

Мурали Мохан Махарадж

Брахма

Творец • Отец • Учитель

Нью-Йорк – Москва – С. Петербург – Екатеринбург
Объединение САНКИРТАНА

УДК 294.2

ББК 86.4

М 91

Мурали Мохан Махарадж, **Брахма, Творец • Отец • Учитель**

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Многие люди поклоняются Богу-творцу, но они не знают, что таким творцом является Господь Брахма. Многие почитают Бога как Отца Небесного, но мало кто знает, что таким Отцом является Господь Брахма. Есть такие, кто обращаются к изучению Вед и находят себе Гуру, при этом, не зная, что таким Гуру является Брахма, само воплощение Вед. Он получил знание Вед непосредственно от Верховной Личности Бога, Шри Кришны. Брахма – это Творец, Отец и духовный учитель вселенной. Из его межбровья родился Господь Шива; из груди Брахмы появились на свет полубоги, а из его ума великие мудрецы, такие как четверо Кумаров и Нарада. Из спины Брахмы и его тени появились демоны и похотливые *асуры*. Все формы и виды биологической жизни произошли от Брахмы. В своей книге «Творец, отец и учитель» мы ответим на вопрос нашим читателям: «Кто такой Брахма?»

Брахме поклоняются евреи, христиане и мусульмане. Он – Бог Авраама и библейских пророков. Он – Бог Давида, Иисуса и Магомета.

Для тех, кто поклоняется троице, Брахма предстает в трех воплощениях Отца-сына и святого духа – Аминь! Брахма – *гуна-аватара* Шри Кришны, Верховной личности Бога. Он – автор Веданта-сутры. Он – первое живое существо во вселенной, который получил мантру гайатри и маха-мантру: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе от Кришны. Брахма величайший ученый – основатель Брахма-Мадхава-Гаудия сампрадаи, в которой принял посвящение Шри Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Кришны. Через Брахму с незапамятных времен знание Вед передается от Кришны по цепи ученической преемственности, распространяясь по всей вселенной.

От автора

© Объединение «Санкритана», 2016

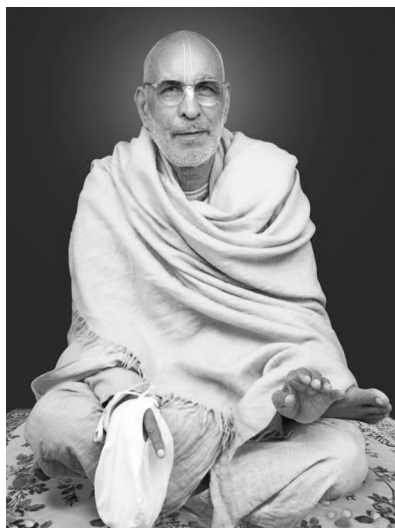
© Мурали Мохан Махарадж, 2016

ISBN 978-5-9908962-0-8

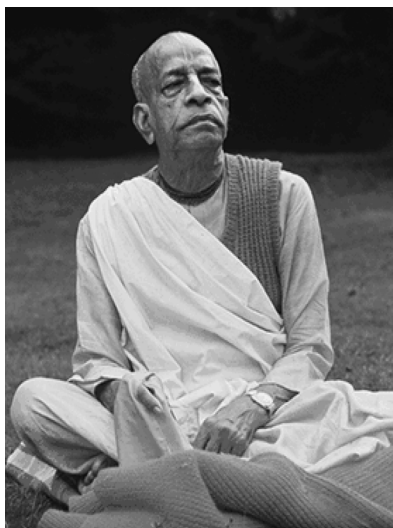
sankirtana.org sankirtanacorporation.com
sankirtana-rasa.ru sankirtana.net sankirtana.by

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	6
Глава первая · Начало вселенского творения	10
10 этапов творения	12
Создание невежества	16
Появление на свет Рудры	17
Восполнение издержек творения	23
Вират-пуруша	27
Глава вторая · Природа обусловленной души	30
Вождение	31
Обязанности цивилизованных людей	35
Варнашрама-дхарма	38
Шабда-Брахма	39
Золотое яйцо Брахмы	41
Невежество – причина страха смерти	42
Трансцендентным формам Господа нет числа	45
Тот, кто способен ощутить всю глубину страданий	46
Помрачение разума	47
Три типа женщин	51
Глава третья · Заключительная часть творения	52
История о том, как Брахма привлекся собственной дочерью	55
Материальный мир подобен слепому, темному колодцу	60
Господь велик	62
Глава четвертая · Брахма-вимохана лила	65
Часть 1. Брахма похищает мальчиков и телят	66
Часть 2. Молитвы раскаяния и восхищения	71
Эпилог	84
Приложение	85
Искусство медитации	99
Об авторе	103
Глоссарий	107

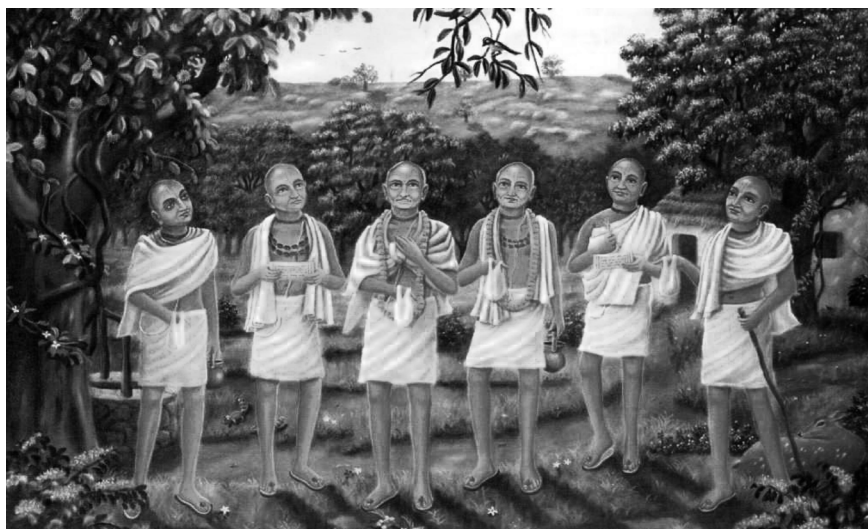
Бхактиведанта Нараяна Махараджа

Бхактиведанта Свами Прабхупада

*гурур брахма гурур вишну
гуру дево махешвараха
гуру саакшат парам брахма
тасмай шрии гураве намаха*

Эта мантра важна для каждого ищущего Абсолютную Истину. Она посвящена духовному учителю, который подобен Брахме, Творцу вселенной. Он формирует в ученике благочестивые наклонности и открывает перед ним путь к Богу. Гуру подобен Вишну, Хранителю вселенной. Он защищает принципы *дхармы* (истинной религии) и ведет ученика по пути к Абсолютной Истине. Гуру также подобен Шиве, Разрушителю вселенной, который помогает ученику рассеять тьму невежества и устранить его привязанности к материальному миру. Такой Гуру поддерживает ученика и не дает ему споткнуться на пути преданного служения Господу. Поэтому я приношу Ему свои смиренные поклоны.

Шесть Госвами Вриндавана: Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Рагхунатха Бхатта Госвами, Шрила Рагхунатха даса Госвами, Шрила Джива Госвами и Шрила Гопала Бхатта Госвами.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В нашей книге мы расскажем о Господе Брахме, Творце вселенной, который является *гуна-аватарой* Господа Кришны, а также основателем одной из четырех вайшнавских *сампрадай*. Говорится, что Господь Кришна Сам лично вложил знание Вед в сердце Брахмы, поэтому Брахма – воплощение ведической мудрости. Он – Гуру всех гуру во вселенной, им созданной. Через своих сыновей и учеников Брахма распространил знание об Абсолютной Истине по всей вселенной. Постоянно пребывая в состоянии глубокой медитации (*самадхи*), Брахма слышал звуки флейты Кришны, в его сердце проявилась обитель Господа, и он описал ее в Брахма-самхите. Это произведение единственное в своем роде, которое представляет духовный мир во всем его трансцендентном великолепии.

Кто бы мог знать, что собой представляет духовный мир, если бы не Брахма? Кто мог бы понять, что есть истинная *дхарма* (религия) и что таковой не является, если бы не Брахма? Именно Брахме Кришна поручил творение материальной вселенной, вложив в его сердце знание Вед. Брахма – это тот, кому поклоняются все демоны и полубоги, желающие обрести знание. Будучи доверенным слугой Кришны, Верховной Личности Бога, именно Брахма приходит на помощь живым существам, когда во вселенной возникают проблемы. Когда какой-то демон создает для обитателей вселенной беспокойство, и полубоги не в силах справиться сами, они обращаются к Брахме. Если Брахма не в состоянии помочь полубогам, он отправляется на берег молочного океана и, погрузившись в медитацию на лотосные стопы Господа Шветадвипы (Вишну), получает от Него совет. В особых случаях Господь Кришна Сам приходит в этот мир по просьбе Брахмы.

Ничто не ускользает от зоркого глаза Брахмы, который подобно Верховной Личности Бога, способен видеть прошлое, настоящее и будущее.

Ни одно жертвоприношение не проходит без участия Брахмы, поэтому мы в глубоком почтении приносим свои поклоны его стопам. В древних ведических писаниях сказано, что Брахме поклоняются с помощью брахма-гайатри *мантры*. Именно благодаря силе этой *мантры*, Брахма – Творец Вселенной – создал материальный Космос. Это изначальная *мантра*, вторая по важности после *мантры* Ом, олицетворяющая творческое созидание и процесс раскрытия всех скрытых способностей человека. Гаятри мантра – это *мантра* Солнечной божественной династии, из которой возникли все Веды, все мистические знания и науки, данная Господом Кришной. Поэтому с ее помощью все дваждырожденные брахманы поклоняются Верховной Личности Бога. Брахма-гайатри мантра не принадлежит какой-то определенной *сампрадае*. Брахма-гайатри – мать всех ведических мантр. Со времен творения она включена в повседневный ритуал при поклонении

Божествам в храме. Обычно ее повторяют трижды в день. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Из гимнов «Сама Веды» Я – «Брихат-сама». Из поэзии Я – Гаятри...» (Б.-г., 10.35)

Гаятри-мантра способствует осознанию, реализации своих отношений с Богом и освобождает человека от бесполезной активности ума, которая расточает энергию души.

Шрила Джива Госвами утверждает, что Брахма был инициирован Кришной. Получив посвящение, он стал способен постичь ведическую мудрость. Из этого следует, что Кришна – изначальный духовный учитель. Посвятив Брахму, Он сделал его первым в цепи ученической преемственности Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи, передающей ведическое знание. Тело Брахмы – само воплощение Вед. Каждая буква санскритского алфавита имеет свое значение и находит собственное выражение в звуковой вибрации этой мантры. В Брахма-гайатри мантре Ом распространяет себя в бхур-бхувахсвах, т.е. средние, низшие и высшие планетарные системы.

Определяя значение Брахма-гайатри мантры, в своих комментариях Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «В действительности, жизнь и душа всех живых существ внутри вселенной – солнце. Поэтому все ему поклоняются».

Ом бхур бхуваха сваха тат савитур вареньям бхарго девасья дхимахи...

«Позволь мне медитировать на излучение божественного солнца, которое приводит нас в восторг». Цель такой медитации заключается в реализации всецельной, всемогущественной Личности Господа, которая помогает нам выполнять свои повседневные обязанности в сознании Кришны.

«Позволь нам медитировать (*дхимахи*) на Парабрахмана (*тат*), причину всех причин (*ом*). Он – абсолютный источник всех энергий и самой жизни (*бхарго*). Он – свет (*деवासья*) Сверхдуши солнца (*савитур*). Позволь, используя наш разум (*прачодайят*), постичь трансцендентный мир».

«Пусть Гаятри-девата (Лакшми-Нарайана, главенствующее Божество Брахма-гайатри), исполняющая все желания, поможет нам познать вечного Господа через изучение писаний. Пусть Гаятри, мать Вед, явит нам вечную истину».

Брахма-гайатри мантра возникла из трансцендентального звука флейты Кришны.

В «Ягьявалкья-самхите» сказано, что гаятри дополняет Веды. Она приносит счастье тому, кто ее повторяет. Повторив ее десять раз, человек устраняет реакции греховной деятельности в этом воплощении, сто раз – в прошлом, а тысячу – в трех предыдущих.

«Однажды Господь Брахма положил на чаши весов Гаятри-мантру и ВЕДЫ. К своему удивлению он обнаружил, что они равноценны»

(«Падма-пурана»). Тот, кто имеет материальные желания, достигает освобождения, кто свободен от таковых, достигает обители Вишну. Достигнув платформы *брахмabhута*, великая душа начинает свое служение Шри Радхе – Шри Кришне.

Получив Браhma-гаитри мантру в момент инициации, человек начинает развивать в себе качества преданного. Он обретает необходимый разум, утрачивая всякий интерес к ментальным спекуляциям и кармической деятельности.

Брахму называют саморожденным, у него нет ни матери, ни отца. Он появился восседающим на цветке лотоса, который вырос из пупка Вишну. По этой причине, Браhma также известен под именем Набхиджа – «рождённый из пупка». Согласно Пуранам, Браhma родился в воде, в которую Вишну вложил своё семя. Позже оно превратилось в золотое яйцо, олицетворяющее собой космический зародыш. Как Хираньягарбха Браhma был рождён из этого зародыша. Так как Браhma был рождён в воде, его также называют Канджа.*

После сотворения Вселенной, Браhma создал одиннадцать *праджанати*, которые считаются прародителями человечества. В «Ману-смирти» они перечисляются по именам: Маричи, Атри, Ангирас, Пуластья, Пулаха, Крату, Васиштха, Прачета или Дакша, Бхригу и Нарада**. Также говорится, что Браhma сотворил семь великих мудрецов Саптариши, которые оказали ему помощь в сотворении Вселенной. Все семеро мудрецов были рождены из ума Брахмы, а не из его тела. Поэтому их называют *манаса-путра*, или «сыновьями, рождёнными из ума». Браhma считается отцом Дхармы и Атри.

Описывается, что продолжительность жизни Брахмы составляет 100 «лет Брахмы», которые равны 311 040 000 000 000 земных лет. После того как жизнь Брахмы подходит к концу, наступает перерыв, также продолжающийся 100 лет. После этого другой Браhma-творец заново начинает процесс творения. Этот цикл продолжается бесконечно.

Говорится, что цвет кожи Брахмы красноватый, и одет он в красные одежды. Браhma имеет четыре головы, четыре лика и четыре руки. Каждая из его четырёх голов непрерывно декламирует одну из четырёх Вед. В одной из своих рук Браhma держит скипетр в форме черпака, который используют для возлияния гхи на священный огонь ведийских жертвоприношений и символизирует то, что Браhma является повелителем *яджн*. В другой из своих рук он держит *камандалу* – сосуд с водой, сделанный из металла или даже из скорлупы кокосового ореха. Вода в этом сосуде символизирует изначальный, всё вбирающий в себя эфир,

* Канджа – «рождённый в воде».

** У евреев таким *праджанати* является Авраам.

из которого проявились первые элементы творения. В другой из своих рук Браhma держит молитвенные чётки, называемые *акшамала*, которые он использует для подсчёта вселенского времени. В своей четвёртой руке Браhma, как правило, держит книги Вед, но иногда – цветок лотоса.

1) Четыре руки Брахмы олицетворяют четыре стороны света: восток, юг, запад и север.

2) Задняя правая рука представляет ум, задняя левая рука – разум, передняя правая рука – эго, и передняя левая рука – убежденность.

3) Чётки символизируют различные материальные субстанции, использованные в процессе сотворения Вселенной.

4) Книга Вед в одной из рук Брахмы символизирует знание.

5) Золото – ассоциируется с деятельностью; золотой лик Брахмы указывает на то, что он активно вовлечён в процесс сотворения Вселенной.

6) Лебедь символизирует милость и способность различать плохое от хорошего. Браhma использует лебедя Хамса как своё средство передвижения, *вахану*.

7) Корона Брахмы символизирует его верховную власть во Вселенной.

8) Цветок лотоса символизирует природу и сущность всех вещей и живых существ во Вселенной.

9) Чёрная или седая борода Брахмы указывает на мудрость и олицетворяет вечный процесс сотворения.

10) Четыре лика, головы и руки олицетворяют четыре Веды: Риг, Саму, Яджур и Атхарву.

Богиня мудрости, Сарасвати, является супругой Брахмы, она служит своему господину как богиня всех наук, связанных с творчеством. Одно из ее имен, «Вач», означает «слово». Она богиня письменности деванагари и мать санскрита, само воплощение науки, музыки и речи. Она покровительствует музыке, поэзии и представляет собой женское начало, *пракрити*.

Отношения между мужчинами и женщинами представляют собой основу материального существования, поэтому Браhma также не может избежать общения с женщиной. Подобно оковам эти отношения все сильней и сильней привязывают живое существо к этому временному исполненному страданий миру. Никакая другая привязанность не способна так ослепить мужчину и подчинить себе, как привязанность к противоположному полу. Привязанность мужчин к женщинам так заразительна, что не только общение с самими женщинами, но и общение с теми, кто сильно привязан к ним, приковывает человека к материальной жизни. Есть много причин, по которым живое существо находится в обусловленном состоянии в этом мире, но самой главной из них является общение с женщинами, о чем также будет рассказано в нашей книге.

Глава ПЕРВАЯ

Начало вселенского творения

Жизнь, как в материальном, так и в духовном мире вечна, с той принципиальной разницей, что в материальном мире нам приходится постоянно менять тело, а в духовном – нет. В духовном мире у нас вечное тело. Поэтому там нет ни рождения, ни смерти. В материальном мире, когда душа воплощается в материальное тело, это принято называть рождением. Но жизнь вечна. Жизнь – это душа в теле.

Обусловленные души, которые покоились в теле Личности Бога, появляются в материальном мире в совокупной форме вселенского лотоса. Этот лотос называют *хираньягарбхой*. Первым живым существом, вышедшим из него, был Господь Брахма, который наделен способностью творить. Вселенский лотос излучал сияние тысячи солнц. Это свидетельствует о том, что живые существа, будучи частицами Верховного Господа, в качественном отношении подобны Ему, поскольку от тела Господа также исходит сияние, называемое *брахмаджьоти*.

На Вайкунтхе, в духовном небе, нет необходимости в свете солнца, луны или огня, также как и в электрическом освещении. Каждая планета в духовном небе излучает сияние, подобное сиянию солнца.

Когда Господь, Верховная Личность Бога, который возлежит на водах океана Гарбходака, вошел в сердце Брахмы, Он наделил его разумом, и тогда Брахма начал создавать вселенную такой, какой она была прежде.

В определенный момент из дыхания Личности Бога, Каранодакашайи Вишну, который возлежит на водах океана Карана, появляются тысячи и тысячи вселенных, после чего Господь в образе Гарбходакашайи Вишну входит в каждую из них и заполняет половину вселенной Своей испариной, потом (*гарбха*). Другая половина вселенной остается пустой, и ее называют космическим пространством или эфиром. Затем из живота Господа вырастает лотос, на котором рождается Брахма, первое живое существо во вселенной. После этого Господь в образе Кширодакашайи Вишну входит в сердце каждого живого существа, в том числе и в сердце Брахмы. Подтверждение этому мы находим в пятнадцатой главе «Бхагавад-гиты» (Бх.г.15.15), где Господь говорит: «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходит память и забвение». Как свидетель всех действий и поступков живых существ, Господь наделяет каждого из них памятью и разумом, чтобы живые существа осуществили свои желания, оставшиеся у них со времени их последнего рождения в предшествующую эпоху. Этот разум проявляется у живого существа в соответствии с типом тела, которое оно получает согласно прошлой *карме*. Брахма был первым живым существом во вселенной, и Верховный Господь поручил ему управлять *гуной* страсти. Он наделил Брахму

необходимым для этого разумом, таким могучим и огромным, что Брахма стал практически независимым от власти Верховной Личности Бога. Поэтому Брахму называют иногда независимым, ибо, как представитель Господа, которому поручено управлять вселенной, он наделен почти таким же могуществом, каким обладает Верховная Личность Бога. Пребывая в сердце Брахмы как Сверхдуша, Господь дает ему разум и творческие способности, чтобы творить вселенную. По сути творческие способности, заложенные в каждом живом существе, не принадлежат ему; способностью творить живое существо наделяет Господь. В материальном мире есть много ученых и людей творческого склада, которые наделены недюжинными созидательными способностями, но все они действуют и творят под руководством Верховного Господа. Пользуясь подсказками Господа изнутри сердца, ученый может сделать множество замечательных изобретений, однако его разум не поможет ему преодолеть суровые законы материальной природы. Господь не торопится наделять его необходимым для этого разумом, чтобы оградить Свою власть от посягательств, пока не убедится в совершенной преданности Ему. Брахма создал вселенную такой, какой она была прежде, то есть все сотворенное им, носило то же имя и обладало той же самой формой, что и в период существования предыдущей вселенной.

Перед тем, как приступить к сотворению вселенной, Брахма обратился к Господу. Получив *даршан* Личности Бога, который предстал перед Брахмой в Своей трансцендентной форме, Брахма взялся за дело. Точно так же, следуя этой ведической традиции, разумный человек, прежде, чем что-либо сделать, должен получить благословение и санкции Господа. Несанкционированная Господом деятельность приводит к *адхарме*, которая станет причиной запутанности в сетях кармы и страданий, сопряженных с материальным существованием.

Когда Брахма размышлял над тем, как сотворить миры и воссоздать вселенную такой, какой она была в прошлую эпоху, из его четырех ртов вышли четыре Веды, являющиеся средоточием всего знания (Ш.Б.3.12.34). По мнению сведущих трансценденталистов высшая цель всей благочестивой деятельности, аскез, медитации, жертвоприношений, благотворительности и занятий мистической *йогой*, описанной в Ведах, состоит в том, чтобы удовлетворить Верховную Личность Господа.

Желая доставить удовольствие Верховной Личности Бога, Брахма приступил к совершению аскез в течение ста небесных лет, посвятив себя преданному служению Господу. В результате такого рода подвижнической деятельности Брахма постиг трансцендентную науку самоосознания и накопил большой практический опыт. Он обрел мистическое могущество, втянул в себя воздух, а вместе с ним и воду.

Борьба, которую пришлось вести Брахме с силами природы свойственна всем обитателям этого мира. Такова особенность материального существования. С самого начала творения и до конца жизни Брахмы, пока эта вселенная существует, все живые существа ведут упорную борьбу с силами природы. Трансцендентальная наука самоосознания помогает человеку покорить враждебную стихию материальной энергии, представляющей иллюзию, в которой пребывают обусловленные души. Развитие областей различного знания, испытания и аскезы, через которые прошло человечество, помогли добиться замечательного прогресса в овладении силами материальной природы. Однако наибольшего успеха в управлении материальной энергией достигает тот, кто предан Верховной Личности Бога и посвятил себя трансцендентному любовному служению Господу.

Благодаря преданному служению Господь Брахма занимает самое возвышенное положение, являясь наиболее почитаемым существом во вселенной. Милостью Верховной Личности Господа он достиг высот трансцендентного знания, создал четырнадцать планетных систем и заселил их живыми существами, поместив их в различные формы биологической жизни. Он создал материальный космос в том самом виде, в котором он существует сейчас, каким был в прошлом и останется в будущем.

10 этапов творения

В «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 03.10.14) приводится подробное описание творения, которое происходит естественным образом в результате взаимодействия *гун* материальной природы. Там же, в Бхагаватам, описан и процесс разрушения, которое бывает трех видов: оно может быть вызвано вечным временем, материальными элементами или качественными характеристиками деятельности живого существа.

Циклические процессы сотворения и разрушения материального мира подчиняются высшей воле, движущей силой которого является разум Брахмы.

*адйас ту махатах сарго гуна-ваишамйам атманах
двитийас тв ахамо йатра дравйа-джнана-крийодайах*

«На первом из девяти этапов творения создается *махат-таттва* – совокупность всех материальных элементов, в которой, благодаря присутствию Верховного Господа, происходит взаимодействие *гун* материальной природы. На втором этапе возникает ложное эго и в нем формируются материальные элементы, материальное знание и материальная деятельность».

Первую эманацию, которая исходит от Верховного Господа в процессе сотворения материального космоса, называют *махат-таттвой*. Взаимо-

действие *гун* материальной природы заставляет нас отождествлять душу с грубым и тонким материальным телом. Это называется ложным эго.

На втором этапе творения, вслед за появлением *махат-таттвы*, формируются материальные элементы, способность действовать и знание, необходимое для деятельности. Органы чувств являются источником знаний об окружающем мире, а органы деятельности и управляющие ими божества являются направляющими силами для совершения действий. Все это создается на втором этапе творения.

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

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

Полубогов, живущих на высших планетах, называют *девами*, потому что все они являются преданными Господа Вишну. *Вишну-бхактах смрито даива асурас тад-випарйайах*: преданные Господа Вишну – это *девы*, или полубоги, а все остальные – *асуры*. Таким образом, живые существа делятся на *девов* и *асуров*. *Девы* находятся под влиянием *гуны* материальной благодати, а *асуры* – под влиянием *гун* страсти и невежества. За все протекающие в материальном мире процессы отвечают полубоги. Например, таким органом чувств, как глаз, управляет свет, носителем света являются солнечные лучи, а солнечными лучами ведает бог Солнца. Подобно этому, умом управляет Луна. Всеми остальными органами деятельности и органами чувств также управляют различные полубоги. Полубоги – это представители Господа, которые помогают Ему управлять материальным миром.

На следующем этапе творения, после появления полубогов, все живые существа погружаются во тьму невежества. В материальном мире каждое живое существо обусловлено желанием господствовать над ресурсами материальной природы. И хотя живое существо действительно является хозяином материального мира, оно пребывает в невежестве, ошибочно полагая, что материальные богатства принадлежат ему.

Обусловленные души вводит в заблуждение энергия Господа, которую именуют *авидьей*. *Авидьей*, или невежеством, называют материальную энергию, однако для преданных Господа, занятых чистым преданным служением, та же самая энергия становится *видьей*, чистым знанием. Подтверждение тому мы находим в «Бхагавад-гите». Энергия Господа из *маха-майи* превращается в *йогамайю* и предстает перед чистыми

преданными в своем истинном облике. Таким образом, материальная энергия действует одновременно в трех аспектах: как созидующий принцип материального мира, как невежество и как знание. В предыдущем стихе уже говорилось о том, что на четвертом этапе творения, помимо всего прочего, создается знание. Изначально обусловленные души не являются глупцами и невеждами, но под влиянием материальной энергии (в аспекте *авидьи*) они утрачивают разум, а вместе с ним и способность правильно использовать свое знание.

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

Все описанные выше стадии – это естественные этапы творения, которое осуществляет внешняя энергия Господа.

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

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

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

Признаки низших животных описаны в Ведах следующим образом: *атхетарешам пашунах ашанатипасе эвабхивиджнянам на виджнатам ваданти на виджнатам паийанти на видух швастанам на локалокав ити; йад ва, бхури-тамасо баху-рушах гхраненаива джананти хридийам прати сваприйам ваств эва винданти бходжана-шайанадй-артхам грихнанти* – «Низшим животным известно только чувство голода и жажды. Они не способны приобретать знания и лишены видения. В своем поведении они не придерживаются никаких норм. Чрезвычайно невежественные, они различают объекты своих желаний только по запаху и лишь на основании этого судят о том, что хорошо для них, а что нет. Все их знание сводится к тому, как есть и спать». Поэтому даже самых свирепых низших животных, например, тигров, можно приручить, если регулярно кормить их и предоставить им место для сна. Единственными животными, которые не поддаются подобному приручению, являются змеи.

«...такие животные, как корова, коза, буйвол, черная антилопа, свинья, гавая, олень, овца и верблюд, относятся к парнокопытным.»

Лошадь, мул, осел, гаура, бизон шарабха и дикая корова являются непарнокопытными. А сейчас ты услышишь от меня о животных с пятью когтями.

У собаки, шакала, тигра, лисы, kota, зайца, саджару, льва, обезьяны, слона, черепахи, крокодила, госапы и других на лапах по пять когтей. Их называют панча-накхами – животными с пятью когтями на конечностях.

Цапля, гриф, журавль, сокол, бхаса, бхаллука, павлин, лебедь, сараса, чакравака, ворона, сова и другие относятся к птицам.

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

Люди в большей степени, нежели животные, подвержены влиянию гуны страсти, и потому их половая жизнь носит более беспорядочный характер. У животных для сокопления существует определенное время, но люди могут заниматься этим когда угодно. Более развитое сознание дано человеку для того, чтобы он мог избавиться от страданий, сопутствующих материальному существованию, однако по своему невежеству люди думают, что сознание дано им для того, чтобы они создавали с его помощью все новые и новые материальные удобства. Поэтому, вместо того чтобы использовать разум для духовного самоосознания, они используют его для удовлетворения своих животных потребностей в еде, сне, обороне и сокоплении. Чем больше у человека появляется материальных удобств, тем несчастнее он становится, но, введенный в заблуждение материальной энергией, он считает себя вполне счастливым, даже когда находится в самом пекле страданий. Страдания, сопутствующие человеческой жизни, отличают ее от простой и естественной жизни, которой наслаждаются животные.

«...три последних этапа творения и сотворение полубогов (десятый этап) называются ваикрита. Они отличаются от естественных (пракрита) этапов творения, которые были описаны ранее. Кумары появляются на свет и тем, и другим путем.»

На следующем этапе творения создается восемь видов живых существ, которых относят к категории полубогов: 1) полубоги, 2) предки, 3) асуры, или демоны, 4) гандхарвы и апсары, или ангелы, 5) якши и ракшасы, 6) сиддхи, чараны и видьядхары, 7) бхуты, преты и пишачи, 8) киннары (сверхлюди), небесные певцы и т.д. Всех их создал Браhma, творец вселенной».

Во Второй песне «Шримад-Бхагаватам» говорится, что сиддхами называют обитателей Сиддхалоки. Сиддхи могут путешествовать в космосе

без помощи летательных аппаратов. Стоит им пожелать, и они с легкостью переносятся с одной планеты на другую. Таким образом, жители высших планет превосходят землян во всех областях искусства, культуры и науки, поскольку обладают гораздо более развитым интеллектом. Упомянутых здесь духов и джиннов также относят к категории полубогов, потому что они наделены способностями, которыми не обладает никто из людей.

Создание невежества

Невежество – это необходимое условие материального существования. Поэтому прежде чем сотворить живые существа во всем многообразии их видов и форм, Брахма создал условия, в которых живым существам предстояло жить в материальном мире. Вначале Брахма создал самообман, страх смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, а также иллюзорную телесную концепцию жизни, или забвение своей истинной сущности. Все это есть проявление невежества. Пока живое существо помнит о своей истинной природе, оно не сможет жить в условиях материального мира. Таким образом, основой существования в материальном мире является невежество, то есть забвение собственной сущности. Забвение своей сущности влечет за собой страх смерти, хотя на самом деле чистая душа не рождается и не умирает. Ложное отождествление себя с материальной природой приводит к тому, что у живого существа развивается чувство собственности, которое заставляет его считать своим то, что выделено ему в пользование высшей властью. Ресурсы материальной природы даны живым существам для того, чтобы они жили, не ведая забот и, выполняя свои предписанные обязанности, могли обрести освобождение от повторного круга рождения и смерти. Однако ложное самоотождествление внушает обусловленной душе ложное чувство собственности, привязывая к тому, что на самом деле принадлежит Верховному Господу. Из этого следует, что Брахму создал Верховный Господь, а пять проявлений невежества, покрывающего все обусловленные живые существа в материальном мире, были созданы Брахмой. Тот, кто осознает, что обусловленные души околдованы невежеством, может понять, насколько нелепы представления о равенстве живого существа с Всевышним.

*дритва папийасим сритим натманам бахв аманийата
бхагавад-дхйана-путена манасанйам тато 'срджат*

«Считая сотворение этих форм невежества греховным, Брахма не испытывал от своей деятельности большого удовольствия и, чтобы очиститься, стал медитировать на Верховную Личность Бога. Затем он приступил к следующему этапу творения».

Создавая основы невежества, Брахма был вынужден заниматься этим неблагодарным делом, потому что большинство обусловленных душ пожелало пребывать в невежестве. Из этого следует, что все космическое проявление и весь материальный мир создан Господом из нечистых желаний живых существ, которые имитируют Господа и пытаются действовать независимо от Него. В «Бхагавад-гите» (15.15) Господь Кришна говорит, что, находясь в сердце каждого живого существа, Он наделяет его либо памятью, либо забвением. Может возникнуть вопрос: «Почему всемилостивый Господь одному помогает помнить, а другому – забывать?» На самом деле милость Господа никогда не проявляется в том, что Он благоволит к одним живым существам и питает вражду к другим. Являясь частицами Господа, живые существа обладают некоторой независимостью, поскольку в определенной степени все они наделены качествами Господа. Каждый, кто обладает некоторой независимостью, может неправильно распорядиться ею. Когда у живого существа возникает желание, используя свою независимость, погрузиться в невежество, Господь сначала пытается предостеречь его, однако если живое существо упорствует в своем желании попасть в ад, то Господь помогает ему забыть о своем истинном положении. Господь позволяет деградирующему живому существу опуститься до последнего предела только для того, чтобы дать ему возможность самому убедиться, что тот, кто неправильно распоряжается своей независимостью, не может быть счастливым.

Почти все обусловленные души, которые влачат жалкое существование в материальном мире, неправильно использовали свою независимость и потому оказались во власти пяти видов невежества. Как послушный слуга Господа, Брахма, в силу необходимости, создал основы невежества, но не испытал от этого никакого удовольствия. Преданному Господа всегда больно видеть, как деградируют живые существа, забывшие о своей истинной сущности. Те, кто не стремится к самоосознанию, получают от Господа все необходимое для того, чтобы реализовать свои намерения, и в этом отношении Брахма всегда остается надежным помощником Господа, сам находясь в чистом, незамутненном сознании вне влияния гун природы.

Появление на свет Рудры

Господь Шри Кришна является повелителем всех триединств и независимым верховным владыкой всех богатств и достояний. Миллионы и миллионы вечных хранителей порядка в творении поклоняются Ему и приносят дары, касаясь своими шлемами Его стоп.

Господь Шри Кришна бесконечно добр и милосерден, однако при этом Он является Верховным владыкой всех триединств. Он – Верховный Господь трех миров, трех качеств материальной природы и трех *пуруш*

(Каранодакашай, Гарбходакашайи и Кширодакашайи Вишну). Существует бесконечное множество вселенных, и в каждой из них правят свои Брахма, Вишну и Рудра. Помимо этого, есть еще Шеша-мурти, держащий на Своих капюшонах все вселенные, и всеми ими повелевает Господь Кришна. В воплощении Ману Господь является источником всех Ману, управляющих бесчисленными вселенными. В каждую вселенную приходит 504 000 Ману. Он – повелитель трех основных энергий: *чит-шакти*, *майя-шакти* и *таташтха-шакти* и абсолютный владыка шести достояний (богатства, силы, славы, красоты, знания и отрешенности). Никому не дано испытать большие наслаждения, чем испытывает Он, или в чем бы то ни было превзойти Его. Нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Долг каждого живого существа, кем бы оно ни было и где бы ни находилось, – вручить себя Господу, поэтому не удивительно, что Ему поклоняются и приносят дары все правители материального мира.

Ложное эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя с материей, находится во власти полубога Рудры. Рудра – это воплощение Верховного Господа, которое отвечает в материальном мире за гуну невежества. Деятельность ложного эго направлена на удовлетворение потребностей тела и ума. Большинство людей, руководствующихся в своей жизни ложным эго, подвластны Господу Шиве. Когда невежество человека принимает более утонченные формы, он начинает мнить себя Верховным Господом. Это убеждение обусловленной души, продиктованное ложным эго, – последняя западня, которую расставляет для нее иллюзорная энергия, держащая в своей власти весь материальный мир. В ведах этот принцип назван Рудрой.

Когда возникло материальное эго вселенской формы, куда, вместе со способностью к деятельности, вошел Рудра, воплощение ложного эго, то живые существа обрели способность действовать целенаправленно.

Живые существа, составляющие окружение Рудры, находятся под влиянием гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами.

Среднюю часть небосвода называют Бхуварлокой. Это подтверждают Шрила Вишванатха Чакраварти и Шрила Джива Госвами. В «Бхагавад-гите» говорится, что живые существа, находящиеся под влиянием гуны страсти, населяют средние планеты. Те, на кого влияет гуна благодати, рождаются на планетах полубогов; те, кто находится под влиянием гуны страсти, получают человеческое тело, а те, в ком преобладает невежество, рождаются среди животных или привидений. В этом утверждении нет ничего противоречивого. Вселенная населена многочисленными живыми существами, которые живут на тех или иных планетах в зависимости от того, какими качествами обладают и под влиянием какой из гун материальной природы находятся.

Пока Брахма живет, вселенная существует, а когда он умирает через свои 100 лет, разрушается и вселенная. На исходе дня Брахмы под влиянием ничтожно малой гуны невежества, которой управляет Рудра, огромная вселенная погружается во мрак ночи и, повинувшись воле вечного времени, бесчисленные живые существа исчезают в пучине частичного разрушения, и в мире воцаряется безмолвие.

Ночь Брахмы наступает под влиянием Вечного времени, соприкасающегося с ничтожно малой частью материальной гуны тьмы. Разрушение трех миров осуществляет олицетворение тьмы, Рудра, принимающий облик огня вечного времени, пламя которого пожирает все три мира. Эти три мира называются Бхур, Бхувах и Свах или Патала, Мартья и Сварга. Бесчисленные живые существа исчезают в пучине потопа, а на сцену, где только что давала представление энергия Верховного Господа, словно занавес, опускается тьма.

Существуют три типа разрушения: 1) уничтожение, происходящее по истечении срока существования вселенной; 2) разрушение, вызываемое пламенем, которое вырывается из уст Ананты; 3) разрушение, связанное с качественными характеристиками деятельности живого существа и последствиями этой деятельности.

Рождение Рудры было ознаменовано большими катаклизмами, предвещающими недоброе. Рудра появился на свет, когда Господь Брахма прогневался на четырех Кумаров, отказавшихся вести семейную жизнь. Гнев вырвался у него из межбровья и принял форму ребенка с телом красно-синего цвета.

Появившись на свет, ребенок закричал: О, вершитель судеб и учитель вселенной, назови мое имя и место!

Всемогущий Брахма успокоил его ласковыми речами и, отвечая на его просьбу, сказал: «Не плачь. Я непременно исполню твое желание. О повелитель полубогов! За то, что ты так отчаянно кричал и плакал, люди станут называть тебя Рудрой. Мой мальчик, у тебя будет также одиннадцать других имен: Манью, Ману, Махинаса, Махан, Шива, Ритадхваджа, Уграрета, Бхава, Кала, Вамадева и Дхритаврата. Кроме того, о Рудра, у тебя будет одиннадцать жен, одиннадцать Рудрани: Дхи, Дхрити, Расала, Ума, Ниют, Сарпи, Ила, Амбика, Иравати, Свадха и Дикша».

Так, отделившись, возникло материальное эго вселенской формы, куда, вместе со способностью к деятельности, вошел Рудра, воплощение ложного эго. После этого безгранично могущественный Рудра произвел на свет многочисленное потомство, и все его отпрыски были точь-в-точь похожи на него – внешностью, силой и неистовым нравом.

Собравшись вместе, бесчисленные потомки Рудры, его сыновья и внуки, попытались проглотить вселенную. Потомки Рудры,

Рудра появился на свет из межбровья Господа Брахмы, когда тот прогневался на четырех Кумаров, отказавшихся вести семейную жизнь (стр. 19).

воплощения гнева, представляли такую серьезную угрозу для существования вселенной, что испугали даже Брахму, отца всех живых существ. Не менее опасны и так называемые преданные или последователи Рудры. Порой они даже покушаются на жизнь самого Рудры. Получив его благословения, потомки Рудры иногда замышляют уничтожить его самого. Такова природа тех, кто поклоняется Рудре. Иногда они даже ополчаются на своего Гуру, отца и мать, становясь врагами друг другу.

Восседая на быке, Господь Шива путешествует по миру, окруженный привидениями, которые следуют за ним ради собственного блага.

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

Мы в глубоком почтении склоняемся перед разгневанным Господом Шивой, великим полубогом. Его очень легко прогневать, но вместе с тем он исполняет все материальные желания. Он снисходителен к живым существам и не скупится на благословения, однако, разгневавшись, может на месте покарать нечестивца. «Господь Шива может заставить рыдать каждого, но если он того захочет, то сможет осушить все слезы этого мира, ибо он – Ашутоса. Внешне похожий на человека, он является повелителем человечества».

«Сын мой, – сказал Брахма, – будет лучше, если ты посвятишь себя аскезам. Это принесет благо всем живым существам и сделает счастливым тебя самого...»

Сотворением, поддержанием и разрушением материального космоса ведают три божества – Брахма, Вишну и Махешвара, или Шива. Брахма попросил Рудру не заниматься разрушительной деятельностью в период сотворения и поддержания вселенной, а совершать аскезы и ждать,

пока не истечет срок существования вселенной и его способности будут востребованы, когда возникнет необходимость в его услугах.

Только совершая аскезы, можно приблизиться к Личности Бога, Господу, который пребывает в сердце каждого живого существа и вместе с тем остается недоступным материальным чувствам.

Так Брахма посоветовал Рудре совершать аскезы и на собственном примере показать сыновьям и последователям, что аскезы надлежит совершать каждому, кто хочет заслужить благосклонность Верховной Личности Бога. «Бхагавад-гита» утверждает, что обычные люди, как правило, следуют путем, который указывают авторитеты. Поэтому Брахма, возмущенный отвратительным поведением потомков Рудры и напуганный тем, что растущее население вселенной может стать причиной его собственной гибели, попросил Рудру больше не производить на свет нежелательное потомство, а вместо этого посвятить себя аскезам и снискать тем самым милость Господа Вишну (Кришны). Поэтому Рудру всегда рисуют погруженным в медитацию, цель которой – добиться благосклонности Господа. Косвенным образом Брахма просит потомков и последователей Рудры прекратить свою разрушительную деятельность, в основе которой лежит принцип Рудры (*тамас*), и дать ему возможность без помех создавать вселенную. Ожидая свой час, когда ему предстоит исполнить волю Верховной Личности Бога, Рудра поклонился Брахме и приступил к медитации на Сверхдушу, Верховную Личность Господа Кришны, который пребывает в сердце каждого существа. В действительности Шива более велик, чем Брахма, представляя собой *шива-таттву*.

Кроме этого Брахма сотворил четыре основы знания: *санкхью*, или эмпирическую философию, которая занимается аналитическим изучением условий материального существования; *йогу*, мистическую практику, назначение которой – освободить чистую душу из плена материи; *вайрагью*, полное отречение от материальных наслаждений, благодаря которому человек достигает высот духовного знания, и, наконец, *танас*, различные виды добровольных аскез, совершаемых во имя достижения духовного совершенства. Брахма произвел на свет четырех великих мудрецов – Санаку, Сананду, Санатану и Саната, и доверил им эти четыре основы духовного развития. А они, в свою очередь, чтобы проповедовать среди людей *бхакти*, заложили духовную традицию, или *сампрадаю*, которая сначала называлась Кумара-сампрадаей, а впоследствии получила название Нимбарка-сампрадаи. Эти великие мудрецы стали великими преданными Господа, потому что без преданного служения Личности Бога невозможно достичь успеха ни в одном духовном начинании.

Восполнение издержек творения

*тан бабхаше свабхух путран праджах срджата путраках
тан наиччхан мокшиа-дхармано васудева-парайанах*

Когда Кумары появились на свет, Брахма сказал им: «Теперь, дети мои, вы должны производить потомство». Однако, поскольку Кумары были привязаны к Васудеве, Верховной Личности Бога, они не желали ничего, кроме освобождения, и потому отказались исполнить просьбу отца.

Несмотря на просьбу своего великого отца, Кумары, четверо сыновей Брахмы, не захотели обзаводиться семьями. Тому, кто стремится к освобождению от материального рабства, не следует связывать себя узами иллюзорных семейных отношений. Может возникнуть вопрос: как посмели Кумары ослушаться приказа Брахмы, который был не только их отцом, но и создателем вселенной? Ответ таков: *васудева-парайана*, то есть тот, кто серьезно занимается преданным служением Личности Бога, Васудеве, Кришне, не связан никакими обязательствами. Об этом говорится в «Бхагаватам» (11.5.41):

*деварши-бхутанта-нрнам питрнам
на кинкаро найам рни ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранийам
гато мукундам парихртйа картам*

«Любой, кто отказался от всех мирских связей и укрылся под сенью лотосных стоп Господа, который дарует освобождение и является единственным надежным прибежищем, перестает быть должником или слугой кого бы то ни было, включая полубогов, предков, мудрецов, других живых существ, своих родственников и соотечественников». Поэтому Кумары не совершили ничего предосудительного, отказавшись исполнять волю своего великого отца, который попросил их обзавестись семьями.

*со 'вадхйатах сутаир эвам пратйакхйатанушасанаих
кродхам дурвишахам джатам нийантум упачакраме*

Когда сыновья отказались повиноваться приказу отца, ум Брахмы охватил великий гнев, однако он попытался сдержать и никак не обнаружить свой гнев.

Кумары поступили правильно, и Брахма мог это оценить, однако он проявил гнев, что совершенно необходимо, когда наши дети ослушиваются родителей. Обязанность родителей наказывать своих несмышленных детей, проявляя гнев и так направляя их по пути *дхармы*. То же самое можно сказать и о нерадивых учениках. Обязанность Гуру наказывать ученика, когда тот ленится и не проявляет должного

внимания к получению знания. Однако, обнаружив, что его сыновья обрели милость Господа Васудевы и решили посвятить себя чистому преданному служению, Брахма не дал воли чувствам, так как знал, что его сыновья достигли высот духовного знания и ему не следует изливать на них свой гнев.

*дхййа нигрхйамано 'пи бхрувор мадхйат праджапатех
сайдхо 'джайата тан-манйух кумаро нила-лохитах*

И все же, как ни старался Брахма сдерживать свой гнев, он не смог этого сделать. Гнев вырвался у него из межбровья и принял форму ребенка с телом красно-синего цвета.

Можно ли сказать, что гнев Брахмы был проявлением невежества? Нет. Иногда Сам Кришна проявляет Свой божественный гнев в форме своей аватары, например, Нрисмхадевы. Причиной всему является Кришна, однако все что связано с Кришной не подлежит осуждению, потому что Кришна занимает трансцендентальное положение. То же самое можно сказать и о Его преданных, гнев которых – благословение всем существам.

*са ваи рурода деванам пурваджо бхагаван бхавах
намани куру ме дхатах стханани ча джагад-гуро*

Появившись на свет, ребенок закричал: О, вершитель судеб и учитель вселенной, назови мое имя и место!

*ити тасйа вачах падмо бхагаван парипалайан
абхйадхад бхадрайа вача ма родис тат кароми те*

Всемогущий Брахма, родившийся на цветке лотоса, успокоил ребенка ласковыми речами и, отвечая на его просьбу, сказал: Не плачь. Я непременно исполню твоё желание.

Обращаясь к Господу Шиве, Брахма продолжал: **«О, повелитель полубогов! За то, что ты так отчаянно кричал и плакал, люди станут называть тебя Рудрой. Сын мой, я уже определил места твоего будущего пребывания. Ими станут сердце, чувства, жизненная сила, небо, воздух, огонь, вода, земля, солнце, луна и аскезы».**

Описание принципа Рудры приводится в «Бхагавад-гите» (3.37). *Кродха*, гнев, возникает из *камь*, вождления, которое является порождением гуны страсти. Когда вождление и желания не находят удовлетворения, рождается *кродха* – заклятый враг обусловленной души. Это самое греховное и губительное порождение страсти проявляется в форме *аханкары*, ложного эгоистического представления о себе как о центре вселенной. «Бхагавад-гита» называет эгоцентризм обусловленной души, находящейся под властью материальной природы, глупым и нелепым. Эгоцентризм – это проявление принципа Рудры в

сердце живого существа, где зарождается *кродха*, гнев. Когда приходит время к завершению материального творения, возникая в сердце, гнев становится причиной *пралайи*. Подобные проявления принципа Рудры свидетельствуют о присутствии Рудры. У обычного человека учащается дыхание, он изрыгает потоки брани. Глаза наливаются кровью, тело охватывает дрожь – так проявляет себя Рудра в жизненном воздухе, или дыхании человека. Принцип Рудры проявляется и тогда, когда небо затягивают свинцовые тучи, гремит гром и дует ураганный ветер. Когда на море поднимается шторм, в разбушевавшейся водной стихии также проглядывают грозные черты Рудры, наводящего ужас на простых смертных. Присутствие Рудры можно ощутить в бушующем огне и в потоках воды, которые заливают землю во время наводнений.

На земле есть немало живых существ, воплощающих в себе принцип Рудры. Его неизменными представителями являются змея, тигр и лев. Но гнев преданного – это благо для мира, а гнев материалиста – это широкие врата в ад.

Брахма создал обман, грубую речь, он создал лицемерие и ложь. Когда благочестивый человек видит и слышит о подобных явлениях, в нем естественным образом проявляется негодование и даже гнев. Но грешник при этом остается невозмутим. За ложным смирением нередко прячется трусость.

*эвам атмабхувадишитах парикрама гирам патим
бадхам итий амум амантриа вивеша тапасе ванам*

После этого, получив от Брахмы наставления, Рудра обошел вокруг своего отца, повелителя Вед и, выразив свое согласие, отправился в лес совершать суровые аскезы.

Без помех Брахма продолжил созидание незаконченного творения и, чтобы продолжить свой род, произвел на свет десять сыновей.

Так на свет появились Маричи, Атри, Ангира, Пуластья, Пулаха, Крату, Бхригу, Васиштва и Дакша. Десятым у него родился Нарада.

Весь цикл создания, сохранения и разрушения материального космоса предназначен для того, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться домой, к Богу. Брахма произвел на свет Рудру, рассчитывая, что тот поможет ему в созидательной деятельности, однако Рудра тут же принялся пожирать мироздание, и поэтому Брахма решил произвести на свет несколько добропорядочных сыновей, склонных к материальной кармической деятельности. Конечно, Брахма прекрасно знал, что без преданного служения Господу обусловленные души не смогут обрести истинное благо, и потому последним он создал лучшего из своих сыновей, Нараду, великого духовного учителя всех трансценденталистов. Не занимаясь преданным служением Господу, невозможно добиться успеха

ни в одной сфере деятельности, хотя само преданное служение не зависит ни от чего материального. Только трансцендентное любовное служение Господу способно привести человека к истинной цели жизни, и служение Шримана Нарады Муни – высший из всех видов деятельности, которыми занимаются сыновья Брахмы.

Нарада родился из разума Брахмы, который является лучшей частью его тела. Васиштха появился из дыхания Брахмы, Дакша – из большого пальца на его руке, Бхригу – из его кожи, а Крату – из его руки.

Нарада появился на свет чтобы дать Верховного Господа всем, кому пожелает. Никакое другое знание Вед и никакие аскезы не помогут нам постичь Верховную Личность Бога. Только по милости чистого преданного, каким является Нарада, люди могут обрести истинную милость и абсолютное благо. Само имя Нарада указывает на то, что он способен даровать живому существу Верховного Господа. *Нара* значит «Верховный Господь», а *да* – «тот, кто может дать». Однако то, что Нарада способен дать живому существу Верховного Господа, вовсе не означает, что Господа можно вручить кому угодно, словно вещь. Нарада может дать любому живому существу возможность заниматься трансцендентным любовным служением Господу в качестве Его слуги, друга, отца, матери или возлюбленной – в зависимости от желания, продиктованного трансцендентной любовью того или иного живого существа к Господу. Иначе говоря, только Нарада способен направить человека на путь *бхакти-йоги*, то есть посвятить его в тайну высшего мистического метода, который поможет ему достичь Верховного Господа.

Пуластья появился на свет из ушей Брахмы, Ангира – из его рта, Атри – из глаз, Маричи – из ума, а Пулаха – из пупка Брахмы.

Дхарма (религия) появилась из груди Брахмы, где пребывает Верховная Личность Бога Нараяна, а безбожие вышло из его спины, откуда к живому существу приходит страшная смерть.

То обстоятельство, что *дхарма* появилась из того места, где пребывает Личность Бога, исполнено глубокого смысла, поскольку *дхарма* – это преданное служение Личности Бога (*бхагавата-дхарма*), что подтверждает и «Бхагавад-гита», и «Шримад-Бхагаватам». В заключительном наставлении «Бхагавад-гиты» Кришна говорит о том, что мы должны оставить все прочие виды религиозной деятельности и предаться Личности Бога. «Шримад-Бхагаватам» также утверждает, что высшей религией является та, которая приводит живое существо к бескорыстному и не знающему никаких материальных преград служению Господу. Совершенная форма религии – это преданное служение Господу, а ее противоположностью является безбожие. Сердце – самая важная часть тела, тогда как спина – это та его часть, на которую обращают меньше всего внимания. Человек, на которого нападают, не боится подставить врагу спину, но всячески старается защитить грудь. Все виды безбожия

возникают из спины Брахмы, а религия, то есть преданное служение Господу, появляется из его груди, где пребывает Нараяна. В обычной жизни людей все, что уводит человека от преданного служения Господу, является безбожием, а все, что приводит к нему, называют религией, которая в большей или меньшей степени представляет собой мораль и этику, так необходимую в цивилизованном сообществе.

*хрди камо бхрувах кродхо лобхаиш чадхара-даччхадат
асйад вак синдхаво медхран нирртих пайор агхашрайах*

Вождение и желания появились на свет из сердца Брахмы, гнев – из его межбровья, алчность – из губ, речь – изо рта, океан – из полового члена, а порочные и отвратительные формы деятельности – из его ануса, который является источником всех грехов (*адхармы*).

Далее будет объяснено, каким образом можно противостоять напору материальных чувств и диктату похотливого ума, просто посвятив себя преданному служению Господу Кришне.

Но прежде мы дадим некоторое представление о вселенской форме Господа Кришны, в которой пребывают все живые движущиеся и неподвижные существа, включая полубогов и людей, животных, птиц и растений, а также еще более низких тварей, паразитирующих в результате невежества.

Вират-пуруша

Когда во вселенной возникло чувство голода и жажды, то вместе с ним появились океаны. После этого у вселенской формы появилось сердце, а вслед за ним – ум.

Океан считается божеством, отвечающим за живот, в котором возникает чувство голода и жажды. Тем, у кого нарушены эти функции, «Аюр-веда» рекомендует купаться в океане.

Полубоги управляют различными органами чувств, они захотели разбудить того, кто их породил. Но, не сумев сделать это, снова один за другим вошли в тело Вират-пуруши.

Чтобы разбудить управляющее Божество, которое дремлет в нашем сердце, необходимо изменить направление деятельности чувств, сосредоточенных на внешних объектах, и направить ее внутрь. В последующих главах будет подробно рассказано о том, как должны действовать наши чувства, чтобы Вират-пуруша пробудился.

Бог огня вместе с органом речи вошел в рот Вират-пуруши, но не смог разбудить Его. Бог ветра вместе с обонянием вошел в Его ноздри, но Вират-пуруша и тогда не пожелал проснуться.

Бог Солнца вместе со зрением вошел в глаза Вират-пуруши, но Вират-пуруша продолжал спать. Вслед за этим божества, повеле-

вающие сторонами света, вместе со слухом вошли в Его уши, но и тогда Он не пробудился.

Божества, управляющие кожей, лекарственными травами и пряными растениями вместе с волосным покровом вошли в кожу Вират-пуруши, но и тогда Космическое Существо не пожелало проснуться. Божество, повелевающее водами, вместе с семенем вошло в Его гениталии, но Вират-пуруша по-прежнему продолжал спать.

Бог смерти вместе со способностью к испражнению вошел в Его анус, но так и не сумел пробудить Вират-пурушу к деятельности. Полубог Индра вместе со способностью брать и ронять предметы вошел в Его руки, но Вират-пуруша продолжал спать.

Господь Вишну вместе со способностью двигаться вошел в Его стопы, но даже тогда Вират-пуруша не захотел встать. Реки вместе с кровью и кровообращением вошли в Его кровеносные сосуды, но Космическое Существо даже не пошевелилось.

Океан вместе с чувством голода и жажды вошел в Его живот, но и тогда Космическое Существо не соизволило встать. Бог Луны вместе с умом вошел в Его сердце, но и ему не удалось разбудить Вират-пурушу.

Брахма вместе с интеллектом вошел в Его сердце, но и он не сумел разбудить Космическое Существо. Господь Рудра вместе с эго также вошел в сердце Космического Существа, но Оно даже не шелохнулось.

Однако, когда внутренний владыка, Сверхдуша всего сущего, Пурушоттама (божество, повелевающее сознанием) вместе с рассудком вошел в Его сердце, Космическое Существо в тот же миг восстало из вод Причинного океана.

Когда человек спит, ни одно из его материальных достояний – ни жизненная энергия, ни познающие и действующие чувства, ни ум и разум – не способно разбудить его. Помочь ему проснуться может только Сверхдуша. Вселенская форма Верховной Личности Бога, является изначальным источником всех органов чувств и управляющих ими божеств. Отношения между Вират-пурушей и управляющими божествами или живыми существами столь сложны и запутаны, что для того, чтобы разбудить Вират-пурушу, недостаточно было просто упражнять органы чувств, связанные с соответствующими божествами. С помощью материальной деятельности нельзя разбудить Вират-пурушу или установить связь с Верховной Абсолютной Личностью Бога. Связаться с Абсолютом может только тот, кто занимается преданным служением и отрекся от всего материального. Но, посвятив всего себя преданному служению, человек должен развить в себе преданность Господу, отрешенность от материального мира и обрести духовное знание, чтобы сосредоточить ум на Сверхдуше, которая находится внутри него и одновременно вне его.

Любой человек способен увидеть Сверхдушу, которая пребывает в его сердце. Находясь внутри тела, Она вместе с тем существует вне его, то есть является трансцендентной по отношению к материальному телу. Хотя Сверхдуша находится в том же самом теле, что и индивидуальная душа, Она, в отличие от индивидуальной души, не привязана к этому телу. Поэтому с помощью преданного служения мы должны избавиться от привязанности к материальному телу. Из этого следует, что человек должен заниматься преданным служением под руководством Гуру, который является внешним проявлением Сверхдуши. Во второй главе Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (1.2.7) говорится: *васудеве бхагавати бхакти-йогах прайоджитах*. Когда живое существо начинает служить Васудеве, вездесущему Вишну, Верховной Личности Бога, с чистой преданностью, оно тотчас обретает отрешенность от материального мира. Цель философии *санкхьи* – помочь человеку избавиться от материальной скверны, и, чтобы достичь этого, достаточно заниматься преданным служением Верховной Личности Бога. Когда человек перестает стремиться к материальному благополучию, он может полностью сосредоточить свой ум на Сверхдуше. До тех пор пока наш ум будет отвлекаться на материальные предметы, мы не сможем сосредоточить ум и интеллект на Верховной Личности Бога или Его частичном воплощении в образе Сверхдуши. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (18.54). Тот, кто избавился от материальной скверны, начинает постоянно ощущать радость в сердце и получает доступ к преданному служению, занимаясь которым он обретает освобождение.

В первой песне «Шримад-Бхагаватам» сказано, что служение Господу приносит человеку радость. Только пребывая в этом радостном состоянии, можно постичь науку о Боге, науку сознания Кришны. Аналитическое изучение элементов материальной природы и медитация на Сверхдушу являются сутью философии *санкхьи*. И совершенством системы *санкхья-йоги* является преданное служение Абсолютной Истине.

В своих комментариях к «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада дает исчерпывающее объяснение всем кажущимся противоречивыми темам.

Глава ВТОРАЯ Природа обусловленной души

Обусловленная душа находится во власти собственного ума. Даже те люди, которые с мирской точки зрения являются великими учеными, не могут выйти из-под влияния ложного эго, умственной, психической деятельности, направляемой гунами природы. Вот почему человеку, который не занимается преданным служением Господу, крайне трудно избавиться от вожделения и порочных желаний. Неудовлетворенное вожделение и низменные желания порождают гнев, который возникает в уме и выходит из межбровья. Поэтому обычным людям рекомендуется концентрировать ум, сосредотачивая внимание на точке между бровями, но преданные Господа возводят на трон своего ума Верховную Личность Бога. Теория, согласно которой человек должен избавиться от всех желаний, совершенно несостоятельна, поскольку желания – это признак жизни. Живое существо – не камень, ему свойственны желания. Признаки жизни проявляются в желаниях, ощущениях и в деятельности ума и чувств. Ум невозможно освободить от желаний. Когда в писаниях говорится о необходимости избавиться от желаний, то имеются в виду желания, губительные для его духовной жизни. В отличие от обычных *карми* ум преданного постоянно занят мыслями о Господе в то время, как *карми* постоянно думает об удовлетворении собственных чувств. Преданному Кришны не нужно избавляться от желаний – все его желания связаны исключительно со служением Господу. Тело, ум и чувства служат Кришне, Хришикеше, Господину чувств. Способность говорить преданный использует для прославления Господа и описания Его трансцендентального образа, Его имен, удивительных ни с чем не сравненных игр. Дар речи называют Сарасвати, или богиней просвещения. Она появляется на свет из уст Брахмы. Но даже если человек находится под покровительством богини просвещения, если он не занят служением Кришне, в его сердце могут оставаться вожделение и материальные желания, а в межбровье появляться признаки гнева. В миру человек может считаться великим ученым, но это еще не означает, что он вышел из-под власти греховного вожделения и гнева. По-настоящему праведным может быть только чистый преданный, который всегда с глубокой верой думает о Господе, то есть постоянно пребывает в состоянии *самадхи*.

Брахма – отец религии, веры и безверия, дхармы и адхармы, находится почти на том же уровне, что и Сам Верховный Господь Вишну. Он за пределами двойственности материального мира, являясь его вторичным творцом. Брахма – величайший из *праджанати*, отец всех существ, сам не имеет ни отца, ни матери. Он – учитель и отец великих мудрецов.

*чхайайах кардамо джаджне девахутйах патих прабхух
манасо дехаташ чедам джаджне вишва-крто джагат*

Мудрец Кардама, муж великой Девахути, появился из тени Брахмы. Так все сущее появилось на свет либо из тела Брахмы, либо из его ума.

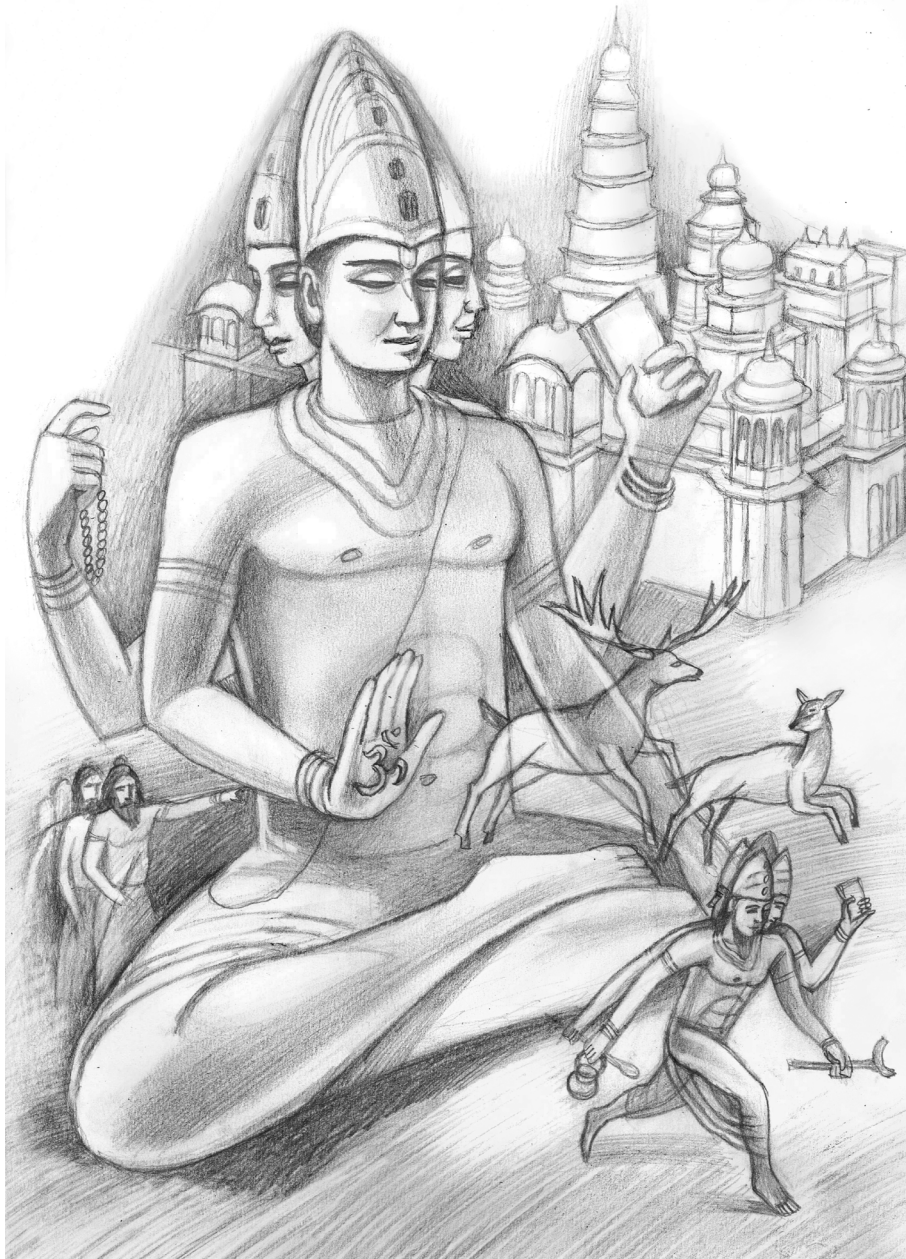
Хотя в материальном мире в каждый конкретный момент доминирует какая-либо одна из трех гун природы, она никогда не встречается в чистом виде. Даже там, где преобладает влияние двух низших качеств, всегда присутствует небольшая примесь гуны благодати. Поэтому, несмотря на то, что сыновья, появившиеся на свет из тела и ума Брахмы, находились под влиянием гун страсти и невежества, некоторые из них, например, Кардама, родились в гуне благодати. Нарада появился на свет, когда Брахма находился в трансцендентном состоянии.

Вожделение

Из тела Брахмы появилась дочь по имени Вак, которая вызвала в его уме вожделение, хотя сама не стремилась к близости с ним. Увидев свою собственную дочь, Брахма, очарованный ее красотой, забыл про приличия и, когда она приняла облик лани, превратился в оленя и погнался за ней (Ш.Б.3.31.36). Вожделение, которому подвержены все обусловленные души, возникло в тот самый миг, когда ум Брахмы на мгновение отклонился от Кришны. Но не женщина является причиной падения, а вожделение, которое человек может питать даже к животным. Скотоложество, педофилия, гомосексуализм и другие формы «нетрадиционной сексуальной ориентации возникают там, где проявляется вожделение. Когда возобладает гуна страсти над гуной благодати, именно тогда возникает вожделение, которое является «греховным всепожирающим врагом» знания и познания о своей духовной сущности.

Балаван индрийа-грамо видвамсам апи каршати (Бхаг., 9.19.17). Говорится, что чувства столь сильны и неуправляемы, что могут помрачить рассудок даже мудрого и ученого человека, но если он посвятил себя чистому преданному служению Кришне, то его чувства не могут причинить ему никакого беспокойства, как змея без жала. Когда живое существо под влиянием ложного эго соприкасается с гуной страсти и невежества, то изначальная любовь к Кришне, которая находится в сердце живого существа, трансформируется в вожделение. В «Бхагавад-гите» Кришна наставляет Арджуну.

*ири-бхагаван увача
кама эша кродха эшараджо-гуна-самудбхавах
махашано маха-напмавиддхй знам иха ваиринам*

Увидев свою собственную дочь, Брахма, очарованный ее красотой, забыл про приличия и, когда она приняла облик лани, превратился в оленя и погнался за ней (стр 31).

Верховная Личность Бога сказал: «Это лишь вождление, Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гуной страсти и переходит затем в гнев; вождление – греховный всепожирающий враг этого мира (Бх.г.3.37).

Когда живое существо вступает в контакт с материальной природой, его вечная любовь к Кришне, взаимодействуя с гуной страсти, преобразуется в вождление. Или, другими словами, чувство любви к Богу трансформируется в вождление, подобно тому, как молоко в соприкосновении с кислым тамариндом превращается в простоквашу. В «Шримад-Бхагаватам» Майтрея, не зная, стоит ли ему рассказывать о подобном отклонении в поведении Брахмы, который возжелал физической близости с собственной дочерью, рассказал нам этот случай исключительно для того, чтобы подчеркнуть могущество материальной природы, которая хотя и является проявлением низшей энергии Господа Кришны, но не подчиняется даже Брахме. Она подчиняется только Кришне. Брахма является первым и самым мудрым существом во вселенной, но даже он пал жертвой полового влечения, то что тогда говорить о других существах с их слабостями и недостатками? Это случилось с Брахмой в одну из *кали*, до того, как он услышал от Господа «Шримад-Бхагаватам».

Но, как бы то ни было, мы должны извлечь из случившегося урок. Человек – это общественное животное, и свободное общение с представительницами прекрасного пола приводит мужчину к нравственному падению. Свобода в общении мужчин и женщин, особенно молодых людей, несомненно, является камнем преткновения на пути духовного развития. Запутываясь в сетях половых отношений, живое существо попадает в материальное рабство, поэтому ничем не ограниченное общение мужчины и женщины является, безусловно, самым большим препятствием в духовной жизни.

*там адхарме крта-матим вилокйа питарам сутах
маричи-мукхйа мунайо вишрамбхат пратйабодхайан*

Обнаружив, что их отец пал жертвой иллюзии и совершил столь безнравственный поступок, сыновья Брахмы, мудрецы, возглавляемые Маричи, почтительно обратились к нему со следующими словами.

*наитат пурваих кртам твад йе на карийианнти чапаре
йас твам духитарам гаччхер анигрхийангаджам прабхух
теджийасам апи хй этан на сушлокйам джагад-гуро
йад-врттам анутиштхан ваи локах кшемайа калпате*

Отец, то, что ты намерен совершить, не позволяли себе ни другие Брахмы, ни ты сам в предыдущие *кали*, и никто не осмелится на это в будущем. Ты – самое могущественное существо во всей вселенной. Как

тебе могла прийти в голову мысль овладеть собственной дочерью и почему ты не сумел подавить в себе это желание? Хотя ты и являешься самым могущественным живым существом во вселенной, подобный поступок не делает тебе чести, поскольку обычные люди равняются на тебя, чтобы достичь духовного совершенства.

В действительности Маричи задал вопрос Брахме не с тем, чтобы его устыдить или подвергнуть его авторитет сомнению, а чтобы для себя и для всех других существ прояснить этот вопрос.

Господь Брахма занимает во вселенной самое высокое положение. Существует много Брахм и много других вселенных помимо той, в которой находимся мы. Тот, кто занимает столь высокий пост, должен вести себя безукоризненно, потому что на него равняются все остальные живые существа. Брахме как самому благочестивому и духовно возвышенному живому существу доверен пост, который в иерархии вселенной находится лишь на ступень ниже положения, занимаемого Верховной Личностью Бога. В действительности Брахма предостерегает людей от запутанности и деградации. Он создал все формы отношений с учетом разных видов биологической жизни – животных, полубогов и т.д. В данном случае не Брахма, а животное поступило таким образом. Ведь только после того как Вак приняла тело лани, Брахма погнался за ней в теле оленя. В животной жизни подобные случаи – обычное дело, но в человеческой жизни такие отношения недопустимы.

Говорится, что существо, наделенное необычайным могуществом, может делать все что угодно – его поступки не оказывают на него никакого влияния. К примеру, Солнце, самая могущественная планета вселенной, может выпарить воду из любого места и остаться таким же могущественным, каким было до этого. Солнце испаряет воду из грязных мест, но само при этом не оскверняется. Точно так же Брахму не может запятнать никакой проступок. Однако, поскольку Брахма является духовным учителем всех живых существ, его поведение и нрав должны быть безупречными, чтобы люди, следуя его примеру, могли обрести высшее духовное благо. Вот почему ему ни в коем случае нельзя было вести себя подобным образом. В нашем случае следует разделять Брахму Творца и Брахму духовного учителя, Брахму отца *праджapati* и Брахму наставника в делах религии, Брахму как преданного Кришны и как того, кто сам является объектом поклонения.

*тасмаи намо бхагавате йа идам свена рочиша
атма-стхам вйанджайам аса са дхармам патум архати*

Мы в глубокоом почтении склоняемся перед Верховной Личностью Бога, Господом, который, пребывая в Самом Себе, собственным сиянием сотворил этот материальный космос. Пусть же Он защитит религию на благо всех живых существ.

Только по милости Верховного Господа живое существо может устоять перед материальными соблазнами и подавить в себе вожделение. Господь оказывает покровительство преданным, которые постоянно заняты трансцендентным любовным служением Ему, и по Своей беспричинной милости очищает преданного изнутри его сердца. Поэтому мудрецы во главе с Маричи стали взывать к Господу о милости, и Господь внял их молитвам.

*са иттхам грнатах путран пуро дритва праджапати
праджапати-патис танвам татйаджа вридитас тада
там дишо джагрхур гхорам нихарам йад видус тамах*

Услышав речи своих сыновей-праджапати, отец всех праджапати, Брахма, тотчас оставил свое тело. Позже это тело зловещим черным туманом расплодилось по всем сторонам света.

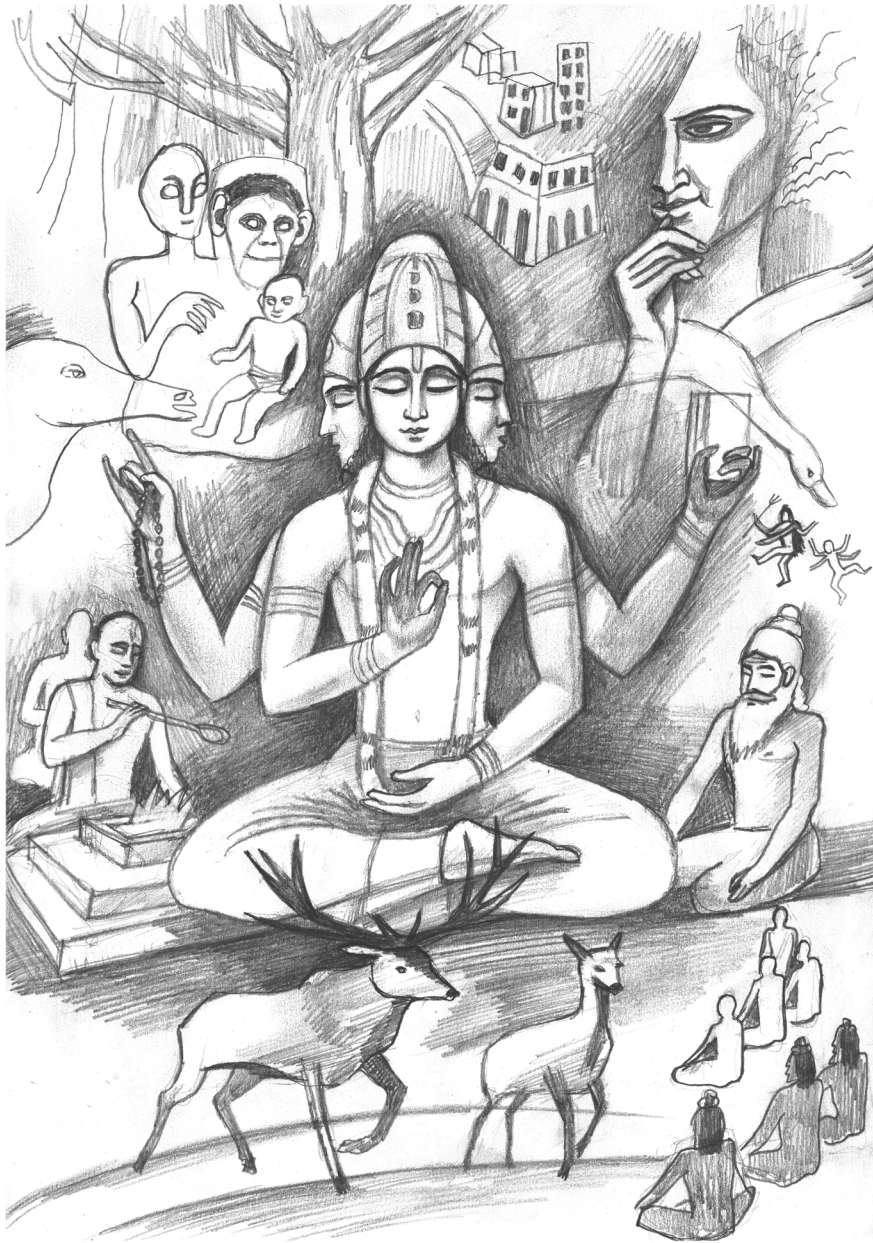
На самом деле не женщина является причиной вожделения, а само живое существо, когда отклоняется от преданного служения Кришне.

Самый лучший способ искупить свои грехи – это немедленно оставить тело, и Брахма, повелитель всех живых существ, продемонстрировал это на собственном примере. Брахма живет невероятно долго, однако, чтобы искупить свой грех, он был вынужден оставить тело, хотя согрешил всего лишь в мыслях, а не на деле. Тем самым он преподавал хороший урок всем живым существам, показав им, каким тяжким грехом является беспорядочная половая жизнь. Даже просто думая об отвратительных половых отношениях, человек совершает грех, искупить который можно только ценой своей жизни. Иными словами, греховные поступки сокращают жизнь человека и лишают его благословений, богатства и т.д., и самым опасным видом греховной деятельности является потворство половым желаниям. Невежество приводит к греховной жизни, а греховная жизнь порождает невежество. Символом невежества является тьма или туман. Тьма и туман по сей день покрывают вселенную, и единственная сила, способная рассеять их, – это солнце. Тому, кто принял покровительство Господа, источника вечного света, можно не бояться, что его поглотит черный туман невежества. Иногда Кришна сравнивается с солнцем а невежество с тьмой. Там где солнце, нет места тьме, аналогично этому: там, где Кришна – нет места невежеству.

Обязанности цивилизованных людей

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

На заре творения Господь всех живых существ произвел на свет поколение людей и полубогов, вместе с жертвоприношениями для Вишну, и благословил их, сказав: «Будьте счастливы! Совершение

Из груди Брахмы появились на свет полубоги, а из его ума великие мудрецы, такие как четверо Кумаров... Из спины Брахмы и его тени появились демоны и похотливые асуры... Затем на свет появилось четыре атрибута огненного жертвоприношения (стр. 37).

этого жертвоприношения (*ягьи*) принесет вам все желаемое, счастье и процветание; совершая жертвоприношения, вы сможете жить без забот и печали, а в конце жизни достичь освобождения».

В «Шримад-Бхагаватам» (3.12.35) говорится:

Затем на свет появилось четыре атрибута огненного жертвоприношения: тот, кто совершает жертвоприношение [чтец мантр]; тот, кто предлагает подношения; огонь и сам ритуал в том виде, как он описан в дополнениях к Ведам. Вместе с этим возникли четыре принципа религии [правдивость, аскетизм, милосердие и чистота], а также обязанности четырех сословий общества.

Еда, сон, оборона и совокупление – это четыре основных потребности материального тела, которые есть как у людей, так и у животных. Единственное, что отличает людей от животных – это наличие в человеческом обществе дхармы, религиозной деятельности, обязанностей в рамках системы четырех сословий и ступеней духовного развития. Потребности тела не могут быть ни греховными, ни праведными, но излишнее потворство этим четырем потребностям должно быть остановлено путем следования принципам *варнашрама-дхармы*. Все сословия общества и ступени духовного развития подробно описаны в *шастрах*. Брахма создал их после того, как из его четырех ртов вышли четыре Веды. Так были определены основные обязанности цивилизованных людей в соответствии с их местом в системе четырех сословий и четырех ступеней духовного развития. Тех, кто, чтя традиции, следуют этим принципам, называют ариями – людьми, стремящимися к духовному совершенству.

«...Из уст Брахмы, начиная с лица, обращенного вперед, одна за другой вышли четыре Веды – «Риг», «Яджур», «Сама» и «Атхарва». Затем на свет появились никогда до этого не исполнявшиеся ведические гимны, жреческие ритуалы, гимны для декламации и различные формы трансцендентной деятельности».

«Брахма сотворил также медицину, воинское искусство, музыку и архитектуру, которые являются разделами ведического знания. Все эти отрасли знаний одна за другой вышли из уст Брахмы, начиная с лица, обращенного вперед».

Веды хранят в себе совершенное знание, необходимое не только жителям этой планеты, но и обитателям других планет. В них собраны сведения из самых разных областей знания. Знание военной науки необходимо людям для того, чтобы поддерживать в обществе надлежащий порядок, как необходимо им и музыкальное искусство. Все перечисленные выше отрасли знания называют Упа-ведой, или дополнением к Ведам. Основным содержанием Вед является духовная наука, но, чтобы удовлетворить присущую людям духовную потребность в знании, в Веды включены также сведения по многим другим отраслям знания.

«Из уст Брахмы, которому ведомо прошлое, настоящее и будущее, вышла пятая Веда – Пураны и исторические хроники».

Как правило исторические произведения описывают прошлое отдельных стран и народов или рассказывают о событиях мировой истории, но в отличие от этого в Пуранах описана история целой вселенной, причем на протяжении не одной, а нескольких *калп*. Брахма знает обо всем, что происходило в прошлом, поэтому Пураны представляют собой подлинные исторические хроники не отдельного государства или личности, но историю царства Бога, всего творения и великих преданных Господа Кришны и Его воплощений. Изначально составленные Брахмой, Пураны являются частью ведических писаний, поэтому их называют пятой Ведой.

«Все виды огненных жертвоприношений (*шодаши, уктха, нуриши, агништома, апторйама, атиратра, ваджапейя и госава*) вышли из уст Брахмы, обращенных на восток.

Знание, раздачу милостыни, аскезы и приверженность истине называют четырьмя опорами религии, и, чтобы помочь человеку постичь все это, существуют четыре уклада жизни и система *варн*, построенная в соответствии с деятельностью и призванием человека. Все это по порядку было создано Брахмой».

Варнашрама-дхарма

Четыре основных уклада жизни: *брахмачарья* (период ученичества), *грихастха* (семейная жизнь), *ванапрастха* (отход от мирских дел для того, чтобы совершать аскезы) и *санньяса* (жизнь в отречении, посвященная проповеди) – представляют собой четыре опоры, на которых держится религия. К профессиональным группам относится сословие *брахманов* (интеллектуальных людей), *кшатриев* (правителей), *вайшьев* (торговцев и земледельцев) и *шудр* (неквалифицированных рабочих). Все эти сословия и уклады жизни были задуманы и последовательно созданы Брахмой, чтобы помочь людям достичь самоосознания. На этапе ученичества человек должен получить самое лучшее образование; в период семейной жизни он может удовлетворять свои чувства, но при этом обязан заниматься благотворительной деятельностью; отойдя от семейных дел, человек должен посвятить себя аскезам во имя достижения духовного совершенства, а дав обет отречения от мира, – нести людям знание об Абсолютной Истине. Сотрудничество всех членов общества создает благоприятные условия для осуществления миссии человеческой жизни. Основой этой социальной системы является образование, цель которого – помочь человеку очиститься и избавиться от животных наклонностей, и самый действенный метод очищения – это постижение Верховного Господа, чистейшего из чистых.

«Точно также Брахма создал обряд посвящения, во время которого дваждырожденные получают священный шнур, а вместе с ним – правила, которые надлежит выполнять по меньшей мере в течение года после принятия посвящения; правила для тех, кто дал обет воздержания от половой жизни; предписанные Ведами занятия; обязанности домохозяев, а также способ, с помощью которого можно поддерживать свое существование, не прося подаяния и питаясь только выброшенным зерном».

В период ученичества *брахмачари* получали подробные наставления о смысле человеческой жизни. Вся система обучения была построена так, чтобы побудить человека отказаться от бремени семейной жизни. Только тем, кто не был способен хранить обет безбрачия, учитель позволял вернуться домой и жениться на достойной девушке. В противном случае ученик всю жизнь оставался *брахмачари*, давая обет воздержания от половой жизни. Все зависело от уровня подготовки, которую получал ученик.

Четыре ступени жизни в удалении от дел (*ванапрастхи*) называются *вайкханаса, валакхилйа, аудумбара и пхенапа*, а четыре уровня *санньясы* – это *кутичака, бахудака, паривраджакачарья и парамахамса*. Все они появились из Брахмы.

Вопреки мнению несведущих людей, институт *варнашрама-дхармы*, или система четырех сословий общества и четырех ступеней духовной жизни, не является социальной структурой, сложившейся в современную эпоху. Брахма создал эту систему на заре творения. Подтверждение тому мы находим в «Бхагавад-гите» (4.13): *чатур-варнийам майа сриштам*.

Шабда-Брахма

«Наука логики, установленные Ведами цели жизни, законность и порядок, нормы этики и знаменитые гимны бхур, бхувах и свах – все это вышло из уст Брахмы, а *пранава омкара* появилась из его сердца. Затем из волос, растущих на теле всемогущего Праджапати, возникло искусство изящной словесности, *ушник*. Главный ведический гимн, *гайатри*, появился на свет из его кожи, *триштуп* – из плоти, *ануштуп* – из вен, а *джагати* – из костей повелителя живых существ. Искусство стихосложения *панкти* появилось на свет из костного мозга Брахмы, а поэтическое искусство *брхати* – из дыхания властелина живых существ. Душа Брахмы воплотилась в согласных, его тело – в гласных, чувства – в шипящих, сила – в полугласных звуках, а деятельность чувств – в семи музыкальных нотах».

В санскрите тринадцать гласных и тридцать пять согласных звуков. К гласным относятся звуки а, ā, и, ī, у, ū, ṛ, ṝ, ḷ, е, ай, о, ау, а к

согласным – звуки ка, кха, га, гха и т.д. Двадцать пять первых согласных звуков называют *спаршами*. Четыре полугласных звука именуют *антах-стхами*. Три *ушмы* – это три шипящих звука. Их называют *талавьей*, *мурдханьей* и *дантьей*. Музыкальные ноты называются ша, р, га, ма, па, дха и ни. Изначально все эти звуки назывались *шабда-брахма*, что значит «духовный звук». Поэтому говорится, что Брахма, сотворенный в Маха-калпу, является воплощением духовного звука. Веды – это духовный звук, и потому звуки ведических писаний не нуждаются в материалистических толкованиях. Звуки Вед необходимо произносить такими, как они есть, несмотря на то, что они изображаются буквами, которые, с нашей точки зрения, считаются материальными. В конечном счете, в мире нет ничего материального, поскольку корни всего сущего уходят в духовное царство. Материальный космос называют иллюзией в том смысле, что здесь недостаток людей, обладающих сознанием Кришны. Те, кто достиг самоосознания, видят, что все сущее имеет духовную природу. Точно также и то, что люди в этом мире называют любовью есть ни что иное как отражение духовной любви, которая находится в сердце человека и не принадлежит этому миру двойственности. Истинным объектом этой любви может быть только Кришна и каждый, кто развил любовь к Кришне, способен любить все живые существа, не разделяя их на друзей и врагов. Такая любовь духовна и не имеет ничего общего с материальным чувственным ее проявлением. Она отличается так же, как золото от железа.

Брахма – это источник трансцендентного звука, который представляет в этом мире Верховную Личность Бога, и потому он выше концепции проявленного и непроявленного. Брахма воплощает в себе полную форму Абсолютной Истины и наделен самыми разнообразными энергиями. Ведь положение, которое занимает Брахма, – это самый ответственный пост во вселенной, и он может быть доверен только самой совершенной личности во всем мироздании. Иногда, когда не находится живого существа, достойного занять этот пост, Господь, Верховная Личность Бога, Сам бывает вынужден занять место Брахмы. Брахма является полномочным представителем Верховной Личности Бога в материальном мире и источником трансцендентного звука, *пранавы*. Он наделен Господом самыми разнообразными энергиями, из которых возникают такие полубоги, как Индра, Чандра и Варуна. Брахма занимает очень высокое положение. То, что он хотел овладеть собственной дочерью, не умоляет его трансцендентного авторитета, а подтверждает его авторитет равный Верховному Ишваре. По повелению Господа он и сотворил все виды живых существ, все виды деятельности, все виды религиозности и все виды благочестивой и нечестивой природы, демонов и полубогов, святых мудрецов и даже самого

Махешвару, Господа Шиву. Господь Шива относится к особой *таттве*, превосходящей *джива-таттву*. Говорится, что, обладая единой природой, Шива и Вишну различаются как молоко и йогурт. В подобном поведении Брахмы заключен особый смысл, поэтому его ни в коем случае нельзя осуждать, словно обыкновенное живое существо, но также и пользоваться его авторитетом, прикрывая и оправдывая свое недостойное поведение.

Когда Брахма получил другое тело, которое позволяло ему вступать в половые отношения, он продолжил процесс творения. Прежнее тело Брахмы было трансцендентным и исключало возможность полового общения, поэтому Брахма вынужден был воплотиться в другом теле. Это позволило ему закончить начатую работу после того, как его старое тело превратилось в туман.

Далее Брахма произвел животные формы жизни, к которым относятся парнокопытные, непарнокопытные, животные с пятью когтями и птицы.

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

Золотое яйцо Брахмы

В двадцатой главе третьей песни «Шримад-Бхагаватам» говорится о том, что вначале Господь сотворил золотое сверкающее яйцо, которое более тысячи лет покоилось на водах Причинного океана, не проявляя никаких признаков жизни. Затем в образе Гарбходакашайи Вишну Сам вошел в него. Все вселенные плавают на водах Причинного океана.

Из пупка Личности Бога Гарбходакашайи Вишну вырос лотос, который сиял, словно тысяча солнц. В этом лотосе покоились все обусловленные души, и первым живым существом, появившимся из него, был всемогущий Брахма. Подобно садовнику на грядках планет материальной вселенной Брахма посадил и вырастил 8 400 000 видов биологической жизни. Но изначальным отцом, дающим семя жизни, является Кришна. Он приходится отцом Брахме и Господу Шиве, и всем великим полубогам. Конечно, живое существо вечно, оно никогда не рождается и не умирает, поэтому мы говорим о рождении только в том смысле, что в момент появления вселенной оно из непроявленного состояния переходит в проявленное. Когда душа воплощается в материальное тело, это принято называть рождением. Но душа (*джива*) вечна, и жизнь тоже вечна, с той принципиальной разницей, что в материальном мире ей приходится менять тело постоянно. Когда мы получаем новое тело, это называется рождением, а когда оставляем старое – смертью.

Невежество — причина страха смерти

В самом начале процесса творения Брахма из собственной тени сотворил оболочки невежества, которые покрывают каждую обусловленную душу. Таких оболочек насчитывается пять: *тамисра*, *андха-тамисра*, *тамас*, *моха* и *маха-моха*.

Живые существа (обусловленные души) приходят в материальный мир для того, чтобы наслаждаться независимо от Господа, поэтому сразу же покрываются пятью оболочками невежества. Первой является оболочка *тамисры* – гнева. От природы каждое живое существо наделено некоторой независимостью, но, злоупотребляя ею, оно начинает считать, что может наслаждаться наравне с Верховным Господом, или же думает: «Почему бы мне не наслаждаться независимо, как это делает Верховный Господь?» Причиной забвения живым существом своего истинного предназначения является гнев или зависть. По своей природе живое существо, частица Верховного Господа и Его вечный слуга, не в состоянии наслаждаться наравне с Верховным Господом. Но, когда оно забывает об этом и пытается сравняться с Богом, его состояние называют *тамисрой*. От образа мыслей, навязанного живому существу *тамисрой*, трудно избавиться даже тому, кто идет по пути духовного самоосознания. Многие из тех, кто пытается вырваться из плена материальной жизни, мечтают о слиянии со Всевышним. Таким образом, даже в трансцендентной деятельности они руководствуются низменными мотивами, продиктованными *тамисрой*.

Андха-тамисра держит живое существо под впечатлением, что со смертью его тела всему приходит конец. Атеисты, как правило, принимают свое тело за себя и потому считают, что для них все кончается со смертью тела. Поэтому, пока тело существует, они стремятся получить от материальной жизни как можно больше удовольствий. Их теория проста: «Пока ты жив, живи в богатстве и роскоши. И пусть тебя не смущает, что при этом ты совершаешь так называемые грехи. Ешь как можно больше. Попрошайничай, занимай, кради и, если ты думаешь, что, воруя или влезая в долги, ты запутываешься в сетях порока и что впоследствии тебе придется за это расплачиваться, выкинь из головы весь этот вздор, ибо со смертью тела всему приходит конец. Что бы ни делал человек в этой жизни, он ни за что не несет ответственности». Подобные представления безбожников ведут человеческую цивилизацию к гибели, так как лишают людей знания о том, что жизнь вечна.

Источником невежества *андха-тамисры* является *тамас*. Из *тамаса* возникает страх смерти. *Тамасом* называют состояние, в котором живое существо не знает о существовании души. Весь материальный мир тоже иногда называют *тамасом*, поскольку девяносто девять процентов его обитателей не ведают о том, что они духовны. В этом мире практически

каждый отождествляет себя с телом и ничего не знает о своем истинном «Я». Исходя из этих ложных представлений, человек думает: «Это мое тело, и все, что связано с ним, принадлежит мне». Основу материального существования таких заблудших живых существ составляет половая жизнь. В сущности, обусловленные души, находящиеся под влиянием невежества в материальном мире, живут только ради того, чтобы заниматься сексом, и, как только получают возможность удовлетворить свою похоть, сразу привязываются к так называемому дому, родине, детям и накопленному добру. По мере того как эти привязанности становятся сильнее, душа все глубже увязает в иллюзии телесного самоотождествления, которую называют *мохой*. Так живое существо попадает во все большую зависимость от представлений о том, что «я – это тело, и все, что связано с телом, принадлежит мне», и весь мир погружается в *моху*, возникают обособленные сообщества людей, семьи и нации, которые беспрестанно воюют друг с другом. *Маха-моха* – это безумная жажда материальных удовольствий. Особенно в этот век, век Кали, все буквально одержимы безумной идеей накопить богатства, чтобы наслаждаться материальной жизнью. Определение всех этих категорий приведено в «Вишну-пуране»:

*тамо 'вивеко мохах сйад антах-карана-вибхрамах
маха-мохас ту виджнейо грамйа-бхога-сукхаишана
маранам хй андха-тамисрам тамисрам кродха учйате
авидйа панча-парваиша прадурбхута махатманах*

Содрогнувшись от отвращения, Брахма покинул тело, состоявшее из гуны невежества. Пользуясь случаем, якши и ракшасы набросились на это тело, принявшее форму ночной тьмы, в надежде завладеть им. Ночь является источником голода и жажды.

Измученные голодом и жаждой, они бросились к Брахме, готовые растерзать его. «Не щади его! Ешь его!» – кричали они. Представители племени якшей и ракшасов и поныне существуют в некоторых странах мира. Эти дикари, как известно, получают удовольствие, убивая собственных родителей и устраивая «пир любви», во время которого они лакомятся их мясом, обжаренным на костре. Подобно этому те, кто говорят о любви, уничтожают тех, кто попал на крючок их проповеди. Для этого религиозные пропагандисты изучают психологию человека; они знают особенности его психики и без особого труда подсаживают обусловленную душу на этот крючок. Поймав душу, они вынимают у нее все, что есть в карманах, ради своих чувственных наслаждений. В «Шримад-Бхагаватам» (1.13.47) говорится: *дживо дживасья дживанам*, одно существо служит пищей для другого. Так, в погоне за призрачным

счастьем, под видом любви, одно существо поедает другое. Любовь в материальном мире – это эксплуатация одного живого существа другим ради удовлетворения вождления. Все, кто говорят о любви в этом мире и обещают вас сделать счастливыми, на самом деле просто обманывают вас и пользуясь человеческой глупостью, навязанной *тамасом* (*тамисрой, андхитамисрой, мохой и маха-мохой*) заманивают вас в сети хитрости и вождления.

Не на шутку обеспокоившись, Брахма, глава полубогов, взмолился: «Не ешьте меня, а возьмите под свою защиту. Рожденные от меня, вы являетесь моими сыновьями, поэтому отныне вас станут называть якшами и ракшасами». Так демонов, появившихся на свет из тела Брахмы, стали называть якшами и ракшасами, потому что одни из них призывали съесть Брахму, а другие требовали не щадить его. Тех, кто хотел съесть Брахму, стали называть якшами, а тех, кто призывал к беспощадности, – ракшасами, или людоедами. Якши и ракшасы были первым творением Брахмы, они существуют и поныне в облике дикарей, живущих на разных планетах вселенной. Рожденные из гуны невежества, они за свое поведение получили имя ракшасов, или людоедов.

Затем Брахма создал главных полубогов, которые светились благостью. Он бросил перед ними сияющую форму дня, и полубоги с радостью завладели ею.

Демоны появились на свет вместе с ночной тьмой, а полубоги были созданы из света дня. Иначе говоря, демоны, подобные якшам и ракшасам, родились из гуны невежества, а полубоги – из гуны благости. Свет и тьма, день и ночь, добро и зло – постоянно и неразрывно сопровождают каждое существо в этом мире, создавая иллюзию счастья. Как нет любви в материальном мире, так и нет здесь счастья. Те, кто говорят о том как обрести любовь и стать счастливыми – просто злодеи-обманщики, эксплуатирующие религиозные чувства верующих и паразитирующие на человеческой глупости.

Затем из ягодиц Господа Брахмы появились демоны, которые оказались на редкость похотливыми. Одержимые вождлением, они подступили к нему, рассчитывая совокупиться с ним.

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

Почтенный Брахма сначала посмеялся над их глупостью, но, увидев, что бесстыдные *асуры* подступают все ближе и ближе, в страхе бросился бежать, содрогаясь от негодования.

Похотливые демоны не питают уважения даже к собственному отцу, поэтому благочестивому отцу, каким был Брахма, лучше немедленно оставить общество таких сыновей.

Он направился к Личности Бога, Господу, который дарует все благословения и рассеивает печали Своих преданных и тех, кто укрылся под сенью Его лотосных стоп. Из любви к Своим преданным Он являет им Свои бесчисленные трансцендентные формы.

Трансцендентным формам Господа нет числа

Личность Бога являет Свои многочисленные формы, исполняя желания Своих преданных. Так, Хануманджи (Ваджрангаджи) хотел видеть Господа в образе Личности Бога Рамачандры, другие вайшнавцы желают созерцать форму Радхи-Кришны или форму Лакшми-Нараяны. Философы-майявади считают, что, хотя Господь, исполняя желания Своих преданных, и принимает все эти формы, на самом деле Он является бесформенным. Однако «Брахма-самхита» опровергает эти представления, утверждая, что Господь обладает множеством форм: *адваитам ачйутам*. Господь, который предстает перед преданным не является плодом его воображения. Он обладает бесчисленными формами: *рамади-муртишу кала-нийамена тиштхан*. Таких форм миллионы и миллионы. Во вселенной насчитывается 8 400 000 различных форм живых существ, но воплощениям Верховного Господа нет числа. В «Бхагаватам» сказано, что воплощения и формы Господа так же бесчисленны, как волны в море, которые то появляются, то исчезают, следуя нескончаемой чередой. Каждый преданный привязан к определенной форме Господа и поклоняется ей с любовью и преданностью. Мы уже рассказали о первом воплощении *вепря**, появившемся в этой вселенной. Вселенных, подобных нашей, бесчисленное множество, и в данный момент Господь в образе *вепря* являет Свои игры в одной из них. Все формы Господа вечны. В одном из стихов «Рамаяны» Хануман, великий преданный Господа Рамы, говорит: «Я знаю, что между формами Ситы-Рамы и Лакшми-Нараяны нет никакой разницы, и та и другая являются формами Верховной Личности Бога, и тем не менее форма Рамы и Ситы покорила мое сердце, поэтому я хочу постоянно созерцать Господа в образе Рамы и Ситы». Подобно этому, Гаудия-вайшнавцы привязаны к формам Радхи и Кришны, а также Кришны и Рукмини в Двараке. Слова *бхактанам анурупатма-даршанам* означают, что Господь всегда рад оказать преданному милость, представ перед ним в той форме, которой преданный желает поклоняться и служить. Когда во вселенной

*В книге Вараха и Нрисимха – My sweet lord

возникают беспорядки, и Брахме приходится обращаться к Господу, он идет к Кширодакашайи Вишну, и милосердный Господь всякий раз приходит к нему на помощь и выручает его.

Так и на этот раз, приблизившись к Господу, Брахма обратился к Нему с такими словами: «О мой Господь, пожалуйста, защити меня от этих грешных и порочных демонов, которых я по Твоему повелению произвел на свет. Одержимые похотью, они решили напасть на меня».

Судя по всему, гомосексуальные наклонности среди особей мужского пола появились в тот момент, когда Брахма произвел на свет этих демонов. Иначе говоря, гомосексуальное влечение одного мужчины к другому присуще только демонам, у здоровых людей, которые ведут нормальный образ жизни, оно отсутствует. Для таких была дана Библия и Коран, которые ограничивают их активность, наказывая жертв незаконных сексуальных отношений смертью и адскими муками на планетах ниже Паталы. Нетрадиционная сексуальная ориентация возникла на заре творения и нашла свое яркое воплощение обществе ракшасов и яванов, в пору, когда в обществе не было института брака.

«О мой Господь, Ты – единственный, кто может положить конец мукам всех страждущих и заставить страдать тех, кто никогда не склоняется к Твоим лотосным стопам».

У Господа есть две миссии: Он защищает тех, кто укрылся под сенью Его лотосных стоп, и карает демонов, которые враждебно относятся к Нему. *Майе* поручено причинять страдания тем, кто не является преданным Господа. Здесь Брахма говорит: «Ты – защитник и покровитель предавшихся Тебе душ, и потому я укрываюсь под сенью Твоих лотосных стоп. Пожалуйста, защити меня от этих демонов».

Господь, которому открыты мысли других, понял всю глубину страданий Брахмы и сказал ему: «Оставь это нечистое тело». Услышав повеление Господа, Брахма сменил свое тело.

Тот, кто способен ощутить всю глубину страданий

Господа называют *вивиктадхйатма-даршанах*. Если кто и может по-настоящему ощутить всю глубину страданий и мук другого живого существа, то это только Сам Господь.

Когда человек, которого постигло горе, ищет утешения у кого-то из своих друзей, друзья зачастую оказываются неспособными понять всю глубину его страданий. Но для Верховного Господа это не составляет никакого труда. Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа и ясно видит истинную причину его страданий. В «Бхагавад-гите» Господь говорит: *сарвасйа чахам хрди саннивиштах* – «Я пребываю в сердце живого существа, наделяя

его памятью и забвением». Когда человек безраздельно предается Верховному Господу, он обнаруживает, что Господь находится у него в сердце. Господь из сердца подсказывает нам, как обойти стороной все опасности и вернуться к Нему, занимаясь преданным служением. Тем не менее Господь велел Брахме оставить свое тело, поскольку оно породило демоническое начало. По мнению Шридахры Свами, когда говорится о том, что Брахма периодически меняет свое тело, это не означает, что он в самом деле оставляет его. По его словам, имеется в виду, что Брахма избавляется от определенного склада ума. Ум представляет собой тонкое тело живого существа. Иногда нами завладевает какая-то греховная мысль, и, когда мы отгоняем ее от себя, можно сказать, что мы сменили тело. Когда Брахма создавал демонов, судя по всему, в ту пору во всем творении преобладала гуна страсти. Поэтому сыновья, рожденные Брахмой, тоже отличались страстностью.

Обычные отец и мать, зачиная ребенка, должны быть крайне осторожными. Характер ребенка определяется состоянием ума родителей в момент его зачатия. Поэтому Веды рекомендуют проводить *гарбхадхану-самскар* – специальный обряд, освящающий зачатие ребенка. Перед зачатием родители должны очистить и одухотворить свой возбужденный ум. Если в момент зачатия ум родителей занят мыслями о лотосных стопах Господа Кришны, у них родится благочестивый ребенок, который впоследствии станет преданным; когда общество состоит преимущественно из благочестивых людей, демонический образ мыслей перестает быть для него постоянным источником бед и несчастий.

Помрачение разума

Тело, оставленное Брахмой, приняло форму вечерних сумерек – той поры на стыке дня и ночи, которая возбуждает в живых существах страсть. Находящиеся под влиянием раджаса, похотливые по природе асуры приняли сумерки за прекрасную деву, на нежных, как лотосы, стопах которой звенели колокольчики; им казалось, что зрачки ее глаз расширены от хмеля, бедра обтянуты тонкой полупрозрачной тканью, а талия перехвачена сверкающим поясом.

Так же как раннее утро – это пора, благоприятная для духовной практики, вечерние сумерки являются временем, когда в мире царствует страсть. Демонические натуры, как правило, очень привязаны к сексуальным удовольствиям, поэтому они всегда с нетерпением ждут наступления вечера. Приближающиеся вечерние сумерки демоны приняли за прекрасную женщину и принялись наперебой расточать ей свои комплименты. Сумерки казались им сказочной красавицей, на ногах у нее звенели браслеты, а талия была перехвачена золотым поясом.

Пышная грудь дополняла облик прекрасной девы, которая появилась в воображении демонов, одержимых желанием удовлетворить свою похоть.

Ее груди высоко вздымались и так плотно прилегали друг к другу, что между ними не оставалось даже щели. С точеным носом, великолепными зубами и пленительной улыбкой, игравшей на ее губах, красавица окинула демонов обольстительным и лукавым взглядом.

Ее украшали длинные черные волосы, и она с притворной стыдливостью закрывала ими свое лицо. Увидев эту красавицу, асуры совсем потеряли голову от вожделения.

Разница между демонами и полубогами заключается в том, что демоны при виде красивой женщины сразу теряют голову, тогда как праведных людей красивые женщины оставляют равнодушными. Божественные натуры обладают знанием, а демоны погрязли в невежестве. Как ребенка привлекает красивая кукла, так и недалеких, невежественных демонов, обуреваемых похотью, манит к себе красота материального тела. Праведный человек знает, что разодетая и обвешанная украшениями соблазнительная женщина с высокой грудью, пышными бедрами, точеным носом и светлой кожей – *майя*. Красивое тело женщины – не более чем плоть и кровь. Шри Шанкарачарья советовал людям не прельщаться плотью и кровью. Нас должна привлекать истинная красота духовного бытия. Истинная красота – это Кришна и Радха. Человека, которого покорила красота Радхи и Кришны, перестает привлекать иллюзорная красота материального мира. В этом заключается разница между демоном и праведным человеком, или преданным. Кришна находится в сердце каждого существа и в ядре каждого атома. На самом деле Кришна нас привлекает. Но мы не видим Кришну, желая забыть Его и получив забвение по его милости. Мы видим только покрытие грубого физического и тонкого психического тела, которое скрывает от нас Кришну и душу, и привлекаемся этим покрытием, отождествляя себя с материальным телом и умом.

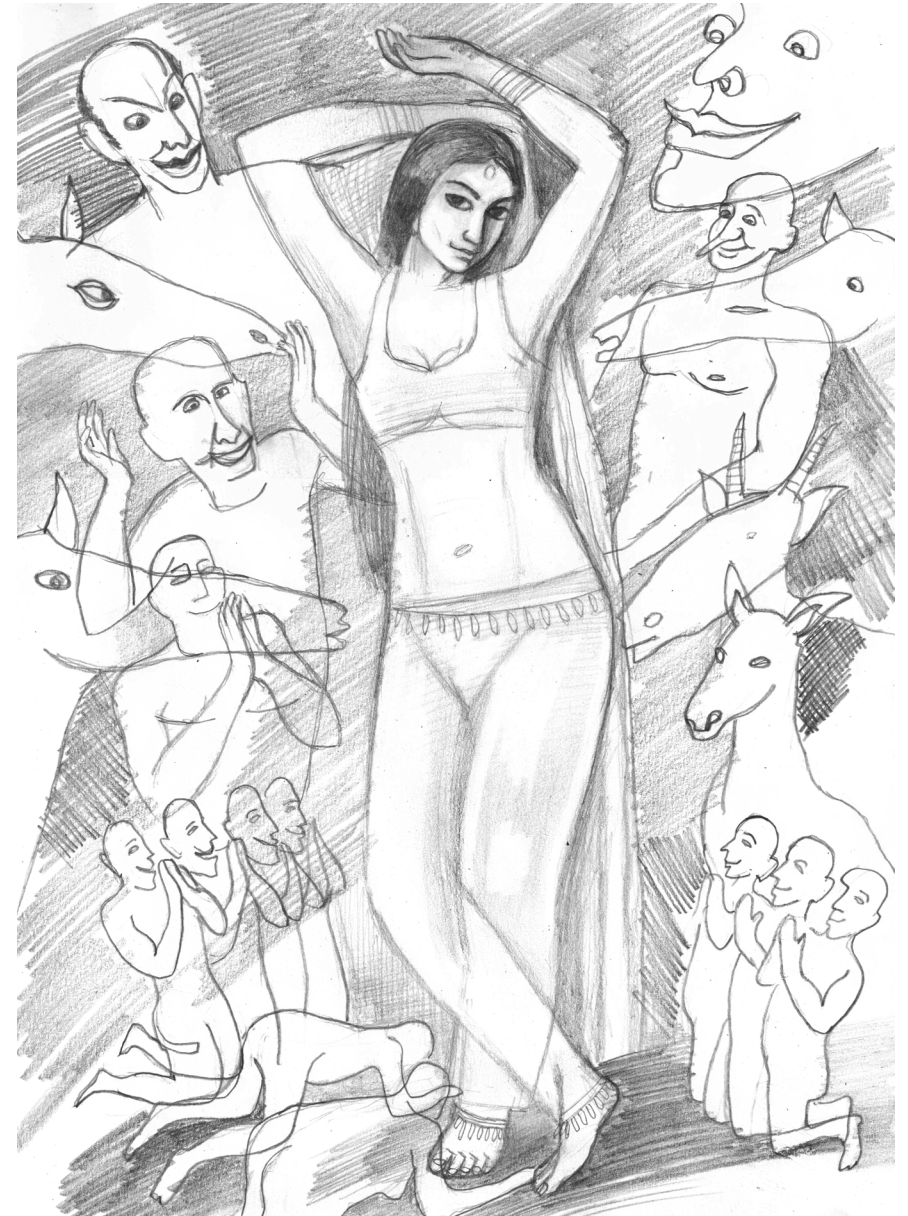
«Что за красавица! – восторгались демоны. – Какое редкое самообладание! Какая она цветущая и юная! Она проходит мимо нас, с вожделением взирающих на нее, так, будто в ней нет ни капли страсти».

Рассуждая так о вечерних сумерках, которые рисовались им в образе юной девы, злонравные и порочные асуры почтительно приветствовали ее и, восхищенные, обратились к ней с такими словами.

«Кто ты, прелестная дева? Чья ты жена или дочь и с какой целью появилась здесь? Зачем ты мучишь нас, и без того несчастных, соблазняя бесценным даром своей красоты?»

Таков образ мыслей демонов, очарованных иллюзорной красотой материального мира. Демоничные люди готовы заплатить любую цену за внешнюю красоту. День и ночь они трудятся не покладая рук только ради того, чтобы насладиться сексом. Иногда, не понимая смысла слова

йога, они по недоразумению называют себя *карма-йогами*. Слово *йога* предполагает связь с Верховной Личностью Бога, то есть деятельность в сознании Кришны. *Карма-йог* – это человек, который неустанно трудится

на своем поприще и отдает все плоды своего труда для служения Верховной Личности Бога, Кришне.

В связи с этим очень важно заметить, что слушать «Шримад-Бхагаватам» следует только от преданных Кришны, истинных вайшнавов, которые учат нас своим примером, проявляя в своем уме все признаки полюбов и людей безукоризненно честных.

Продолжая, демоны рассыпались в комплиментах для юной красавицы: «Кто бы ты ни была, о прекрасная дева, мы счастливы видеть тебя среди нас. Играя с мячом, ты возбудила умы всех, кто любит тебя».

Демоны изобретают множество способов, позволяющих им наслаждаться блеском красоты прекрасной женщины. Здесь говорится, что демоны наблюдали за тем, как девушка играла с мячом. Иногда демоны приглашают представительниц противоположного пола поиграть с ними в так называемые спортивные игры, например в теннис. Это делается с единственной целью – полюбоваться телосложением красивой девушки и насладиться сексом на тонком уровне, на уровне ума. Такой демонический образ мыслей, в основе которого лежит желание материальных удовольствий, иногда поощряют даже так называемые йоги. Эти мошенники призывают людей наслаждаться сексом во всем многообразии его форм и вместе с тем публично заявляют, что, медитируя на ту или иную изобретенную ими мантру, человек через каких-нибудь полгода сможет стать Богом. Люди хотят быть обманутыми, поэтому Кришна создает обманщиков, которые искажают смысл йоги и вводят людей в заблуждение. На самом деле все эти так называемые йоги никакие не йоги, а обыкновенные любители мирских наслаждений, рядящиеся в одежды йогов. Но, согласно «Бхагавад-гите», тот, кто хочет наслаждаться жизнью, никогда не сможет осуществить свое желание с помощью физических чувств. То же самое можно сказать и о тех, кто рядятся в одежды преданных, оставаясь асурами. Их состояние в материальном мире сродни болезни. Тот, кто хочет изведать истинное наслаждение, должен сначала освободиться из плена материального существования. В духовном бытии наслаждения длятся вечно. Наслаждения в материальном мире отличаются от наслаждений в духовном мире тем, что они ограничены. Даже если человек наслаждается материальным сексом, это наслаждение длится недолго. Но тот, кто отказался от сексуальных удовольствий, может обрести духовную жизнь, которая длится вечно. В «Бхагаватам» (5.5.1) сказано, что *брахма-саукхья*, духовное блаженство, является бесконечным (*ананта*). Глупые живые существа очарованы красотой материи и потому считают материальные удовольствия истинными, но на самом деле они иллюзорны. И те, кто проповедуют нечто отличное от того, что сказано в «Шримад-Бхагаватам», являются худшими из демонов, наряжаясь в одежды преданных, часто делая из преданного служения в полном сознании

Кришны развлекательное шоу. Они смешат людей, рассказывая им разного типа истории и анекдоты под видом наставлений, философии сознания Кришны и *Кришна-катхи*. Когда человек смеется, он забывает свои печали и то, что в материальном мире все плохо. Но также он забывает и истинную цель своей человеческой жизни и то что является сознанием Кришны, попадая на удочку демагогов-весельчаков и шутников.

«О прекрасная, когда ты снова и снова ударяешь ладонью по скачущему мячу, твои лотосные стопы не стоят на месте. Под тяжестью пышной груди твоя талия быстро утомляется, и твой ясный взор затуманивается. Будь добра, заплети свои чудесные волосы».

Демоны жадным взглядом ловят каждый шаг и жест красавицы. Они восхищаются ее пышной грудью, распущенными волосами и грациозными движениями ее тела при игре в мяч. Любуясь каждым ее шагом, они упиваются женской красотой, и от этого в их разгоряченном уме просыпается желание.

Покачивание округлой, словно мяч, груди красивой женщины действует на демонов так же, как огонь, горящий в ночи, – на мотыльков, которые устремляются к нему навстречу собственной гибели. Распущенные волосы красавицы, как и ее груди тоже волнуют сердца сластолюбивых людей демонической природы.

Три типа женщин

На Атале живет демон Бала, который из своего зевка создал три типа женщин: *свайрини* (независимых), *камини* (похотливых) и *пумичали* (ШБ 5.24.16). *Свайрини* выходят замуж только за представителей своего сословия, *камини* готовы выйти за мужчину любого происхождения, а *пумичали* меняют мужей одного за другим.

Когда какой-нибудь новый мужчина попадает на Аталу, эти женщины тут же заманивают его к себе и поят дурманящим напитком, приготовленным из снадобья под названием *хатака* [гашиш]. От этого снадобья половая сила мужчины безмерно возрастает, а женщины только этого и ждут. Соблазнив мужчину страстными взглядами и речами, женщина обнимает его и, обольстительно улыбаясь, побуждает сблизиться с ней и предаваться любовным утехам до тех пор, пока ее страсть не будет утолена. Гордясь своей мужской силой, такой человек считает себя сильнее десяти тысяч слонов. «Я достиг совершенства», – думает он. Слепленный гордыней и одурманенный, он забывает о неминуемой смерти и мнит себя Богом. Кроме этого Бала, сын Майи Данавы, создал девяносто шесть видов магических способностей. Даже в наши дни некоторые так называемые йоги и *свами* пользуются этими способностями, чтобы обманывать людей.

Глава ТРЕТЬЯ

Заключительная часть творения

Однажды Брахма лежал, растянувшись во всю длину своего тела. Он был озабочен тем, что сотворение вселенной идет слишком медленно, и, пребывая в мрачном расположении духа, оставил также и это тело.

...волосы, выпавшие из тела Брахмы, превратились в змей, и, когда его тело со сведенными вместе руками и ногами поползло, из него стали вылезать свирепые змеи и наги с раскрытыми капюшонами. Для них он определил место на планетах ниже Паталы. Это последнее, что он сотворил.

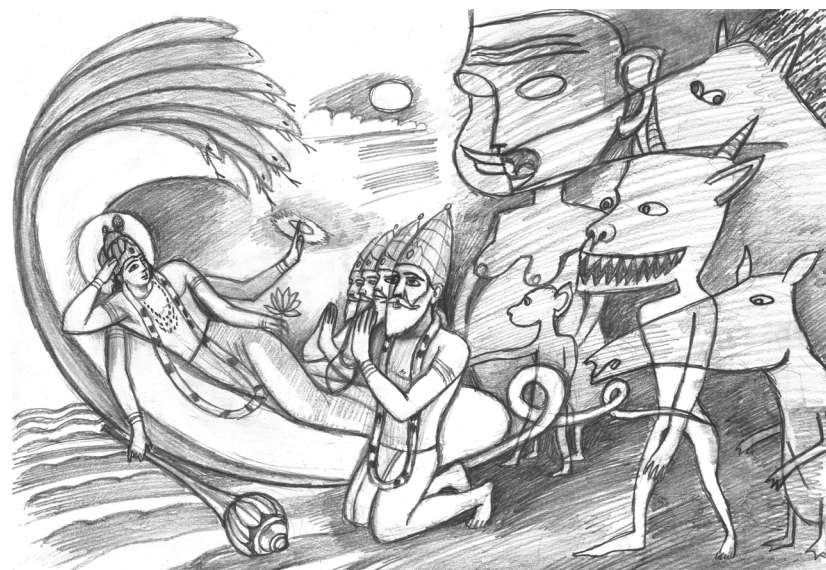
После этого Брахма почувствовал, что цель его жизни достигнута, и в заключение из своего ума он сотворил Ману, которые призваны заботиться о благоденствии вселенной.

Наделенный самообладанием творец вселенной даровал им свое человеческое тело. Увидев Ману, сотворенные ранее существа – полубоги, гандхарвы и другие – стали рукоплескать Брахме, повелителю вселенной, восхищаясь его мастерством.

Они вознесли ему молитвы: «О, творец вселенной, радостью наполнились наши сердца; то, что ты создал, достойно всяческих похвал. Сотворив человека, ты создал надежную основу для всех обрядов и ритуалов, поэтому каждому из нас достанется своя доля даров, приносимых на жертвенный алтарь.

О значении жертвоприношений говорится в «Бхагавад-гите» (Бх.г.3.20). Господь подтверждает, что на заре творения Брахма создал Ману, а вместе с ними всю систему ритуалов и жертвоприношений. Благословляя их, Брахма сказал: «Совершайте жертвоприношения, это даст вам возможность духовно развиваться, постепенно осознать себя и вместе с тем наслаждаться материальным счастьем». Все сотворенные Брахмой существа являются обусловленными душами с присущим им стремлением к господству над материальной природой. Поэтому жертвоприношения необходимы для того, чтобы постепенно пробудить в живых существах духовное самосознание. С этого начинается жизнь во вселенной. В конечном счете, цель всех жертвоприношений – умиловать Верховного Господа. До тех пор пока человек не заслужит благосклонность Верховного Господа, или, другими словами, пока он не станет сознающим Кришну, он не обретет счастья – ни в чувственных удовольствиях, ни в духовном самоосознании.

Жертвоприношения призваны помочь людям достичь материального благосостояния; иначе говоря, жертвоприношения дают им возможность поддерживать свое тело в здоровом состоянии, необходимом для занятий духовной практикой. Однако для того, чтобы обрести духовное знание,

Из ягодиц Господа Брахмы появились демоны, которые подступили к нему, рассчитывая совокупиться с ним. Содрогаюсь от негодования, он направился к Личности Бога... (стр. 44)

...волосы, выпавшие из тела Брахмы, превратились в змей, и, когда его тело со сведенными вместе руками и ногами поползло, из него стали вылезать свирепые змеи и наги с раскрытыми капюшонами (стр. 52).

одних жертвоприношений не достаточно. Духовное знание неразрывно связано с *видьей*, то есть поклонением Верховному Господу. Иногда под йогой подразумевают систему гимнастических упражнений и поз, которые помогают обуздать ум. Недалекие люди, как правило, думают, что вся йога сводится к подобным позам, но на самом деле эти позы нужны только для того, чтобы помочь человеку сосредоточить свой ум на Сверхдуше. Создав тех, кто будет заботиться об экономическом благополучии мира, Браhma также сотворил мудрецов, призванных на собственном примере учить людей тому, как следует заниматься практикой духовного самоосознания.

После того, как саморожденный Браhma совершил суровые аскезы и обряды поклонения Верховному Господу, освоил искусство медитации, сосредоточил все свои помыслы на преданном служении, подавил в себе страсть и обуздал чувства, он произвел на свет великих мудрецов, которые стали его любимыми сыновьями.

Каждому из этих сыновей нерожденный творец вселенной отдал часть своего тела, которое было наделено способностью к глубокой медитации, сосредоточенностью, сверхъестественными силами, аскетичностью, духовным знанием и самоотречением.

Теория, гласящая, что человек может наслаждаться материальной жизнью и вместе с тем развиваться духовно – беззастенчивая ложь. Часто современные асуры под видом преданного служения проповедуют нечто отличное от этого, называя это любовью и обещая людям счастье. В этом мире нет ни любви, ни счастья – такова истина. Человеческая форма жизни предназначена для *тапасы*, ограничений от чувственных наслаждений. Самоотречение (*виракти*) основано на четырех принципах, которые запрещают: 1) незаконные половые отношения, 2) мясоедение, 3) употребление возбуждающих и одурманивающих средств и 4) азартные игры. Эти четыре принципа называют *тапасьей*, или аскезой. Духовное самоосознание подразумевает сосредоточение ума на Всевышнем в сознании Кришны.

Брахма – величайший из сотворенных существ. Он – творец, творящий материальную вселенную. Находясь в состоянии медитации, он находится на том же уровне сознания, что и чистые преданные Кришны, являясь аватарой Господа, доверенным Его слугой и *ачарьей* Браhma-Мадхва-Гаудия сампрадаи. Такое отношение к Браhme является признанием совершенства Самого Господа Кришны, который является источником всего сущего. Браhma сотворил все виды существ и наделил их всеми качествами божественных и демонических натур, просто следуя приказу Верховного Господа. Сам Браhma, как и Верховная Личность Бога (Кришна), не подвержен иллюзии и свободен от всех недостатков.

История о том, как Браhma привлекся собственной дочерью

Как случилось, что Браhma, глава сампрадаи, знаток Вед, само олицетворение ведического знания и духовный учитель привлекся своей дочерью, что является проявлением адхармы? Как он мог это сделать?

Шрила Прабхупада приводит следующий комментарий: Господь Браhma, не устоявший против чар собственной дочери, и Господь Шива, сраженный красотой Мохини-мурти, на собственном примере учат нас тому, что даже великие полубоги, не говоря уже об обыкновенных обусловленных душах, могут пасть жертвой женских чар, едва стоит им уклониться от пути преданности Господу... Поэтому мужчине рекомендуют избегать тесного общения даже с собственной дочерью, матерью или сестрой, ибо чувства так сильны, что, ослепленный страстью, человек может забыть о том, что эта женщина – его дочь, мать или сестра. Поэтому самое лучшее – это научиться владеть своими чувствами, занимаясь *бхакти-йогой*, служа Мадана-мохану. Господа Кришну называют Мадана-моханом, что значит «тот, кто покоряет бога вожделения Купидона», которого здесь называют богом любви... Только служа Мадана-мохану, можно устоять под натиском Маданы, Купидона. В противном случае все наши попытки обуздать свои чувства не приведут к успеху. На самом деле ни Браhma, ни Шива, являясь преданными Господа Кришны, не могут быть под влиянием материальной энергии, потому что они полностью поглощены служением Господу, находясь на одном уровне с Ним.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.42) сказано:

*сва-пада-мулам бхаджатах приясйа
тйактванйа-бхавасйа харих парешах
викарма йач чотпатитам катхан-чид
дхуноти сарвам хрди саннивиштах*

«Каждый, кто целиком посвятил себя трансцендентному любовному служению Господу у Его лотосных стоп, очень дорог Личности Бога, Хари, и Господь, находясь в сердце такого преданного, очищает его сердце изнутри от всей материальной скверны».

Брахма связан с материальной энергией, как непосредственный творец вселенной, он творит и дхарму и адхарму для обусловленных душ, но сам всегда в стороне. Не привязываясь к результатам своей деятельности и оставляя плоды труда на волю Господа, находясь в сознании Кришны, он остается чист.

Брахме не может прийти в голову мысль о физической близости с собственной дочерью. Эта история из жизни Браhмы лишь показывает, насколько могущественна материальная природа, перед которой не может устоять никто.

В «Бхагавад-гите» (7.14) Кришна говорит:

*даиви хй эша гуна-майи мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте майам этам таранти те*

«Преодолеть Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но те, кто предался Мне, с легкостью выходят из-под ее власти».

Материальная природа, которая состоит из трех гун (*саттва, раджа и тама*), считается проявлением низшей материальной энергии Господа, в то время как живые существа относятся к высшей духовной энергии. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, является источником всех энергий, которые имеют божественную природу (*дайви пракрити*). Когда живое существо входит в соприкосновение с материальной энергией, она покрывает его изначальное, чистое сознание. Но над тем, кто обладает сознанием Кришны и занят преданным служением Кришне, законы материальной природы невластны. Из этого следует, что Брахма, который является преданным Господа Кришны, не может стать жертвой вождения. Милостью Господа он способен преодолеть все превратности судьбы. Далее мы постараемся раскрыть истинный смысл поступка Брахмы и устранить кажущиеся противоречия. Говорится, что когда дочь Брахмы приняла тело лани, Брахма стал оленем и погнался за ней, желая с ней совокупиться. Для человека или полубога «Шримад-Бхагаватам» прямо порицает такого рода поведение, потому что это является адхармой, грехом. Но для животного это является естественным проявлением его инстинкта. Если животное живет как животное – это не вызывает нареканий с позиции Вед, которые являются законом Бога. С другой стороны, если человек живет как животное, то это – нарушение ведических принципов (адхарма), что должно расцениваться как оскорбление всей человеческой расы и богохульство против Верховной личности Бога, создавшего человека по своему образу и подобию. Что является нормой жизни для животных, для человека с позиции закона религии такое поведение недопустимо. Брахма сотворил все формы и виды наслаждений, но при этом он установил ограничения для разумных существ, распространив ведическое знание по всей вселенной через своих сыновей и последователей. Так, существуют 4 вайшнавские сампрадаи. Брахма-Мадхва-Гаудия, Шри сампрадаи (лакшми), Кумара и Рудра-сампрадаи. Господь Шива (Рудра), как и Брахма, уполномочен Кришной давать людям истинное знание Вед, направляя их на путь преданности. Брахма и Шива вне порока и добродетели. Их положение трансцендентно, как и положение самого Господа. Не нужно имитировать сильных мира и подражать им, но необходимо следовать их наставлениям, выполняя свои предписанные обязанности и оставаясь чистыми. Использовать человеку

этот эпизод из жизни Брахмы для того, чтобы оправдать свои порочные связи и пристрастия – недопустимо!

Материальная природа является низшей энергией Господа, а живое существо по отношению к ней – высшая. Хотя материальная природа низшая, но она не подчиняется обычному живому существу. Только по милости Господа Кришны, повелителя всех энергий, живое существо может выйти из-под ее зависимости. Брахма повелитель раджа гуны, он уполномочен Кришной, поэтом благодаря преданному служению он свободен от ее влияния. Например, когда из своей тени Брахма создал ракшасов, которые приблизились к нему, чтобы иметь с ним секс, он был весьма поражен своему творению, однако остался невозмутим благодаря покровительству Верховной Личности Господа. Будучи слугой Господа Кришны и Его *гуна-аватарой* Брахма просто сделал то, что желал Кришна, поэтому поведение Брахмы не бросает на него тень. Он создал все формы жизни для тех существ, которые желают так жить.

Конечно, наши оппоненты могут сказать, что именно Брахма заложил прецедент всех неправильных действий (адхармы), косвенно оправдывая свои греховные поступки. Если Брахма мог попасть под влияние материальной энергии, то что говорить о обычных существах подобных нам? Так недалекие, духовно не развитые люди делают себе послабления, пытаются оправдать свое недостойное поведение и ошибки, делая Творца ответственным за свою глупость. В действительности Брахма, будучи слугой Верховной Личности Господа Кришны, Его *гуна-аватарой*, вне греха и святости, вне порока и добродетели. К этому добавим, что слова «грех и святость», «избранные и гои», «добро и зло» – все эти понятия вошли с появлением Библии, писания для асуров и ракшасов. Они не имеют прямого отношения к Брахме, чье тело воплощение Вед. Брахма создал материальный мир таким, как он есть вместе с садомизмом и нетрадиционной сексуальной ориентацией, для тех, кто хочет так жить. Этот мир создан из нечистых желаний обусловленных душ, которые хотят наслаждаться как им вздумается. По поручению Кришны Брахма взялся за эту неблагодарную работу и создал ложь, лицемерие, грубую речь, зависть и жадность, смерть и бессмертие, насилие и все виды преступлений. Но, когда творение было закончено, он возложил ответственность за свои поступки на живые существа, которые оказались в капкане собственных желаний. Совершая благочестивые и неблагочестивые действия (дхарма и адхарма), каждый наслаждается и страдает в соответствии с их результатами.

После того, как Брахма произвел мудреца Маричи, который в свою очередь дал рождение Кашьяпа Муни и другим Праджapati, он на время удалился от дел, сам наслаждаясь своим творением. От Кашьяпы и Ману,

прародителя человечества, на свет появились полубоги и демоны, люди и прочие живые существа. Никто из них не был в состоянии устоять против чар *майи* в облике женщины. Половое влечение – это ось, вокруг которой вращается весь материальный мир. В этой связи мы говорим о мужчинах и женщинах только в контексте, связывая половое влечение, как природный феномен, который является причиной рождения и страха смерти в этом мире.

Из всех сотворенных существ, созданных Брахмой: людей, полубогов и животных, – никто, кроме мудреца Нараяны, не способен устоять против женских чар. Брахме удалось сотворить существо Нара-Нарайны, как же он сам мог пасть жертвой своей дочери? Неужели Нара-Нарайана более велик, чем его собственный отец? Для общего блага мы уже разъяснили все эти непростые вопросы в своей книге «Вараха и Нрисимха». В этой книге великий преданный Господа Нрисимхи, Прахлада Махарадж учит, что с самого раннего детства необходимо посвятить себя занятиям бхакти-йогой, то есть служению Верховной Личности Бога. В противном случае все попытки обуздать чувства не приведут к успеху. Преданный Кришны, который желает достичь освобождения от повторного круговорота рождения и смерти, не должен общаться не только с женщинами, но и с закоренелыми глупцами, которые ничего не знают о своей духовной природе. Для того, кто хочет обрести сознание Кришны, такое общение страшнее самоубийства. Человеческая форма жизни наиболее благоприятна для духовного совершенства, она имеет неоспоримые преимущества даже перед полубогами, обитающими на высших планетах вселенной. С другой стороны, если человек не видит необходимости посвятить себя преданному служению Кришне и желает оставаться в материальном мире, то для этого не нужно ничего, кроме того, что он делает: ешь, пей, веселись и ни о чем не беспокойся... Став благочестивым, человек поднимется на райские планеты, родившись в теле полубога, а ведя греховную жизнь, родится животным. Поэтому для таких людей священные писания рекомендуют: «Просто работай «в поте лица», не воруй – так или иначе, все равно что-нибудь заработаешь». «Всякий трудящийся достоин пропитания». Главное – не воруй! Но и здесь, если человек ворует, а кто бы у кого не воровал, он ворует у Кришны, то деньгами ворованными у Бога, он будет оплачивать дорожные расходы по пути в Ад. Кришна является единственным, кому принадлежат и планеты и полубоги, поэтому необходимо всегда поддерживать хорошие отношения с Кришной и его преданными. Он – доброжелатель и благодетель каждого, а также единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями. Этому учит Господь Брахма – учитель всего мира! Брахма погружен в медитацию на лотосные стопы Господа Кришны, поэтому сам всегда остается чист, осуществляя всю материальную деятельность как жертвоприношение Вишну.

Опираясь на авторитет «Шримад-Бхагаватам», попробуем понять природу неотразимой привлекательности женщины и природу влечения, которое испытывает к ней мужчина. Каково происхождение этой силы? В «Веданта-сутре» говорится, что источником всего сущего является Верховная Личность Бога: *джанмадй асйа йатах*. Это значит, что Верховная Личность Бога, или Высшее Существо, Шри Кришна является тем источником, из которого появляется все сущее. Женскую природу никто не может контролировать кроме Кришны или того кто является истинным брахманом. Преданные же Господа, постигшие эту тайну – просто избегают общения с иллюзорной энергией, будучи погруженные в служение Господу. Никакая другая привязанность не способна так ослепить и подчинить себе человека, как привязанность к женщине или к общению с людьми, равнодушными к женщинам. Однако тот, кто посвящает себя служению Кришне легко избавляется от такой привязанности по милости Господа. «Моя майя, принявшая облик женщины, одним движением бровей может заставить повиноваться себе величайших воинов и завоевателей мира», но только не тех, кто занят преданным служением Кришне. В другом случае беззащитность мужчины перед женщиной – абсолютна. Она также существует и в духовном мире, находя воплощение в трансцендентных играх Господа.

Господь – это Верховная Личность, олицетворение высшего мужского начала. Желание любить женщину, живущее в обыкновенном мужчине, присуще также Верховной Личности Бога. Господь желает, чтобы Его пленила женская красота. Теперь следует ответить на вопрос: «Если Господь желает оказаться под властью женских чар, может ли Его пленить красота материальной женщины?» Разумеется, нет. Даже люди, живущие в материальном мире, способны противостоять женским чарам, если их привлекла красота Верховного Брахмана, Шри Кришны. Это доказывает случай из жизни Харидаса Тхакура (который по утверждению некоторых авторитетов есть воплощение Брахмы, Творца вселенной). Глубокой ночью его пыталась соблазнить красавица-проститутка, но, поскольку Харидас Тхакур был поглощен преданным служением Господу и достиг уровня трансцендентной любви к Богу, он смог устоять против ее чар. Более того, под его влиянием проститутка сама стала великой преданной Господа Кришны. Материальная красота никак не может привлечь Верховного Господа и его чистого преданного. Если Господь хочет полюбить женщину, Он должен Сам создать такую женщину из Своей энергии. Если преданный привязан к женщине, такой женщиной может стать только само воплощение Кришны. Например, Шива привлёкся Мохинимурти, а Купидона, само олицетворение вождения, он испепелил своим гневом, когда тот пытался сбить его с толку.

Кришна – источник всех энергий, в том числе и энергии наслаждения, которую представляет Шримати Радхарани. В своих трудах шесть Госвами объяснили, что Радхарани является олицетворением энергии наслаждения Верховной Личности Бога. Желая испытать трансцендентное блаженство, Верховный Господь создает женщину из Своей внутренней энергии. Таким образом, склонность поддаваться влиянию женских чар является вполне естественной, ибо она существует в духовном мире. Однако, отражаясь в материальном мире, она принимает извращенные формы и потому приводит к пагубным последствиям.

Если, вместо того чтобы соблазняться материальной красотой, человек разовьет в себе любовь к Шри Кришне и Шримати Радхарани, он реализует принцип, провозглашенный в «Бхагавад-гите»: *парам дриштва нивартате*. Покоренный трансцендентной красотой Кришны и Радхарани, человек становится равнодушным к женской красоте в материальном мире. В этом заключается смысл поклонения Радхе-Кришне. Подтверждая это, Ямуначарья говорит: «С тех пор как меня пленила красота Радхарани и Кришны, стоит мне увидеть женщину или подумать о близости с ней, как мое лицо кривится от отвращения и я сплевываю». Когда человека покоряет красота Мадана-мохана, красота Кришны и Его возлюбленных, он становится равнодушным к красоте материальных женщин, и оковы обусловленной жизни спадают с него.

Материальный мир подобен слепому, темному колодцу.

Человек держит путь через дремучий лес. Там громадные деревья, огромные тигры, свирепые львы и медведи. Когда он дошел до середины леса, он вдруг увидел как к нему, рыча, бросился страшный тигр. Спасая свою жизнь, путник, что есть силы помчался прочь. Стволы деревьев были слишком широки и высоки, чтобы забраться на них, но он увидел колодец и, схватившись за лианы, спустился вниз. Он хотел встать на дно, поскольку там не было воды, но вместо нее там были три или четыре смертельно-ядовитых змеи.

Змеи шипят и тут же жалят, а через несколько мгновений человек умирает. Те змеи пытались добраться до несчастного и ужалить. Путник был перепуган до полусмерти. Он понял, что наверху он погибнет, но на дне колодца его тоже ждет смерть. Что же делать? Он держался за две лианы, как вдруг из норы в стене появились две крысы и начали очень расторопно грызть лианы. Одна крыса была белой, а другая черной. Через мгновение они свершат свое дело, и он упадет вниз. И тут он увидел над собой, на ветви, полные меда пчелиные соты. Мед капал с них красивыми, золотыми каплями. Обеими руками путник держался за лианы, но он вытянул язык и поймал каплю меда – «О, какая сладость, как приятно». Он забыл обо всем,

о том, что наверху его подстерегает жуткая смерть, внизу тоже смерть, а белая и черная крысы точат лианы. В то время, как он наслаждался медом, вдруг слетелись тысячи пчел и стали жалить его. Со всех сторон ему угрожала смерть. Нигде не было спасения.

Но, когда он поймал одну каплю меда, он подумал: «Как сладко!».

Кто сказал, что жизнь в материальном мире – темный колодец? На самом деле это не так...

Однако, посмотрим без пристрастия. Почему материальный мир – похож на слепой, темный колодец? Подумайте, в жизни столько опасностей. Мы можем умереть в любое мгновение и, в конце концов, умираем от старости, болезни, несчастного случая или насильственной смерти. Нет ничего более верного, чем смерть!

Мы держимся за две ветви лианы, которые олицетворяют день и ночь. Наш срок отмерен – сто лет. Две ветви это также все плохое и хорошее, что мы сделали. День сменится ночью, пронесется неделя, десять лет, сто, и мы умрем. Что такое этот столь сладкий мед? Это моя красивая жена и чудные дети. Но когда вы состаритесь, они не раздумывая ни секунды, бросят вас и устремятся к другой сладости, пробовать все новый и новый мед, *мадху*. Таков мир, созданный Брахмой.

Когда Брахма получил другое тело, которое позволяло ему вступать в половые отношения, он продолжил процесс творения. Прежнее тело Брахмы было трансцендентным и исключало возможность полового общения, поэтому Брахма вынужден был воплотиться в другом теле. Это позволило ему закончить начатую работу после того, как его старое тело превратилось в туман.

Человеческая форма жизни предоставляет реальную возможность вернуться в духовный мир. Человек – это одно из самых удивительных творений Брахмы.

Страдания, сопутствующие человеческой жизни, отличают ее от простой и естественной жизни, которой наслаждаются животные. В этом смысле материальная и животная жизнь – это синонимы. Как мы уже говорили: если животное живет как животное – это никого не возмущает, но если человек живет как животное – это оскорбление всей человеческой расы, и самого Господа, создавшего человека по своему образу и подобию. Человеческая форма жизни не предназначена для чувственных наслаждений. Поэтому для людей существует так много ограничений: мораль, этика, религия. Но зато нет ограничений для аскезы и тапасы ради возвышения до духовной платформы – это чистое сознание, которое приводит живое существо к освобождению путем преданного служения божественной паре Шри Шри Радха-Кришне. Развитие любви к Кришне надо считать высшей целью всякого по истине духовного процесса.

Брахма величайший, он может принимать различные формы, так же как Верховная Личность Бога. Браhma является основателем вайшнавской сампрадаи, отцом великих полубогов и обычных существ, их учителем. Именно с колений Брахмы начались университеты Рудры (Господа Шивы), четырех Кумаров... Даже Господь Кришна считает Брахму своим отцом. Разумеется, это трансцендентная *лила*, постижение ее выходит за рамки наших представлений о том, как должно быть. Самое пылкое воображение великих поэтов и философов бессильно проникнуть в тайны игр Господа и мистерии творения Брахмой этой крошечной вселенной, в которой мы живем. Существует множество великих вселенных и Брахм, у которых по тысяче голов. При этом весь материальный мир – это лишь незначительная часть в царстве Бога, которая составляет проявление 1/4 всех энергий, берущих начало из Верховной Личности Шри Кришны. Духовный мир во много раз превосходит материальный, поэтому большая часть живых существ пребывает именно там...

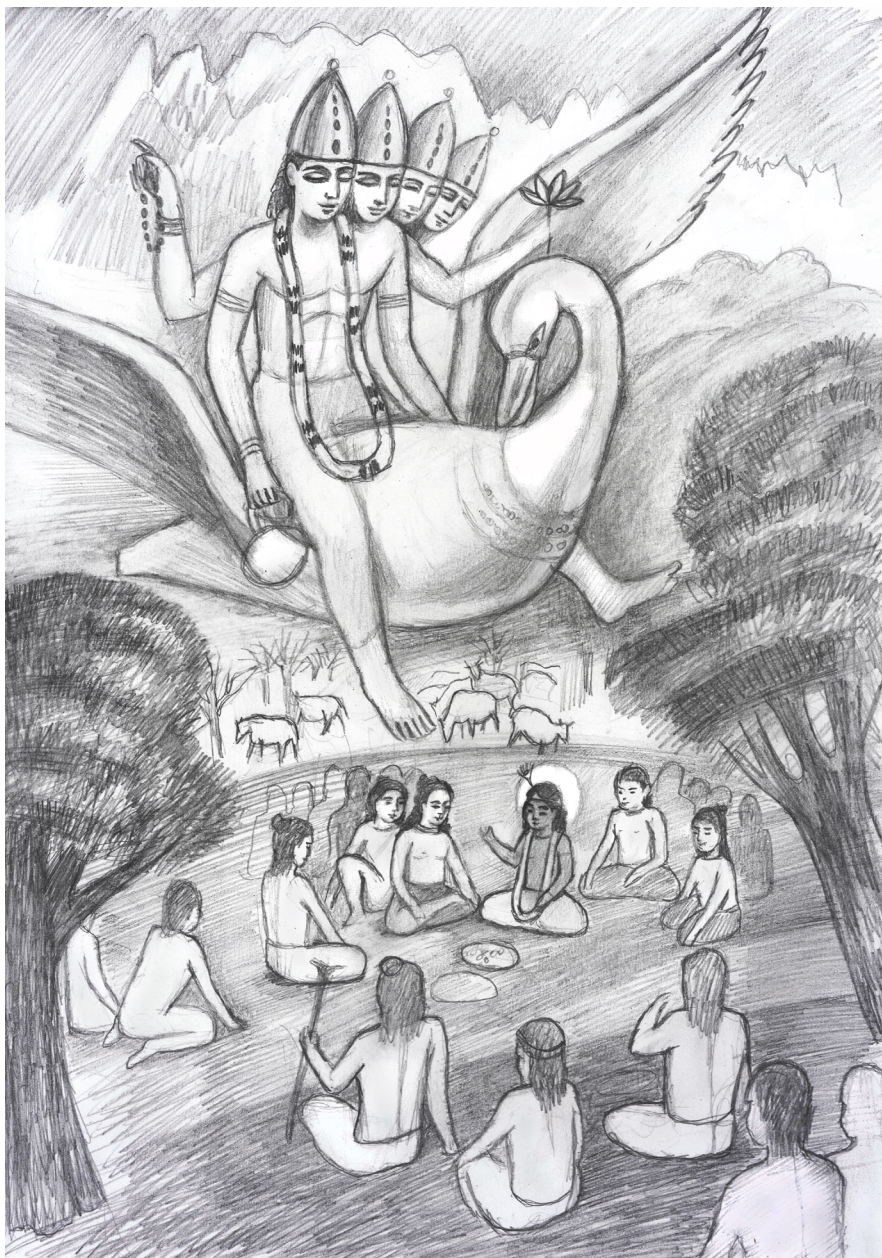
Господь велик

Кому поклоняются христиане? Христианские богословы сами отвечают на этот вопрос. Они говорят, что христиане поклоняются Богу-творцу. Таким творцом может быть Кришна и Брахма. Многие верующие в единого Бога считают Его своим отцом, таким отцом может быть Кришна, Брахма, Шива, Кардама, Дакша и многие другие праджапати, кто-то считает своим праотцом Авраама, кто-то считает, что человек произошел от обезьяны. Но корень всякого генеалогического дерева во вселенной начинается с Брахмы. Поэтому большинство людей поклоняются Брахме, считая его Богом. Но в действительности изначальным Отцом, дающим семя, является Кришна. Он – отец и Брахмы и Шивы, он – причина всех причин, он *аватары* – источник всех воплощений Бога. Вишну и все аватары Нарайяны, происходят из Кришны. Поэтому Кришну по праву считают отцом всех живых существ. Брахма является вторичным творцом, создателем вселенной, получившим знание от Кришны. Он подобно садовнику рассеивает семена живых существ на грядах планет вселенной.

Господь Брахма – вайшнава, величайший преданный Шри Кришны, Верховной Личности Бога. Подобно Самому Господу Кришне он проявляет себя во множестве форм. Прежде всего, Брахма – это 1) личность, представляющая собой мистическое могущество, как гуна-аватара, наделенная способностью творить; 2) одновременно с этим величайший из праджапати, отец всех видов и форм биологической жизни; 3) и, наконец, что наиболее важно для нас, Брахма – это духовный учитель, ачарья-основатель сампрадаи, в которой принял посвящение

Господь Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Кришны. Исполняя волю Верховной Личности, Брахма воплотил в этом мире все желания различных существ предоставляя им возможность действовать тем или иным образом. Он создал дхарму – принципы религии, указанные в Ведах, и адхарму – нерелигиозность и безбожие демонических существ. Как отец он наделил мистическими способностями своих последователей и учеников, дав им знание как жить и посвятить себя преданному служению Кришне, обрести любовь и так достигнуть освобождения от круговорота рождения и смерти. Положение Брахмы во вселенной, им же созданной, во многом не уступает положению самой Верховной Личности Бога. Брахме поклоняются христиане и мусульмане, иудеи и многие протестантские отправления, а так же те, кто причисляет себя к индуизму и другим дхармическим религиям. 33 миллиона полубогов, заправляющие делами вселенной, созданы Брахмой, Великие риши и мудрецы созданы Брахмой. Все они, демоны и полубоги, возносят молитвы Его святейшеству. Брахма создал Господа Шиву и 14 Ману, прародителей человечества. Он – гуру и наставник четырех кумаров и Нарада Муни, самого воплощения преданности Господу Вишну (Кришне). Брахме поклоняются демоны, полубоги и праведники, которые повторяют браhma-гаитри мантру. Сам Брахма лично участвует в играх Кришны в роли творца, отца и учителя.

Опровергая ошибочные представления о добре и зле, о грехе и святости материалистических преданных, которые обращаются к Богу исключительно ради чувственных наслаждений и достижения райских планет, а также многочисленные их упреки в адрес творца, на страницах нашей книги мы даем исчерпывающие ответы. «Почему же всемогущий Бог создал этот мир, как юдоль страданий? Почему он не положит конец нескончаемым войнам в этом мире, насилию, смерти и рождению? Почему Бог не слышит наши молитвы, остается глухим и не искоренит беззаконие, чинимое безропотной заслугой? Почему он заставляет страдать его преданных? Все эти и другие вопросы мы по порядку освещаем в нашей книге, предоставляя возможность вдумчивому читателю понять замысел творца, создавшего материальный мир. Этот мир возник из нечистых желаний живых существ, предавших забвению свои вечные любовные отношения с Кришной. Брахма создал мир таким как он был прежде, согласно воле Верховной Личности Бога с двумя целями. Первое, чтобы живые существа, имитируя Бога-творца и наслаждающегося, могли попытаться стать счастливыми, удовлетворяя свои похотливые желания независимо от Господа; а второе, чтобы предоставить живому существу возможность достичь освобождения от круговорота рождения и смерти, посветив себя чистому преданному служению.

Брахма, желая показать свои способности, решил проверить силу Кришны. Воспользовавшись Его отсутствием, Брахма похитил всех мальчиков и телят и перенес их в другое место (стр. 66).

Глава ЧЕТВЕРТАЯ Брахма-вимохана лила

Эта история помогает человеку освободиться от материалистического подхода к жизни, а также помогает постичь непостижимую природу всецело духовной сущности Верховной Личности Бога. Внимательное чтение этой истории очищает душу, исполняет желания, исцеляет все внутренние и внешние недуги.

Часть 1. Брахма похищает мальчиков и телят

*шри-шука увача
садху приштам маха-бхага твайя бхагаватоттама
йан нутанайасишасйа шринванн апи катхам мухух*

Шрила Шукадева Госвами сказал: О Парикшит, лучший и удачливейший из преданных, ты задал очень хороший вопрос. Хотя ты постоянно слушаешь о *лилах* Господа, они неизменно вызывают у тебя чувство новизны.

В глубине сердца *парамахамс*, преданных, постигших суть жизни, царит любовь к Кришне, и Он – цель их существования. Им свойственно каждый миг говорить только о Кришне, причем эта тема всегда кажется им новой. Их привлекают такие беседы, подобно тому как материалистов привлекают разговоры о женщинах и сексе.

О царь, слушай меня внимательно. Хотя деяния Верховного Господа – великая тайна, непостижимая для обыкновенных людей, я расскажу тебе о них, ибо духовные учителя объясняют смиренному ученику даже очень сокровенные и трудные для понимания предметы.

Затем, после того как Он (Кришна) спас мальчиков и телят из пасти Агхасуры, который был олицетворением смерти, Господь Кришна, Верховная Личность Бога, привел их всех на берег реки и сказал, обращаясь к ним, так:

Дорогие друзья, вы только поглядите, как красив этот берег. Благоухание цветущих лотосов привлекает пчел и птиц, жужжание и щебет которых эхом разносятся среди прекрасных лесных деревьев. И песок здесь чист и мягок. Лучшего места для наших игр и развлечений не найти. Я думаю, нам нужно позавтракать здесь, потому что уже очень поздно и мы проголодались. А телята могут попить воды и пастись поблизости.

Согласившись с предложением Господа Кришны, пастушки пустили телят попить воды в реке. После этого мальчики открыли свои корзинки с едой и вместе с Кришной стали с огромным удовольствием завтракать. Подобно венчику лотоса, окруженному лепестками, Кришна восседал в

центре, а вокруг кругами расположились Его друзья. Все они были очень красивы. Каждый из них смотрел на Кришну, надеясь обратиться на себя Его внимание. Так все они наслаждались завтраком в лесу.

Одни пастушки разложили свой завтрак на лепестках, другие – на листьях и плодах, некоторые ели прямо из своих корзинок, а другие – с коры деревьев или с камней, которые служили им тарелками для завтрака. Все пастушки вместе с Кришной наслаждались, пробуя кушанья друг у друга, веселясь и смеша остальных.

Так Кришна принимал пищу, предложенную Ему с любовью и преданностью, являя Свои детские игры. Он держал на ладони сладости из йогурта и риса вприкуску с ломтиками фруктов. С правой стороны, за пояс Его дхоти была заткнута флейта, а с левой – рожок и пастуший посох. Подобно сердцевине лотоса Кришна сидел среди Своих друзей, глядя как они наслаждаются *прасадом*, перебрасываясь шутками, которые то и дело вызывали взрывы хохота. Обитатели райских планет в изумлении взирали как Верховный Господь, который ест только на жертвоприношениях, завтракал в лесу со Своими друзьями.

О Махараджа Парикшит, пока пастушки, в сердцах которых не было никого, кроме Кришны, завтракали в лесу, их телята все дальше и дальше заходили в лесную чащу, пощипывая сочную траву. Потеряв стадо из виду, пастушки встревожились и забеспокоились, но Кришна, грозный повелитель самого страха, успокоил их:

Друзья Мои, продолжайте есть, Я Сам схожу за вашими телятами и приведу их сюда. Не волнуйтесь, – сказал Кришна, – продолжайте наслаждаться завтраком.

Сказав это, Кришна, Верховная Личность Бога, отправился на поиски телят. Он бродил по горам, пещерам, в зарослях кустов, собирая стадо.

В это время Брахма, обитающий на высшей планете вселенной, наслаждался этим зрелищем. Желая показать свои способности, он решил проверить силу Кришны, убившего демона Агхасуру. Воспользовавшись отсутствием Кришны, Брахма похитил всех мальчиков и телят и перенес их в другое место.

Когда Кришна, не сумев найдя стадо, вернулся на берег реки, Он не обнаружил там пастушков. Как будто не зная, что произошло, он стал искать и тех, и других. Не найдя ни телят, ни пасших их пастушков, Кришна, чтобы доставить удовольствие Брахме, а также всем жителям Враджи, Сам принял образ телят и мальчиков.

Демонстрируя Свое непревзойденное мистическое могущество в Своей полной экспансии Васудевы Кришна одновременно проявил Себя в форме пропавших пастушков и телят, точно воспроизведя их индивидуальные черты характера и тела, руки, ноги, их посохи, рожки, флейты, корзинки, одежду и украшения, а также имя, возраст, облик и

занятия каждого из них. Явив Себя таким образом, очаровательный Кришна подтвердил слова *шастр*: *самагра-джагад вишнумайам* – «Господь Вишну пронизывает все мироздание».

Приняв облик точно таких же телят и пастушков, которых похитил Брахма, Кришна продолжил как ни в чем ни бывало наслаждаться Своими играми, после чего вечером вернулся во Враджабхуми, во владения Своего отца, Махараджи Нанды.

О Махараджа Парикшит, Кришна разделился на разных телят и пастушков и вошел в их коровники и дома. Матери мальчиков, слышав звуки их флейт и рожков, тут же побросали домашние дела, усадили сыновей к себе на колени, обняли обеими руками и стали поить молоком, которое струилось у них из груди благодаря их необычайной любви к Кришне. На самом деле Кришна – это все сущее, но в тот момент матери мальчиков с особым удовольствием кормили Кришну, Парабрахмана, выражая свою бесконечную любовь и нежность, и Кришна пил молоко каждой из Своих матерей так, словно это был нектар.

О Махараджа Парикшит, вечером, в соответствии с установленным распорядком Своих игр, Кришна возвращался из леса, входил в дом каждого из пастушков и вел Себя в точности как похищенные мальчики, тем самым доставляя их матерям трансцендентное блаженство. Матери пастушков натирали их тела кунжутным маслом, купали их, умащали их сандаловой пастой, надевали на них украшения, произносили защитные мантры, рисовали на их телах *тилаки* и кормили их. Так они служили Самому Кришне.

Коровы как обычно возвращались в коровники и начинали громко мычать, приглашая своих телят. Когда они находили телят, то снова и снова облизывали их и щедро поили молоком, которое само струилось у них из вымени.

Старшие *гопи* и прежде по-матерински любили Кришну. Но теперь они любили Кришну неизмеримо сильнее, чем своих сыновей. Заботясь о своих детях, *гопи* проводили различие между ними и Кришной, но теперь это различие исчезло. Хотя раньше *гопы* и *гопи*, обитатели Враджабхуми, любили Кришну больше, чем собственных детей, теперь в течение целого года их любовь к своим сыновьям постоянно усиливалась, поскольку облик их сыновей принял Сам Кришна. Их любовь к своим собственным детям, которые теперь были не кем иным, как Кришной, безгранично возрастала. Каждый день они давали новый повод для того, чтобы любить их так же сильно, как они любили Кришну. Так Господь Шри Кришна, который стал этими пастушками и телятами, заботился Сам о Себе. Целый год длилась эта *лила*, проходившая во Вриндаване.

Однажды, когда до завершения года оставалось пять или шесть ночей, Кришна с Баларамой, присматривая за телятами, вошли в лес.

В этот момент коровы, которые паслись на вершине холма Говардхана, в поисках свежей травы посмотрели вниз и увидели, что неподалеку, в лесу Вриндавана, пасутся их телята. Когда коровы увидели с вершины холма Говардхана своих телят, их охватила такая любовь к этим телятам, что они стремглав понеслись к ним, забыв и пастухов, и самих себя. Не обращая внимания на крутой каменистый спуск, громко мыча, они бежали с такой скоростью, что казалось, будто у каждой из них всего одна пара ног. Коровы, у которых из полного вымени лилось молоко, голова и хвост были подняты, а горб раскачивался вместе с шеей, мчались к своим телятам, чтобы накормить их. Хотя у коров уже родились новые телята, они почувствовали такую любовь к своим старшим телятам, что сбежали с холма Говардхана и стали поить их молоком и жадно облизывать, словно желая проглотить их.

Пастухи, которым не удалось удержать коров, были пристыжены и рассержены. Но когда они, с большим трудом преодолев спуск, оказались внизу и увидели собственных сыновей, на них самих нахлынула волна нежности. Все мысли пастухов слились с волной родительской любви, поднявшейся в них благодаря тому, что они увидели своих сыновей. Пастухов тянуло к ним с такой силой, что весь их гнев улетучился. Они взяли своих сыновей на руки, обняли их и, вдыхая аромат их волос, погрузились в бесконечное блаженство. Затем старшие пастухи, которые были вне себя от счастья, постепенно, с большим трудом и неохотой, отпустили их из своих объятий и вернулись в лес. Но стоило пастухам вспомнить о своих сыновьях, как у них из глаз начинали литься слезы.

Из-за охватившей их нежности, коров непрерывно тянуло к тем телятам, которые уже выросли и перестали пить молоко своих матерей. Увидев это, Баладева не мог понять, почему коровы так привязаны к своим старшим телятам, и стал рассуждать следующим образом.

Что за чудеса? Любовь, которую испытывают к этим мальчикам и телятам все обитатели Враджа, в том числе Я, усиливается как никогда прежде, подобно нашей любви к Господу Кришне, Сверхдуше всех живых существ. Откуда явилась обладательница такого мистического могущества и кто она? Богиня она или демоница? Похоже, что это иллюзорная энергия Моего повелителя, Господа Кришны, ибо кто еще способен привести Меня в замешательство?

Рассуждая таким образом, Господь Баларама благодаря Своему духовному зрению обнаружил, что все эти телята и друзья Кришны были экспансиями, продолжениями трансцендентного тела Самого Шри Кришны. Господь Баладева сказал:

О верховный повелитель! Я думал, что эти мальчики – великие полубоги или мудрецы вроде Нарады, но это не так. Теперь Я вижу, что все они – это Ты Сам и только Ты, проявившийся в различных формах.

Ты один, единый, но Ты проявил Себя в образе разных телят и мальчиков. Объясни же Мне вкратце, зачем Ты это делаешь.

В ответ на эту просьбу Господа Баладевы Кришна рассказал Ему, в чем дело. Вернувшись через мгновение по времяисчислению полубогов, Господь Брахма увидел, что, хотя на земле прошел целый год, Господь Кришна все так же играл с мальчиками и телятами, которые были Им Самим.

Господь Брахма подумал:

Всех мальчиков и телят из Гокулы я погрузил в сон и оставил спать на ложе моей мистической силы. Они не поднялись с него по сей день. Ровно столько же мальчиков и телят играли с Кришной целый год, однако это не те мальчики и телята, которых я погрузил в иллюзию. Кто же они? Откуда они появились?

Господь Брахма очень долго размышлял над этим, пытаюсь обнаружить разницу между двумя группами мальчиков. Он силился понять, какие из них настоящие, а какие нет, но так и не смог. Так, желая ввести в заблуждение вездесущего Господа Кришну – того, кто Сам вводит в заблуждение всю вселенную, – Господь Брахма пришел в замешательство, повергнутый в него своей же мистической силой.

Темной ночью не становится темнее от снегопада, а белым днем не становится светлее от светлячка; так и мистическая сила, если применить ее против более могущественного человека, бесполезна и только уменшится от такой попытки.

Затем все телята и заботившиеся о них мальчики мгновенно предстали перед взором Господа Брахмы в телах цвета грозового облака и в желтых шелковых одеждах. У каждого из Них было по четыре руки, в которых Они держали раковину, диск, булаву и лотос. На голове у Них был шлем, в ушах – серьги, а на шее – гирлянды из лесных цветов. На верхней правой части Их груди красовался знак богини процветания. Кроме того, у Них были браслеты на предплечье, на щиколотках и запястьях и драгоценный камень Каустубха на шее, отмеченной тремя линиями, как на раковине. На стопах у Них были украшения, а на талии – священный пояс. Украшенные этим, они блистали непревзойденной красотой. Каждую часть Их тела, от стоп до макушки, украшали гирлянды из свежих, нежных листьев туласи, поднесенных преданными, которые занимались благочестивой деятельностью: поклонялись Господу, слушая о Нем и воспевая Его. Своими прекрасными улыбками, подобными свету восходящей полной луны, и нежными, любящими взглядами эти проявления Вишну создавали и оберегали желания Своих преданных.

Все движущиеся и неподвижные существа, от Господа Брахмы до муравья, кто танцем, кто пением, в соответствии со своими возможностями поклонялись этим Вишну-мурти.

Все Вишну-мурти были окружены совершенствами, начиная с *анима-сиддхи* и других, а также *махат-таттвой*, состоящей из двадцати четырех элементов. Затем Господь Браhma увидел, что *кала* (время), *свабхава* (индивидуальная природа, приобретенная в процессе общения), *самскара* (методы очищения), *кама* (желание), *карма* (плодотворная деятельность) и три гуны материальной природы, показывая свою полную зависимость от воли Господа, приняли разные облики и тоже стали поклоняться этим Вишну-мурти.

Все Вишну-мурти были вечными, беспредельными, исполненными знания и блаженства и неподвластными времени. Слава Их была столь велика, что *гьяни*, изучающие Упанишады, не могут даже соприкоснуться с ней.

Так Господь Браhma увидел Верховный Браhман, энергией которого проявлена вся эта вселенная, со всеми движущимися и неподвижными живыми существами. Одновременно с этим он увидел всех телят и мальчиков как экспансий Господа. От могучего сияния, исходящего от этих Вишну-мурти, Господь Браhma притих и стал похож на глиняную куклу. Его ум и десять органов чувств пришли в восторг от изумления и замерли от трансцендентного блаженства,

Верховный Браhман проявляет Сам Себя и пребывает в собственном блаженстве; Он неподвластен влиянию материальной энергии и непостижим с помощью умозрительных рассуждений. Его описывают самые сокровенные разделы Вед, опровергающие ошибочное знание. Этот Верховный Браhман, Личность Бога, явил повелителю Сарасвати, Господу Браhme Своё величие, представ перед ним в виде многочисленных четырехруких образов Вишну.

«Что это?» – подумал Браhma, а потом и вовсе утратил способность видеть. И тогда Господь Кришна, поняв его состояние, отдернул завесу Своей *йогамайи*. Господь Браhma постепенно пришел в чувство. Он поднялся, словно мертвец, вернувшийся к жизни. С большим трудом открыв глаза, он увидел вселенную и самого себя. Посмотрев по сторонам, Господь Браhma увидел перед собой Вриндаван. Повсюду росли деревья, дающие его обитателям цветы, сочные плоды и прибежище. Вриндаван – это трансцендентная обитель Господа, где нет ни голода, ни жажды. Несмотря на природную вражду между людьми и дикими животными, во Вриндаване они живут мирно, связанные узами трансцендентной дружбы. Там Господь Браhma увидел того, кто обладает полным знанием и кому нет равных. Абсолютная Истина предстала перед ним в образе мальчика, родившегося в семье пастухов. Ребенок стоял совсем один и разыскивал повсюду телят и Своих друзей.

Увидев Его, Браhma поспешно спустился с лебедя, на котором прилетел, упал на землю, словно золотая палка, и, склонив головы, коснулся своими

четырьмя коронами лотосных стоп Господа. Выражая Кришне почтение, он омыл Его стопы чистыми слезами своей радости. Господь Браhma поднимался и опять падал, опять поднимался и припадал к лотосным стопам Господа Кришны. Он снова и снова прославлял Его величие. Затем Браhma, головы которого были склонены, ум сосредоточен, а тело трепетало, медленно поднялся с земли, утер слезы и срывающимся голосом стал возносить хвалу Господу Кришне.

Часть 2. Молитвы раскаяния и восхищения

Брахма сказал:

«О Господь! Ты единственный, кому следует поклоняться. Ты – Верховная Личность, и я смиренно склоняюсь перед Тобой и обращаюсь к Тебе с молитвами ради Твоего божественного удовольствия. Цветом Твое тело подобно грозовой туче, готовой разразиться дождем. Ты окружен золотистым сиянием, исходящим от Твоих желтых одежд. Я снова и снова приношу дань глубокого уважения сыну Махараджи Нанды, Кришне, который стоит сейчас передо мной. В ушах у Него серьги, а на голове павлинье перо. Лицо Его прекрасно. На Нем корона и гирлянды, сплетенные из лесных цветов. Он носит посох, буйволовый рожок и флейту. А Его нежные стопы подобны лотосам.

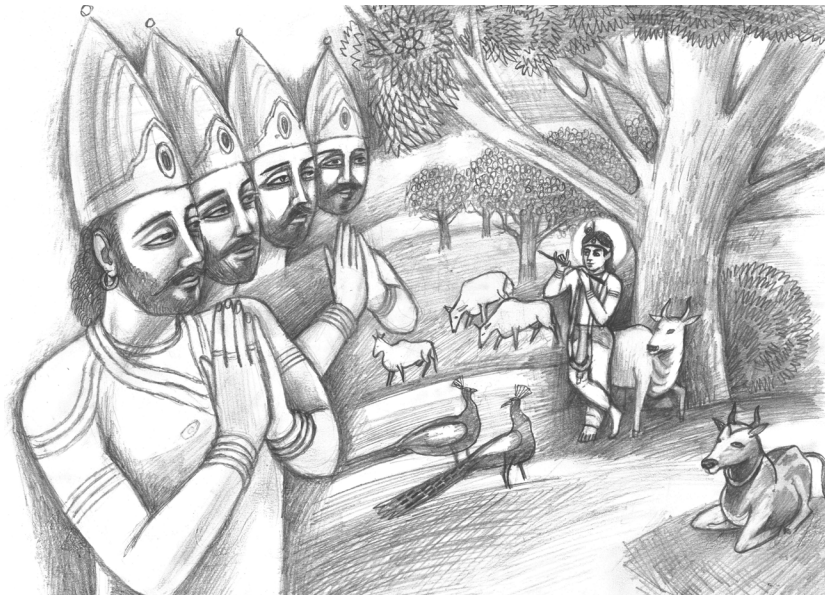
О Господь! Люди могут называть меня величайшим знатоком Вед или творцом вселенной. Но теперь ясно, что я не способен понять Тебя, стоящего передо мной в облике маленького пастушка. Ты играешь со Своими друзьями и телятами, и можно подумать, что Ты не слишком образован. Как обычный деревенский мальчишка, Ты пасешь телят, и все же разница между нами настолько велика, что я не в состоянии постичь Твою силу и могущество. В «Брахма-самхите» я уже описал:

«Тело Верховной Личности Бога всецело духовно. Нет различия между телом Господа и Им Самим. Каждая часть Его тела может выполнять действия всех остальных частей. Господь может видеть руками, слышать глазами, принимать наши подношения ногами и творить ртом».

О Господь, Ты явился в облике пастушка ради блага Своих преданных. Хотя, украв у Тебя друзей и телят, я нанес оскорбление Твоим лотосоподобным стопам, но теперь мне понятно, что на самом деле я удостоился Твоей милости. Такова непостижимая природа Твоих божественных деяний: Ты очень любишь Своих преданных. Несмотря на Твою милость ко мне, я не в состоянии постичь Твои совершенства и Твое могущество. И если уж я, Браhma, повелитель вселенной, не способен понять Верховную Личность Бога, принявшего облик маленького пастушка, что же говорить о других? Нет предела Твоему духовному могуществу. Даже когда Ты играешь роль обычного ребенка, Ты также

Благодаря Своему духовному зрению, Господь Баларама обнаружил, что все эти телята и друзья Кришны были экспансиями, продолжениями трансцендентного тела Самого Шри Кришны (стр. 69).

«Хотя, украв у Тебя друзей и телят, я нанес оскорбление Твоим лотосоподобным стопам, но теперь мне понятно, что на самом деле я удостоился Твоей милости...» (стр. 71)

совершенен, оставаясь Верховной Личностью Бога. В «Бхагавад-гите» сказано, что тот, кому удалось понять природу явления и деяний Господа, получает право войти в царство Бога сразу после того, как оставит свое материальное тело.

Это также подтверждается в Ведах: «Постигнув Верховную Личность Бога, можно вырваться из круговорота рождений и смертей».

Поэтому я не советую людям следовать примеру тех, кто пытается познать Тебя с помощью собственных умозаключений. Лучший способ понять Тебя – смиренно оставить путь философских рассуждений и слушать либо то, что Ты Сам говоришь о Себе в «Бхагавад-гите» и во многих других ведических писаниях, либо то, что говорит о Тебе Твой преданный, который уже осознал себя и нашел убежище у Твоих лотосоподобных стоп. Необходимо слушать такого преданного. Для этого нет нужды даже менять свое положение в этом мире – необходимо только слушать Твое послание. Тебя нельзя понять с помощью материальных чувств, но, слушая повествования о Тебе, мы сможем постепенно преодолеть неведение и освободиться от власти иллюзии.

Ты открываешь Себя преданному только по Своей милости, и никак иначе. Попытки найти Тебя с помощью философских рассуждений, без преданного служения – лишь напрасная трата времени. Преданное служение очень важно, и даже небольшое усилие на этом пути поможет человеку достичь высшей ступени совершенства. Философствуя, можно лишь частично познать Тебя, например, Твою вселенскую форму, но нельзя постичь Тебя как источник всего сущего. Те, кто занимается только философскими рассуждениями, напрасно тратят время. Они подобны людям, которые выколачивают пустую рисовую шелуху. Если обмолотить немного необрушенного риса, можно получить рисовые зерна. Но если риса нет, то, выколачивая даже горы шелухи, невозможно что-либо получить! Все это – напрасный труд.

О Господь, история человечества знает много примеров, когда люди поднялись до трансцендентной платформы, служа Тебе телом, умом и речью. Они достигли высшей ступени совершенства и вступили в Твою обитель. Все попытки понять Тебя с помощью философии или мистической йоги, без преданного служения, тщетны. Поэтому, продолжая заниматься делами, человек должен служить Тебе, слушая о Твоих божественных деяниях и прославляя Тебя. Тот, у кого есть склонность слушать повествования о Тебе, непременно достигнет высшего совершенства и вступит в Твое царство. Если человек постоянно поддерживает с Тобой отношения, слушая о Твоих деяниях, прославляя Тебя и работая, чтобы доставить Тебе удовольствие, он легко и радостно достигнет Твою высшую обитель. Постичь Тебя могут те, кто полностью очистил свое сердце от материальной скверны. Необходимо постоянно слушать о Тебе и воспевать славу святого имени».

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Все покоится на Мне...». Поскольку Господь вездесущ, Ему ведомо все. Обычное живое существо не является вездесущим. Оно обладает ограниченным знанием, поэтому не способно постичь всепроникающую природу Верховной Личности Бога. Только тот, кто обуздал ум, постоянно сосредоточивая мысли на лотосоподобных стопах Верховного Господа, до некоторой степени может познать Его.

Помимо этой вселенной существует бесчисленное множество других, в которых властвуют другие Брахмы. Эти Брахмы могут обладать тысячами голов, во много раз превосходя того Брахму, о котором идет речь. Однако каждый из них в присутствии Господа Маха-вишну, из пор которого возникают вселенные, сравнивает себя с младенцем во чреве матери. Хотя Господь Брахма очень велик, не только он сам, но и все сущее пребывает в лоне Верховной Личности Бога. Энергия Господа всепроникающа, и в мироздании нет места, где бы она не действовала. Поскольку все существует в царстве энергии Господа, Брахма нашей вселенной и другие Брахмы во многих миллионах и миллиардах вселенных также пребывают в нем. Поэтому Господа называют матерью, а все, что находится во чреве матери, считается ее ребенком. Господь Брахма далее сказал, что он родился на цветке лотоса, который вырос из пупка Нараяны после разрушения трех миров, или трех планетных систем: Бхурлоки, Бхуварлоки и Сварлоки.

Вселенная делится на три части – Сваргу, Мартью и Паталу. Во время разрушения вселенной все три планетные системы скрываются в водах *гарбха*. На этих водах возлежит Нараяна, всемогущее воплощение Кришны. Из Его пупка вырастает лотос, на котором рождается Брахма. Поэтому матерью Брахмы является Нараяна. После разрушения вселенной Нараяна становится местопребыванием всех живых существ. *Нара* означает «совокупность всех живых существ», а слово *айана* значит «местопребывание». Гарбходакашайи Вишну носит имя Нараяны, так как покоится на водах гарбха и дает прибежище всем живым существам. Кроме того, Господь Нараяна пребывает в сердце каждого, что подтверждается в «Бхагавад-гите». В этом смысле Он тоже Нараяна, поскольку *айана* означает не только «местопребывание», но и «источник знания».

В «Бхагавад-гите» сказано, что живое существо обладает памятью благодаря присутствию в его сердце Сверхдуши. Сменив тело, живое существо забывает о своей прошлой жизни, но поскольку Нараяна – Сверхдуша находится в его сердце, Он указывает ему, как нужно действовать в соответствии с желаниями, оставшимися у него из прошлой жизни. Господь Брахма хотел доказать, что Кришна – это источник Нараяны и что Нараяна – это порождение не внешней энергии, *майи*, а духовной энергии. Внешняя энергия, или *майя*, начала действовать после сотворения материального мира, а изначальная духовная энергия Нараяны

действовала еще до того, как материальный мир был сотворен. Таким образом, воплощения Нараяны – от Нараяны к Каранодакашайи Вишну, от Каранодакашайи Вишну к Гарбходакашайи Вишну, от Гарбходакашайи Вишну к Кширодакашайи Вишну и к Параматме в сердце каждого – являются воплощениями Кришны, поэтому не подвластны времени. Все созданное материальной энергией временно, а все проявления духовной энергии вечны. Господь Брахма подтвердил еще раз, что Господь Кришна – это источник Нараяны. Он сказал, что Господь в Его вселенской форме покоится на водах, называемых Гарбходака.

Брахма продолжал:

«Эта гигантская вселенская форма – еще одно проявление Твоей энергии, и мы все находимся в Его чреве. О Господь, я повсюду вижу Тебя в воплощениях Нараяны. Я вижу Тебя возлежащим на воде, я ощущаю Твое присутствие в моем сердце, и я также вижу, что Ты стоишь сейчас передо мной. Ты – источник Нараяны. О Господь, в этом Своем воплощении Ты доказал, что Ты – верховный повелитель майи. Ты находишься в материальном мире, и тем не менее весь этот мир пребывает в Тебе. Ты уже доказал это, когда дал возможность матушке Яшоде увидеть, что вся вселенная находится у Тебя во рту. Своей непостижимой энергией, *йогамайей*, Ты можешь совершать подобные чудеса без чьей-либо помощи. О Господь Кришна, все явленное нашему взору мироздание находится внутри Тебя. И все же я вижу Тебя вовне и Ты тоже видишь меня вовне. Может ли подобное происходить без участия Твоей непостижимой энергии?» Господь Брахма подчеркивает, что, не признав существования непостижимой энергии Верховного Господа, нельзя объяснить истинную природу вещей.

«О Господь, – продолжал Брахма, – оставляя в стороне все остальное, скажу лишь: то, что произошло сегодня, то, что я видел своими глазами, разве все это не результат действия Твоих непостижимых энергий? Сначала я видел Тебя одного, потом Ты явил Себя в облике Своих друзей, телят и всего, что существует во Вриндаване. Затем я увидел Тебя, всех пастушков и телят в облике четырехруких Вишну, которым поклонялись все стихии, все полубоги и я сам. Потом все это исчезло и Ты остался один, как прежде. Разве это не доказывает, что Ты – Верховный Господь Нараяна, источник всего сущего, что все исходит от Тебя и вновь возвращается в Тебя, но Ты всегда остаешься таким, какой Ты есть?»

Люди, не ведающие о Твоей непостижимой энергии, не могут понять, что Ты один становишься творцом (Брахмой), хранителем (Вишну) и разрушителем (Шивой). Люди, не знающие истинного положения вещей, считают, что я, Брахма, – творец вселенной, Вишну – ее хранитель, а Господь Шива – разрушитель. Но в действительности Ты один и творишь, и сохраняешь, и разрушаешь. Ты также приходишь в этот мир в различных

воплощениях: среди полубогов Ты являешься как Ваманадева, среди великих мудрецов – как Парашурама, среди людей Ты появляешься таким, какой Ты есть – как Господь Кришна или Господь Рама. Среди животных Ты являешься в облике вепря, а среди обитателей вод в воплощении рыбы. И все же Ты никогда не рождаешься и не умираешь: Ты вечен. Это Твоя непостижимая энергия делает возможным Твое явление и Твой уход. Ты приходишь в материальный мир, чтобы защитить тех, кто всецело предан Тебе и уничтожить безбожных демонов.

О Господь! О вездесущая Верховная Личность! О Сверхдуша! О повелитель всех мистических сил! Никто не в силах понять божественные игры, которые Ты являешь в этих трех мирах. Никто не в состоянии постичь то, каким образом от Тебя исходит йогамайя и все Твои воплощения, и то, как Ты действуешь, используя Свою божественную энергию. О Господь, весь сотворенный мир – лишь мимолетный сон, и его скоротечное бытие приводит ум в смятение. Поэтому, находясь в материальном мире, мы полны тревог. Жить в материальном мире – значит страдать и испытывать одно несчастье за другим. Этот бранный мир приятен и дорог нам, только потому что он вышел из Твоего тела, которое вечно, исполнено блаженства и знания. Ты – Высшая Душа, Абсолютная Истина и Верховная Изначальная Личность.

Хотя с помощью Своих непостижимых божественных энергий Ты явил Себя в многочисленных Вишну, а также в живых существах и других энергиях, Ты – единый Верховный Господь, высшая Сверхдуша. Бесчисленные живые существа – лишь искры изначального огня, которым являешься Ты, о Господь. Представления о том, что Сверхдуша безлична, неверны. Люди невежественные могут думать, что, поскольку Ты сын Махараджи Нанды, Ты не можешь быть Верховной Личностью и рождаешься, как обычный человек. Они заблуждаются. Ты истинно Изначальная Личность. Таково мое заключение. Ты Абсолютная Истина, а не часть материальной тьмы. Ты – источник первоизданного *брахмаджьоти*, а также материальных светил: солнца, луны и звезд. Твое божественное сияние и есть брахмаджьоти. Согласно «Брахма-самхите», брахмаджьоти не что иное, как сияние Твоего тела.

Существует много воплощений Вишну и воплощений Твоих разнообразных качеств, но их невозможно сравнить с Тобой. Ты изначальный источник света. Другие воплощения могут обладать такой же силой света, как изначальный источник, но именно он – источник всего, что излучает свет.

Ты не принадлежишь к материальному миру, и после его разрушения Ты остаешься таким, какой Ты есть. В «Гопала-тапани-упанишад», а также в «Брахма-самхите» Ты назван Изначальной Личностью, *говиндам ади-пурушам*.

В «Бхагавад-гите» также сказано, что Ты – источник сияния Брахмана. Не следует думать, что Твое тело подобно материальным телам. Твое тело – *акшара*, нетленно. Материальное тело всегда подвержено тройственным страданиям, но Твое тело – *сач-чид-ананда-виграха* – вечно, исполнено знания и блаженства. Ты также *ниранджана*, ибо Твои игры как маленького сына матушки Яшоды или возлюбленного *гопи* не осквернены гунами материальной природы. И хотя Ты явил Себя в облике пастушков и телят, Твое божественное могущество ничуть не уменьшилось. От Тебя никогда ничего не убывает. Как сказано в Ведах, даже если вычесть из целого все, что составляет целое, Верховная Абсолютная Истина останется неделимым Абсолютным целым, Верховной Личностью Бога. Хотя от целого исходит множество эманаций, оно остается единым целым. Поскольку все Твои игры духовны, они не могут быть осквернены гунами материальной природы. Когда Ты подчиняешься Своему отцу и матери, Нанде и Яшоде, Твое могущество не уменьшается: все это лишь выражение Твоей любви к тем, кто предан Тебе.

Так называемое освобождение и рабство становятся несущественными для того, кто с любовью и преданностью служит Тебе, подобно тому как веревка больше не вызывает страха у человека, который понял, что это веревка, а не змея. Преданный знает, что материальный мир принадлежит Тебе, и использует все в трансцендентном, полном любви служении Тебе. Поэтому для него не существует рабства, так же как для того, кто попал на планету Солнце, не существует восходов и закатов солнца и смены дня и ночи. Сказано также, что Ты, Кришна, подобен солнцу, а майя подобна тьме. Там, где светит солнце, нет места тьме. Те, кто, служа Тебе, всегда находятся с Тобой, не думают об освобождении. Они уже свободны. С другой стороны, люди, ошибочно считающие себя свободными, но не нашедшие приюта у Твоих лотосоподобных стоп, снова падают в бездну материальной жизни, ибо их разум остается оскверненным.

Поэтому, о Господь, я молю о том, чтобы мне выпало счастье в этой жизни или в другой, где бы я ни родился, быть одним из Твоих преданных. Где бы я ни находился, прошу, дай мне возможность служить Тебе с любовью и преданностью. Меня не заботит, кем я могу родиться в будущем, ибо я вижу, что даже коровам, телятам и маленьким пастушкам – всем Твоим преданным – выпало счастье служить Тебе с трансцендентной любовью и всегда общаться с Тобой. Поэтому я хочу быть одним из них, вместо того чтобы занимать такое высокое положение, какое занимаю ныне, ибо я нахожусь во власти невежества. Но как же посчастливилось *гопи* и коровам Вриндавана, которые кормили Тебя своим молоком! Даже те, кто совершает великие жертвоприношения и приносит в жертву множество ценных даров,

не способны достичь совершенства и познать Тебя, а эти простые деревенские женщины и коровы, служившие Тебе с любовью и преданностью, могли кормить Тебя своим молоком. Ты пил их молоко с удовольствием, которого Ты никогда не испытываешь, принимая дары тех, кто совершает жертвоприношения. Я поражен тем, какое счастье выпало Махарадже Нанде, Яшодe, пастухам и гопи, ибо Ты, Верховная Личность, Абсолютная Истина, живешь среди них как самое близкое и дорогое им существо. О Господь, никто не в состоянии представить, как счастливы жители Вриндавана.

Мы, полубоги, управляем чувствами живых существ и гордимся своим высоким положением, но наше положение несравнимо с положением счастливых жителей Вриндавана, ибо они всеми своими чувствами ощущают радость Твоего присутствия и общения с Тобой. Мы можем гордиться тем, что управляем чувствами живых существ, но жители Вриндавана столь возвышенны, что неподвластны даже нам. Своими чувствами они служат Тебе, и это служение приносит им ни с чем не сравнимую радость. Поэтому я сочту за счастье в любой из моих следующих жизней родиться на земле Вриндавана.

О Господь! Меня не привлекают ни материальные богатства, ни освобождение. Смирненно молясь у Твоих лотосоподобных стоп, я прошу дать мне возможность родиться кем угодно в лесу Вриндавана и быть благословенным пылью со стоп преданных, живущих на этой земле. Если я стану здесь маленькой травинкой, я сочту это за великое счастье. Если же мне не посчастливится родиться в самом Вриндаване, позволь мне родиться где-нибудь в его окрестностях, чтобы Твои преданные, выходя из Вриндавана, наступали на меня. Даже это будет для меня великой удачей. Я мечтаю о рождении, которое позволило бы мне купаться в пыли со стоп Твоих преданных, ибо я вижу, что во Вриндаване все полны сознанием Кришны.

Жители Вриндавана не знают ничего, кроме лотосоподобных стоп Кришны, или Мукунды, к которым устремляются сами Веды». В «Бхагавад-гите» подтверждается, что цель изучения Вед – найти Кришну. А в «Брахма-самхите» говорится, что найти Кришну, Верховную Личность Бога, изучая Веды, очень трудно. Но Его легко достигает тот, кто удостоился милости чистого преданного. Чистым преданным во Вриндаване очень посчастливилось, ибо они все время видят Мукунду (Господа Кришну).

Слово *мукунда* имеет двоякое толкование. *Мук* значит «освобождение». Господь Кришна может даровать освобождение и вместе с ним неземное блаженство. Это слово также относится к улыбающемуся лицу Господа, похожему на цветок кунда. *Мукха* значит «лицо». Цветок кунда очень красив и кажется, будто он улыбается. Отсюда и возникло это сравнение.

Различие между чистыми преданными во Вриндаване и преданными в других местах состоит в том, что у жителей Вриндавана нет иных желаний, кроме желания общаться с Кришной. Кришна очень добра к Своим преданным, и Он выполняет это их желание. Преданные всегда жаждут общаться с Кришной, и Господь всегда готов дать им такую возможность. Преданные во Вриндаване испытывают к Кришне естественную любовь. Им не нужно строго придерживаться правил и предписаний, так как в них уже развито чувство трансцендентной любви к Кришне. Правила и предписания необходимы тем, в ком еще не проснулось чувство естественной любви к Богу.

Брахма тоже преданный Господа, но он – обычный преданный, который должен следовать предписаниям *шастр*. В своих молитвах он просит Кришну дать ему возможность родиться во Вриндаване, чтобы он мог возвыситься и обрести естественную любовь к Кришне.

Господь Брахма продолжал:

«О Господь, иногда я недоумеваю, как Ты сумеешь отблагодарить жителей Вриндавана за их служение. Я не в состоянии понять это, хотя знаю, что Ты – высший источник всех благословений. Я думаю о том, как Ты добр и великодушен, ведь даже Пута́на, которая хотела обмануть Тебя, притворившись любящей матерью, в награду получила освобождение и высокое звание настоящей матери. И другие демоны из того же семейства – Агхасура и Бакасура – тоже удостоились освобождения и достигли Тебя. Думая об этом, я прихожу в замешательство. Жители Вриндавана отдали Тебе все: свое тело, ум и сердце, свои жилища и все, чем они владеют. Все это предназначено только для Тебя. Так как же Ты сможешь выплатить им Свой долг? Ведь Ты уже отдал Себя Путане! Мне думается, что Ты навсегда останешься должником жителей Вриндавана, так и не сумев отблагодарить их за полное любви служение Тебе. О Господь, я понимаю, что высочайшее качество их служения объясняется естественной для них потребностью любить Тебя. Это поглотило все их существо. Известно, что привязанность к материальным благам и семейному очагу – результат иллюзии, которая делает живое существо обусловленным в материальном мире. Но это касается только людей, не обладающих сознанием Кришны. Для жителей Вриндавана не существует таких препятствий, как привязанность к дому и семье. Этих препятствий нет, потому что вся их жизнь отдана Тебе, их дома стали храмами благодаря Твоему постоянному присутствию в них, и они забыли обо всем ради Тебя. Для человека, обладающего сознанием Кришны, не существует препятствий, вызванных привязанностью к семейному очагу. Не существует для него и иллюзии. Я также понимаю, что Твое явление в облике маленького пастушка, сына пастуха, не материально. Любовь жителей Вриндавана так обязывает Тебя, что Ты

приходишь сюда для того, чтобы Своим божественным присутствием побудить их еще ревностнее служить Тебе. Во Вриндаване нет различий между материальным и духовным, ибо все здесь посвящено преданному служению. О Господь, Твои игры во Вриндаване предназначены единственно для того, чтобы вдохновить Твоих преданных. И тот, кто сочтет эти игры материальными, совершит ошибку.

О Господь Кришна, люди, которые глумятся над Тобой, утверждая, что у Тебя, как у обычного человека, материальное тело, названы в «Бхагавад-гите» глупыми, демоничными натурами. Ты всегда за пределами этого миру. Те, кто не предан Тебе, обманываются, считая Тебя творением материальной природы. Ты принял этот облик, в точности напоминающий облик маленького пастушка, лишь для того, чтобы умножить преданность и неземное блаженство Твоих слуг.

О Господь, мне нечего сказать о тех, кто заявляет, что уже постиг Бога и таким образом сам стал Богом. Я же откровенно признаю, что не в силах постичь Тебя ни телом, ни умом, ни речью. Что могу я сказать о Тебе или как могу я постичь Тебя с помощью своих чувств? Я не способен даже совершенным образом сосредоточить на Тебе свой ум, который называют властелином чувств. Никто в пределах материального мира не в состоянии постичь Твои качества, Твои деяния и Тебя Самого. Только по Твоей милости можно в какой-то мере понять, что Ты собой представляешь.

О Господь, Ты – верховный властелин всего сущего, хотя я в заблуждении своем иногда думаю, что сам властвую над вселенной. Я властвую над одной вселенной, но существуют бесчисленные вселенные и бесчисленные Брахмы, которые правят ими. В действительности же властелином их всех являешься Ты один. Ты – Сверхдуша в сердце каждого, и Тебе ведомо все. Поэтому прошу, считай меня Своим верным слугой. Надеюсь, Ты простишь меня за то, что я потревожил Тебя в Твоих играх с друзьями и телятами. Теперь, с Твоего милостивого позволения, я немедленно удалюсь, чтобы не мешать Тебе наслаждаться обществом друзей и телят.

О возлюбленный Господь Кришна, само Твое имя предполагает, что Ты притягиваешь к Себе всех. Солнце и луна притягательны только благодаря Тебе. Притягательной силой солнца Ты украшаешь само существование династии Яду. А притягательностью луны умножаешь силу земли, полубогов, брахманов, коров и океанов. Своей величайшей притягательной силой Ты несешь гибель демонам, подобным Камсе. Поэтому я заключаю, что Ты – единственное Божество в мироздании, достойное поклонения. Я смиренно припадаю к Твоим стопам и остаюсь простертым перед Тобой, пока существует материальный мир. Пока в этом мире светит солнце, милостиво разреши мне смиренно склоняться перед Тобой».

Брахма, властелин вселенной, смиренно поклонился Верховной Личности Бога и, трижды обойдя вокруг Него, собрался вернуться в свою обитель, именуемую Брахмалокой. Верховный Господь движением руки позволил ему удалиться.

Как только Брахма скрылся, Господь Шри Кришна вернулся на берег Ямуны к Своим друзьям-пастушкам и телятам, которые находились точно там же, где были в день исчезновения. Кришна оставил Своих друзей обедавшими на берегу Ямуны, и, хотя Он вернулся ровно через год, мальчики подумали, что Он возвратился через мгновение. Так действуют многообразные энергии Кришны.

В «Бхагавад-гите» говорится, что Кришна Сам пребывает в наших сердцах, наделяя нас и памятью, и способностью забывать. Все живые существа находятся во власти верховной энергии Господа и поэтому иногда помнят, а иногда забывают о своей вечной природе. Друзья Кришны под влиянием Его энергии не могли понять, что целый год отсутствовали на берегу Ямуны и находились во власти иллюзии, которую создал Брахма. Когда Кришна появился перед ними, они подумали: «Кришна вернулся через мгновение». И стали смеяться, решив, что Кришна не захотел отказываться от обеда в их компании.

Обрадовавшись, мальчики воскликнули:

«Дорогой Кришна, Ты так быстро вернулся! Это хорошо, мы даже не начинали обедать и не съели еще ни кусочка. Иди сюда и давай обедать вместе».

Кришна улыбнулся, принял приглашение и начал обедать вместе со Своими друзьями. При этом Он думал:

«Мальчики решили, что Я вернулся через одно мгновение – они не знают, что весь прошедший год Я противостоял мистической силе Господа Брахмы».

Пообедав, Кришна и Его друзья вместе с телятами отправились домой во Враджабхуми. По дороге они любовались мертвым телом Агхасуры в облике гигантского змея. Когда Кришна вернулся во Враджабхуми, Его увидели все жители Вриндавана. Его корону украшали павлиньи перья и лесные цветы. Цветочные гирлянды и узоры на теле, сделанные цветной глиной из пещер Говардханы, дополняли нарядное убранство. Холм Говардхана славится своими красными глинами, и Кришна с друзьями раскрасили ими свои тела.

У каждого из пастушков был буйволовый рожок, посох и флейта, и мальчики созывали своих телят, выкликая их по именам. Пастушки так гордились замечательными подвигами Кришны, что, входя в деревню, прославляли Его в своих песнях. Все гопи наблюдали за тем, как прекрасный Кришна входит во Вриндаван. Мальчики сложили чудесные песни о том, как Кришна спас их из пасти огромного змея и

убил его. Одни славили Кришну как сына Яшоды, а другие – как сына Махараджи Нанды.

«Кришна такой необыкновенный! Он сумел вырвать нас из пасти огромного змея и убил его!», – рассказывали мальчики. Они даже не подозревали о том, что после гибели Агхасуры прошел целый год.

Махараджа Парикшит спросил Шukaдеву Госвами, как случилось, что жители Вриндавана вдруг так сильно полюбили Кришну, хотя Он не был членом их семей. Махараджа Парикшит сказал:

«Почему, когда настоящие пастушки отсутствовали, и Кришна принял их облик, родители мальчиков полюбили Его больше, чем собственных детей? И почему коровы больше полюбили телят, которые были воплощениями Кришны, чем своих собственных телят?»

Шukaдева Госвами объяснил Махарадже Парикшиту, что каждое живое существо прежде всего привязано к своему «Я». Внешнее окружение: дом, семья, друзья, родина, общество, богатство и репутация – не столь важно для удовлетворения потребностей живого существа. Все это привлекает его только потому, что радует его «Я». По этой причине человек эгоцентричен и привязан к своему телу и к себе больше, чем к своим близким: жене, детям и друзьям. Когда человеку угрожает опасность, он прежде всего заботится о себе, а потом о других. Это естественно. Это значит, что больше всего он любит самого себя. После своего «Я» следующий по важности объект любви для человека – его материальное тело.

Тот, кто ничего не знает о душе, очень привязан к своему телу, привязан до такой степени, что даже в старости стремится сохранить его искусственными способами, думая, что старое и больное тело можно спасти. Люди работают день и ночь, чтобы доставить удовольствие своему «Я», либо материальному, либо духовному. Мы привязаны к материальным вещам потому, что они доставляют удовольствие нашим чувствам и телу. Привязанность к телу объясняется только тем, что в нем находится наше «Я», или душа.

Более развитый в духовном отношении человек понимает, что душа приносит радость потому, что является неотъемлемой частицей Кришны. В конечном счете именно Кришна приносит всем радость и привлекает всех. Он – Сверхдуша всего сущего. Для того, чтобы дать нам это знание, Кришна приходит к нам и объясняет, что Он – тот, кто привлекает всех и вся. То, что не исходит от Кришны, не может быть привлекательным. Все привлекательное в материальном мире является таковым благодаря Кришне. Поэтому Кришну называют источником всего счастья и вечного наслаждения. Кришна – основа жизни всего сущего, поэтому самые возвышенные трансценденталисты видят все в неразрывной связи с Ним.

В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что для маха-бхагаваты, преданного, достигшего высшей ступени совершенства, Кришна –

основа жизни всех движущихся и неподвижных существ. Истинный преданный видит, что все в материальном мире связано с Кришной. Те, кому посчастливилось обрести такое видение, и для кого Кришна стал единственным приютом, уже получили освобождение. Они не находятся более в материальном мире. Это подтверждается в «Бхагавад-гите»: «Тот, кто посвятил себя преданному служению Кришне, уже достиг *брахма-бхуты*, духовного уровня». Само имя «Кришна» несет в себе идею благочестия и освобождения. Человек, нашедший приют у лотосоподобных стоп Кришны, восходит на корабль, который перевезет его через океан неведения. Для него безбрежный океан материального мира становится подобно лужице из-под телячьего копытца. Кришна – приют всех великих душ и всех материальных миров. Для человека, обладающего сознанием Кришны, Вайкунтха, духовный мир, оказывается легко достижим. Он больше не живет в материальном мире, где на каждом шагу угрожает опасность.

В «Шримад Бхагаватам» Шukaдева Госвами пересказал Махарадже Парикшиту слова и молитвы Господа Брахмы и подробно объяснил, что такое сознание Кришны. Описания игр Господа Кришны с мальчиками-пастушками, Его трапезы на берегу Ямуны и обращенные к Нему молитвы Господа Брахмы являются трансцендентными. Всякий, кто слушает, читает или пересказывает другим эти повествования, непременно добьется исполнения всех своих желаний.

ЭПИЛОГ

Брахма-самхита (санскр. «Песнь Брахмы») – одно из важнейших священных писаний гаудия-вайшнавизма, которое относят к *агамам* (Панчаратра). «Брахма-самхита» содержит молитвы, произнесённые Брахмой в начале творения. В течение многих столетий текст «Брахма-самхиты» считался утерянным. В начале XVI века совершавший паломничество по Южной Индии Чайтанья Махапрабху (1486–1534) обнаружил 62 шлоки пятой главы «Брахма-самхиты» в храме Ади-Кешавы. Об этом говорится в девятой главе Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты».

«Я поклоняюсь Говинде – изначальному Господу, который есть Сам Кришна, Шйамасундара, обладающий неисчислимыми и непостижимыми качествами. Чистые преданные всегда видят Его в своем сердце глазами, умащенными бальзамом любви».

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати, «Брахма-самхита» – 5-я глава «Молитвы Господа Брахмы», текст 38.

Бхактивинода Тхакур описывает обнаружение текста следующим образом:

В тот день Господь пришел на берег реки Паясвини. После омовения Он направился в храм Ади-Кешавы, где встретил великих преданных; именно там Он обрёл древнюю рукопись пятой главы «Шри Брахма-самхиты». Это принесло Господу безграничную радость, и в Его теле проявились признаки экстаза – дрожь, слезы, испарина. Он застыл на месте, испытывая блаженство. Получив копию рукописи, Господь, ликуя, ушёл в храм Ананта-Падманабхи.

Как писание, представляющее безупречные истины (*сиддханту*), «Шри Брахма-самхита» не знает себе равных; она – наилучшая из всех священных книг, прославляющих Господа Говинду. В ней изложены высочайшие истины, суть всех вайшнавских писаний.

«Брахма-самхита» не только раскрывает важнейшие положения вайшнавской философии, но и содержит в себе в сжатой форме всю сиддханту Чайтаньи Махапрабху. В этом тексте Кришна описывается, как источник всего творения, причина причин, Верховная Личность Бога.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Брахма-самхита, 5 глава «Молитвы Господа Брахмы»

*ишварах парамах кринах саччидананда-виграхах
анадир адир говиндах сарвва-карана-каранам*

Говинда – Всевышний Господь всех живых существ. Его вечное духовное тело исполнено знания и блаженства. Являясь началом всего, Сам Он не имеет начала. Он – изначальная причина всех причин.

*сахасра-патра-камалам гокулакхйам махат-падам
тат-карникара-тад-дхама тад-анантамшиа-самбхавам*

Неописуемо прекрасное место, обитель Кришны, называется Гокула. Она окружена тысячами лепестков лотоса, произрастающих из фрагмента Его аспекта бесконечности. Венчик этого лотоса и есть царство Кришны.

*карникарам махад-йантрам шат-конам ваджра-килакам
шаданга-шатпадй-стханам пракртйа нурушена ча
премлнанда-махананда-расенавастхитам хи йат
джйотирупена мануна кама-бйджена сангатам*

Обитель господствующего и подчинённого аспектов Абсолюта имеет шестигранную форму. В центре, подобно бриллианту, пребывает самосветящееся тело Кришны, которое является источником всех духовных энергий. Святое имя, состоящее из 18 трансцендентных слогов, проявлено в этой обители, разделённой на шесть частей.

*тат-кинджалкам тад-амишанам
тат-патрани шрийам апи*

Центр этого вечного царства Гокулы – шестиугольная обитель Кришны. Лепестки, обрамляющие её, это место пребывания гопи, вечных спутниц Кришны, которые являются Его частицами. Они питают к Немуглубочайшую любовь и преданность и обладают сходной с Ним духовной природой. Лепестки переливаются, как драгоценная оправа вокруг бриллианта. Они представляют собой духовные сады, обитель Шри Радхики, самой любимой гопи Кришны.

*чатур ашрам тат-паритах шветадвипакхйам адбхутам
чатур ашрам чатур-ммурттеи чатур-ддхама чатуш-кртам
чатурбхих нурушартхаши ча чатурбхир хетубхир вртам
шулаир дашабхир анаддхам урддхадхо дигвидикшив апи
аштабхир нидхихир джуштам аштабхих сиддхихис татха
манурупаиши ча дашабхир дикпалаих парито вртам*

*ийамаир гаураиш ча рактаиш ча шуклаиш ча паршадаршабхаих
шобхитам шактибхис табхиц адбхутабхих самантатах*

Загадочный белый четырехугольный остров Шветадвипа окружает предместье Гокулы. В четырёх разделённых частях Шветадвипы находятся владения Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Аннирудхи. Эти разделённые сферы окружены четырьмя человеческими потребностями: благочестием, экономическим развитием, удовлетворением желаний и освобождением, а также четырьмя Ведами: Рик, Сама, Яджус и Атхарвана. Они несут в себе мантры и являются путями исполнения четырёх мирских потребностей. Десять трезубцев смотрят в десяти направлениях, включая зенит и надир. Восемь сторон света украшены восемью драгоценными камнями: Падма, Махападама, Шанкха, Макара, Качхапа, Мукунда, Кунда и Нила. Десять направлений охраняются десятью защитниками в форме мантр. С четырёх сторон источают свет необычайные энергии и близкие спутники Кришны, облачённые в синие, жёлтые, красные и белые одеяния.

*эвам джйотирммайо девах саданандах паратпарах
атмарамасйа тасйасти пракртйа на самагамах*

Повелитель Гокулы – это трансцендентный Всевышний Господь, Личность, пребывающая в вечном блаженстве. Он – Владыка всех владык и постоянно погружён в наслаждение духовным царством.

*майайа 'рамаманасйа на виюгах тайа саха
атмана рамайа реме тйакта-калам сисркшайа*

Кришна не соприкасается с материальной энергией и не попадает под её влияние. Несмотря на это, связь Абсолютной Истины с материей постоянно поддерживается. Когда в любовной игре со Своей духовной энергией, Рамадеви, Кришна желает создать материальный мир, Он бросает взгляд на иллюзорную энергию, посылая туда Свою потенцию времени.

*нийатих са рама-деви тат-прийа тад-вашам тада
тал-лингам бхагаван шамбхур джйотирупах санатанах
йа йоних сапара шактих кама-биджах махадд-харех*

Рамадеви, возлюбленная супруга Всевышнего Господа, контролирует деяния всех живых существ, а полное божественное распространение Кришны, Санкаршана, творит весь материальный мир. В процессе творения появляется сияющее божественное кольцо, обладающее природой Его подчинённой части, *свамша*. Это сияние – божественный Шамбху, мужской символ Господа. Оно – лишь сумеречное отражение вечного духовного сияния. Этот мужской символ – вторичный аспект божественного начала, которое действует

как прародитель материального мира и подчиняется Верховной управляющей Рамадеви. Зачинающая потенция материального творения, Майадеви, проявляется из первоначальной духовной энергии. Она – ограниченная потенция, *апара*, символ мирской женственности и способности давать рождение. Слияние мужского и женского начал рождает способность к искажённому познанию, которое является отражением изначального созидательного желания Всевышнего Господа.

линга-йоний-атмика джата има махешвари праджах

Все потомки великого повелителя этого мира, Махешвары, и его супруги воплощают собой мужские и женские детородные органы.

*шактиман пурушах со йам линга-рупи махешварах
тасминн-авир абхул-линге махавишнур джагат-патих*

Махешвара, Шамбху в форме мужского детородного органа соединяется со своей супругой, ограниченной энергией, Майей, и является изначальной созидательной причиной этого мира. Господь Маха-Вишну проявляется в нём при помощи вторичного аспекта в форме Своего взгляда.

*сахасра-ширша пурушах сахасракрашах сахасра-пат
сахасра-бахур вишватма сахасракрашах сахасра-сух*

Владыка материального творения, Маха-Вишну, обладает бесконечным количеством голов, глаз и рук, Он – источник бесчисленных распространений. Он – творец бесчисленных душ.

*нарайанах са бхагаван апас тасмат санатанат
авир асит каранарно-нидхих санкаршанатмаках
йоганидрам гатас тасмин сахасракрашах свайам махан*

Того же самого Маха-Вишну в материальном мире именуют Нараяной. Из этой вечной личности изошли необъятные водные просторы духовного океана причин. Сам Маха-Вишну произошёл от Санкаршаны, пребывающего в духовном небе, *паравьоме*. Этот Верховный наслаждающийся с бесчисленными подчинёнными распространениями погружён в состояние божественного мистического сна, *йога-нидру*, на водах духовного океана причин.

*тад-рома-била-джалешу биджам санкаршанасйа ча
хаиманй-андани джатани махабхутаवртани ту*

Духовные семена Санкаршаны покоятся в порах кожи Маха-Вишну и выходят из Него как бесчисленные золотые зёрна. Эти семена окутаны пятью грубыми элементами.

*пратй-андам евам екамшад екамшад вишати свайам
сахасра-мурддха вишватма махавишнух санатанам*

Маха-Вишну вошёл в каждую вселенную в форме Своих подчинённых экспансий, которые являются продолжением Его величия и могущества. Они представляют вечную Вселенскую душу Маха-Вишну с тысячами тысяч голов.

*вамангад асрджад вишнум дакининангат праджапатим
джйотир-лингамайам шамбхум курчча-дешиад авасрджат*

Тот же Маха-Вишну создал форму Вишну из левой части Своего тела, а Брахму, первого прародителя живых существ, из правой. Из межбровья Он сотворил Шамбху, божественное свечение, олицетворение мужского принципа.

аханкаратмакам вишвам тасмад этад вйаджайата

Все живые существа во вселенной, охваченные мирским эгоистическим принципом, произошли от Шамбху.

*атха таис тривидхаир вешаир лилам удвахатах кила
йоганидра бхагавати тасйа ширива сангата*

Вслед за этим Личность Бога, принимая три формы: Вишну, Праджапати и Шамбху входит в материальную вселенную и являет игры сотворения, поддержания и разрушения этого мира. Поскольку он – искажённое отражение реальности Всевышний Господь, тождественный Маха-Вишну, предпочитает общаться с богиней Йога-Нидрой, Своей духовной потенцией, исполненной экстатического транса, вечного блаженства, исходящего от её божественной личности.

*сисркшайам тато набхес тасйа падмам винирййайау
тан-налам хема-налинам брахmano локам адбхутам*

Когда Вишну, лежащий в молочном океане, желает сотворить материальную вселенную, золотой лотос вырастает из Его пупка. Он – обитель Брахмы, Брахмалока, или Сатъялока.

*таттвани пурвварудхани каранани параспарам
самавайапрайогач ча вибхиннани пртхак пртхак
чичи-чхактия саджджамано тха бхагаван ади-пурушах
йоджайан майайа дево йоганидрам акалпайат*

До объединения первоэлементов в конкретные формы они оставались разделёнными. Маха-Вишну через Свою духовную энергию привёл в движение майю и соединив все элементы, создал различные существа со всеми их взаимодействиями. Затем Он Сам соединился со Своей духовной энергией Йога-Нидрой в процессе вечной любовной игры.

*йоджайитва ту танй ева правивеша свайам гухам
гухам правиште тасмимс ту дживатма пратибудхйате*

Объединив все элементы, Господь проявил бесчисленные материальные вселенные, и Сам вошёл в них как *вират-виграха*, вселенская форма. В это время души, погружённые в сон во время катаклизма, пробудились.

са нитйо нитйа-самбандхах пракртиши ча параива са

Они нерождённые и связаны с Господом узами вечного родства. Они – частицы духовной энергии.

*эвам сарватма-самбандхам набхйам падмам харер абхут
татра брахмабхавад бхуйаш чатурведи чатурмукхах*

Божественный лотос, вырастающий из пупка Вишну, – вместилище всех душ и источник четырёхликого Брахмы, знатока четырёх Вед.

*санджато бхагавач-чхактия тат-калам кила чодитах
сисркшайам матим чакре пурва-самскара-самскрам
дадарша кевалам дхвантам нанйат ким апи сарватах*

Выйдя из лотоса, Брахма по высшей божественной воле, обогащённый опытом прошлых жизней, обратил ум к акту творения, но во всех направлениях была только тьма.

*увача пуратас тасмаи тасйа дивйа сарасвати
кама-кришнайа говинда-не гопиджана итй апи
валлабхайа прийа вахнер мантрам те дасйати прийам*

Затем Сарасвати, богиня учёности и супруга Всевышнего Господа, обратилась к Брахме, погружённому во тьму: «О Брахма! Прими мантру, которая, несомненно, исполнит желания твоего сердца: клим кришная говиндая гопиджанаваллабхая сваха.

тапас твам тапа этена тава сиддхир бхавишйати

Совершай духовную аскезу, повторяя эту мантру, и все твои желания будут исполнены».

*атха тепа са сучирам принан говиндам авйайам
шветадвина-патим кушнам голока-стхам паратпарам
пракутия гуна-рупинйа рупинйа парййупаситам
сахасра-дала-сампанне коти-кинджалка-бзмхите
бхумиши чинтаманис татра карникаре махасане
самасинам чиданандам джйотирупам санатанам
шабда-брахмамайам венум вадайантам мукхамбудже
виласинишанавутам сваих сваир амшаир абхиштутам*

Желая доставить радость повелителю Голоки, Кришне, Брахма долгое время совершал аскезу, погружившись в медитацию. Трансцендентная земля Голоки – это божественный тысячелистный лотос с миллионами тычинок. На венчике лотоса – божественный трон, на котором восседает Кришна, вечная сияющая форма трансцендентного блаженства. Он играет на Своей божественной флейте, и сладостные звуки стекают с Его лотосных уст. Ему поклоняются гопи, Его возлюбленные, со своими служанками, подчинёнными распространениями. Внешняя энергия, *пракрити*, воплощение всех мирских качеств, поклоняется Ему издалека. Так медитировал Брахма.

*атха вену-нинадасйа трайи-мурттимаи гатих
спхуранти правивешашу мукхабджани свайамбхувах
гайаттрим гайатас тасмад адхигатйа сароджаджх
самскрташ чадигуруна двиджатам агамат татах*

Затем гаятри, мать Вед, проявившись из звука флейты Кришны, вошла в уста саморождённого Брахмы через восемь его ушей. Рождённый на лотосе Брахма, получив гаятри через звуки флейты, обрёл второе рождение. Так он получил посвящение от Высшего и изначального духовного учителя всего мира, Шри Кришны.

*траййа прабуддхо 'тха видхир виджната-таттва-сагарах
туштава ведасарена стотренанена кешавам*

В своём сердце Брахма, просветлённый медитацией на гаятри, вдруг увидел духовную истину, необъятную, как океан. Обращаясь к Кришне, конечной цели Вед, он стал возносить молитвы:

*чинтамани-пракарасадмасу калпавркша-
лакшавутешу сурабхир абхипалайантам
лакшми-сахасра-шата-самбхрама-свейаманам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, прародителю всех существ. Он пасёт коров и исполняет все желания в Своей обители из духовных самоцветов. Миллионы деревьев желаний окружают Его. С величайшим почтением и любовью бесчисленные богини удачи, Лакшми, или гопи, постоянно служат Ему.

*венум квалантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсам аситамбуда-сундарангам
кандарпа-коти-каманййа-вишеша-шобхам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, виртуозно играющему на флейте. Его лучистые глаза подобны лепесткам лотоса, в волосах у

Него павлинье перо, а прекрасная фигура имеет цвет грозовых туч. Его красота очаровывает миллионы богов любви.

*алола-чандрака-ласад-ванамалйа-вамши-
ратнангадам пранайакеликала-виласам
шйамам трибхангалалитам нийата-пракашам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чья шея украшена гирляндой из лесных цветов. На груди Его покачивается кулон с лунным камнем, а в руках, украшенных браслетами, которые усыпаны драгоценными камнями, Он держит флейту. В этой вечной форме Шьямасундары, грациозно изогнутой в трёх местах, Он постоянно наслаждается нектаром любовных игр.

*ангани йасйа сакалендрййа-врттиманти
пашйанти панти калайанти чирам джаганти
ананда-чинмайа-сад-уджджвала-виграхасйа
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чья вечная трансцендентная форма полна значимости, истины и блаженства, и источает ослепительное сияние. Каждая из частей Его духовного тела может исполнять действия всех остальных частей. Он вечно наблюдает, проявляет и поддерживает бесконечные вселенные, духовные и материальные.

*адваитам ачйутам анадим анантарупам
адйам пурана-пурушам навайауванан ча
ведешу дурллабхам адурллабхам атмбахактау
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, которого невозможно постичь изучением Вед, но которого можно обрести лишь чистой преданностью души. Господь один и нет другого. Он не подвержен увяданию, не имеет начала, но Сам начало всех начал. Его образ проявляется в бесчисленных распространениях. Он – самый древний, и всё же цветёт красотой вечной юности.

*пантхас ту коти-шата-ватсара-сампрагамйо
вайор атхапи манасо мунипунгаванам
со 'нй асти йат-прападасимнй авичинтййа-таттве
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, к которому стремятся все философы и мистики. Йоги едва ли достигают кончиков пальцев на Его лотосных стопах, погружаясь в дыхание *пранаямы*, а философы, *гьяни*, в

течение миллионов лет пытаются обнаружить неделимый Брахман, стоящий за пределами материального понимания. Он – недвойственная сущность, ибо нет различия между энергией и её обладателем.

*эко 'пй асау рачийитум джагаданда-котим
йач-чактир асти джагадандачайа йад антах
андантара-стха-параманучайантара-стхам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Во время творения миллионов миров Его энергия не уменьшается, хотя всё исходит из Него. Все вселенные существуют в Нём, и в то же время Он пребывает во всех Своей полноте во всех атомах, рассеянных по вселенной. Таков изначальный Господь Говинда, которому я поклоняюсь.

*йад-бхава-бхавита-дхийо мануджас татхаива
сампрайя рупа-махимасана-йана-бхушах
суктаир йам эва нигама-пратхитаих стуванти
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь тому же Говинде, изначальному Господу, которому возносят хвалу ведическими мантрами души, наделённые любовью и преданностью. В этом поклонении они возвращаются на свои изначальные места и там обретают свою естественную красоту, величие и атрибуты служения.

*ананда-чинмайя-раса-пратибхавитабхис-
табхир йа ева ниджа-рупатайя калабхих
голока ева нивасатй акхилатма-бхуто
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, пребывающему в Своей обители Голоке вместе с Радхой, воплощением Его энергии духовного блаженства в совершенстве владеющей всеми видами искусств. Её сопровождают близкие спутницы, сакхи, являющиеся продолжением Её духовной формы, пропитанной и оживлённой отношениями возлюбленных.

*преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти
йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который есть Сам Кришна, Шьямасундара, обладающий неисчислимыми и непостижимыми качествами. Чистые преданные всегда видят Его в глубине своих сердец глазами, умщёнными бальзамом любви.

*рамади-мурттишу каланийамена тишитхан
нанаватарам акарод бхуванешу ким ту
кришнах свайам самабхават парамах пуман йо
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который проявил Себя в этом мире в Своей изначальной форме Кришны, а также в различных подчинённых частях, аватарах, таких как Нрисимха, Вараха и Рама.

*йасйа прабха прабхавато джагад-анда-коти-
котшив ашеша-васудхади-вибхути-бхиннам
тад-брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чьё сияние – исток неделимого Брахмана, о котором говорят Упанишады. Но даже безличный Брахман стоит выше, чем все безграничные богатства и слава материальных миров. Он проявляется как вечная, единая и беспредельная истина.

*майа хи йасйа джагад-анда-шатани суге
траигунйа-тад-вишайа-веда-витайамана
саттваваламби-парасаттва-вишуддха-саттвам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, Абсолютному принципу всего существования. Он – Высшее существо, поддерживающее жизнь всех остальных живых существ. Его внешняя энергия, Майя, состоит из трёх мирских качеств: благости, страсти и невежества и распространяет ведическое знание об этом материальном мире.

*ананда-чинмайя-расатматайя манахсу
йах пранинам пратипхалан смаратам упетйа
лилайитена бхуванани джайатй аджасрам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чья слава навсегда затмила этот материальный мир. Он отражается в умах медитирующих на Него душ как трансцендентная Личность, вечно наслаждающаяся блаженством духовного вкуса.

*голока-намни ниджа-дхамни тале ча тасйа
деви махеша-хари-дхамасу тешу тешу
те те прабхава-ничайа вихиташ ча йена
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Низший слой существования – это Деви-дхама, материальный мир. Выше расположена Махеш-дхама, обитель Шивы, ещё выше – Хари-

дхама, обитель Вишну, а ещё выше простирается собственная обитель Кришны, Голока. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который наделил властителей этих низших сфер способностью править миром.

*сритти-стхити-палайи-садхана-шактир эка
чхайева йасйа бхуванани вибхартти дурга
иччханурупам апи йасйа ча чештате са
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Его внешней энергии, Майе, тени духовной энергии чит, люди поклоняются как Дурге, творящей, поддерживающей и разрушающей потенции материального мира. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, по чьей воле Дурга совершает свои деяния.

*кширам йатха дадхи викара-вишеша-йогат
санджайате на хи татах пртхаг асти хетох
йах шамбхутам апи татха самупаити карййад
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Подобно тому, как молоко под действием кислот превращается в творог, который в одновременно отличен и не отличен от исходного молока, так и изначальный Господь принимает образ Шамбху ради разрушения материального мира. Этому изначальному Господу Говинде я и поклоняюсь.

*дипарччир эва хи дашантарам абхйупетйа
дипайате виврта-хету-самана-дхармма
йас тадрг эва хи ча вишнутаия вибхати
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Свет одной свечи, от которой зажгли другие свечи, остаётся неизменным. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который подобно изначальной свече, проявляет Свою полную силу во всех различных распространениях Вишну.

*йах каранарнава-джале бхаджати сма йога-
нидрам ананта-джагад-анда-сарома-купах
адхара-шактим аваламбйа парам свамурттим
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который принимает форму гигантского змея, Ананта Шеши, наполненного всеохватывающей потенцией, адара-шакти. Лежа на трансцендентном ложе в океане причин, Он хранит бесконечные миры в порах тела и наслаждается созидательным сном, йога-нидрой.

*йасйаика-нишвасита-калам атхаваламбйа
джйиванти лома-биладжа джагад-анда-натхах
вишнур махан са иха йасйа кала-вишешо
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Брахма и другие повелители материальных миров, исходящие из пор Маха-Вишну, живут на протяжении одного Его выдоха, а сам источник материального мира, Маха-Вишну, является лишь распространением полной части Говинды, изначального Господа, которому Я поклоняюсь.

*бхасван йатхашма-шакалешу ниджешу теджах
свийам кийат пракатайатй апи йад-вад-атра
брахма йа еша джагад-анда-видхана-картта
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который даёт Своей подчинённой экспансии, Брахме, силу управлять материальным миром, подобно тому, как солнце проявляет лишь малую часть своего света, отражаясь во множестве драгоценных камней.

*йат-пада-паллава-йугам винидхайа кумбха-
двандве пранама-самайе са ганадхираджах
вигханн вихантум аламасйа джагат-трайасйа
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чьи лотосные стопы постоянно держит на своей бугристой слоновьей голове Ганеша, дабы обрести могущество, которым он устраняет все препятствия на пути развития трёх миров.

*агнир-махй-гаганам-амбу-маруд-дишаш ча
калас татхатма-манасйити джагат-трайани
йасмад бхаванти вибхаванти вишанти йан ча
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Все три мира созданы из девяти элементов: земли, воды, огня, эфира, воздуха, направлений, времени, души и ума. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, из кого эти элементы исходят, в ком они существуют и в кого они входят во время вселенского катаклизма.

*йач чакшур еша савита сакала-граханам
раджа самаста-сура-мурттир-ашеша-теджах
йасйаджнайа бхрамати самбхрта-кала-чакро
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Солнце, царь всех планет и образ добродетельной души, наполнено бесконечным сиянием и является глазом этого мира. Я поклоняюсь

Говинде, изначальному Господу, по воле которого солнце совершает свой путь на колесе времени.

*дхарммо 'тха папаничайах шрутаяс тапамси
брахмади-кита-патагавадхайаи ча дживах
йад датта-матра-вибхава-праката-прабхава
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, благодаря чьему могуществу поддерживаются все потенции, которые проявляются во всех добродетелях и грехах, Ведах и покаяниях, а также во всех живых существах от Брахмы до мельчайшего насекомого.

*йас тв индрагопам атхавендрам ахо свакармма-
бандханурупа-пхала-бхаджанам атаноти
карммани нирддахати ким ту ча бхакти-бхаджам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который сжигает дотла все семена кармических действий преданных и беспристрастно воздаёт плоды наслаждений и страданий тем, кто идёт путём кармы, закованный в цепи своих прошлых поступков. Этих оков не могут избежать ни мельчайшее насекомое *индра-гопа*, ни Индра, царь небес.

*йам кродха-кама-сахаджа-пранайади-бхити-
ватсалйа-моха-гуру-гаурава-севйа-бхаваих
санчинтйа тасйа садришим танум апур ете
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, медитируя на которого в настроении гнева или любовной страсти, естественной дружеской любви или страха, родительской привязанности или иллюзии, почтения или добровольного служения, живые существа обретают телесные формы согласно своим желаниям.

*ширийах кантах кантах парама-пурушах калпатараво
друма бхумиш чинтаманиганамайи тойам амртам
катха ганам натйам гаманам апи вамиши прийасакхи
чид анандам джйотих парам апи тад асвадйам апи ча
са йатра киширабдхих сравати сурабхибхйаш ча сумахан
нимешарддхакхйо ва враджати на хи йатрапи самайах
бхадже шветадвипам там ахам иха голокам ити йам
видантас те сантах кишти-вирала-чарах катипайе*

Я поклоняюсь духовной обители Шветадвипе, где богини удачи, Лакшми, в чистых духовных телах с любовью служат Всевышнему Господу Кришне как своему единственному супругу. Каждое дерево

там – дерево желаний, земля состоит из волшебного камня *чинтамани*, а вода подобна нектару. Каждое слово там – песня, а каждый шаг – танец. Любимая спутница Господа, флейта, всегда сопровождает Его. Сияние, распространяющееся повсюду, полно трансцендентного блаженства, и на каждом шагу ощущается тонкий духовный вкус. Бесчисленные коровы дают океаны трансцендентного молока. Там нет прошлого и будущего, а вечное настоящее не подвержено исчезновению даже на мгновение. Эта обитель известна как Голока лишь редким душам в этом мире, имеющим духовное видение.

*атховача махавишнур бхагавантам праджапатим
брахман махаттва-виджнане праджасарге ча чен матих
панча-шлоким имам видйам ватса даттам нибодха ме*

Вняв этим молитвам, содержащим самую суть истины, Всевышний Господь Кришна обратился к Брахме: «О Брахма, любимый сын Мой! Если ты склонен творить потомков на основе истинного знания о славе Всевышнего, то услышь от Меня эту науку!

*прабуддхе джнана-бхактибхйам атманй ананда-чинмайи
удетй ануттама бхактир бхагават-према-лакшана*

Когда чистый духовный опыт оживает в процессе познания и служения, тогда высочайшая преданность Господу Кришне, объекту любви всех душ, пробуждается в сердце.

*праманаис тат садачараис
тад абхйасаир нирантарам
бодхайанн атманатмлаам
бхактим апй уттамам лабхет*

Высшая преданность достигается постепенно в ходе изучения священных писаний, упорного стремления к самоосознанию и религиозного образа жизни.

*йасйах шрейаскарам насти йайа нирвутим апнуйат
йа садхайати мам ева бхактим там ева садхайет*

Эта начальная практика преданности, *садхана-бхакти*, ведёт к обретению истинной глубокой любви. Любовная преданность – это благо, выше которого нет ничего. Она идёт рука об руку с достижением исключительного состояния высшего блаженства и может привести ко Мне.

*дхармман аниан паритйаджйа мам экам бхаджа вишвасан
йадриши йадриши шраддха сиддхир бхавати тадриши
курвван нирантарам кармма локо йам ануварттате
тенаива карммана дхйайан мам парам бхактим иччхати*

Оставь всю благочестивую деятельность и служи Мне с верой. Духовное осознание будет соответствовать характеру веры человека. Люди в этом мире постоянно действуют ради достижения какого-то идеала. Медитируя на Меня посредством своих действий, человек обретает преданность Мне в форме высшего любовного служения.

*ахам хи вишвасйа чарачарасйа
биджам прадханам пракртих пумамши ча
майахитам теджа идам вибхарши
видхе видхехи твам атхо джаганти*

Слушай, о Виддхи! Я – семя, главный принцип этого мира одушевлённых и неодушевлённых объектов. Я – *прадхана*, первооснова материальной энергии, Я – *пракрити*, материальная причина, и Я – *пуруша*, изначальная причина всего. Огненная энергия, Брахман, которую ты наследуешь в себе, также дана Мною. Неся её в себе, ты управляешь миром одушевлённых и неодушевлённых объектов.

ИСКУССТВО МЕДИТАЦИИ

«Как светильник не мерцает в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается невозмутим, устремив внутренний взор на духовную сущность» (Бх.Г. 6.19)

Под словом «медитация» обычно подразумевают сосредоточение ума на Высшем. Но что есть ВЫСШЕЕ? Ведическая литература указывает в качестве Высшего объекта для медитации Абсолютную истину, Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Медитация – это сосредоточение ума на Кришне.

Несколько миллионов лет назад в период *Сатья-юги* на планете Земля средняя продолжительность жизни человека была 100 000 лет. Люди были значительно более разумными, чем сейчас, и ради достижения конечного освобождения от круга рождения и смерти занимались медитацией. Практика йоги и медитация были обычным делом для каждого.

В состоянии медитации ум человека становится чистым, подобно зеркальной поверхности озера в тихую погоду. Когда полностью остановлена мыслительная активность и волны материальной энергии и чувства не будоражат ум, человек в состоянии созерцать природу Абсолюта. В своем сердце он видит себя, душу, и Кришну, *Сверхдушу*. Как две дружественные птички они сидят в этом теле как на ветви одного дерева. Восстановление их связи называется йогой, а метод, с помощью которого она может быть восстановлена – медитацией.

В современный же век борьбы и лицемерия (*Кали-югу*) такой метод мало кому доступен. Во-первых, потому что люди мало живут; во-вторых, потому что они слишком обусловлены борьбой за существование. Для большинства людей духовная жизнь, не говоря о медитации, стала мифологией. Люди потеряли разум и совершенно забыли о цели и предназначении человеческой жизни. Единственное, чем они занимаются – это удовлетворяют свои животные потребности в еде, сне, сексе и самосохранении.

Конечно, немногие избранные, уединившись в святом месте в Гималаях или в джунглях, на берегу священных рек Ганги, Ямуны или Сарасвати, занимаются медитацией и сейчас, но все прочие, в особенности люди Запада, живущие в урбанистической атмосфере таких монстров как Нью-Йорк, Лондон или Париж, делать этого не могут. Если совершенный *йог*, концентрируя жизненный воздух между бровей и взгляд на кончике носа, внутренним оком видит Кришну как *Параматму* в своем сердце и наслаждается беспредельным трансцендентальным счастьем, то жалкий имитатор видит только собственный нос, устраивая из этого шоу для зарабатывания денег. Поэтому для серьезного человека, который ищет истину, Ведические писания настоятельно рекомендуют иной метод – *мантра-медитацию* или *санкиртана-йогу*, совместное воспевание святых имен Господа Кришны. Об этом и пойдет речь.

В Ведической литературе существует множество мантр. Главная из них – Харе Кришна маха-мантра. Санскритское слово мантра в переводе означает: «ман» – ум, «тара» – очищение. «Маха» – означает великая.

В «Кали-сантарана Упанишад» сказано, что 16 слов Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе специально предназначены для достижения освобождения.

Ум человека – это центр всей деятельности чувств. В зависимости от того, куда направлен, он может быть одновременно как другом, так и врагом обусловленной души. Если ум сосредоточен на материальных объектах, он – злейший враг. Если ум сосредоточен на Кришне, он – лучший друг.

Так в «Бхагавад-гите» сказано: **«И тот, кто в конце жизни оставляет свое тело, помня только обо Мне одном, сразу же достигает Моей природы. И в этом нет сомнения. О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он и достигнет непременно» (8.5-6)**

Жизнь человека предназначена для того, чтобы подготовиться к следующей. То, о чем он вспоминает в момент смерти, туда и направляется. Так, Бхарата Махарадж в момент смерти думал об олене, поэтому в следующей жизни получил тело оленя. Сознание, которое человек формирует в течение жизни, определяет его следующее рождение. Если его сознание подобно сознанию животного, то он получит тело животного. Если его сознание чисто, пребывая в сознании Кришны, он достигнет Кришны. Он непременно получит тело как у Кришны, духовное, а не материальное – вечное, исполненное знания и блаженства. Искусство медитации заключается в постоянном размышлении о Кришне и обретении сознания Кришны.

В отличие от материальных слов, имя Господа идентично Ему Самому. В Абсолюте нет двойственности, которая присуща материальному существованию. Например, говоря: «воды, воды...» – мы не утоляем жажду. Потому что слово «вода» и субстанция вода – две вещи различные. Но произнося «Харе Кришна, Харе Кришна...», мы достигаем Кришны. Имя Бога и Сам Бог одно и то же. По Своей беспричинной милости Кришна принимает форму Своего имени, чтобы стать доступным для восприятия современных людей. В этом непостижимый духовный феномен святого имени. Любой, кто, отбросив предубеждения и предрассудки, исполненный горячей веры призывает имя Кришны, возвращается назад домой к Кришне.

Индивидуальная практика маха-мантры, которая осуществляется на четках, называется джапа-медитацией. Совместное воспевание Харе Кришна маха-мантры в сопровождении музыкальных инструментов (*мриданги* и *картал*) называется *санкиртаной*. Тот и другой метод могут чередоваться, не исключая один другого, а дополняя.

Так, собравшись вместе, люди могут проводить *санкиртану* не только в помещении, но и на улице, на открытом воздухе или в парке. Сначала кто-то один поет мантру, все слушают, затем все вторят. Поскольку не

существует строгих правил, то в такого рода медитации может принять участие любой, даже ребенок. Петь и танцевать в экстазе – это естественно духовной природе. В духовном мире, что ни слово, то песня, что ни шаг, то танец. Быть угрюмым – это признак греховности человека. Забывая о Боге, человек немедленно становится угрюмым, и, вспоминая Его, вновь обретает радость. Это можно легко проверить на практике. Стоит человеку начать петь Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Харе Харе, как он тут же становится веселым, радостным и просветленным – ноги сами пускаются в пляс.

Слово «Харе» – означает духовная энергия. Кришна и Рама – это имена Господа. «Кришна» означает всепривлекающий, а «Рама» – всерадующий. Нет ни тени сомнений в том, что когда мы громко поем эту Харе Кришна маха-мантру, то Кришна и Его энергия танцуют вместе с нами у нас на языке.

Практическое руководство: как сделать четки и как ими пользоваться.

1. Купите 109 больших круглых деревянных бусин (если нет, то можно и пластмассовые) диаметром от одного до полутора сантиметров с отверстием для того, чтобы нанизать на нить.

2. Возьмите крепкую нейлоновую нить и, отступя 15 сантиметров от конца ее, завяжите узел. Затем нанизывайте одну за другой бусины, разделяя каждую узлом.

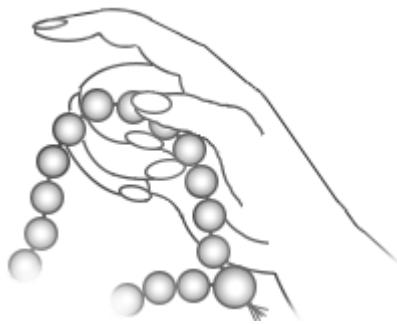
3. Нанизав, таким образом, 108 бусин, проденьте оба конца нити в последнюю 109 бусину.

4. Это бусина – бусина Кришны. Она должна быть больше других. Прodef оба конца нити, завяжите узлом и обрежьте концы. Четки готовы.

Начните мантра-медитацию, зажав первую бусину между большим и средним пальцем правой руки. На каждую бусину следует повторять полностью 16 слов маха-мантры, громко или тихо, как вам нравится, но так чтобы слышать себя самому: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Когда вы прочитали маха-мантру 108 раз, то, дойдя до бусины Кришны и не переступая через нее, продолжайте повторять, перебирая четки в обратном направлении круг за кругом. Количество кругов для ежедневного повторения может быть определено вашим гуру. Если такого нет, то назначьте себе сами количество кругов, которое вы можете повторять ежедневно, постепенно его увеличивая. Для того чтобы получить инициацию от гуру, рекомендуется повторять минимум 16 кругов на четках из 108 бусин и следовать 4 регулирующим принципам, отказавшись от мясоедения, интоксикаций азартных игр и незаконных половых отношений.

Как правило, материальная жизнь основана на этих четырех пороках: мясоедении и убийстве животных, на приеме одурманивающих и опья-

няющих веществ, на сексуальных наслаждениях и азартных играх. Когда человек серьезно намеревается совершить духовный прогресс, он естественным образом оставляет их, в результате чего обретает вечную жизнь, трансцендентальное знание и всевозрастающее блаженство. Материальная жизнь и духовное совершенство противоположны, они находятся в прямом противоречии друг с другом и поэтому исключают друг друга. У начинающих это может вызвать некоторое замешательство, которое быстро проходит, когда они встречаются на своем пути чистого преданного Кришны. Такой преданный является строгим блюстителем нравственности, стражем и надежным хранителем ведической мудрости, духовным учителем для каждого. В духовной жизни нет места фанатизму и сентиментализму. Духовная жизнь научна. Она начинается с принятия духовного учителя. С его помощью человек обогащается духовным опытом и знанием, постепенно начиная сознавать, что нет для него большего выигрыша в жизни, чем этот. Сознание Кришны – бесценный дар. В этом мире лжи и лицемерия ему нет достойного эквивалента. В материальном мире нет ничего, с чем можно было бы даже его сравнить. Поэтому тот

поистине удачлив, кто имеет твердую веру в слова своего Гуру (духовного учителя), в наставления Ведических писаний и *садху* (святых личностей). С их помощью любой может подняться на корабль трансцендентального знания и переправиться через океан бедствий. Обретя вкус к воспеванию святого имени Кришны и по-настоящему духовной жизни, человек без труда оставит все свои материальные привязанности,

которые и являются причиной его страданий. «В стадии совершенства, называемой трансом, или *самадхи*, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины, и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тяжчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным» (Бх.Г. 6.20-23).

Повторяйте: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будьте счастливы!

ОБ АВТОРЕ

Мурали Мохан Махарадж (Маму Тхакур Прабху) явился в этот мир в 1949 г. в Перми в день Нарасимха-чатурдаши.

Имя Маму Тхакура даса в бывшем Советском Союзе было хорошо известно каждому последователю Движения сознания Кришны. Человек-легенда. Он был первым, кто проводил массовые публичные выступления и уличные *харинамы* в Москве (на Красной площади), в Санкт-Петербурге (на Невском и Дворцовой площади), в Тбилиси (перед зданием администрации), на улицах Риги, Таллина, Минска, Душанбе, Алма-Аты, Новосибирска, Владивостока, Харькова, Екатеринбург, Омска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Тюмени, Новокузнецка, Улан-Удэ, Челябинска, Перми, Кавминводах (Ессентуки, Пятигорск и пр.), Симферополе и многих других городах – это далеко не полный перечень. По приблизительному подсчету, он проповедовал в ста городах необъятной «Родины своей». Он печатал и распространял первые книги Шрилы Прабхупады еще в застойные времена, когда такое распространение не приносило дохода, а каралось как идеологическая диверсия, наравне со шпионажем и происками ЦРУ.

Он был бесстрашен и предан Кришне, и Кришна оказывал Свое покровительство Маму Тхакуру. Особая милость Кришны, особая милость Шрилы Прабхупады.

Говорится, что преданные Кришны бесстрашны (*нарайана-нарайана*). Исполняя миссию Господа, они могут пойти в ад, чтобы спасти обусловленные души из крепости *маха-майи*. Нет сомнения в том, что Кришна проявляет к ним особую милость. В «Чайтанье Чаритамрите» сказано, что никто не может проповедовать святое имя, не будучи уполномоченным Господом: *кришна-шакти вина нале тара правартана*.

Так, в 1986–87 гг. он организовал первый *ашрам* Харе Кришна в Ленинграде (на ул. Зины Портновой), в 1988 году открыл первое вегетарианское кафе (первый в истории царской России и бывшего СССР вегетарианский общепит) – проповеднический центр «Санкиртана». Сотни, тысячи людей познакомились с движением Харе Кришна, приобрели книги и почтили *прасад* Кришны именно здесь.

Путешествуя с 1980 по 1992–93гг. он безостановочно проповедовал миллионам людей: студентам, бизнесменам, священнослужителям (таким как Мень), атеистам и верующим (мусульманам в Средней Азии), рабочим и служащим на предприятиях, заключенным в тюрьмах, лично встречался с такими учеными, как Андрей Сахаров, Академик Углов и Владимир Лисовский, политическими лидерами (таким как Жириновский) и т.д.

Сам Маму Тхакур был несколько раз арестован, но не надолго – его проповедь была столь мощной, что те, кто его преследовал, становились

его последователями и доброжелателями, другие же, боясь потерять классовое чутье и работу, сами избегали встречи с ним. Проводя первые фестивали сознания Кришны в городах Урала и Сибири, первые Ратхаятры, он был организатором *падаятры*, вдохновил работу первого круглосуточного радиовещания в Челябинске, зарегистрировал порядка 20 проповеднических центров сознания Кришны, которые стали известны как объединение Санкиртаны. Позже, переименованные, они стали организациями Международного общества сознания Кришны. Успех его проповеди был феноменальным. Секрет его был в том, что он проповедовал не материальному телу, обращаясь к уму и разуму человека, а его душе, личности, изначально сознающей Кришну, истинному «я», которое трансцендентно ко всем материальным определениям.

Маму Тхакур начал издавать первые периодические издания: журнал «Санкиртана-ведомости», «Раса», газеты «Без иллюзии», «Санкиртана» и «Санкиртана-информ». В 1993 году вышла первая книга «Харе Кришна вчера и сегодня», написанная им совместно с ведущим социологом, академиком Владимиром Лисовским. Второй ее выпуск вышел ровно через десять лет, в 2003 году.

Занимаясь профессионально живописью, до того, как он познакомился с сознанием Кришны, он написал несколько десятков картин: портреты *ачариев*, картины на ведические сюжеты (одна картина была куплена музеем религии и атеизма, – в то время Казанский собор). Он широко использовал свое художественное дарование, вдохновляя других. Так, он организовал несколько передвижных выставок в Минске, Ижевске, в Алма-Ате, Екатеринбурге и др. городах. В Екатеринбурге зарегистрировал кооператив «Санкиртана-арт» и еще с десяток подобных (Санкиртана-бизнес, Санкиртана-ленд, Санкиртана-фильм, Институт «Санкиртана» и т.д.). Пытался зарегистрировать партию «Санкиртана» и готовил проект банка «Санкиртана». Это был удивительный период. С его именем непосредственно был связан расцвет сознания Кришны в бывшем СССР.

В результате кипучей проповеднической деятельности он привлек к Движению тысячи людей. Некоторые впервые узнали от него о сознании Кришны, другие были вдохновлены им на преданное служение и стали повторять мантру и следовать регулирующим принципам, третьих он рекомендовал для инициации различным гуру ИСККОН. Было время, когда все, кто присоединялся к Движению получали рекомендации для инициации от Маму Тхакура. Надо заметить, что большинство из них остались верными принципам преданного служения по сей день.

Признавая заслуги Маму Тхакура, руководство Международного Общества Сознания Кришны направило его в святую *дхаму*, в Майяпур, а затем проповедовать русскоязычному населению в Америке.

В Америке его проповедь была столь же убедительной и яркой. Здесь он провел первую Ратха-ятру силами русских преданных, которых он привел к стопам гуру ИСККОН, открыл вегетарианское кафе на Брайтоне, регулярно проводит *харинамы*. В течение ряда лет, регулярно печатаясь в нескольких русскоязычных газетах и журналах (в медицинском ежемесячнике «Будь здоров»), у него появилась своя рубрика «Класс Бхагавад-гиты», а в еженедельной газете «Эхо планеты» – рубрика «Ваш доброжелатель Маму Тхакур дас». Кроме этого, не оставляя свое занятие живописью, он нарисовал несколько масштабных панно для храмов в Бруклине и Чикаго, а кроме того, несколько десятков картин, которые ему удалось выставить в частной галерее Манхэттена. История движения сознания Кришны не знала ничего подобного. На самом деле он не создавал какие-то отдельные организации. Он проповедовал в уже имеющихся структурах и делал людей сознающими Кришну. Это самое удивительное.

В настоящее время Маму Тхакур дас принял своим гуру Шрилу Бхактиведанту Нарайану Махараджа, одного из самых выдающихся ачариев современности. Теперь его имя – Мурали Мохан дас. Когда человек принимает духовного учителя, он получает духовное имя. Как новорожденному родители дают имя, так и во время второго (духовного) рождения гуру дает имя, восстанавливая его духовную идентификацию.

При первой встрече Нарайана Махарадж дал Мурали Мохану Прабху все свои благословения, предоставив ему полную свободу действий. На своих лекциях Нарайана Махарадж неоднократно повторял: «Мне нужны гуру! Мне не нужны ученики!» Этим самым Гурудев как бы напоминает своим истинным ученикам о том, что они должны стать гуру, приняв ответственность за освобождение падших душ. «Стань гуру и освободи всех людей своей страны...» – говорил Шри Чайтанья Махапрабху.

*йаре декха, таре каха кришна-упадеша
амара аджнайя гуру хана тара 'ей деша*

Простые люди страдают от невежества, и истинный ученик своего гуру, последователь Шри Чайтанья Махапрабху и настоящий вайшнав, не может оставаться в стороне, равнодушным при виде их страданий. Последовав указанию Гуруджи и Махапрабху, Мурали Мохан взял на себя ответственность за падшие души, которые тонут в океане материального существования, и стал гуру. В настоящее время он принимает учеников в России, странах СНГ и в Америке.

Тысячи миллионов жизней душа путешествует с одной планеты на другую, из одной формы в другую, пока не встретит сад-гуру, получив семя *бхакти* (*бхакти-лата-бидж*) и шанс вернуться к Кришне. Мурали Мохан дас приносит почтительные поклоны своему дикша-гуру Ом Випшупаду Парамахамсе Паривраджакачарье Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане

Махараджу, всей гуру-варге (предыдущим ачарьям Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи), а также всем вайшнавам, искренне преданным Кришне, которые вдохновляют нас на чистое преданное служение.

Читателю Мурали Мохан дас известен многими публикациями статей по философии и религии. Он является автором книг: «Бхагават-Гита – книга преданности», «Харе Кришна вчера и сегодня» (шесть выпусков), «Букварь, искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Храм в каждом доме – искусство арчаны», «Храм Шри Шри Кишор Кишори», «Харинама, дикша, вайшнава-садачара», «Психоанализ непостижимого», «Таттва-сиддханта в молитвах и песнях гаудия-вайшнавов», эссе «Записки вегетарианца» (на русском и английском языках), «В поисках счастья», «Анатомия любви», «Нектар санкиртаналилы», «Кухня Кришны», «Не оскудеет рука дающего», «Дерево не приносящее плода», «Культура и религия демонов», «Если хочешь быть счастливым, будь им!», «Индуизм и Бхагавата-дхарма» и нескольких практических руководств по преданному служению. Мурали Мохан дас выражает уважение и признательность своим читателям. Он бесконечно счастлив, когда видит, что одна-другая обусловленная душа интересуется темой его книг и прилагает усилия, чтобы стать преданной Кришны.

ГЛОССАРИЙ

А

- Аватара** – Шри Кришна и Его воплощения в материальном мире.
- Авидья** – невежество; материальное знание, которое отрицает существование, как души, так и Бога; является полем деятельности ученых материалистов (*майа-шакти*).
- Агама** – раздел ведической литературы.
- Адхарма** – отклонение от пути *дхармы*, истинной религии, описанной в *шастрах*; в настоящее время все религии, за исключением *бхагавата-дхармы*, представляют собой *адхарму*, не что иное как безбожие.
- Ананта** – безграничный.
- Апсара** – небесная девица.
- Асура** – тот, кто не признает ведические писания; отрицает поклонение Верховной личности; не следует принципам, указанным в *дхармашастрах*.
- Аханкара** – ложное эго; человек, считающий себя причиной действий, несомненно, находится под влиянием *аханкары*.
- Ачарья** – тот, кто постиг сокровенный смысл *шастр* и учит этому других согласно *сад-ачаре*, показывая личный пример.

Б

- Брахмабхута** – стадия освобождения, достигнув которой, человек ни о чем не скорбит и ничего не желает.
- Брахмаджьоти** – духовное сияние, исходящее от тела Верховной Личности, Шри Кришны.
- Брахманы** – сословия людей интеллектуального труда и жрецов, первое сословие в ведической системе деления общества.
- Брахмачарья** – духовная практика; первый *ашрам* в системе *варнашрамы*, который предполагает соблюдение *целибата*, полового воздержания в процессе обучения ведической мудрости.
- Бхагавата-дхарма** – учение о преданном служении Господу; религиозные принципы, установленные Самим Господом; вечная *дхарма* души.
- Бхакти** – происходит от слова *бхадж*; деятельность, целью которой является удовлетворение чувств Бхагавана Шри Кришны. Определение *бхакти* дано в «Бхакти-расамрита-синдху» Рупой Госвами: *анйабхилашита-шунья...* (1.1.12).

Бхакти-йога – метод духовной реализации через любовное служение Враджендранандане.

В

Вайрагья – отречение или безразличие к материальному существованию; духовная дисциплина, аскеза, когда при помощи разума, чувства отвлекают от объектов чувств и вовлекают их в служение Кришне (Хришикеше), Господину чувств.

Вайшья – в системе *варнашрамы* человек, занимающийся сельским хозяйством, защитник коров, бизнесмен и предприниматель.

Ванапрастха – тот, кто отошел от дел и удалился от семейной жизни, чтобы посвятить себя духовной практике; согласно Ведам третий этап духовной жизни.

Варны – четыре сословия ведического общества (*брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры*).

Варнашрама – ведическая система деления общества на четыре сословия и четыре этапа духовной жизни.

Видья – знание.

Г

Гандхарв – поэт, певец.

Гопи и гопы – пастушки и пастухи, которые принимают участие в играх Господа; друзья и подруги Кришны.

Грихастха – домохозяин; человек, живущий в доме и ведущий семейную жизнь.

Гуна – в буквальном переводе «веревка»; а также «качество, свойство».

Гуна-аватара – три божества (Брахма, Вишну и Шива) называют *три-мурти* или *гуна-аватарами*.

Гьяни – человек, пытающийся постичь Абсолютную Истину, полагаясь только на силу своего ума.

Д

Даршана – философская система, а также встреча, личная аудиенция святой личности или посещение храма и поклонение божествам.

Дева – полубог; преданный Господа Кришны, уполномоченный Господом; он служит в материальном мире, как министр в правительстве Верховной Личности Бога.

Джива – живое существо, крошечная частица Верховного Господа, индивидуальная душа.

Дхама – обитель Господа, в которой Он проводит Свою божественную *лилу* (*дивья-лила*).

Дхарма – мирская религиозность; долг, обязанности человека.

Й

Йога – духовная дисциплина, помогающая восстановить отношения с Кришной; контроль чувств и ума.

Йогамайя – внутренняя духовная потенция Господа.

К

Кали-юга – современный век вражды и лицемерия; началась Кали-юга в 3102 году до н.э., когда Кришна покинул землю, примерно 5 000 лет назад.

Калпа – один день Брахмы, продолжительность которого – одна тысяча лет, *дивья-юга*. Каждая *дивья-юга* – *Сатья, Трета, Двапара и Кали* – вместе взятые составляют 4 320 000 (8.17).

Кама – одна из четырех *пурушартх* (цели, к которой стремится человек); 1) грубые чувственные наслаждения; 2) вождление; полная противоположность *преме*, любви к Кришне, удовлетворение чувств Кришны; 3) причиной возникновения *камы* являются желания чувственных наслаждений.

Карма – обычно указывает на деятельность и ее последствия; исполнение предписанных обязанностей в системе *варнашрамы*; работа или активность (благочестивая), которая направлена на достижение материальных целей и удовлетворение чувств; позволяет подняться на райские планеты.

Карми – тот, кто занят деятельностью ради ее плодов.

Кришна-катха – беседы о Кришне. Кришна-катха бывает двух типов: Бхагавад-гита, поведенная самим Кришной и Шримад Бхагаватам – повествование о Кришне и Его преданных, а также книги и комментарии *ачариев*.

Кшатрий – воин, правитель; одна из четырех *варн* в системе *варнашрамы*.

Л

Лила – божественная игра, проявляется в пяти основных расах (*шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья*); любовные развлечения, свободные от *камы* (вождления), не имеющие ничего общего с мирской «любовью». Медитация на игры Господа – значительная часть практики *садхана-бхакти*. Истинные *бхакты* Кришны совершенно свободны от желания чувственных наслаждений.

М

Майя – «*ма*» – нет, «*йа*» – это; иллюзия; то, чего нет.

Майя-шакти – внешняя энергия Господа.

Мантра – «*ман*» – ум; «*тра*» – освобождение (очищение). Стих или шлока, в которой содержится имя Бхагавана; обращение к *ишта-деве* (божеству, которому человек поклоняется).

Махат-таттва – недифференцированное состояние материи, из которой сформирован материальный мир.

Н

Ниранджана – без двойственности; без лицемерия.

П

Падаятра – пешее паломничество. Часто сопровождается пением *киртанов* и занимает много дней, недель или даже месяцев.

Праджапати – *джива*, наделенная полномочиями Верховного отца (творца); Брахма – главный из праджапати.

Пракрити – материальная природа.

Пралайя – период отсутствия активности во вселенной, наступающий после каждой *кальпы*.

Пранаяма – лит. *Прана* – дыхание, *йама* – распространение.

Прасад – милость Бхагавана; остатки пищи, предложенной Господу; особая милость проявляется, когда *джива* получает возможность служить Бхагавану с чистой любовью и преданностью.

Пуруша-аватара – три экспансии Шри Кришны, которые творят космическое проявление: Каранадокашай Вишну, Гарбходакашай Вишну и Кширадакшай Вишну (Ш.Б. 1.3.1-3 и 2.6.39-42).

Р

Раджа-гуна – страсть, качество материальной природы.

С

Садхана-бхакти – начальный этап преданного служения, включающий в себя *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*.

Садху – особо продвинутые *бхакты*; качества *садху* описаны в «Бхагаватам» следующим образом: «*Садху* терпелив и милосерден, он – друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям *шастр* и наделен всеми добродетелями. (Ш.Б. 3.25.21).

Самадхи – глубокий транс, который возникает при медитации на Параматму или на *кришна-лилу* (6.25).

Сампрадаёя – цепь преемственности духовных учителей, по которой передается ведическое знание.

Санкиртана – совместное воспевание святых имен Бога. Совершенный метод духовной реализации в современный век вражды и лицемерия.

Санкхья – процесс аналитического исследования различия материи духа. Существенная часть философии *бхакти*; анализ 24 элементов материальной природы с целью поиска Парамешвары и посвящение себя преданному служению Ему.

Санньяса – отречение от мира; согласно Ведам четвертый этап духовной жизни.

Саттва-гуна – материальное качество благодати, одна из трех *гун* материальной природы

Сатья-юга – золотой век, длится 1 728 000 лет.

Т

Тама-гуна (тамас) – невежество и тьма, качество материальной природы.

Тапасья – совершение аскезы.

Таташтха-шакти – *шакти*, относящаяся к пограничной энергии Бхагавана; обусловленные *дживы* этого мира.

Таттва – знание, получаемое из Вед, которое относится к постижению Абсолютной истины.

Тилака – глина из Ганги, которой преданные помечают на своем теле 12 храмов Господа.

Х

Хариinama – совместное воспевание *мантры* Харе Кришна в общественных местах.

Ш

Шастра – ведические писания; *шас* – означает «команда», «управление», «наставление», «директива».

Шудры – рабочие; в социальном теле общества аналогично ногам; также считаются ногами *вират-рупы*.

Я

Ягья (яджна) – жертвоприношение.

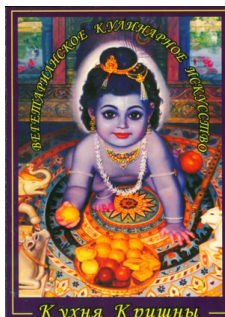
КНИГИ

Его Божественной милости Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа ачарии-основателя объединения «Санкиртана»

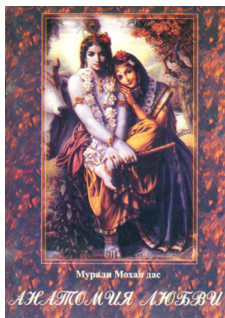
КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Посвящается Бхактиведанте Нараяне Госвами, моему *дикша* Гуру, непревзойденному рассказчику *кришна-катхи*. Счастье и красота не существуют отдельно друг от друга. Они неразлучны как тело и душа. Хотя, говоря о душе, мы должны сделать оговорку: здесь мы имеем ввиду духовное тело, которое идентично самой природе нашего истинного «я». Духовное тело – источник вечного бытия, знания и блаженства, в то время как материальное – источник страданий.

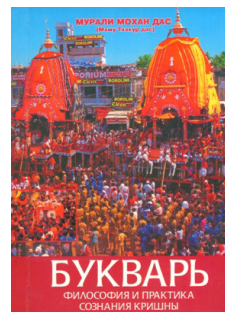
КУХНЯ КРИШНЫ – ВЕГЕТАРИАНСКОЕ КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО

Это второе исправленное и дополненное издание этой книги, и мы надеемся, что читатели в нем найдут для себя много позитивной информации, которая вдохновит их отказаться от дурных привычек и принять ВЕГЕТАРИАНСТВО как путь к совершенству человеческой жизни в мире, согласии и любви со всеми живыми существами.

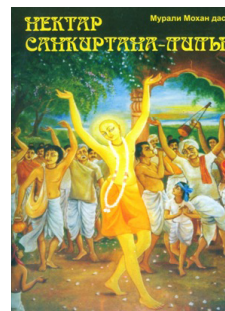
АНАТОМИЯ ЛЮБВИ

В этой небольшой брошюре мы объясняем природу сексуальности и ценность целибата (воздержания). Мы описываем трудности и последующие проблемы, с которыми сталкивается человек, пытающийся удовлетворить свое сексуальное желание. Вкратце мы приводим отношение представителей религии ко внебрачным половым связям, затем описываем, что есть божественная любовь и предлагаем метод ее развития.

БУКВАРЬ – ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

«Букварь» – для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания. Она представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной Личности Бога.

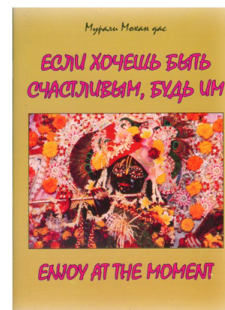
НЕКТАР САНКИРТАНА-ЛИЛЫ

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге! Нароттама дас Тхакур, в «Парадхане» пишет: *голокера према-дхана хари-нама-санкиртана... «санкиртана»* пришла из духовного мира, с Голоки Вриндавана».

МАНИФЕСТ БЕЗОБЛАЧНОГО СЧАСТЬЯ

«Манифест безоблачного счастья» представляет идеальное устройство общества как оно было создано Господом Кришной. В этой книге читатель найдет мудрость ведической или арийской культуры, существовавшей на этой планете миллионы лет назад, под названием *варнашрама-дхарма*, целью которой было достижение освобождения от круговорота рождения и смерти.

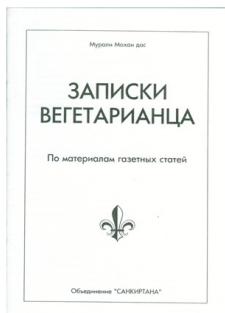

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, БУДЬ ИМ!

В нашей небольшой книге мы собрали высказывания некоторых философов, поэтов и просветителей, воспользовались энциклопедическими данными и исследованиями ученых, а в конце книги привели мнение спиритуалистов и последователей сознания Кришны.

ДЖИВ ДЖАГО – ПРОСНИТЕСЬ СПЯЩИЕ ДУШИ
«Jiv jago...» – это мистическая феерия, повествующая о путешествии души в пределах материальной вселенной и её возвращение в духовный мир. Пройдя через многие рождения и смерти, эволюционируя из низших форм жизни: обитателей вод, насекомых, пресмыкающихся, птиц, и животных, поднимаясь до планет полубогов и опускаясь ниже Паталалоки, наконец, нам выпадает удача родиться человеком. Что же мы делаем, как используем этот редкий дар человеческой жизни?

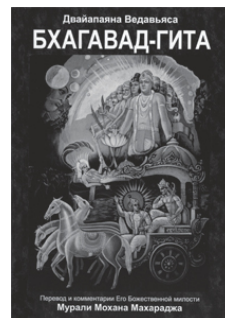
ЗАПИСКИ ВЕГЕТАРИАНЦА
Любите животных не ешьте их! Эта книга рассказывает о вегетарианстве с точки зрения этики. Морали, религии и здравого смысла, а так же о *пракаде* – освещенной вегетарианской пище, предложенной Кришне. Представляет собой сборник статей под названием «Трансцендентальная мозаика».

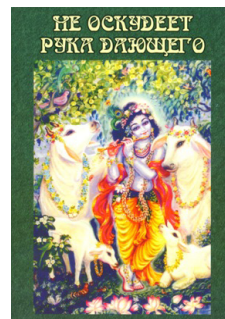
ВАРАХА И НРИСИМХА – MY SWEET LORD
В нашей книге мы расскажем о Шри Варахадеве и Шри Нрисимхе, принадлежащих к числу лила-аватар. История, которую мы предлагаем в нашей книге, поможет читателю понять, Кто есть Бог и каковы Его отношения с Его чистыми преданными. Любой, кто внимательно с преданностью ее прочитает, обретет себе в Лице Господа Варахи и Нрисимхадевы надежного друга и покровителя, устраняющего сомнения, внутренние преграды и врагов, стоящих на пути к совершенству в духовной жизни.

УЧЕБНИК БХАКТИ – ТОМ ПЕРВЫЙ
«Учебник Бхакти» написан для любознательных людей и специалистов, теологов, культурологов и социологов. Первый том, – «Букварь», – для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания.

БХАГАВАТ-ГИТА
«Бхагават-Гита» является квинтэссенцией ведического знания, наиболее известным философским и теистическим произведением, принадлежащая перу Двайапаяны Вьясадевы, литературной инкарнации Господа Кришны.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
В нашей книге, «Не оскудеет рука дающего», мы коротко расскажем об истории возникновения и развития благотворительности и филантропии, а также об обязанностях человека, его долге по отношению к семье, к обществу, религии и Богу, о его истинном предназначении (*дхарме*). А для тех, кто не знает или забыл какова цель человеческой жизни, мы напомним, что человек создан по образу и подобию Бога исключительно для того, чтобы познать Бога, служить Богу и любить Бога.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 1
Предлагаемая читателю книга написана в форме диалогов, длившихся на протяжении нескольких лет между доктором философских наук, профессором социологии Санкт-Петербургского университета Владимиром Лисовским и вице-президентом регионов Волга – Урал, Сибирь – Дальний Восток Международного общества Сознания Кришны Маму Тхакур дас.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 2
Эту книгу автор посвящает А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, основателю-ачарье Международного общества сознания Кришны. Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» является продолжением уже существующей книги под тем же названием, написанной Маму Тхакур дасом (а ныне Мурали Мохан Махараджем) в соавторстве с одним из своих оппонентов Академиком В. Лисовским.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 3

В третьем выпуске этого издания наряду с историческими событиями и реально действующими личностями читатель может ознакомиться с философией, этикой и практикой сознания Кришны. Здесь собраны воспоминания автора, диалоги, беседы с учеными, лекции, публичные выступления, а также статьи и материалы опубликованные ранее.

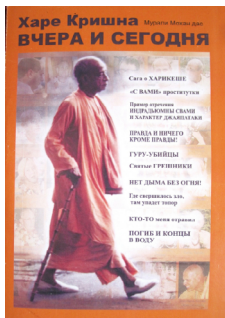
ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 4

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» – это одна из книг серии публикаций, которую мы начали с Академиком В. Т. Лисовским. Позже к нам присоединились: философ Эльмар Соколов и культуролог С. Н. Некрасов. В четвертом выпуске этой серии приняли участие старший научный сотрудник Московского института философии Т. Б. Любимова и один из основателей партии Жириновского Ахмет Халиев, беседой с которым мы и закончим первую часть этой книги.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 5

Пятый выпуск книги «Харе Кришна вчера и сегодня» представляет собой бестселлер мемуарной и философской литературы. В ней собраны документальные материалы, фото, воспоминания и беседы автора за период с 1987 по настоящее время. Для любителей легкого детектива – это приятное время препровождение, а для искателя истины – это кладезь мудрости. Что же касается последователей сознания Кришны – это неиссякаемый источник вдохновения.

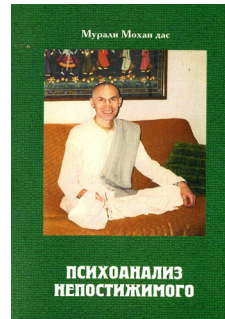
ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 6

Наша книга описывает настоящий период, предполагая развитие событий и не опережая их. Написать эту книгу меня побудили обстоятельства. Один из моих оппонентов показал мне Prabhupad Anti Defamation Association – Newsletters & Archive. Пытаясь дать подходящий ответ, я взял тайм аут, чтобы изучить материал этого сайта.

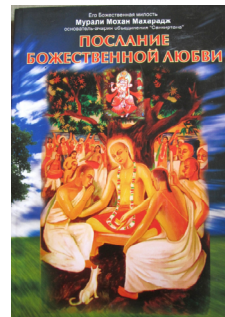
ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА

Это одна из серии книг написанная автором для лучшего осознания человеком духовной природы и природы материальной, а также его отношения к Богу. Что есть религия, и что таковой не является? Какова цель истинной религии, и что таковой не является? – вот вопросы, затронутые в ней.

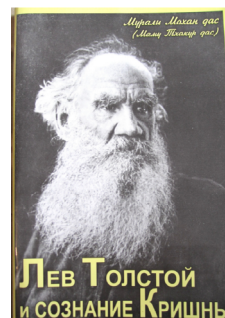
ПСИХОАНАЛИЗ НЕПОСТИЖИМОГО

Наш психоанализ посвящен предмету, который находится далеко за пределами чувственного опыта, вне компетенций материального ума и разума. Хотя мы говорим о нем как о реально существующем объекте познания, однако его постижение относится скорее к области метафизики и парапсихологии, чем к той науке, в основе которой лежит эмпирический метод познания. Какова же его ценность для человека, желающего обрести освобождение от круга рождения и смерти, старости и болезней, тройственных страданий, присущих материальному существованию?

ПОСЛАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Шри Чайтанья Махапрабху является наиболее милостивым воплощением Господа Кришны. Его учение представляет сущность всех ведических писаний; оно неотлично от учения Самого Кришны. В «Бхагавад-гите» (18.66) Кришна говорит: «Оставь все религии и предайся Мне...». Как предаться Кришне учит Шри Чайтанья.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И СОЗНАНИЕ КРИШНЫ

Книга «Лев Толстой и сознание Кришны» рассказывает читателю о связи Толстого с древней традицией, которая стала причиной отторжения великого русского мыслителя от русской православной церкви, раскола и предания его анафеме. «Лев Толстой и сознание Кришны» – это недостающая страница биографии великого русского писателя и «антихриста». Она поможет нашим читателям правильно понять и оценить вклад Толстого в историю развития передовой русской мысли и духовной личности человека.

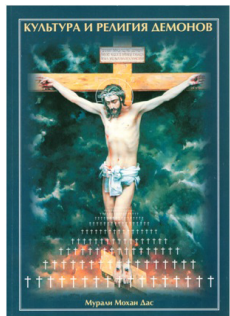
ХАРИНАМА, ДИКША, ВАЙШНАВА-САДАЧАРА
Обязанности и этикет для преданных *ашрама* «Санкиртана». Издание для учеников Мурали Мохан даса. В этой книге представлены правила поведения и обязанности для учеников Мурали Мохан даса. Они составлены на основе «Хари-бхакти-виласы» Шрилы Санатаны Госвами и материалов других вайшнав-аचारьев Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи. По сути, они являются общими для всех преданных Кришны.

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
Эта книга рассказывает читателю о том, как человек, стремясь обрести в этом мире счастье, становится еще более несчастным, чем до того, как он пожелал стать счастливым. Столкнувшись с непреодолимыми трудностями, он впадает в депрессию и, чтобы выйти из нее, пускается во все тяжкие прегрешения, одно из которых алкоголизм и наркомания.

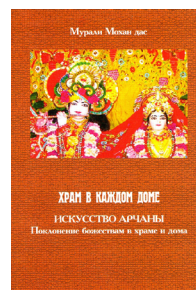
ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА
Книга «Индуизм и Бхагавата-дхарма» написана в форме очерков, которые вошли в нее отдельными главами. Заканчивается книга беседой автора со старшим научным сотрудником Московского института философии, Доктором философских наук Т.Б. Любимовой. Хотя «Индуизм и Бхагавата-дхарма» предназначена для узкого круга религиоведов, социологов, политологов и др. представителей общественных наук, тем не менее, она вызывает живой интерес широкого читателя, интересующегося философией и религией древнего Востока.

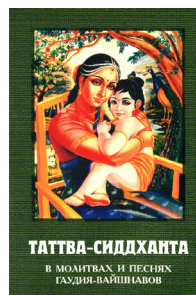
КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ ДЕМОНОВ
В царстве Вишну нет сирот. Господь – Отец всех живых существ. Он поддерживает каждого, предоставляя все необходимое для жизни. Высшие планетарные системы населяют праведники (полубоги), срединные, подобные Земле, человеческие существа, а низшие (миры безверия) демоны.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МОЗАИКА
Представляет собой сборник статей, опубликованный ранее под названием «Трансцендентальная мозаика». Это скромная попытка научить людей наслаждаться жизнью независимо от обычного течения дел и умонастроения в каждый настоящий момент, который становится вечностью с того времени, как мы познали себя (душу) и восстановили свои вечные отношения с Кришной.

ХРАМ В КАЖДОМ ДОМЕ
Эту книгу я написал для моих учеников и последователей, которые горят желанием постичь науку преданного служения Всепривлекающей личности Господа Шри Кришне во всех его видах. Усвоив основные принципы *арчаны*, согласно Панчаратрике, человек легко сможет осуществить поклонение любой форме Господа, которая является проявлением Его вечной липы, воплощенной в *арча-виграхе*.

ТАТТВА СИДДХАНТА
Сборник молитв и песен, написанных вайшнавскими *ачарьями*. Здесь они смогут найти не только *бхаджаны*, которые являются рекомендованными и даже обязательными в практике вайдхи-садхана-бхакти, но и те, которые помогут им встать на путь *рагануга-бхакти*, основой которой является медитация на игры Радхи и Кришны.

ХРАМ ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ
В этой книге наиболее известные песни и молитвы Гаудия вайшнавом, которые произносят и поют в храме Шри Шри Кишор Кишори объединения «Санкиртаны» во время Мангала и Гаура-арати, а также на воскресных программах.

Желающие получить какую-либо книгу или дальнейшую информацию по вопросам, обсуждающимся в этой книге, могут обращаться по адресу: muralimohandas@yahoo.com

Мурали Мохан Махарадж

Брахма

Творец • Отец • Учитель

Корректурa, дизайн и верстка
Лаванга Манджари д.д.

Рисунки автора