сах - он; пашйати - не видит; дурматих - глупец.

Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих пяти факторов, нельзя назвать разумным человеком, способным видеть вещи такими как они есть.

КОММЕНТАРИЙ: Глупец и невежда не понимает, что Сверхдуша, находясь в его сердце, направляет все его действия. Хотя место, деятель, усилие и органы чувств являются материальными причинами всякого действия, его высшая причина - это Сверхдуша, Личность Бога. Поэтому мы должны видеть не только четыре материальных фактора, но высшую действенную причину всех происходящих процессов. Тот, кто не видит Всевышнего, считает себя исполнителем действий.

Б.Г. Текст 18;17

йасйа наханкрито бхаво буддхир йасйа на липйате
хатвапи са имал локан на ханти на нибадхйате

йасйа - тот, чьи; на - никогда; аханкритах - ложного эго; бхавах - природой; буддхих - разум; йасйа - тот, чей; на - никогда; липйате - не привязан; хатва - убивая; апи - даже; сах - он; иман - в этом; локан - мире; на - никогда; ханти - не убивает; на - никогда; нибадхйате - не запутывается.

Тот, чьи действия не продиктованы ложным эго, чей разум чист и свободен, даже убивая, не совершает убийства и не запутывается в сетях кармической деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Господь объясняет Арджуне, что его отказ от участия в битве продиктован ложным эго. Считая себя исполнителем действий, Арджуна не учитывал волю Всевышнего, исходящую изнутри и извне. Если человек не знает, что его действие санкционировано свыше, разве станет он действовать? Однако тот, кому известны орудия деятельности, тот, кто знает, что он совершает действия, санкционированные высшим авторитетом, Верховной Личностью Бога, достигнет совершенства на любом поприще. Такой человек никогда не попадет в западню иллюзии. Деятельность, которую выполняет человек, и чувство ответственности, которое он при этом испытывает, являются результатом влияния ложного эго, атеистических убеждений или же отсутствия сознания Кришны. Каждый, кто действует в сознании Кришны, выполняя указания Сверхдуши, или Верховной Личности Бога, даже убивая, не совершает убийства и никогда не страдает из-за последствий своего поступка. Когда солдат убивает по приказу офицера, он не несет за это уголовной ответственности. Однако, убив кого-нибудь по собственному усмотрению, он подлежит суду военного трибунала.

Б.Г. Текст 18;18

джнанам джнейам париджната три-видха карма-чодана
каранам карма картети три-видхах карма-санграхах

джнанам - знание; джнейам - объект познания; париджната - тот, кто обладает знанием; три-видха - трех видов; карма - деятельности; чодана - мотивы; каранам - чувства; карма - действия; карта - их исполнитель; ити - таким образом; три-видхах - трех видов; карма - деятельность; санграхах - совокупная деятельность.

Знание, его объект и субъект - таковы три фактора, мотивирующие деятельность, а чувства, действия и их исполнитель являются ее составляющими.

КОММЕНТАРИЙ: У всякой деятельности есть три стимула: знание, познаваемое и субъект познания. Орудия деятельности, сами действия и их исполнитель являются составляющими деятельности. Любая деятельность, которой занимаются люди в материальном мире состоит из перечисленных выше элементов. Прежде чем человек начнет действовать, у него должен появиться стимул, который называют вдохновением. Всякое решение, принятое до начала действий, является тонкой формой деятельности. Затем она принимает форму конкретных действий. Их предваряет психологический процесс размышления, ощущения и желания, которые в совокупности составляют стимул деятельности. То же самое можно сказать о стимулах, которые человек получает из священных писаний или указаний духовного учителя. При наличии стимула и исполнителя действий начинается сам процесс деятельности, осуществляемый посредством чувств и ума, который является центром всех чувств. Все эти элементы вместе взятые называют совокупной деятельностью.

Б.Г. Текст 18;19

джнанама карма ча карта ча тридхаива гуна-бхедатах
прочйате гуна-санкхйане йатхавач чхрину танй апи

джнанама - знания; карма - деятельности; ча - также; карта - исполнителей; ча - также; тридха - три вида; эва - безусловно; гуна-бхедатах - связанные с различными гунами материальной природы; прочйате - сказано; гуна-санкхйане - связанные с различными гунами; йатха-ват - как они есть; шрину - послушай; тани - все они; апи - также.

Три гуны материальной природы определяют три вида знания, действий и их исполнителей. Сейчас Я расскажу тебе о каждом из них.

КОММЕНТАРИЙ: В четырнадцатой главе было подробнейшим образом рассказано о трех гунах материальной природы. Там говорилось, что гуна благости озаряет человека светом знания, гуна страсти побуждает его заниматься материальной деятельностью, а гуна невежества делает его ленивым и вялым. Все гуны привязывают нас к материальному миру, и ни одна из них не может стать источником освобождения. Даже находясь в

гуне благости, человек продолжает оставаться в обусловленном состоянии. В семнадцатой главе шла речь о различных видах поклонения, к которым прибегают люди, находящиеся в разных гунах материальной природы. В данном стихе Господь говорит, что теперь Он хочет рассказать Арджуне о трех видах знания, трех типах деятельности и ее исполнителей, связанных с тремя гунами материальной природы.

Б.Г. Текст 18;20

сарва-бхутешу йенаикам бхавам авйайам икшате
авибхактам вибхактешу тат джнанама виддхи саттвикама

сарва-бхутешу - всех живых существ; йена - которыми; экам - человек; бхавам - природу; авйайам - вечную; икшате - видит; авибхактам - единую; вибхактешу - в бесконечном многообразии; тат - это; джнанама - знание; виддхи - знай же; саттвикама - в гуне благости.

Знание, которое позволяет человеку видеть единую духовную природу всех живых существ, несмотря на многообразие их видов и форм, следует считать знанием в гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто видит духовную душу в каждом живом существе, будь то полубог, человек, животное, птица, зверь, рыба или растение, обладает знанием в гуне благости. Хотя живые существа получают разные типы материальных тел, в зависимости от их прошлой деятельности, в каждом из них находится одна духовная душа. Как сказано в седьмой главе, жизненная сила, находящаяся в каждом из материальных тел является частью высшей природы Верховного Господа. Поэтому тот, кто видит одну высшую природу, одну жизненную силу во всех материальных телах, обладает видением в гуне благости. Эта энергия жизни является вечной, в отличие от бренных материальных тел. Разница между живыми существами определяется различными типами их материальных тел; в силу многообразия форм материального обусловленного существования, жизненная сила кажется разделенной на множество частей. Осознание безличного аспекта Всевышнего является одним из этапов процесса духовного самоосознания.

Б.Г. Текст 18;21

притхактвена ту йадж джннанам нана-бхаван притхаг-видхан
ветти сарвешу бхутешу тадж джннанам виддхи раджасам

притхактвена - из-за разделения; ту - но; йат - которое; джннанам - знание; нана-бхаван - разнообразные формы; притхак-видхан - различные; ветти - знает; сарвешу - во всех; бхутешу - живых существах; тат - это; джннанам - знание; виддхи - следует считать; раджасам - в гуне страсти.

Знание, обладая которым, человек видит, что в каждом теле находятся разные живые существа, является знанием в гуне страсти.

КОММЕНТАРИЙ: Представление о том, что живое существо неотлично от материального тела, и что с разрушением тела разрушается и сознание, называют знанием в гуне страсти. Тот, кто обладает им, считает, что материальные тела отличаются друг от друга в зависимости от степени развитости сознания и не признает существования души, являющейся источником сознания. Такие люди отождествляют тело с душой и отрицают существование души вне тела. Они утверждают, что сознание является временным, или же, отрицая существование индивидуальных душ, говорят о вездесущей душе, которая исполнена знания, и о том, что это тело является лишь временным проявлением невежества. Некоторые из них считают также, что вне тела не существует ни индивидуальной, ни высшей души. Все эти представления являются результатом влияния гуны страсти.

Б.Г. Текст 18;22

йат ту критсна-вад экамин карйе сактам ахаитукам
ататтвартха-вад алпам ча тат тамасам удахритам

йат - то, которое; ту - но; критсна-ват - всем и вся; экамин - одному; карйе - виду деятельности; сактам - привязанный; ахаитукам - без причины; ататтва-артха-ват - без знания о реальности; алпам - очень скудное; ча - и; тат - это; тамасам - в гуне тьмы; удахритам - сказано.

А то знание, которое привязывает человека к какому-то определенному виду деятельности, заставляя считать его всем и вся, скрывает от человека истину и отличается необыкновенной скудностью, называют знанием в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Знание, которым обладают обыкновенные люди, это всегда знание в гуне тьмы или невежества, ибо каждое живое существо

появляется на свет именно в этой гуне. Тот, кто не обрел знания, следуя предписаниям Вед и указаниям авторитетов, обладает знанием, которое ограничено рамками материального тела. Он и не думает о том, чтобы действовать в соответствии с предписаниями священных писаний. Он обожествляет деньги и считает, что знание необходимо лишь для того, чтобы удовлетворять потребности тела. Такое знание никак не связано с Абсолютной Истиной. Оно похоже на знание, которым обладают животные: знание о том, как есть, спать, защищаться и совокупляться. В данном стихе подобное знание называют продуктом гуны тьмы. Иными словами, знание о духовной душе, трансцендентной к материальному телу, называют знанием в гуне благости, знание, порождающее множество самых разнообразных теорий и доктрин, основанных на мирской логике и философских спекуляциях, является знанием в гуне страсти, а знание, содержащее информацию лишь о том, как окружить комфортом материальное тело - это знание в гуне невежества.

Б.Г. Текст 18;23

нийатам санга-рахитам арага-двешатах критам
апхала-препсуна карма йат тат саттвикам учйате

нийатам - в соответствии с указаниями священных писаний; санга-рахитам - без привязанности; арага-двешатах - без любви или ненависти; критам - выполняемая; апхала-препсуна - человеком, который не стремится насладиться ее плодами; карма - деятельность; йат - которая; тат - эта; саттвикам - в гуне благости; учйате - называют.

Деятельность, выполняемая в соответствии с указаниями священных писаний, совершая которую, человек не испытывает привязанности, любви и ненависти, а также желания насладиться ее плодами, является деятельностью в гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Деятельность, связанная с выполнением обязанностей, предписанных тому или иному социальному или духовному укладу общества, деятельность, совершая которую, человек не испытывает привязанности, не считает себя собственником ее результатов и потому не чувствует ни любви, ни ненависти; деятельность, совершаемая в сознании Кришны ради удовлетворения Всевышнего, а не собственных чувств, является деятельностью в гуне благости

Б.Г. Текст 18;24

йат ту камепсуна карма саханкарена ва пунах
крйяте бахулайасам тад раджасам удахритам

йат - ту, которая; ту - но; кама-ипсуна - тем, кто стремится к результатам; карма - деятельность; са-аханкарена - с ложным эго; ва - или; пунах - вновь; крйяте - совершается; бахула-айасам - с великим трудом; тат - эту; раджасам - в гуне страсти; удахритам - называют.

Однако деятельность, требующую огромных усилий, направленную на удовлетворение собственных чувств и выполняемую из чувства ложного эгоизма, называют деятельностью в гуне страсти.

Б.Г. Текст 18;25

анубандхам кшайам химсам анапекшйа ча паурушам
мохад арабхйате карма йат тат тамасам учйате

анубандхам - будущих оков; кшайам - гибель; химсам - и страдания другим; анапекшйа - без учета ее последствий; ча - также; паурушам - по собственному усмотрению; мохат - в иллюзии; арабхйате - начата; карма - деятельностью; йат - которая; тат - эта; тамасам - в гуне невежества; учйате - считается.

Деятельность, совершенная в иллюзии, в нарушение указаний священных писаний, без учета ее отрицательных последствий; деятельность, которая связана с применением насилия, которая причиняет страдания другим живым существам, считается деятельностью в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Каждому из нас придется держать ответ за совершенные нами действия перед государством или перед посланцами Верховного Господа, которых называют Ямадутами. Безответственные действия обладают разрушительной силой, ибо совершаются в нарушение предписаний Вед. Такая деятельность часто связана с причинением насилия и страданий другим живым существам. Эта безответственная деятельность совершается исключительно на основе личного опыта, и ее

называют иллюзорной. Подобного рода иллюзорная деятельность является порождением гуны невежества.

Б.Г. Текст 18;26

мукта-санго 'нахам-вади дхритй-утсаха-саманвитах
сиддхй-асиддхйор нирвикарах карта саттвика учйате

мукта-сангах - разорвавший все связи с материальным миром; анахам-вади - освободившийся от ложного эго; дхрити - решимостью; утсаха - и огромным энтузиазмом; саманвитах - обладая; сиддхи - в успехе; асиддхйох - и неудаче; нирвикарах - без изменения; карта - совершающим действия; саттвиках - в гуне благости; учйате - считается.

Тот, кто выполняет свой долг, не испытывая влияния гун материальной природы и ложного эго, кто работает с великой решимостью и энтузиазмом, кто не колеблется в успехе и неудаче, действует в гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, всегда трансцендентен к гунам материальной природы. Лишенный ложного эго и гордости, он не стремится к результатам своего труда. Однако это не мешает ему работать с неослабевающим энтузиазмом до тех пор, пока порученное ему дело не будет закончено. Даже препятствия, которые ему приходится преодолевать, не уменьшают его энтузиазма. Ему все равно, что его ожидает: успех или неудача; и в радости, и в горе он продолжает оставаться спокойным и невозмутимым. Такой человек действует в гуне благости.

Б.Г. Текст 18;27

раги карма-пхала-препсур лубдхо химсатмако 'шучих
харша-шоканвитах карта раджасах парикиртитах

раги - сильно привязан; карма-пхала - результатам своего труда; препсур - желая; лубдхах - жадный; химса-атмаках - и всегда завистливый; ашучих - нечистый; харша-шока-анвитах - подверженный радостям и печалям; карта - такой человек действует; раджасах - в гуне страсти;

парикиртитах - говорится.

Тот, кто привязан к деятельности, которую он выполняет, а также к ее результатам, движимый желанием насладиться плодами своего труда, кто жаден, завистлив, нечист, подвержен радостям и печалям, о таком человеке говорят, что он действует в гуне страсти.

КОММЕНТАРИЙ: Сильная привязанность к тому или иному виду деятельности или к ее результатам вызвана привязанностью человека к материальному образу жизни: к семейному очагу, жене и детям. Такой человек никогда не станет стремиться к духовному совершенству. Он желает только одного: окружить себя материальным комфортом. Такие люди, как правило, очень жадны, они думают, что все их приобретения останутся с ними навеки и никогда не будут потеряны. Завистливые и враждебные к другим, они готовы на все, чтобы удовлетворить свои чувства. Поэтому такие люди нечисты, и им все равно, каким путем, честным или нечестным, к ним приходят деньги. Они безудержно радуются успеху и сильно страдают, сталкиваясь с неудачами. Так действуют те, кто находится под влиянием гуны страсти.

Б.Г. Текст 18;28

айуктах пракритах стабдхах шатхо наишкритико 'ласах
вишади диргха-сутри ча карта тамаса учйате

айуктах - игнорирующий предписания Вед; пракритах - материалистичный; стабдхах - упрямый; шатхах - лживый; наишкритиках - постоянно оскорбляющий других; аласах - ленивый; вишади - подавленный; диргха-сутри - откладывающий все на потом; ча - также; карта - действующий; тамасах - в гуне невежества; учйате - считается.

Те, кто постоянно занимается деятельностью, противоречащей указаниям священных писаний, упрямые материалисты, которые обманывают других и наносят им всевозможные оскорбления, ленивые, всегда подавленные, откладывающие все на потом - такие люди действуют в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Изучая Веда, мы узнаем, какой деятельностью нам следует заниматься, а какой нет. Те, кто игнорируют предписания Вед, как правило занимаются запрещенной деятельностью и являются закоренелыми материалистами. Они действуют, побуждаемые гунами

материальной природы, а не в соответствии с указаниями Вед. Такие люди неблаговоспитаны, они всегда хитрят и обманывают, а также оскорбляют других. Они очень ленивы; они не выполняют должным образом своих обязанностей, даже если у них и есть таковые, а откладывают все дела на потом. Поэтому они всегда кажутся подавленными. Они постоянно все тянут и откладывают; то, что можно сделать за час, они растягивают на целые годы. Так действуют люди, находящиеся в гуне невежества.

Б.Г. Текст 18;29

буддхер бхедам дхритеш чаива гунагас три-видхам шрину
прочйаманам ашешена притхактвена дхананджайа

буддхех - разума; бхедам - различия; дхритех - твердости; ча - также; эва - безусловно; гунагах - гунам материальной природы; три-видхам - трех видов; шрину - послушай; прочйаманам - как описано Мной; ашешена - подробно; притхактвена - по-разному; дхананджайа - о завоеватель богатств.

А сейчас, о завоеватель богатств, послушай Мой рассказ о различных типах разума и решимости, соответствующих трем гунам материальной природы.

КОММЕНТАРИЙ: Рассказав Арджуне о знании, познаваемом и субъекте познания в разных гунах материальной природы, Господь собирается рассказать ему о различных категориях разума и решимости, которыми обладают те, кто совершает действия.

Б.Г. Текст 18;30

правриттим ча нивриттим ча карйакарйе бхайабхайе
бандхам мокшам ча йа ветти буддхих са партха саттвики

правриттим - действуя; ча - также; нивриттим - бездействуя; ча - и; карйа - то, что следует делать; акарйе - то, чего не следует делать; бхайа - страх; абхайе - и бесстрашие; бандхам - рабство; мокшам - освобождение; ча - и; йа - тот, который; ветти - знает; буддхих - разум; са - это; партха - о сын Притхи; саттвики - в гуне благости.

О сын Притхи, разум, помогающий определить, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Деятельность, совершаемую в соответствии с указаниями священных писаний, называют правритти, деятельностью, которой следует заниматься. Действия, противоречащие указаниям Вед, совершать не следует. Не зная предписаний шастр, человек запутывается в сетях кармической деятельности. Разум, способный отличить хорошее от дурного, находится в гуне благости.

Б.Г. Текст 18;31

йайа дхармам адхармам ча карйам чакарйам эва ча
айатхават праджанати буддхих са партха раджаси

йайа - которым; дхармам - принципы религии; адхармам - безбожие; ча - и; карйам - что следует делать; ча - также; акарйам - чего не следует делать; эва - безусловно; ча - также; аятха-ват - не достаточно хорошо; праджанати - знает; буддхих - разум; са - этот; партха - о сын Притхи; раджаси - в гуне страсти.

О сын Притхи, разум не способный отличить религию от безбожия, действие дозволенное от запрещенного, находится в гуне страсти.

Б.Г. Текст 18;32

адхармам дхармам ити йа манйате тамасаврита
сарвартхан випаритамш ча буддхих са партха тамаси

адхармам - безбожие; дхармам - религия; ити - таким образом; йа - который; манйате - принимает; тамаса - иллюзией; аврита - покрытый; сарва-артхан - все; випаритан - в неверном направлении; ча - также; буддхих - разум; са - этот; партха - о сын Притхи; тамаси - в гуна невежества.

Разум, обладая которым, человек принимает безбожие за религию, а религию за безбожие; разум, погруженный во тьму иллюзии и стремящийся увести человека в сторону от истинного пути, о сын Притхи, является

разумом в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Разум в гуне невежества всегда действует в неверном направлении. Он принимает за религию то, что ею не является, и отвергает истинную религию. Люди в гуне невежества считают великую душу обыкновенным человеком, а обыкновенного человека великой душой. Они называют истину ложью, а ложь принимают за истину. Что бы они ни делали, они всегда действуют в неверном направлении, поэтому говорится, что их разум находится в гуне невежества.

Б.Г. Текст 18;33

дхритйа йайа дхарайате манах-пранендрийа-криях
йогенавйабхичаринйа дхритих са партха саттвики

дхритйа - решимость; йайа - которая позволяет; дхарайате - человеку поддерживать; манах - ума; прана - потоков жизненного воздуха; индрийа - чувств; криях - деятельность; йогена - занимаясь йогой; авйабхичаринйа - непрерывно; дхритих - решимость; са - эта; партха - о сын Притхи; саттвики - в гуне благости.

О сын Притхи, решимость, которая непоколебима, которая делает человека целеустремленным в занятиях йогой, тем самым позволяя ему контролировать деятельность ума, потоков жизненного воздуха и чувств, является решимостью в гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Йога - это метод, позволяющий живому существу постичь Высшую Душу. Тот, кто неуклонно и со всей решимостью движется к данной цели, сосредоточив на Всевышнем свой ум, чувства и деятельность потоков жизненного воздуха, действует в сознании Кришны. Такая решимость является решимостью в гуне благости. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово авйабхичаринйа, которое указывает на то, что люди, действующие в сознании Кришны, никогда не станут заниматься никакой другой деятельностью.

Б.Г. Текст 18;34

йайа ту дхарма-камартхан дхритйа дхарайате 'рджуна

прасангена пхалаканкши дхритих са партха раджаси

йайа - с которой; ту - но; дхарма - религиозная деятельность; кама - удовлетворение чувств; артхан - и экономическое развитие; дхритйа - решимостью; дхарайате - человек обладает; арджуна - о Арджуна; прасангена - из-за привязанности; пхала-аканкши - стремясь насладиться плодами своего труда; дхритих - решимость; са - эта; партха - о сын Притхи; раджаси - в гуне страсти.

Однако решимость, с которой человек стремится насладиться плодами религиозной и экономической деятельности и таким образом удовлетворить свои чувства, находится под влиянием гуны страсти, о Арджуна.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который всегда стремится насладиться результатами своей религиозной или экономической деятельности, человек, единственное желание которого заключается в удовлетворении собственных чувств и который подчинил этому желанию деятельность своего ума, потоков жизненного воздуха и чувств, находится в гуне страсти.

Б.Г. Текст 18;35

йайа свапнам бхайам шокам вишадам мадам эва ча

на вимунчати дурмедха дхритих са партха тамаси

йайа - которой; свапнам - мечтая; бхайам - страх; шокам - скорбь; вишадам - отчаяние; мадам - иллюзия; эва - безусловно; ча - также; на - никогда; вимунчати - человек отказывается; дурмедха - в которой нет и капли разума; дхритих - решимость; са - эта; партха - о сын Притхи; тамаси - в гуне невежества.

А решимость, которая не выходит за пределы грез, скованная страхом, скорбью, отчаянием и иллюзией - решимость в которой нет ни капли разума, о сын Притхи, является порождением гуны тьмы.

КОММЕНТАРИЙ: Из всего сказанного можно сделать вывод, что человек в гуне благости не живет в царстве грез. В данном стихе греза значит чрезмерный сон. Человек всегда видит сны, в какой бы гуне - благости, страсти или невежества - он ни находился, ибо это совершенно естественно. Но тот, кто слишком много спит, гордится своими возможностями наслаждаться материальными вещами, кто мечтает

утвердить свое господство над материальным миром, подчиняя этой цели всю свою жизнь, деятельность своего ума и чувств, обладает решимостью в гуне невежества.

Б.Г. Текст 18;36

сукхам тв иданим три-видхам шрину ме бхаратаршабха
абхйасад рамате йатра духкхантам ча нигаччхати

сукхам - счастье; ту - но; иданим - сейчас; три-видхам - трех видов; шрину - услышь; ме - от Меня; бхарата-ришабха - о лучший из Бхарат; абхйасат - трудясь; рамате - человек испытывает; йатра - где; духкха - страданиям; антам - конец; ча - также; нигаччхати - наступает.

О лучший из Бхарат, сейчас Я расскажу тебе о трех видах счастья, которое испытывает обусловленная душа и благодаря которому иногда освобождается от всех страданий.

КОММЕНТАРИЙ: Обусловленная душа снова и снова пытается обрести счастье в материальном мире, и потому жует уже пережеванное. Но иногда, наслаждаясь в материальном мире, она получает возможность освободиться из материального плена в результате общения с великой душой. Иными словами, обусловленная душа всегда старается так или иначе удовлетворить свои чувства, но когда в результате благотворного общения она понимает, что жует уже пережеванное, в ней просыпается истинное сознание Кришны и она освобождается из мира повторяющегося счастья.

Б.Г. Текст 18;37

йат тад агре вишам ива паринаме 'мритопамам
тат сукхам саттвикам проктам атма-буддхи-прасада-дхам

йат - которое; тат - это; агре - в начале; вишам ива - подобно яду; паринаме - в конце; амрита - нектар; упамам - по сравнению с; тат - это; сукхам - счастье; саттвикам - в гуне благости; проктам - говорится; атма - в душе; буддхи - разума; прасада-дхам - рожденное из удовлетворения.

То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару,

состояние, в котором человек достигает самоосознания, называют счастьем в гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который стремится достичь самоосознания, должен следовать многочисленным правилам и предписаниям, чтобы, обуздав чувства и ум, сосредоточить его на душе. Все это очень трудно и подобно яду, но если выполнив все правила и предписания, человек поднимется на трансцендентный уровень, он будет пить настоящий нектар и наслаждаться жизнью.

Б.Г. Текст 18;38

вишайендрийа-самйогат йат тад агре 'мритопамам
паринаме вишам ива тат сукхам раджасам смритам

вишайа - с объектами чувств; индрийа - чувств; самйогат - в результате соприкосновения; йат - которое; тат - это; агре - вначале; амрита-упамам - подобно нектару; паринаме - в конце; вишам ива - подобно яду; тат - это; сукхам - счастье; раджасам - в гуне страсти; смритам - считается.

Счастье, которое человек испытывает, когда его чувства соприкасаются с объектами чувств, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, является счастьем в гуне страсти.

КОММЕНТАРИЙ: Когда юноша встречает девушку, чувства вызывают в нем желание видеть ее, касаться ее тела и мечтать о сближении с ней. В начале все это доставляет чувствам огромное удовольствие, но в конце, или спустя некоторое время их отношения становятся подобны яду. Они расстаются или разводятся, что причиняет им немало горя и страданий. Такое счастье находится в гуне страсти. Счастье, которое человек испытывает, когда его чувства соприкасаются с объектами чувств, всегда влечет за собой, и его следует всячески избегать.

Б.Г. Текст 18;39

йад агре чанубандхе ча сукхам моханам атманах
нидраласйа-прамадоттхам тат тамасам удахритам

йат - то, которое; агре - вначале; ча - также; анубандхе - в конце; ча -

также; сукхам - счастье; моханам - призрачным; атманах - души; нидра - сном; аласйа - ленью; прамада - и иллюзией; уттхам - порожденное; тат - это; тамасам - в гуне невежества; удахритам - называют.

А счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности достичь духовного самоосознания, которое с начала и до конца является призрачным, порожденное сном, ленью и иллюзией, называют счастьем в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто находит удовольствие в праздности и сне, безусловно, находится в гуне тьмы, невежества, во власти которой оказывается и тот, кто не знает, как следует и как не следует поступать. Для человека в гуне невежества все является иллюзией. Он не испытывает счастье ни в начале, ни в конце. Человек, находящийся под влиянием гуны страсти, может ощущать некое подобие счастья в начале, а в конце - мучаться и страдать, тогда как человек в гуне невежества, испытывает одни только страдания.

Б.Г. Текст 18;40

на тад асти притхивйам ва диви девешу ва пунах
саттвам пракрити-джаир муктам йад эбхих сйат трибхир гунаих
на - не; тат - это; асти - существует; притхивйам - на земле; ва - или;
диви - на высших планетах; девешу - среди полубогов; ва - или; пунах -
вновь; саттвам - существование; пракрити-джаих - созданных
материальной природой; муктам - свободных; йат - это; эбхих - от их
влияния; сйат - есть; трибхих - трех; гунаих - гун материальной природы.

Нигде в этом мире - ни здесь, ни на планетах полубогов - нет ни одного живого существа, которое бы ни испытывало на себе влияние трех гун материальной природы.

КОММЕНТАРИЙ: Подводя итог вышесказанному Господь рассказывает здесь о влиянии трех гун материальной природы на всю вселенную.

Б.Г. Текст 18;41

брахмана-кшатрийа-вишам шудранам ча парантапа
кармани правибхактани свабхава-прабхаваир гунаих
брахмана - брахманы; кшатрийа - шатрии; вишам - и вайшьи;
шудранам - шудр; ча - и; парантапа - о покоритель врагов; кармани -
деятельность; правибхактани - разделена; свабхава - их природой;
прабхаваих - порожденные; гунаих - гунами материальной природы.

Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры отличаются друг от друга
присущими им качествами, порожденными тремя гунами материальной
природы, о покоритель врагов.

Б.Г. Текст 18;42

шамо дамас тапах шаучам кшантир арджавам эва ча
джннанам виджннанам астикйам брахма-карма свабхава-джам
шамах - умиротворенность; дамах - самообладание; тапах - аскетизм;
шаучам - чистота; кшантих - терпение; арджавам - честность; эва -
безусловно; ча - и; джннанам - знание; виджннанам - мудрость; астикйам -
религиозность; брахма - брахмана; карма - долг; свабхава-джам -
соответствующий их природе.

Умиротворенность, самообладание, аскетизм, чистота, терпение,
честность, знание, мудрость и религиозность - таковы качества, присущие
брахманам и определяющие их долг.

Б.Г. Текст 18;43

шаурйам теджо дхритир дакшйам йуддхе чапй апалайанам
данам ишвара-бхаваш ча кшатрам карма свабхава-джам
шаурйам - героизм; теджах - сила; дхритих - решимость; дакшйам -
находчивость; йуддхе - с поля битвы; ча - и; апи - также; апалайанам - не
убегающие; данам - щедрость; ишвара - умение руководить; бхавах -
природа; ча - и; кшатрам - кшатрия; карма - долг; свабхава-джам -
соответствующий их природе.

Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и
блестящие организаторские способности - все это качества, присущие

кшатриям и определяющие их долг.

Б.Г. Текст 18;44

криши-го-ракшйа-ваниджйам ваишйа-карма свабхава-джам
паричарйатмакам карма шудрасйапи свабхава-джам

криши - земледелие; го - коров; ракшйа - защита; ваниджйам - торговля; ваишйа - ваишьи; карма - долг; свабхава-джам - соответствующий его природе; паричарйа - служение; атмакам - состоящее из; карма - долг; шудрасйа - шудр; апи - также; свабхава-джам - соответствующий их природе.

Земледелие, защита коров и коммерческая деятельность - таковы занятия, соответствующие природе ваишьев, шудры же предназначены для того, чтобы заниматься физическим трудом и служить представителям других варн.

Б.Г. Текст 18;45

све све карманй абхиратах самсиддхим лабхате нарах
сва-карма-ниратах сиддхим йатха виндати тач чхрину

све све - каждый своей; кармани - деятельностью; абхиратах - занимаясь; самсиддхим - совершенства; лабхате - достигает; нарах - человек; сва-карма - свой долг; ниратах - выполняя; сиддхим - совершенства; йатха - как; виндати - достигает; тат - об этом; шрину - послушай.

Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек сможет достичь совершенства. Сейчас Я расскажу тебе о том, как сделать это.

Б.Г. Текст 18;46

йатах правриттир бхутанам йена сарвам идам татам

сва-кармана там абхйарчйа сиддхим виндати манавах

йатах - из которого; правриттих - эманация; бхутанам - всех живых существ; йена - кем; сарвам - все; идам - это; татам - пронизано; сва-кармана - выполняя предписанные ему обязанности; там - Ему; абхйарчйа - поклоняясь; сиддхим - совершенства; виндати - достигает; манавах - человек.

Поклоняясь Господу, который является источником всех живых существ и пребывает всюду, и выполняя предписанные ему обязанности, человек достигает совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: Как было сказано в пятнадцатой главе, живые существа - это отделенные частицы Верховного Господа. Поэтому Верховный Господь является источником всех живых существ, что подтверждает Веданта-сутра: джанмадй асйа йатах. Таким образом, верховный Господь дает начало каждому живому существу. В седьмой главе Бхагавад-гиты говорилось, что Своими двумя энергиями, внешней и внутренней, Верховный Господь пронизывает все сущее. Поэтому Господу следует поклоняться вместе с Его энергиями. Преданные-вайшнавцы, обычно поклоняются Верховному Господу и Его внутренней энергии. Внешняя энергия Всевышнего является искаженным отражением Его внутренней энергии. Внешняя энергия - это фон, тогда как Верховный Господь и экспансия Его полной части, Параматма, пребывают всюду. Он - Сверхдуша всех полубогов, всех людей и животных; Он вездесущий. Поэтому человек должен знать, что, являясь частицей Верховного Господа, он обязан служить Ему. Каждое живое существо должно с любовью и преданностью служить Господу в полном сознании Кришны, как предписывает данный стих.

Каждый из нас должен считать, что он занимается той или иной деятельностью по указанию Хришикеши, повелителя чувств. Мы должны поклоняться Верховной Личности Бога, Шри Кришне, предлагая Ему результаты своего труда. Тот, кто мыслит подобным образом и находится в полном сознании Кришны, по милости Господа познает все сущее. В этом заключается совершенство жизни. В Бхагавад-гите (12;7) Господь говорит: тешам ахам самуддхарта. Верховный Господь Сам заботится о том, чтобы такой преданный освободился из материального плена и достиг высшего совершенства жизни. Чем бы ни занимался человек, если он служит Верховному Господу, он непременно достигнет высшей ступени совершенства.

Б.Г. Текст 18;47

шрейан сва-дхармо вигунах пара-дхармат св-ануштхитат
свабхава-нийатам карма курван напноти килбишам

шрейан - лучше; сва-дхармах - свое обязанности; вигунах - выполнять несовершеннообразом; пара-дхармат - нежели чужие обязанности; су-ануштхитат - выполненные безукоризненно; свабхава-нийатам - предписанные в соответствии с чьей-либо природой; карма - деятельность; курван - совершая; на - никогда; апноти - не получает; килбишам - греховных реакций.

Лучше выполнять свои обязанности, пусть даже несовершеннообразом, чем в совершенстве исполнять чужие. Выполняя предписанные ему обязанности, которые отвечают его природным наклонностям, человек не получает греховных реакций.

КОММЕНТАРИЙ: Обязанности, предписанные представителям различных укладов общества, перечислены в Бхагавад-гите. Как было сказано в предыдущих стихах, обязанности брахманов, кшатриев, ваишьей и шудр определены в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых они находятся. Человек никогда не должен выполнять чужие обязанности. Тот, кто по природе своей склонен к деятельности, которой занимаются шудры, не должен без всяких на то оснований объявлять себя брахманом, даже если родился в семье брахманов. Каждый должен заниматься деятельностью, соответствующей его природе; все занятия хороши, если связаны со служением Верховному Господу. Брахманы, безусловно, занимаются деятельностью в гуне благодати, однако если человек от природы находится под влиянием других гун, он не должен, подражая брахманам, брать на себя их обязанности. Кшатрию, который выполняет управленческие функции, приходится иногда совершать неприглядные поступки: применять насилие и убивать своих врагов, подчас лгать по политическим мотивам. Насилие и лицемерие необходимы в политике, но кшатрия не должен из-за этого отказываться от выполнения своего долга и брать на себя обязанности брахманов.

Своей деятельностью человек должен стараться удовлетворить Верховного Господа. К примеру, Арджуна, который был кшатрием, колебался, не решаясь вступить в сражение со противником. Но если нам приходится сражаться ради Кришны, Верховной Личности Бога, мы не должны бояться того, что это приведет нас к деградации. Тому, кто

занимается коммерцией, иногда приходится лгать и хитрить, чтобы получить прибыль. В противном случае он понесет убытки. Иногда он говорит покупателям: Ради вас я отказываюсь от прибыли, но как известно, без прибыли он просто не проживет. Поэтому слыша от коммерсанта такие слова, мы должны знать, что он обманывает нас. Однако сам коммерсант не должен думать, что если в его деле не обойтись без лжи, то он должен бросить торговлю и заниматься тем, чем занимаются брахманы. Это противоречит указаниям шастр. Если, человек, будь он кшатрий, ваишья или шудра, выполняя свои обязанности, служит Верховной Личности Бога, его социальное положение перестает иметь какое бы то ни было значение. Даже брахманам, совершающим различные виды жертвоприношений, иногда приходится убивать животных, чтобы принести их в жертву. Точно также, если кшатрий, выполняя свой долг, убивает врага, его действия не являются греховными. Обо все этом было подробно и ясно рассказано в третьей главе Бхагавад-гиты. Каждый человек должен посвящать свою деятельность Ягье, или Вишну, Верховной Личности Бога. Все, что он делает ради удовлетворения собственных чувств, лишь еще больше порабощает его. Поэтому каждый из нас должен заниматься деятельностью в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится, преследуя единственную и высшую цель - служить миссии Верховного Господа.

Б.Г. Текст 18;48

саха-джам карма каунтейа са-дошам апи на тйаджет

сарварамбха хи дошена дхуменагнир ивавритах

саха-джам - рожденная одновременно; карма - деятельность; каунтейа - о сын Кунти; са-дошам - с изъяном; апи - хотя; на - никогда; тйаджет - не следует отказываться; сарва-арамбхах - любое начинание; хи - непременно; дошена - с изъяном; дхумена - дымом; агних - огонь; ива - как; авритах - покрытый.

Всякое действие чревато каким-нибудь изъяном, подобно огню, который покрыт дымом. Поэтому, о сын Кунти человек не должен отказываться от выполнения предписанных ему обязанностей, даже если в его действиях полно недостатков.

КОММЕНТАРИЙ: Все действия обусловленного живого существа

осквернены влиянием гун материальной природы. Даже брахманам приходится совершать жертвоприношения, связанный с убийством животных. Точно также кшатрий, каким бы благочестивым он ни был, вынужден убивать своих врагов. Это неизбежно. Аналогично, коммерсант, даже самый добродетельный, иногда должен скрывать свои доходы или заниматься махинациями на черном рынке. Все это необходимо, и избежать этого просто невозможно. Шудра, который служит плохому хозяину, тем не менее должен выполнять его приказы, и даже делать то, чего не следует делать. Несмотря на издержки, человек должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности, ибо они соответствуют его природе.

Здесь приведен замечательный пример. Хотя огонь сам по себе чист, он покрыт клубами дыма. Однако дым не оскверняет огня. Даже покрытый дымом, огонь остается самым чистым из всех материальных элементов. Кшатрий, отказывающийся от выполнения своего долга, не может быть уверен в том, что, выполняя обязанности брахмана, он не будет совершать ничего дурного. Отсюда следует, что в материальном мире нет существа, полностью свободного от материальной скверны. В этом смысле пример с огнем и дымом, становится весьма показательным. Когда зимой мы вынимаем из огня горящие угли, дым ест нам глаза и раздражает другие части тела, но это вовсе не значит, что мы должны прекратить пользоваться огнем. Точно также, мы не должны отказываться от выполнения своих обязанностей, только потому что это подчас сопряжено с неприятностями. Напротив, исполнившись решимости, мы должны продолжать служить Верховному Господу, выполняя свои обязанности в сознании Кришны. Вот что такое истинное совершенство. Когда человек выполняет свои обязанности для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа, его деятельность освобождается от всех изъянов. Когда, соединенные с преданным служением, результаты нашего труда очищаются от материальной скверны, мы становимся способными увидеть свою истинную сущность и достигаем самоосознания.

Б.Г. Текст 18;49

асакта-буддхих сарватра джитатма вигата-сприхах
наишкармйа-сиддхим парамам саннйасенадхигаччхати
асакта-буддхих - чей разум свободен от привязанностей; сарватра -

езде; джита-атма - контролируя ум; вигата-сприхах - не испытывая материальных желаний; наишкармйа-сиддхим - полное отсутствие греховных реакций; парамам - высшей ступени совершенства; санньасена - ведя жизнь в отречении; адхигаччхати - достигает.

Тот, кто обуздал ум и чувства, освободился от привязанностей и стремления к материальным удовольствиям, может, ведя жизнь в отречении, достичь высшей ступени совершенства и избавиться от всех греховных реакций.

КОММЕНТАРИЙ: Достичь истинного самоотречения значит всегда помнить о том, что мы являемся частицами Верховного Господа и потому не имеем права наслаждаться результатами своего труда. Поскольку мы - частицы Всевышнего, плоды нашей деятельности принадлежат Ему и никому другому. Это настоящее сознание Кришны. Человек, действующий в сознании Кришны, - истинный санньяси, ведущий жизнь в отречении. Действуя в подобном умонастроении, он достигает удовлетворения, ибо действует ради Верховного Господа. Такой человек не привязан ни к чему материальному; он не ищет других удовольствий, кроме трансцендентного блаженства, которое испытывает, служа Господу. Считается, что санньяси освобождается от последствий своей прошлой деятельности, однако тот, кто действует в сознании Кришны, естественным образом достигает совершенства, даже не давая так называемого обета отречения. Такое состояние ума называют йогарудха, совершенством йоги. Как сказано в третьей главе: йас тв атма-ратир эва сйат. Тот, кто черпает удовлетворение в самом себе, не боится последствий своих поступков.

Б.Г. Текст 18;50

сиддхим прапто йатха брахма татхапноти нибодха ме
самасенаива каунтейа ништха джнанасйа йа пара

сиддхим - совершенства; праптах - достигнув; йатха - как; брахма - Всевышний; татха - так; апноти - достигает; нибодха - узнай; ме - от Меня; самасена - вкратце; эва - непременно; каунтейа - о сын Кунти; ништха - уровень; джнанасйа - знания; йа - который; пара - трансцендентный.

О сын Кунти, сейчас Я расскажу тебе о том, как следует действовать, чтобы, поднявшись на этот уровень, достичь высшей ступени совершенства, Брахмана, и обрести высшее знание.

КОММЕНТАРИЙ: Господь расскажет Арджуне о том, как человек может достичь высшей ступени совершенства, выполняя предписанные ему обязанности и посвящая свои действия Верховной Личности Бога. Высшей ступени, осознания Брахмана, достигает тот, кто, отказывается от плодов своего труда ради удовлетворения Верховного Господа. Таков процесс самоосознания. Самым совершенным знанием является чистое сознание Кришны, о чем будет рассказано в последующих стихах.

Б.Г. Тексты 18;51 18;52 18;53

буддхйа вишуддхайа йукто дхритйатманам нийамйа ча
шабдадин вишайамс тйактва рага-двешау вйудасйа ча
вивикта-севи лагхв-аши йата-вак-кайа-манасах
дхйана-йога-паро нитйам ваирагйам самупашритах
аханкарам балам дарпам камам кродхам париграхам
вимучйа нирмамах шанто брахма-бхуйайа калпате

буддхйа - с помощью разума; вишуддхайа - полностью очистился; йуктах - занятый; дхритйа - с решимостью; атманам - ум; нийамйа - контролирую; ча - также; шабда-адин - таких как звук; вишайан - объектов чувств; тйактва - отказавшись; рага - любовь; двешау - и ненависть; вйудасйа - отбросив; ча - также; вивикта-севи - живя в уединенном месте; лагху-аши - мало ест; йата - обуздав; вак - речь; кайа - тело; манасах - и ум; дхйана-йога-парах - погруженный в транс; нитйам - двадцать четыре часа в сутки; ваирагйам - отрешенность; самупашритах - найдя прибежище; аханкарам - ложного эго; балам - ложной силы; дарпам - ложной гордости; камам - вожделения; кродхам - гнева; париграхам - материальных достояний; вимучйа - освободившись от; нирмамах - лишенный чувства собственности; шантах - умиротворенный; брахма-бхуйайа - самоосознания; калпате - достоин.

Тот, кто опираясь на разум, очистил свое сознание и, действуя решительно, обуздал ум, кто отказался от объектов удовлетворения чувств, освободился от любви и ненависти; тот, кто живет в уединенном месте, мало ест, контролирует тело, ум и речь, кто всегда пребывает в состоянии транс, кто свободен от привязанностей, ложного эго, ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева и всех материальных достояний, кто не считает себя собственником чего бы то ни было и всегда умиротворен -

такой человек осознал свою истинную сущность.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто, опираясь на разум, очистил свое сознание, находится под влиянием гуны благодати. Такой человек становится способным контролировать ум и всегда пребывает в состоянии транса. Он не испытывает привязанности к объектам чувств и перестает действовать из любви или ненависти. Человек, достигший такого уровня самоотречения, естественно стремится жить в уединенном месте, он ест ровно столько сколько необходимо и контролирует деятельность тела и ума. У него нет ложного эго, ибо он не отождествляет себя с материальным телом. У него также нет желания сделать свое тело крепким и сильным, приобретая множество материальных вещей. Выйдя из-под влияния телесной концепции жизни, он освобождается от чувства ложной гордости. Он довольствуется тем, что приходит к нему по милости Господа и никогда не гневается из-за отсутствия возможности удовлетворить свои чувства. Он также не стремится завладеть объектами чувств. Полностью избавившись от ложного эго, такой человек перестает испытывать привязанность к чему бы то ни было материальному и достигает ступени осознания Брахмана, уровня брахма-бхута. Освободившись от материальной концепции жизни, человек становится умиротворенным и ничто уже не может нарушить его покой. Это состояние описано в Бхагавад-гите (2;70):

апурийаманам ачала-пратиштхам
самудрам апах правишанти йадват
тадват кама йам правишанти сарве
са шантим апноти на кама-ками

"Только тот, кого не беспокоит непрекращающийся поток материальных желаний, что подобны рекам, впадающим в океан, который всегда полон и вместе с тем безмятежно спокоен, может обрести мир и покой, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания".

Б.Г. Текст 18;54

брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу мад-бхактим лабхате парам
брахма-бхутах - будучи единым с Абсолютом; прасанна-атма -
исполненный ликования; на - никогда; шочати - не скорбит; на - никогда;
канкшати - не желает; самах - одинаково расположенный; сарвешу - о всем;

бхутешу - живым существам; мат-бхактим - преданным служением Мне; лабхате - занимается; парам - трансцендентным.

Тот, кто таким образом достигает трансцендентного уровня, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется ликования. Он никогда ни о чем не скорбит и ничего не желает. Он одинаково относится ко всем живым существам. Поднявшись на этот уровень, он занимается чистым преданным служением Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Для имперсоналиста достичь уровня брахма-бхуты и слиться с Абсолютом является высшей ступенью совершенства. Однако чистый преданный не останавливаясь на этом, начинает заниматься чистым преданным служением. Это значит, что чистый преданный, который служит Верховному Господу, уже получил освобождение и, поднявшись на уровень брахма-бхуты, стал единым с Абсолютом. Тот, кто не достиг единства со Всевышним, не может служить Ему. На абсолютном уровне не существует разницы между слугой и господином, хотя в высшем, духовном смысле разница налицо.

В материальном мире тот, кто работает ради удовлетворения собственных чувств, всегда страдает, тогда как в абсолютном мире живые существа занимаются чистым преданным служением и не ведают никаких страданий. Преданный, обладающий сознанием Кришны, ни о чем не скорбит и ничего не желает. Поскольку Бог является полным целым, живое существо, которое служит Богу в сознании Кришны, также становится полным целым. Он подобен реке, которая полностью очистилась от грязи. Поскольку преданный думает только о Кришне, он всегда испытывает радость. Он не скорбит о материальных потерях и не стремится к материальным целям, поскольку служение Господу дает ему все. Он не желает материальных наслаждений, ибо знает, что каждое живое существо, будучи отделенной частицей Верховного Господа, всегда остается его слугой. Находясь в материальном мире он не видит различий между людьми, занимающими высокое или низкое положение в обществе; все это преходяще, а преданный не связывает себя с тем, что появляется на какое-то время, а затем уходит в небытие. Для него камень и золотой слиток имеют одинаковую ценность. Таков уровень брахма-бхуты, и для чистого преданного достичь его не составляет никакого труда. Тому, кто поднялся на этот уровень, мысль о слиянии с Верховным Брахманом и потере индивидуальности кажется просто нестерпимой, мысль о достижении райских планет представляется фантасмагорией, и его чувства становятся подобны змеям, лишившимся зубов. Змея, у которой нет зубов, уже не вызывает у нас страха, также как и чувства, послушные голосу разума. Мир

полон страданий только для того, кто поражен материальной скверной, а для преданного весь мир становится Ваикунтхой, или духовным миром. Самая великая личность в материальной вселенной кажется ему ничтожнее муравья. Достичь этого уровня можно только по милости Господа Чайтаньи, который проповедовал культ преданного служения в век Кали.

Б.Г. Текст 18;55

бхактйа мам абхиджанати йаван йаш часми таттватах
тато мам таттватато джнатва вишате тат-анантарам

бхактйа - в процессе чистого преданного служения; мам - Меня; абхиджанати - можно познать; йаван - таким; йах ча асми - как Я есть; таттватах - воистину; татах - затем; мам - Меня; таттватах - воистину; джнатва - зная; вишате - он входит; тат-анантарам - после.

Постичь Меня таким как Я есть, постичь Верховную Личность Бога, можно только в процессе преданного служения. И когда, занимаясь преданным служением, человек обретает сознание Бога, он возвращается в Мою обитель.

КОММЕНТАРИЙ: Философы-эмпирики и непреданные не могут постичь Верховную Личность Бога, Кришну, и Его полные части. Тот, кто хочет постичь Верховного Господа, должен заниматься чистым преданным служением под руководством чистого преданного. В противном случае ему никогда не откроется истина о Верховной Личности Богу. Как уже говорилось (Б.г. 7;25), нахам пракашах сарвасйа. Господь не открывает себя всем и каждому. Его нельзя постичь, опираясь на мирские познания или в процессе философских изысканий. Постичь Кришну таким как Он есть может только тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Университетский диплом тут не поможет.

Тот, кто полностью овладел наукой Кришны, становится достойным войти в духовное царство, в обитель Кришны. Достигая тождества с Брахманом, преданный не утрачивает свою индивидуальность. Он продолжает заниматься преданным служением, и пока существует преданное служение, существует Бог, преданный и процесс преданного служения. Преданный никогда не лишается знания, даже после того, как получает освобождение. Достичь освобождения значит освободиться от материальной концепции жизни; в духовной жизни продолжают

существовать различия, продолжает существовать индивидуальность, но в чистом сознании Кришны. Не следует заблуждаться, думая, что слово вишате входит в Меня подтверждает теорию монистов о слиянии живого существа с безличным Брахманом. Нет. Вишате значит, что живое существо входит в обитель Верховного Господа, сохраняя свою индивидуальность, вступает в общение с Ним и служит Ему. Например, птица с зеленым оперением скрывается в листве дерева, она не становится деревом, но наслаждается его плодами. Имперсоналисты часто приводят в пример реку, которая впадает в океан и сливается с ним. Так представляют себе счастье имперсоналисты, тогда как персоналисты стремятся сохранить свою индивидуальность, подобно рыбам, живущим в океане. Опускаясь в океанские глубины, мы обнаружим там множество живых существ. Наблюдая за поверхностью океана, мы не получим исчерпывающего представления о нем; необходимо полностью изучить океан, познакомившись с жизнью его глубин.

Тот, кто занимается чистым преданным служением, постигает трансцендентные качества и достоинства Верховного Господа такими как они есть. В одиннадцатой главе говорилось, что обрести знание можно только в процессе преданного служения. То же самое подтверждает данный стих; занимаясь преданным служением, человек постигает Верховного Господа и входит в Его царство.

Поднявшись на уровень брахма-бхуты и освободившись от материальной концепции жизни, человек начинает заниматься преданным служением Господу, которое начинается со слушания повествований о Нем. Тот, кто слушает о Верховном Господе, автоматически достигает уровня брахма-бхуты и очищается от материальной скверны: алчности и вожделения. По мере того, как сердце преданного освобождается от алчности и вожделения, усиливается его привязанность к служению Господу, которая помогает ему очиститься от материальной скверны. Тогда он осознает Верховного Господа. Об этом говорится также в Шримад-Бхагаватам. Процесс бхакти, трансцендентного служения, продолжается и после стадии освобождения. Это подтверждает Веданта-сутра (4;1;12): а-прайанат татрапи хи дриштам. Это значит, что, достигнув освобождения, преданный продолжает служить Господу. Шримад-Бхагаватам определяет истинное освобождение в преданном служении как обретение живым существом своей истинной сущности, его возвращение в свое изначальное положение. Мы уже говорили, что в своем изначальном положении каждое живое существо является неотъемлемой отделенной частицей Верховного Господа. Поэтому его предназначение заключается в том, чтобы служить

Всевышнему. Это служение продолжается и после того, как живое существо освобождается из материального плена. Достичь истинного освобождения значит освободиться от иллюзорных представлений о жизни.

Б.Г. Текст 18;56

сарва-карманй апи сада курвано мад-вйапашрайах
мат-прасадад авапноти шашватам падам авйайам

сарва - всеми; кармани - видами деятельности; апи - хотя; сада - всегда; курванах - занимаясь; мат-вйапашрайах - под Моей защитой; мат-прасадад - Моей милостью; авапноти - человек достигает; шашватам - вечной; падам - обители; авйайам - неразрушимой.

Занимаясь разнообразной деятельностью, Мой чистый преданный, находящийся под Моей защитой, достигает Моей милостью вечной, неразрушимой обители.

КОММЕНТАРИЙ: Мад-вйапашрайах значит под защитой Верховного Господа. Чтобы очиститься от материальной скверны, чистый преданный действует под руководством Верховного Господа или Его представителя, каким является духовный учитель. Для чистого преданного не существует временных ограничений. Он постоянно, двадцать четыре часа в сутки целиком и полностью занят деятельностью, связанной с выполнением указаний Верховного Господа. К такому преданному, поглощенному деятельностью в сознании Кришны, Господь всегда необыкновенно добр. Преодолев все трудности, он в конце концов достигнет трансцендентной обители, Кришналоки. Он обязательно попадет туда; в этом не может быть никаких сомнений. Эта вечная обитель не подвержена изменениям; все сущее там вечно, нетленно и исполнено знания.

Б.Г. Текст 18;57

четаса сарва-кармани майи саннйасйа мат-парах
буддхи-йогам упашритйа мач-читтах сататам бхава

четаса - разумом; сарва-кармани - все виды деятельности; майи - Мне; саннйасйа - оставив; мат-парах - под Моей защитой; буддхи-йогам -

деятельность в преданном служении; упашритйа - найдя прибежище; мат-читтах - думая обо Мне; сататам - двадцать четыре часа в сутки; бхава - просто стань.

Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на Меня и помни, что ты находишься под Моей защитой. Занимаясь преданным служением, всегда думай только обо Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто действует в сознании Кришны, никогда не ведет себя так, словно он является хозяином мира. Подобно слуге, преданный должен всегда действовать в соответствии с указаниями Верховного Господа. Слуга никогда не действует по собственному усмотрению. Он делает только то, что велит ему хозяин. Слуга, исполняющий приказы верховного хозяина, не радуется удачам и не скорбит о поражениях. Он просто исполняет свой долг, в соответствии с волей Верховного Господа. Нам могут возразить: ведь Арджуна действовал под личным руководством Кришны, но что делать тому, с кем рядом нет Господа? Если человек действует в соответствии с указаниями, которые Кришна изложил в Бхагавад-гите, а также под руководством Его представителя, он достигнет того же самого результата. Особое значение имеет употребленное в данном стихе слово мат-парах. Это значит, что у преданного нет другой цели, кроме того, чтобы действовать в сознании Кришны, стремясь удовлетворить Господа. При этом преданный должен думать только о Кришне: Кришна велел мне сделать это. Действуя подобным образом, он естественно будет думать о Кришне и достигнет совершенства в сознании Кришны. Необходимо однако отметить, что человек, действующий по собственному усмотрению, не должен предлагать Господу результаты своего труда. Такая деятельность выходит за рамки преданного служения в сознании Кришны. Преданный должен действовать в соответствии с указаниями Кришны, и это очень важно. Мы получаем указания Господа по цепи ученической преемственности, от истинного духовного учителя. Поэтому указания духовного учителя должны стать для преданного целью и смыслом жизни. Если, приняв прибежище у истинного духовного учителя, человек будет действовать в соответствии с его указаниями, он непременно достигнет совершенства жизни и обретет сознание Кришны.

мач-читтах сарва-дургани мат-прасадат таришйаси
атха чет твам аханкаран на шрошйаси винанкшйаси

мат - обо Мне; читтах - думая; сарва - все; дургани - препятствия; мат-прасадат - Моей милостью; таришйаси - ты преодолеешь; атха - но; чет - если; твам - ты; аханкарат - ложным эго; на шрошйаси - не слыша; винанкшйаси - ты погубишь себя.

Всегда думая обо Мне, ты Моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же, лишенный сознания Кришны, ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго и не слыша Моих указаний, то просто погубишь себя.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, не беспокоится без нужды об удовлетворении своих жизненных потребностей. Глупцам никогда не понять того, как можно быть свободным от всех треволнений. Тот, кто действует в сознании Кришны, становится самым близким другом Господа Кришны. Господь всегда заботится о благополучии Своего друга и отдает Себя ему, ибо он двадцать четыре часа в сутки верно служит Господу, стараясь доставить Ему удовольствие. Поэтому мы не должны идти на поводу у ложного эго, вырастающего из материальной концепции жизни. Мы не должны, заблуждаясь, считать себя независимыми от законов материальной природы и обладающими полной свободой действий. Каждый человек находится во власти неумолимых законов природы. Но занимаясь деятельностью в сознании Кришны, он достигает освобождения и избавляется от материальных заблуждений. Необходимо постоянно помнить о том, тот, кто не занимается деятельностью в сознании Кришны, теряется в водовороте материального мира, в океане рождений и смертей. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что следует и чего не следует делать, однако человек, обладающий сознанием Кришны, действует совершенно спонтанно, ибо следует указаниям, полученным от Кришны, который находится в его сердце, подтвержденным духовным учителем.

Б.Г. Текст 18;59

йад аханкарам ашритйа на йотсйа ити манйасе
митхйаиша вйавасайас те пракритис твам нийокшйати

йат - если; аханкарам - ложного эго; ашритйа - найдя прибежище; на йотсйе - я не буду сражаться; ити - таким образом; манйасе - ты думаешь; митхйа эшах - это неверно; вйавасайах - решимость; те - твоя; пракритих - материальная природа; твам - ты; нийокшйати - будешь участвовать.

Не выполнив Моего приказа и не вступив в сражение, ты выберешь неверный путь. Согласно своей природе, ты должен принять участие в этой битве.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна, который родился кшатрием, был воином. Поэтому его долг состоял в том, чтобы сражаться. Но под влиянием ложного эго он боялся, что убив своего учителя, деда и друзей, он совершит великий грех. По сути дела, он считал себя хозяином своих действий, как будто бы он сам определял какими - плохими или хорошими - будут последствия его деятельности. Он забыл, что рядом с ним находился Господь, Верховная Личность Бога, который приказывал ему вступить в бой. Такая забывчивость вполне естественна для обусловленной души. Верховная Личность говорит нам, что хорошо, а что плохо, и, просто действуя в сознании Кришны, мы достигнем совершенства жизни. Никто не может предвидеть, что уготовила ему судьба, это знает только Верховный Господь; поэтому каждому из нас лучше всего действовать в соответствии с указаниями Верховного Господа. Никто из нас не должен нарушать приказа Верховной Личности Бога или указаний духовного учителя, который является представителем Господа. Не колеблясь и не сомневаясь, мы должны выполнять волю Верховной Личности Бога и тогда мы всегда будем в полной безопасности.

Б.Г. Текст 18;60

свабхава-джена каунтейа нибаддхах свена кармана
картум неччхаси йан мохат каришйасй авашо 'пи тат
свабхава-джена - соответствующей твоей природе; каунтейа - о сын
Кунти; нибаддхах - обусловленный; свена - своей собственной; кармана -
деятельностью; картум - делать; на - не; иччхаси - ты хочешь; йат - то, что;
мохат - под влиянием иллюзии; каришйаси - ты будешь действовать;
авашах - против воли; апи - даже; тат - это.

Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать в соответствии с Моим указанием. Но твоя собственная природа все равно

заставит тебя действовать соответствующим образом, и тебе придется делать то же самое.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто отказывается выполнять указания Верховного Господа, будет вынужден действовать в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Каждый из нас испытывает на себе влияние определенного сочетания материальных гун и действует в соответствии с этим. Но тот, кто добровольно следует указаниям Верховного Господа, становится поистине достойным славы.

Б.Г. Текст 18;61

ишварах сарва-бхутанам хрид-деше 'рджуна тиштхати
бхрамаيان сарва-бхутани йантрарудхани майайа

ишварах - Верховный Господь; сарва-бхутанам - всех живых существ; хрит-деше - в сердце; арджуна - о Арджуна; тиштхати - пребывает; бхрамаيان - заставляя перемещаться; сарва-бхутани - все живые существа; йантра - в машине; арудхани - сидя; майайа - во власти материальной энергии.

Верховный Господь, о Арджуна, находится в сердце каждого и направляет движение живых существ, которые словно сидят в машине, созданной материальной энергией.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна не обладал всем знанием, и его решение принимать или не принимать участия в битве было ограничено его несовершенным видением. Господь Кришна объяснил ему, что индивидуальное живое существо не является всем и вся. Верховная Личность Бога, то есть Он Сам, Кришна, в локализованном аспекте Сверхдуши, пребывает в сердце каждого живого существа, направляя его действия. Поменяв тело, живое существо забывает о совершенной в прошлом деятельности, но Сверхдуша, которой известны прошлое, настоящее и будущее, остается свидетелем всех его поступков. Таким образом, Сверхдуша руководит всеми действиями живого существа. Сидя на колеснице материального тела, созданного материальной энергией по указанию Сверхдуши, живое существо пожинает плоды своих действий. Вид тела, которое получает живое существо, определяет характер его будущих действий. Одно и то же живое существо, сидя в скоростном автомобиле, движется гораздо быстрее, чем когда находится в

обыкновенной машине. Точно также, в соответствии с указанием Сверхдуши, материальная природа создает для каждого живого существа определенный вид тела, чтобы, действуя соответствующим образом, оно могло осуществить те желания, которые не успело реализовать в своей прошлой жизни. Живое существо не является независимым. Мы никогда не должны считать себя независимыми от Верховной Личности Бога. Индивидуальная душа всегда находится под контролем Верховного Господа. Поэтому ее долг заключается в том, чтобы предаться Ему, как предписано в следующем стихе.

Б.Г. Текст 18;62

там эва шаранам гаччха сарва-бхавена бхарата
тат-прасадат парам шантим стханам прапсйаси шашватам
там - Ему; эва - непременно; шаранам гаччха - предайся; сарва-бхавена - безоговорочно; бхарата - о потомок Бхараты; тат-прасадат - по Его милости; парам - трансцендентный; шантим - покой; стханам - обитель; прапсйаси - ты получишь; шашватам - вечную.

Предайся Ему целиком и полностью, о потомок Бхараты. По милости Всевышнего ты достигнешь трансцендентного покоя и перенесешься в Его вечную обитель.

КОММЕНТАРИЙ: Таким образом, живое существо должно предаться Верховной Личности Бога, Господу, который пребывает в сердце каждого живого существа, и тогда оно избавится всех материальных страданий. Предавшись Господу, человек не только освободится от страданий, сопутствующих материальной жизни, но и в конечном итоге достигнет обители Всевышнего. В Ведах духовный мир описан следующим образом: тад вишнох парамам падам (Риг Веда 1;22;20). Поскольку все творение это царство Бога, все материальное в действительности является духовным, однако слова парамам падам относятся непосредственно к той вечной обители, которую называют духовным небом, или Вайкунтхой.

В пятнадцатой главе Бхагавад-гиты сказано: "сарвасйа чахам хриди саннивиштах - Господь пребывает в сердце каждого живого существа". Поэтому предаться Сверхдуше, находящейся в сердце, значит предаться Верховной Личности Бога, Кришне. Арджуна уже признал Кришну Верховной Личностью Бога. В десятой главе он назвал Его парам брахма

парам дхама. Арджуна признал Кришну Верховной Личностью Бога и высшей обителью всех живых существ, опираясь не только на собственный опыт, но и на мнение таких авторитетов, как Нарада, Асита, Девала и Вьяса.

Б.Г. Текст 18;63

ити те джнанама акхйатам гухйад гухйатарам майа
вимришйаитад ашешена йатхеччхаси татха куру

ити - итак; те - тебе; джнанама - знание; акхйатам - открытое; гухйат - сокровенного; гухйа-тарам - сокровеннее; майа - Мной; вимришйа - обдумывающая; эат - это; ашешена - как следует; йатха - как; иччхаси - ты желаешь; татха - так; куру - поступай.

Итак, Я открыл тебе знание сокровеннее сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай, как знаешь.

КОММЕНТАРИЙ: Господь уже поведал Арджуне знание о брахма-бхуте. Тот, кто достиг уровня брахма-бхуты, исполнен радости и ликования; он ни о чем не скорбит и ничего не желает, ибо обладает сокровенным знанием. Кришна также открыл Арджуне знание о Сверхдуше. Это также знание Брахмана, знание о Брахмане, только более высокого порядка.

Употребленные здесь слова йатхеччхаси татха куру, поступай как знаешь, свидетельствуют о том, что Бог не посягает на ту малую долю не зависимости, которой обладают живые существа. В Бхагавад-гите Господь подробнейшим образом объяснил, как живое существо может достичь духовного совершенства. Самый лучший совет, который получил Арджуна, заключается в том, чтобы предаться Сверхдуше, пребывающей в сердце каждого живого существа. Опираясь на разум, человек должен согласиться действовать по указанию Сверхдуши. Это поможет ему всегда находиться в сознании Кришны, на высшей ступени совершенства, которого может достичь человек. Верховный Господь лично велел Арджуне вступить в сражение. Предаться Верховной Личности Бога значит поступить прежде всего в собственных интересах, а не в интересах Верховного Господа. Прежде чем сделать это, человек имеет право все как следует обдумать, опираясь на данный ему разум. Именно так лучше всего принимать указания Верховной Личности Бога. Эти указания он получает также от духовного учителя, который является истинным представителем Кришны.

Б.Г. Текст 18;64

сарва-гухйатамам бхуйах шрину ме парамам вачах
ишто 'си ме дридхам ити тато вакшйами те хитам

сарва-гухйа-тамам - самое сокровенное из всех; бхуйах - вновь; шрину - слушай же; ме - Меня; парамам - высшее; вачах - наставление; иштах аси - ты дорог; ме - Мне; дридхам - очень; ити - таким образом; татах - поэтому; вакшйами - Я говорю; те - для твоего; хитам - блага.

Поскольку ты - Мой самый дорогой друг, Я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же Меня внимательно, ибо это принесет тебе благо.

КОММЕНТАРИЙ: Господь поведал Арджуне сокровенное и более сокровенное знание (знание о Брахмане и знание о Сверхдуше в сердце каждого живого существа). И теперь, открывая ему самую сокровенную часть знания, Он говорит: просто предайся Мне, Верховной Личности Бога. В заключении девятой главы Господь сказал: ман-манах, Всегда думай обо Мне. Тоже самое наставление Он повторяет здесь, чтобы подчеркнуть суть учения Бхагавад-гиты. Постичь ее может лишь тот, кто по-настоящему дорог Кришне, Его чистый преданный, но для обыкновенного человека она так и останется недоступной. Это самое важное из всех содержащихся в ведической литературе наставлений. То, что говорит в связи с этим Кришна, является основой всего знания, и слова Господа обращены не только к Арджуне, но и ко всем остальным живым существам.

Б.Г. Текст 18;65

ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру
мам эваишйаси сатйам те пратиджане прийо 'си ме

мат-манах - думая обо Мне; бхава - просто стань; мат-бхактах - Моим преданным; мат-йаджи - поклоняющимся Мне; мам - Мне; намаскуру - выражай свое почтение; мам - Мне; эва - непременно; эшйаси - ты придешь; сатйам - истинно; те - тебе; пратиджане - Я обещаю; приях - дорог; аси - ты есть; ме - Мне.

Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и предлагай Мне свои дары. Тогда ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты - Мой самый дорогой друг.

КОММЕНТАРИЙ: Самое сокровенное знание состоит в том, что каждый человек должен стать чистым преданным Кришны, всегда думать о Нем и посвящать Ему все свои действия. Мы не должны все свое время проводить в медитации, наша жизнь должна быть построена таким образом, чтобы все наши повседневные занятия были так или иначе связаны с Кришной. Нужно так организовать свой день, чтобы все двадцать четыре часа в сутки мы думали только о Кришне. И Господь обещает, что каждый, кто достиг такого уровня, уровня чистого сознания Кришны, непременно вернется в Его обитель, где будет непосредственно общаться с Кришной. Господь открыл Арджуне самое сокровенное знание потому, что Арджуна был его близким другом. И каждый, кто следует по стопам Арджуны, может стать также дорог Господу и достичь такого же совершенства, какого достиг Арджуна.

Здесь особо подчеркнуто, что преданный должен сосредоточить свой ум на Кришне в двурукой форме прекрасного юноши с кожей темно-синего цвета, с флейтой в руках, волосы которого украшены павлиньим пером. В Брахма-самхите и других ведических произведениях мы найдем много описаний Кришны. Преданный должен сосредоточить ум на изначальной форме Личности Бога, Кришне и не отвлекаться на другие формы Господа. У Господа бесконечное множество разнообразных форм: Вишну, Нараяна, Рама, Вараха и т.д., но преданный должен сосредоточить свой ум на той форме, которую лицезрел Арджуна. Медитация на форму Кришны составляет самую сокровенную часть знания, которую Кришна открыл Арджуне как Своему самому дорогому другу.

Б.Г. Текст 18;66

сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехйю мокшайишйама ма шучах
сарва-дхарман - все прочие религии; паритйаджйа - оставляя; мам -
Мне; экам - только; шаранам - предайся; враджа - приди; ахам - Я; твам -
ты; сарва - все; папехйах - от греховных реакций; мокшайишйама -
избавлю; ма - не; шучах - беспокойся.

Оставь все прочие религии и просто предайся Мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не бойся ничего.

КОММЕНТАРИЙ: Господь рассказал Арджуне разновидностях знания и веры; Он открыл ему знание о Верховном Брахмане, знание о Сверхдуше, рассказал о различных социальных укладах и ступенях духовного развития, о жизни в отречении, объяснил, как освободиться от материальных привязанностей, обуздать чувства и ум, рассказал о науке медитации и т.д. Он привел многочисленные описания разных религиозных систем. Теперь же, подводя итог всему сказанному в Бхагавад-гите Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого и просто предаться Кришне. Предавшись Господу, он освободится от всех последствий своих греховных поступков, ибо Господь обещает ему Свое покровительство.

Как было сказано в седьмой главе, поклоняться Господу может лишь тот, кто освободился от всех греховных реакций. Услышав это, кто-то вероятно решит, что он не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех последствий своих греховных поступков. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто не избавился от багажа греховных реакций, сможет сделать это в процессе преданного служения Господу Шри Кришне. Ему не нужно специально прилагать усилий для того, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Без сомнений и колебаний человек должен признать Кришну верховным спасителем всех живых существ. Служа Господу с любовью и преданностью, он должен предаться Ему.

О том, что значит предаться Кришне, сказано в Хари-бхакти-виласе (11;676):

анукулийасйа санкалпах пратикулийасйа варджанам
ракшишйатити вишвасо гоптритве варанам татха
атма-никшепа-карпанйе шад-видха шаранагатих

Метод преданного служения предполагает, что человек должен следовать тем религиозным принципам, которые в конечном счете помогут ему подняться на уровень преданного служения Господу. Человек может выполнять предписанные ему обязанности, которые определяются его положением в обществе, но если, выполняя эти обязанности, он не разовьет в себе сознания Кришны, все его усилия окажутся совершенно напрасными. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству в сознании Кришны. Мы должны верить в то, что Кришна защитит нас от любой опасности. Нам не нужно думать о том, как добыть средства к существованию. Об этом позаботится Кришна. Мы должны всегда ощущать себя беспомощными и считать, что только Кришна может помочь

нам достичь духовного совершенства. Тот, кто со всей серьезностью занимается преданным служением Господу в полном сознании Кришны, полностью очищается от материальной скверны. Существует много религиозных систем и методов очищения сознания в процессе философских изысканий, медитации и занятий мистической йогой, но тому, кто предался Кришне, нет нужды следовать всем этим методам духовного самоосознания. Просто предавшись Кришне, он избежит напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигнет духовного совершенства и освободиться от всех последствий своих греховных поступков.

Мы должны развить в себе привязанность к прекрасному облику Кришны. Его зовут Кришна, потому что Он привлекает всех. Тому, кого пленил облик прекрасного, всемогущего и все сильного Кришны, выпала редкая удача. Есть разные типы трансценденталистов: одних привлекает безличный Брахман, других - Господь в аспекте Сверхдуши и т.д., однако самым лучшим трансценденталистом является тот, кого привлекает личностный аспект Верховной Личности Бога, и в особенности Сам Кришна. Иными словами, преданное служение Кришне в полном сознании Бога является самой сокровенной частью духовного знания и сутью всей Бхагавад-гиты. Карма-йогов, философов-эмпириков, мистиков и преданных называют трансценденталистами, но самым лучший трансценденталист - это чистый преданный Господа. Кришна говорит: "ма шучах - ничего не страшись, отбрось все сомнения и ни о чем не беспокойся", и это очень важно. Мы можем недоумевать: Как же отказаться от всего и предаться Кришне? Однако подобные тревоги совершенно напрасны.

Б.Г. Текст 18;67

идам те натапаскайа набхактайа кадачана
на чашушрушаве вачйам на ча мам йо 'бхйасуйати

идам - это; те - тобой; на - никогда; атапаскайа - тому, кто не совершает аскез; на - никогда; абхактайа - тому, кто не является преданным; кадачана - в любое время; на - никогда; ча - также; ашушрушаве - тому, кто не занимается преданным служением; вачйам - не следует поверять; на - никогда; ча - также; мам - Мне; йах - каждый, кто; абхйасуйати - завидует.

Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не

совершает аскез, не является Моим преданным, не занимается преданным служением и завидует Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Это самое сокровенное знание не следует поверять тому, кто не совершал аскез, выполняя предписания религии, никогда не занимался преданным служением в сознании Кришны, кто не служил чистому преданному и в особенности тому, кто считает Кришну просто исторической личностью или завидует Его величию. Демоны, которые завидуют Кришне и поклоняются Ему на свой лад, иногда берутся писать собственные комментарии к Бхагавад-гите, чтобы сделать на этом деньги, однако тот, кто действительно хочет постичь Кришну, никогда не должен читать их опусов. Людям, идущим на поводу у собственных чувств, никогда не постичь смысла Бхагавад-гиты. Даже тот, кто контролирует чувства и строго следует предписаниям Вед, но при этом не является преданным Господа, никогда не постигнет Кришну, равно как и человек, выдающий себя за преданного но не занимающийся деятельностью в сознании Кришны. Есть много людей, которые завидуют Кришне, только потому что в Бхагавад-гите Он провозгласил Себя Всевышним и заявил, что на свете нет никакого равного Ему или более великого, чем Он. У Кришны много завистников. Таким людям не следует рассказывать Бхагавад-гиту, ибо они никогда не поймут ее. Безбожникам никогда не постичь Бхагавад-гиту и Самого Кришну. Тот, кто не осознал Кришну под руководством Его чистого преданного, не должен даже пытаться комментировать Бхагавад-гиту.

Б.Г. Текст 18;68

йа идам парамам гухйам мад-бхактешв абхидхасйати
бхактим майи парам критва мам эваишйатй асамшайах
йах - тот, кто; идам - эту; парамам - самую; гухйам - сокровенную тайну; мат - Моим; бхактешу - преданным; абхидхасйати - открывает; бхактим - преданным служением; майи - Мне; парам - трансцендентным; критва - занимаясь; мам - о Мне; эва - непременно; эшйати - придет; асамшайах - без сомнения.

Тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным, непременно достигнет уровня чистого преданного служения и в конце жизни вернется в Мою обитель.

КОММЕНТАРИЙ: Обычно Бхагавад-гиту рекомендуют обсуждать только в кругу преданных, ибо непреданным никогда не постичь ни Кришну, ни Бхагавад-гиту. Те, кто не принимают Кришну таким как Он есть и Бхагавад-гиту такой как она есть, не должны комментировать ее на свой лад и заниматься богохульством. Бхагавад-гиту нужно рассказывать людям, которые готовы признать Кришну Верховной Личностью Бога. Это писание предназначено только для преданных, а не для тех, кто погряз в философских спекуляциях. Однако тот, кто искренне старается представить Бхагавад-гиту такой как она есть, будет развиваться в преданном служении и станет чистым преданным Господа. Занимаясь чистым преданным служением, он непременно вернется домой, к Богу.

Б.Г. Текст 18;69

на ча тасман манушйешу кашчин ме прииа-криттамах
бхавита на ча ме тасмад аниах приятаро бхуви

на - никогда; ча - и; тасмат - чем он; манушйешу - среди людей;
кашчит - никого; ме - Мне; прииа-крит-тамах - дороже; бхавита - станет; на
- не; ча - и; ме - Мне; тасмат - чем он; аниах - другой; прииа-тарах - дороже;
бхуви - в этом мире.

В этом мире для Меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он.

Б.Г. Текст 18;70

адхйешйате ча йа имам дхармйам самвадам авайох
джнана-йаджнена тенахам иштах сйам ити ме матих

адхйешйате - изучит; ча - также; йах - тот, кто; имам - этот; дхармйам -
священный; самвадам - диалог; авайох - наш; джнана - знания; йаджнена -
жертвоприношением; тена - его; ахам - Мне; иштах - поклоняться; сйам -
будет; ити - таким образом; ме - Мое; матих - мнение.

А тот, кто изучает этот священный диалог, поклоняется Мне своим разумом.

Б.Г. Текст 18;71

шраддхаван анасуйаш ча шринуйад апи йо нарах
со 'пи муктах шубхал локан прапнуйат пунья-карманам

шраддха-ван - обладающий верой; анасуйах - независтливый; ча - и; шринуйат - внимает; апи - непременно; йах - то; нарах - человек; сах - он; апи - также; муктах - достигнув освобождения; шубхан - благочестивых; локан - планет; прапнуйат - он достигает; пунья-карманам - праведников.

Тот, кто внимает нашей беседе с верой и без зависти, освобождается от греховных реакций и достигает благочестивых планет, на которых живут праведники.

КОММЕНТАРИЙ: В шестьдесят седьмом стихе этой главы Господь категорически запретил рассказывать Гиту тем, кто завидует Господу. Иными словами, Бхагавад-гита предназначена только для преданных. Однако иногда случается так, что преданный Господу проводит публичную лекцию и далеко не все из его слушателей являются преданными. Почему он выступает перед ними? В данном стихе сказано, что хотя далеко не каждый человек является преданным, есть много людей, которые не завидуют Кришне. Они верят, что Кришна это Верховная Личность Бога. Слушая повествования о Господе в изложении Его чистого преданного, такие люди очищаются от грехов и после смерти отправляются на планеты праведников. Поэтому, просто слушая Бхагавад-гиту, даже тот, кто не стремится стать чистым преданным Господа, занимается благочестивой деятельностью и достигает соответствующего результата. Так чистый преданный дает каждому возможность освободиться от греховных реакций и стать преданным Господа.

Те, кто, очистившись от грехов, стали праведниками, без труда принимают сознание Кришны. Особенно важным является употребленное здесь слово пунья-карманам. К категории пунья-карманам относятся великие жертвоприношения, подобные ашвамедха-ягье, которая упомянута в Ведах. Благочестивые люди, которые занимаются преданным служением, но не являются чистыми преданным Господа, попадают на Полярную звезду, Дхрувалоку, планету, на которой правит Дхрува Махараджа. Это великий преданный Господа, у которого есть своя планета, называемая Полярной звездой.

Б.Г. Текст 18;72

каччид этач чхрутам партха твайаикагрена четаса
каччид аджнана-саммохах пранаштас те дхананджайа

каччит - ли; этат - это; шрутам - услышанное; партха - о сын Притхи; твайа - тобой; эка-агрена - с полным вниманием; четаса - умом; каччит - ли; аджнана - невежества; саммохах - иллюзия; пранаштах - рассеялась; те - твоя; дхананджайа - о завоеватель богатств (Арджуна).

О сын Притхи, о завоеватель богатств, достаточно ли внимательно ты слушал Меня? Рассеялась ли окутавшая тебя пелена невежества и иллюзии?"

КОММЕНТАРИЙ: Господь, который выступал в роли духовного учителя Арджуны, должен был спросить его, правильно ли он понял Бхагавад-гиту. В противном случае, Господь был готов снова объяснить ему какую-то ее часть, или, если необходимо, рассказать всю Бхагавад-гиту с самого начала. В действительности, каждый, кто услышит Бхагавад-гиту в изложении истинного духовного учителя, такого как Кришна или Его представитель, ощутит, что окружавшая его пелена неведения полностью рассеялась. Бхагавад-гита это не обыкновенная книга, написанная каким-нибудь поэтом или писателем; она поведена Верховной Личностью Бога. Каждый, кому посчастливится услышать эти наставления от Кришны или Его истинного духовного представителя, непременно достигнет освобождения и выйдет из тьмы неведения.

Б.Г. Текст 18;73

арджуна увача
нашто мохах смритир лабдха тват-прасадан майачйута
стхито 'сми гата-сандехах каришйе вачанам тава

арджунах увача - Арджуна сказал; наштах - рассеялась; мохах - иллюзия; смритих - память; лабдха - вернулась; тват-прасадат - Твоей милостью; майа - о мне; ачйута - о непогрешимый Кришна; стхитах - расположенный; асми - я есть; гата - исчезли; сандехах - все сомнения; каришйе - я исполню; вачанам - приказ; тава - Твой.

Арджуна сказал: "Мой дорогой Кришна, о непогрешимый, с меня

спала, наконец, пелена иллюзии, и Твоей милостью ко мне вернулась память. Все мои сомнения исчезли и теперь я готов исполнить любое Твое указание".

КОММЕНТАРИЙ: Предназначение живых существ, к числу которых относился Арджуна, состоит в том, чтобы действовать в соответствии с указанием Верховного Господа. Оно должно обладать внутренней дисциплиной. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что живое существо является вечным слугой Верховного Господа. Забывая об этом, живое существо обуславливается материальной природой, но служение Господу поможет ему достичь освобождения и стать слугой Бога. Изначально являясь слугой, живое существо вечно остается им и служит либо иллюзорной энергии майи, либо Верховному Господу. Служа Всевышнему, оно находится в естественном для себя состоянии, а желая служить внешней иллюзорной энергии Господа, становится ее рабом. Покрытое иллюзией, живое существо служит кому- или чему-нибудь в материальном мире. Связанный путами вождления и желаний, он тем не менее считает себя владыкой мира. Это и есть иллюзия. Достигая освобождения, человек освобождается из ее плена и добровольно предается Верховному Господу, чтобы выполнять Его желания. Его последней иллюзией, последней ловушкой, которую расставляет на его пути майя является представление о том, что он - Бог. Попавший в эту ловушку считает, что он уже не обусловленная душа, а Сам Господь Бог. Ему не хватает разума даже на то, чтобы задаться вопросом: Если я Бог, то почему оказался в плену сомнений? Он даже не задумывается над этим. Такова последняя ловушка, приготовленная для него иллюзорной энергией. Чтобы действительно освободиться из ее плена, необходимо постичь Кришну, Верховную Личность Бога и согласиться действовать в соответствии с Его указаниями.

Очень важным является употребленное в данном стихе слово моха. Моха - это противоположность знанию. Обрести истинное знание значит понять, что каждое живое существо является вечным слугой Господа, но вместо того, чтобы считать себя слугой, каждый в материальном мире считает себя его хозяином, движимый желанием господствовать над материальной природой. Вот что такое иллюзия. Вырваться из плена иллюзии можно по милости Господа или по милости Его чистого преданного. Преодолев ее влияние, живое существо соглашается действовать в сознании Кришны.

Обладать сознанием Кришны - значит действовать по указанию Господа. Повергнутая внешней материальной энергией в бездну иллюзии, обусловленная душа не знает, что Верховный Господь - исполненный

знания повелитель всех живых существ и владыка всего сущего. Он может одарить Своих преданных всем, чем только пожелает; Он друг каждого живого существа, но особенно благоволит к Своему преданному. Он - повелитель материальной природы и всех живых существ. Он - властелин неистощимого времени, обладатель всех достояний и энергий. Верховный Господь готов отдать преданному даже Самого Себя. Тот, кто не знает Его, находится в плену иллюзии, вместо того, чтобы заниматься преданным служением, он служит майе. Однако Арджуна, выслушав Бхагавад-гиту, которую поведал ему Сам Господь, полностью освободился от иллюзии. Он понял, что Кришна не только его друг; Он - Верховная Личность Бога. Арджуна осознал Кришну таким как Он есть. Поэтому каждый, кто изучает Бхагавад-гиту может постичь Кришну так, как это сделал Арджуна. Обладая полным знанием, человек естественным образом предается Кришне. Когда Арджуна понял замысел Кришны, который состоял в том, чтобы сократить непомерно возросшее население земли, он согласился участвовать в битве, исполняя желание Кришны. Он снова взял в руки оружие - свой лук и стрелы - чтобы сражаться, как велел ему Верховный Господь.

Б.Г. Текст 18;74

санджайа увача
итй ахам васудевасйа партхасйа ча махатманах
самвадам имам ашраушам адбхутам рома-харшанам
санджайах увача - Санджайя сказал; ити - таким образом; ахам - я;
васудевасйа - Кришны; партхасйа - и Арджуны; ча - также; маха-атманах -
великой души; самвадам - беседа; имам - эта; ашраушам - услышал;
адбхутам - чудесное; рома-харшанам - заставляя волосы на теле встать
дыбом.

Санджайя сказал: "Так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны. И столь чудесно было все, услышанное мною, что по телу моему пробежала дрожь.

КОММЕНТАРИЙ: В самом начале Бхагавад-гиты Дхритараштра спросил своего секретаря Санджайю: Что происходит на поле битвы Курукшетра? Послание Господа открылось Санджайе в сердце по милости его духовного учителя, Вьясы, и он таким образом смог объяснить

Дхритараштре суть происходящего на поле битвы Курукшетра. То была поистине чудесная и необыкновенно важная беседа двух великих душ, не имеющая аналогов ни в прошлом, ни в будущем. Чудесная потому, что Верховный Господь рассказывал о Себе и Своих энергиях живому существу, Арджуне, Своему великому преданному. Если мы попытаемся постичь Кришну, следуя по стопам Арджуны, то обретем счастье и достигнем цели жизни. Санджайя осознал это, когда пересказывал их беседу Дхритараштре. Отсюда следует, что там где Кришна и Арджуна, там всегда будет победа.

Б.Г. Текст 18;75

вйаса-прасадач чхрутаван этад гухйам ахам парам
йогам йогешварат кришнат сакшат катхайатах свайам

вйаса-прасадат - милостью Вьясадевы; шрутаван - услышал; этат - это; гухйам - сокровенное; ахам - я; парам - в высшей степени; йогам - мистицизм; йога-ишварат - от повелителя всех мистических сил; кришнат - от Кришны; сакшат - непосредственно; катхайатах - передавая; свайам - лично.

По милости Вьясы я услышал это сокровеннейшее послание, которое повелитель всех мистических сил Кришна лично поведал Арджуне.

КОММЕНТАРИЙ: Вьяса был духовным учителем Санджайи и Санджайя признает, что только по милости Вьясы он смог постичь Верховную Личность Бога. Это значит, что к Кришне нельзя приблизиться напрямую, сделать это можно только через посредничество духовного учителя. Духовный учитель выполняет функцию прозрачной среды, хотя ощущения, которые испытывает ученик, являются непосредственными. В этом великое таинство цепи ученической преемственности. Обратившись к истинному духовному учителю, человек сможет услышать Бхагавад-гиту непосредственно, как услышал ее Арджуна. В мире много мистиков и йогов, но повелителем всех систем йоги является Кришна. В Бхагавад-гите воля Кришны выражена предельно ясно: Предайся Мне. Тот, кто предался Кришне, становится совершенным йогом, что подтверждает последний стих шестой главы. Йогинам апи сарвешам.

Нарада является учеником Самого Кришны и духовным учителем Вьясы. Поэтому Вьяса обладает таким же авторитетом, как и Арджуна, ибо

принадлежит к цепи ученической преемственности, а Санджайя является непосредственным учеником Вьясы. Таким образом, по милости Вьясы Санджайя смог очистить свои чувства и увидеть Кришну лицом к лицу. Тот, кто слушает Самого Кришну, становится способным постичь это трансцендентное знание. Услышать Кришну можно только принадлежа к цепи ученической преемственности, в противном случае наше знание останется несовершенным, по крайней мере в том, что касается Бхагавад-гиты.

В Бхагавад-гите описаны все системы йоги: карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Всеми ими повелевает Кришна. Однако необходимо понять, что как Арджуне посчастливилось постичь Кришну непосредственно, так и Санджайя по милости Вьясы смог услышать слова Самого Кришны. В действительности слушать послание Кришны в изложении истинного духовного учителя, такого как Вьяса, все равно что услышать его от Самого Кришны. Духовный учитель также является представителем Вьясадевы. Поэтому, согласно ведической традиции, в день рождения духовного учителя ученики проводят церемонию, которую называют Вьяса-пуджа.

Б.Г. Текст 18;76

раджан самсритйа самсритйа самвадам имам адбхутам
кешаварджунайох пунйам хришйами ча мухур мухух

раджан - о царь; самсритйа - вспоминая; самсритйа - вспоминая; самвадам - послание; имам - это; адбхутам - удивительное; кешава - Господа Кришны; арджунайох - и Арджуны; пунйам - священный; хришйами - я испытываю удовольствие; ча - также; мухух мухух - снова и снова.

О царь, я снова и снова с удовольствием и трепетом вспоминаю этот удивительный священный диалог Кришны и Арджуны.

КОММЕНТАРИЙ: Знание, содержащееся в Бхагавад-гите столь возвышенно, что каждый, кто познакомится с содержанием бесед Кришны и Арджуны, станет праведником и уже никогда не забудет их. Таков трансцендентный уровень, на котором протекает духовная жизнь. Иными словами, тот, кто слушает Бхагавад-гиту в изложении истинного представителя Господа, связанного непосредственно с Кришной, достигает совершенства в сознании Кришны. В результате он обретает духовное

знание и испытывает величайшее блаженство, которое продолжается вечно.

Б.Г. Текст 18;77

тач ча самсмитйа самсмитйа рупам атй-адбхутам харех
висмайо ме махан раджан хришйами ча пунах пунах

тач - эту; ча - также; самсмитйа - вспоминая; самсмитйа - вспоминая;
рупам - форму; ати - необыкновенно; адбхутам - удивительную; харех -
Господа Кришны; висмайах - чудо; ме - мое; махан - великое; раджан - о
царь; хришйами - я упиваюсь блаженством; ча - также; пунах пунах - снова
и снова.

О царь, когда я вспоминаю эту чудесную форму Господа Кришны, я
всякий раз застываю в изумлении и все мое существо наполняется
ликованием.

КОММЕНТАРИЙ: Из данного стиха явствует, что по милости Вьясы
Санджайя также смог увидеть вселенскую форму, которую Кришна явил
Арджуне. Конечно, как уже говорилось, Господь Кришна никогда ранее не
представал перед кем-либо в этой форме. Он явил ее только Арджуне, и все
же некоторые великие преданные, также смогли увидеть в это время
вселенскую форму Кришны. Одним из таких великих преданных был
Вьяса, которого считают могущественным воплощением Господа Кришны.
Вьяса открыл эту чудесную форму Кришны своему ученику Санджайе,
который, вспоминая ее, всякий раз испытывал великое блаженство.

Б.Г. Текст 18;78

йатра йогешварах кришно йатра партхо дханур-дхарах
татра шприр виджайо бхутир дхрува нитир матир мама

йатра - где; йога-ишварах - повелитель всех мистиков; кришнах -
Господь Кришна; йатра - где; партхах - сын Притхи; дханух-дхарах -
вооруженный луком и стрелами; татра - там; шприх - изобилие; виджайах -
победа; бхутих - исключительная сила; дхрува - непременно; нитих -
нравственная чистота; матих мама - мое мнение.

Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков и где бы ни

находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необыкновенная мощь и нравственная чистота. Таково мое мнение".

КОММЕНТАРИЙ: Бхагавад-гита начинается с вопросов Дхритараштры. Он надеялся, что в этой битве победу одержат его сыновья, на стороне которых сражались такие великие воины, как Бхишма, Дрона и Карна. Он надеялся, что победа будет за ними. Но рассказав царю о том, что происходило на поле битвы Курукшетра, Санджайя сказал: Ты мечтаешь о победе, но я убежден в том, что удача всегда будет там, где находятся Кришна и Арджуна. Он сказал прямо, что у Дхритараштры нет оснований рассчитывать на победу его сыновей. Победа будет на стороне Арджуны, ибо рядом с ним находится Кришна. Согласившись стать колесничим Арджуны, Кришна продемонстрировал еще одно из Своих достояний. Кришна в полной мере владеет всеми достояниями, одним из которых является самоотречение. Он явил много примеров подобного самоотречения, поскольку в совершенстве владеет этим искусством.

В действительности, битва на Курукшетре происходила между Дурьодханой и Юдхиштхирой. Арджуна сражался на стороне своего старшего брата, Юдхиштхиры. Поскольку Кришна и Арджуна выступали на стороне Юдхиштхиры, его победа была предопределена. Исход сражения должен был решить, кто станет править миром, и Санджайя предсказал, что власть перейдет к Юдхиштхире. Он также предсказал, что, одержав победу, Юдхиштхира достигнет еще большего процветания, так как он был не только праведным и благочестивым царем, но и человеком высоких нравственных принципов. За всю свою жизнь он ни разу не солгал.

Многие недалекие люди воспринимают Бхагавад-гиту как диалог двух друзей на поле битвы. Но такая книга не может быть священным писанием. Некоторых возмущает то, что Кришна заставил Арджуну вступить в сражение, что само по себе безнравственно, но здесь сказано ясно: Бхагавад-гита - высший кодекс нравственности и морали. Высшая из всех нравственных заповедей провозглашена в тридцать четвертом стихе девятой главы: ман-мана бхава мад-бхактах. Мы должны стать преданными Кришны, а смысл и суть всей религии в том, чтобы предаться Кришне (сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа). Наставления, изложенные в Бхагавад-гите составляют свод высшей религиозных и моральных принципов. Все остальные методы духовного самоосознания могут помочь нам очистить свое сознание и подняться на уровень преданного служения, но последнее наставление Бхагавад-гиты является

последним словом всей морали и религии: предайся Кришне. Таково заключительное наставление восемнадцатой главы.

Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что осознать свою истинную сущность можно в процессе философских изысканий или с помощью метода мистической йоги, но высшей ступени совершенства достигает лишь тот, кто безраздельно предался Кришне. Такова суть всей Бхагавад-гиты. Путь, идя по которому, человек следует принципам, регулирующим жизнь его касты или духовного уклада, является, безусловно, сокровенным путем познания. Еще более сокровенными, нежели религиозные ритуалы, являются метод медитативной йоги и философский путь познания. Однако самой сокровенной частью знания, являются наставления о том, как предаться Господу, полностью развив в себе сознание Кришны. Таков смысл и суть восемнадцатой главы.

Бхагавад-гита провозглашает также, что высшей истиной является Верховная Личность Бога, Кришна. Абсолютную Истину постигают в трех аспектах: безличного Брахмана, локализованной Параматмы и, наконец, Верховной Личности Бога, Кришны. Полностью постичь Абсолютную Истину значит полностью постичь Кришну. Тому, кто постиг Кришну, овладевает всеми остальными разделами знания. Кришна трансцендентен, ибо Он всегда пребывает в Своей вечной внутренней энергии. Живые существа, возникающие из Его энергии, делятся на два класса: вечно обусловленные и вечно освобожденные. Таким существам нет числа и все они являются отделенными частицами Кришны. Материальная энергия проявляет себя в двадцати четырех материальных элементов. Функции творения осуществляет вечное время, и материальный мир создается и разрушается внешней энергией Господа. Материальный космос то проявляется, то вновь переходит в непроявленное состояние.

В Бхагавад-гите обсуждались пять основных тем: Верховная Личность Бога, материальная природа, живые существа, вечное время и различные виды деятельности. Основой всего сущего является Верховная Личность Бога, Кришна. Тот, кто постиг Верховную Личность Бога, постигает все аспекты Абсолютной Истины - безличный Брахман, локализованную Параматму, а также любой другой трансцендентный аспект. Хотя на первый взгляд Верховная Личность Бога, живое существо, материальная природа и время кажутся отличными друг от друга, все сущее тождественно Всевышнему. Однако Сам Господь всегда отличен от всего остального. Господь Чайтанья проповедовал философию непостижимого тождества и различия, которая является высшей ступенью в осознании Абсолютной Истины.

Изначально живое существо это чистый дух. Оно - мельчайшая частица Высшего духа. Поэтому Господа Кришну сравнивают с солнцем, а живых существ - с солнечным светом. Будучи пограничной энергией Кришны, живые существа имеют тенденцию находиться под влиянием либо материальной, либо духовной энергии. Иными словами, живое существо занимает положение между двумя энергиями Господа, и, относясь к Его высшей энергии, обладает некоторой долей независимости. Правильно используя предоставленную ему независимость, живое существо действует под непосредственным руководством Кришны. Так оно возвращается в свое нормальное состояние, становясь частью энергии наслаждения.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к восемнадцатой, заключительной главе "Шримад-Бхагавад-гиты", которая называется "Совершенство отречения".

ГЛОССАРИЙ

А

ачария - тот, кто учит собственным примером; духовный учитель.

ачинтья-бхедабхеда-таттва - доктрина Господа Чайтаны "непостижимого единства и отличия" Бога и Его энергий.

аватара - "тот, кто нисходит"; наделенная полной или частичной властью инкарнация Господа, нисходящая из духовного царства для выполнения определенной миссии.

авидья - невежество.

Агни - бог огня.

агнихотра - ягья-огненное жертвоприношение, предписываемое "Ведами".

акарма - "бездействие", деятельность в преданном служении Господу, которая не дает кармических реакций.

ананда - духовное блаженство.

апара-пракрити - см. материальная энергия.

арчана - ритуал поклонения арча-виграхе.

арча-виграха - воплощение Господа в форме, составленной из материальных элементов-красок, камня, дерева - которой поклоняются в храме. Кришна принимает эту форму, чтобы позволить тем, чьи чувства еще не очистились от материальной скверны, созерцать Его и служить Ему.

арьян - цивилизованный последователь ведической культуры; человек, целью жизни которого является достижение духовного совершенства

асура - см. демон.

атма - см. душа (в некоторых случаях может относиться к телу, уму, разуму или Верховной сущности).

аханкара - см. ложное эго.

ахимса - отказ от насилия.

ашрам - (1) каждая из четырех ступеней духовной жизни (см. брахма-чария, грихастха, ванапрастха и санньяса) в системе варнашрама-дхарма, позволяющей тому, кто следует ей, осознать свою духовную сущность. (2) место, где занимаются поисками своей духовной сущности.

аштанга-йога - "восьмиступенчатый путь", состоящий из следующих процессов: яма и нилма (духовные упражнения), асана (физические упражнения), пранаяма (дыхательные упражнения), пратьяхара (контроль чувств), дхарана (контроль ума), дхьяна (медитация) и самадхи (созерцание Вишну в своем сердце).

Б

Брахма - первое сотворенное существо; властью, полученной от Господа Вишну, он создает все формы жизни во вселенной и управляет гуной страсти.

брахмачари - тот, кто живет соответственно принципам брахмачарии.

брахмачария - первая ступень духовной жизни (см. ашрам), на которой человек живет в целомудрии и воздержании и проходит обучение у истинного духовного учителя.

брахма-джигьяса - поиски духовного знания.

брахмаджьоти - духовное сияние, исходящее от трансцендентального тела Господа Кришны и освещающее небесную обитель.

брахмалока - обитель Господа Брахмы, самая высшая планета в этом мире.

Брахман - (1) индивидуальная душа; (2) имперсональный, всепроникающий аспект Всевышнего; (3) Верховная божественная личность; (4) вся материальная природа, или махат-таттва.

брахман - по ведической системе общественного деления в соответствии с родом деятельности - относящийся к классу самых разумных людей.

Брахма-самхита - книга молитв Господа Брахмы Господу Кришне, найденная Чайтаньей Махапрабху в Южной Индии.

буддхи-йога - синоним бхакти-йоги (преданное служение Господу), указывающий на то, что это наилучшее использование разума (буддхи).

Бхагаван - "Тот, кто обладает всеми богатствами", Всевышний Господь, вместилище всей красоты, всей силы, всей славы, всего богатства, всего знания и всего отречения.

бхакта - преданный слуга Господа.

Бхакти-расамрита-синдху - книга санскритских Б.Г. Текстов, содержащих наставления по преданному служению Господу, составленная

в шестнадцатом веке Шрилой Рулой Госвами.

бхакти-йога - воссоединение с Всевышним через преданное служение Ему.

Бхарата - царь в древней Индии, предок Пандав.

бхава-экстаз; ступень бхакти, непосредственно предшествующая чистой любви к Господу.

Бхишма - доблестный военачальник, почитавшийся как „дед“ династии Куру.

В

Вайкунтха - вечная планета духовного мира.

вайшнава - преданный слуга Всевышнего Господа.

вайшья - по ведической системе общественного деления соответственно роду занятий - относящийся к торговому и фермерскому сословию.

ванапрастха - (1) третья ступень духовной жизни (см. ашрам), на которой человек путешествует по святым местам, чтобы отрешиться от семейной и общественной жизни и подготовиться к санньясе. (2) человек, живущий по принципам этого ашрама.

варнашрама-дхарма - ведическая система, содержащая четыре общественных класса (см. брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры), соответственно роду занятий человека, и четыре ступени духовной жизни (см. ашрам).

Васудева - отец Господа Кришны.

Веданта-сутра - философский труд, написанный Вьясадевой и содержащий краткие афоризмы, отражающие основной смысл „Упанишад“.

Веды - четыре первоначальные шастры ("Риг", "Сама", "Атхарва" и "Яджур").

видья - знание.

викарма - деятельность, идущая вразрез с предписаниями шастр; греховная деятельность.

вират-рупа или вишва-рупа - вселенская форма Всевышнего Господа.

Вишну - Божественная личность.

вишну-таттва - категория Господа.

Вриндавана - трансцендентальная обитель Господа, также называемая Голока Вриндавана или Кришналока. Город Вриндавана в районе Матхуры, Уттар Прадеш, Индия, где Кришна появился пять тысяч лет назад, есть земное проявление обители Кришны в духовном мире.

Вьясадева - составитель „Вед" и автор „Пуран", „Махабхараты" и „Веданта-сутры".

высшие (райские) планеты - планеты, на которые отправляются добродетельные души, чтобы вкушать там плоды своих благочестивых поступков. Жители этих планет высокоразвиты, продолжительность жизни очень велика, а материальные наслаждения намного выше, чем на других планетах. Однако рождение и смерть существуют и там.

Г

гандхарвы - райские певцы и музыканты, живущие на планетах полубогов.

Гарбходакашайи Вишну - см. пуруша-аватара.

Гаруда - человекоптица, носящая на своей спине Господа Вишну.

Голока - Кришналока, вечная обитель Господа Вишну.

госвами - см. свами.

грихастха - (1) вторая ступень духовной жизни (см. ашрам), на которой человек живет семейной и общественной жизнью в соответствии с предписаниями шастр. (2) человек, живущий по принципам этого ашрама.

гуны - числом три: саттва-гуна (добродетель), раджо-гуна (страсть) и тамо-гуна (невежество). Речь идет о различных видах влияния, которое осуществляет иллюзорная материальная энергия на живые существа; они кроме всего прочего определяют образ жизни, мышления и деятельности души, которую они обуславливают. Благодаря их взаимодействию происходят творение, поддержание и уничтожение вселенной, (см. также добродетель, страсть и невежество.)

гуру - см. духовный учитель.

гьяна - трансцендентальное знание.

гьяна-йога - процесс духовного осознания через абстрактно-философские поиски истины.

гьяни - занимающийся гьяна-йогой.

Д

Двапара-юга - см. юга. дева-см. полубог.

демон - (1) человек, не следующий предписаниям шаштр, единственной целью в жизни которого являются все большие материальные наслаждения. Чем больше он привязывается к материи, тем больше проявляется в нем демоническая природа, и тем больше он отвергает существование Господа. (2) человек, прямо противопоставляющий себя принципам религии и Богу. (3) чудовище, подобное тем, какие существовали на Земле, когда на ней появился Кришна.

джива (дживатма) - см. душа.

добродетель - одна из трех гун. Ее влияние влечет за собой, для того, на кого она действует, знание, счастье, чистоту, владение своими чувствами, спокойствие, смирение и сдержанность. Эта гуна управляется Вишну.

духовная (или внутренняя) энергия - одна из трех основных энергий Господа (духовная, материальная и пограничная). Она есть проявление внутреннего могущества Господа и представляет собой духовный мир. В противоположность энергии материальной, она целиком состоит из вечности, зания и блаженства.

духовный учитель - реализованная душа, обладающая властью направлять людей на путь самореализации и таким образом освободить их из круговорота рождения и смерти.

душа - крошечная частица энергии, неотъемлемая часть Господа, душа существует сама по себе; она отлична от тела, в сердце которого обитает, и является в нем источником сознания. Как и Господь, Высшее существо, душа обладает индивидуальностью, и состоит из вечности, знания и блаженства. Однако она всегда отлична от Бога и никогда не равна Ему, ибо, хотя она и обладает теми же качествами, она обладает ими лишь в очень и очень малом количестве. Она представляет собой пограничную энергию, поскольку может относиться то к духовному миру, то к материальному.

дхарма - (1) религиозные принципы; (2) вечное и естественное занятие человека (т.е. преданное служение Господу).

дхьяна - медитация.

Ж

живое существо - воплощенная душа, т.е. душа, принявшая тело, принадлежащее к одной из 8,400,000 форм жизни, населяющих вселенную.

И

Индра - царь всех райских планет и бог дождя.

йога - духовная дисциплина, связывающая человека со Всевышним,
йога-майя-внутренняя, духовная энергия Господа.

К

кала - время.

Кали-юга - "век ссор и лицемерия", начавшийся примерно пять тысяч лет назад и продолжающийся 432,000 лет. (см. юга), карма-закон природы, согласно которому любая материальная деятельность, греховная или праведная, влечет за собой последствия, которые все больше и больше втягивают совершающего ее в материальное существование и круговорот рождения и смерти, карма-йога-путь осознания Господа посредством посвящения Ему плодов своей деятельности.

карми - занятый кармической деятельностью; материалист.
кармическая деятельность-деятельность, совершаемая ради получения каких-либо результатов.

Кришналока - высшая обитель Господа Кришны.

Кширодакашайи Вишну - см. пуруша-аватара.

Л

лила - трансцендентальное развлечение, или деятельность, выполняемая Всевышним Господом.

ложное эго - иллюзия, которая заставляет живое существо думать, что оно всем управляет, всем владеет и всем наслаждается, из-за которой оно отождествляет себя с материальным телом и всем, что к нему относится (внешность, национальность, семья, религиозные убеждения, удовольствия и страдания...). Ложное эго является причиной материальной обусловленности.

лока - планета.

лотосные стопы - говорят, что у Кришны лотосные стопы, потому что: Его ноги никогда не покидают Кришналоки, которая похожа на цветок лотоса;

Пальцы Его ног напоминают лепестки лотоса;

Подошва Его ног - красного цвета, как цветок лотоса, и, кроме того, несет на себе знак лотоса.

Его ноги красотой, нежностью и свежестью подобны цветку лотоса.

Также говорят, что Кришна, а также Его экспансии и Его чистые бхакты имеют лотосные стопы, чтобы указать, что, подобно цветку лотоса, который, находясь в воде, не смачивается ею, они не затрагиваются материальной энергией, майей, даже и соприкасаясь с ней.

М

майа - иллюзия; энергия Всевышнего Господа, заставляющая живое существо забыть о своей духовной природе и о Боге.

майавади - имперсоналист.

мантра - трансцендентальный звук или ведический гимн.

Ману - полубог, отец человечества.

материальное тело - временная оболочка, покрывающая обусловленную душу. Оно образовано восьмью элементами, пятью „грубыми" (вода, земля, воздух, огонь и эфир) и тремя „тонкими" (ум, разум и ложное это),

материальная энергия (внутренняя энергия, или материальная природа) - одна из трех основных энергий Господа (духовная, пограничная и материальная), являющаяся проявлением внешнего могущества Господа. Она состоит из двадцати четырех материальных элементов и образует Вселенную, в которой мы живем. Взаимодействия ее элементов происходят

под влиянием времени и в соприкосновении с духовной энергией Господа, от которой она отличается тем, что существует то в проявленном, то в непроявленном состоянии.

мыслительные спекуляции - сухие, абстрактные рассуждения, не основывающиеся на шастрах.

мукти - освобождение из рабства материального существования, муни-мудрец. найшкарма-см. акарма.

Н

Нараяна - четырехрукая форма Господа Кришны, правящая на планетах Вайкунтхи; Господь Вишну.

невежество - одна из трех гун. Ее влияние влечет за собой, для того, на кого она действует, иллюзию, леность и употребление одурманивающих веществ.

низшие (или адские) планеты - темные, зловещие планеты, на которые отправляются грешники, чтобы расплатиться за свои несправедливые поступки ужасными мучениями.

нирвана - свобода от материального существования.

ниргуна - отсутствие свойств или качеств; примененный по отношению к Господу, термин означает, что Он выше каких-либо материальных качеств.

О

обусловленная душа - воплощенная душа, которая, благодаря тому, что отождествляет себя с телом, попадает под воздействие законов природы.

ом (омкара) - трансцендентальный слог, представляющий собой Абсолютную истину.

П

Пандавы - пятеро сыновей царя Панду: Юдхистхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева.

Панду - брат Дхритараштры и отец пятерых Пандав.

Параматма (Сверхдуша или Верховная душа) - локализованный аспект Всевышнего Господа; полная экспансия Кришны, живущая в сердце каждого живого существа и направляющая его действия.

парампара - см. ученическая преемственность.

пограничная энергия - одна из трех основных энергий Господа (духовная, материальная и пограничная). Она состоит из живых существ, крошечных частичек Господа, которые, хотя и духовные по природе, могут, ввиду своих ограниченных возможностей, попадать под влияние иллюзии материальной энергии.

полная экспансия - проявление Господа, Кришны, в личностной форме, отличной от Его изначальной формы, но обладающей той же абсолютной властью, что и Он.

полубог - (1) праведный слуга Господа. (2) Существо, которое Господь наделил властью управлять каким-либо участком вселенной, и которое обязано следить за удовлетворением нужд всех живых существ.

пракрити - энергия или природа.

пранаяма - контроль дыхания как средство продвижения в йоге.

прасадам - освященная пища; пища, предложенная Господу с любовью и преданностью.

пратьяхара - контроль чувств как средство продвижения в йоге.

према - чистая, спонтанная любовь к Господу.

Притха - Кунти, жена царя Панду и мать Пандав.

проявленное и непроявленное состояние - ведические шастры учат, что материальная Вселенная и все, что она в себя включает, существует то в проявленном, то в непроявленном состоянии, регулярно сменяющих друг друга. Она проявляется, когда элементы, составляющие ее, исходят из тела Маха-Вишну, который Своим взглядом оплодотворяет ее живыми существами. Затем она вновь уходит в непроявленное состояние, и все возвращается в тело Маха-Вишну: как материальные элементы, так и живые существа (причем эти последние продолжают свое индивидуальное существование, в состоянии, похожем на долгий сон).

Пураны - ведические шастры, числом восемнадцать, из которых шесть предназначены для находящихся в гуне невежества, шесть - для тех, кто в гуне страсти и шесть для тех, кто под влиянием гуны добродетели.

пуруша - "тот, кто наслаждается", либо индивидуальная душа, либо Всевышний Господь.

пуруша-аватары - первичные экспансии Господа Вишну, осуществляющие творение, поддержание и уничтожение материальной вселенной. Каранодакашайи Вишну (Маха-Вишну) возлежит в Причинном океане и выдыхает бесчисленные вселенные; Гарбходакашайи Вишну входит в каждую вселенную и создает разнообразие; Кширодакашайи Вишну (Параматма) входит в сердце каждого сотворенного существа и в каждый атом.

Р

раджо-гуна - см. гуна страсти.

разум - (1) материальный разум: определяется способностью оценивать импульсы, получаемые умом, и анализировать как природу, так и функционирование материальной энергии. Однако, поскольку он (разум*) изучает их, не принимая во внимание их связь с Господом, первопричины всего, он остается незавершённым и используется только для того, чтобы удовлетворять нужды тела. Таким образом, он является тонкой материальной энергией, способной покрыть сознание духовного „я". (2) духовный разум (буддхи): истинный разум живого существа, позволяющий осознать, каким образом все (включая и его самого) существует во взаимосвязи с Верховной божественной личностью. Это благодаря ему мы освобождаемся от наших материалистических представлений о жизни.

ракшаса - демон-людоед.

Рама - (1) имя Господа Кришны, означающее „источник всех наслаждений"; (2) Господь Рамачандра, инкарнация Господа Кришны как совершенного, праведного царя.

Рупа Госвами - главный из шести Госвами Вршщаваны, основных последователей Шри Чайтаньи Махапрабху.

С

сагуна - "обладающий свойствами или качествами"; по отношению к Всевышнему Господу термин означает, что Он обладает духовными, трансцендентальными качествами.

садху - святой или обладающий сознанием Кришны человек.

самадхи - транс; состояние совершенной погруженности в сознание Кришны.

самореализация (самоосознание) - заключается прежде всего в том, чтобы осознать, что душа, по природе вечная и неизменная, и целиком состоящая из знания и блаженства, отличается от материального тела; следующий этап- осознание Абсолютной истины и восстановление своей связи с Абсолютом, Верховной божественной личностью, Шри Кришной, посредством преданного, любовного служения Ему под руководством истинного духовного учителя. В таком случае самореализация совершенна.

самсара - повторяющийся цикл рождения и смерти в материальном мире.

санатана-дхарма - вечная религия (преданное служение Господу).

санкхья - (1) аналитическая дискриминация духа и материи; (2) путь преданного служения, как он описывается Господом Капилой, сыном Девахути.

санкиртана - совместное прославление Господа, особенно через воспевание Его святого имени.

санньяса - (1) отказ от результатов своей деятельности при выполнении своих обязанностей. (2) четвертая и последняя ступень духовной жизни (см. ашрам); полный отказ от семейной и общественной жизни, с тем, чтобы совершенно овладеть своими чувствами и умом и целиком отдаться служению Кришне.

санньяси - принявший обет отречения.

саттва-гуна - см. страсть.

сач-чид-ананда - исполненный вечности, блаженства и знания, свамитот, кто может полностью контролировать свои чувства; человек, принявший обет отречения.

Сваргалока - райские планеты материального мира, обители полубогов, сварупа-изначальная духовная форма или изначальное положение души.

смаранам - состояние, в котором человек постоянно помнит Господа; один из девяти основных форм бхакти-йоги.

смрити - Священные писания, которые рассматриваются как дополнения к „Ведам“.

тамо-гуна - см. невежество.

тапасья - добровольное принятие некоторых материальных ограничений для достижения высших благ.

Трета-юга - см. юга.

У

ум - тонкий материальный элемент, часто называемый „шестым чувством“; его функция - анализировать, принимать или отвергать импульсы, посылаемые пятью чувствами; или еще иногда его называют „одиннадцатым чувством“, поскольку его деятельность, состоящая в том, чтобы думать, чувствовать и желать, увенчивает деятельность десяти органов чувств (см. чувства).

Упанишады - сто восемь философских трактатов, входящих в состав "Вед".

ученическая преемственность - последовательность духовных учителей, передававших в неизменной форме первоначальное учение Господа с незапамятных времен и вплоть до наших дней.

Ч

Чайтанья-чаритамрита - биография Шри Чайтаньи Махапрабху, написанная на бенгальском языке в конце шестнадцатого века Кришнадасой Кавираджей.

Чайтанья Махапрабху - инкарнация Господа Кришны в Кали-югу. Он появился на этой земле в конце пятнадцатого века в Навадвипе, Западная Бенгалия, и обучал людей юга-дхарме (путь духовной реализации, годный для данного времени), конкретно - воспеванию святого имени Господа. Хотя Он в действительности был Самим Кришной, Он играл роль бхакты, чтобы показать людям, как оживить нашу любовь к Нему.

чандала - собакоед; неприкасаемый.

Чандра - бог луны (Чандралоки).

чатурмасья - соблюдение тапасьи в период сезона дождей.

чувства - пять чувств: обоняние, осязание, слух, зрение, вкус. Но также, в более широком толковании, десять органов чувств: пять органов восприятия (уши, кожа, глаза, язык и нос) и пять-действия (рот, руки, ноги, гениталии и анус).

Ш

шастра - Священное ведическое писание.

Шива - полубог, управляющий материальной гуной невежества и уничтожающий материальный космос.

шраванам - процесс слушания о Господе; один из девяти основных видов преданного служения.

Щримад-Бхагаватам - Пурана, или история, написанная Вьясадевой специально для того, чтобы дать глубокое понимание Господа Шри Кришны.

шрути - "Веды".

шудра - по ведической системе общественного деления в соответствии с родом деятельности - относящийся к классу рабочих.

Ю

юга - "эпоха". Существует четыре юги, постоянно сменяющие друг друга: Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. По мере продвижения от Сатья-юги к Кали-юге происходит все больший закат религии и деградация человека.

Я

ягья - жертвоприношение.

Ямараджа - полубог, наказывающий грешников после их смерти.

Материал на основе изданий , и все права принадлежат "The Bhaktivedanta Book Trust"

This file was created

with BookDesigner program

bookdesigner@the-ebook.org

06.11.2013