

Его Божественная Милость
А.Ч. Бхактиведанта
Свāmй Прабхупāда

за пределами

рождения
и
смерти

За пределами рождения и смерти

Его Божественная Милость
А.Ч. Бхактиведанта Свāmй Прабхупāда
Основатель и Āчāрья
Международного общества сознания Кршны.

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST
New York · Los Angeles · London · Bombay

Перевод осуществлен Евгением Архиповым и
распространяется согласно лицензии
CC BY-NC-ND 3.0

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
I. Мы не эти тела	6
II. Возвышение в момент смерти	14
III. Освобождение с материальных планет	22
IV. Небо за пределами вселенной	27
V. Общение с Кршṇой	37
Об авторе	43
Что важно знать о Международном обществе сознания Кршṇы	45
Руководство по чтению санскрита	48
Бхакти-йога для всех	50

ПРЕДИСЛОВИЕ

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свāmй Прабхупāда покинул Индию и приехал в Америку в 1965 году, чтобы распространить Движение Харе Кṛṣṇа в западном мире. Он первый успешный проповедник науки бхакти-йоги на Западе, основатель и духовный учитель Международного общества сознания Кṛṣṇы, которое уже к 1972 году имело более семи-десяти центров по всему миру. Он перевел и прокомментировал многие великие ведические писания: «Бхагавад-гīту», «Śrī Иśопанишад», «Śrīмад-Бхāгаватам» и другие.

Настоящая брошюра представляет читателю основное послание «Бхагавад-гīты» — благодаря сознанию Кṛṣṇы возможно преодолеть относительность материального мира времени и пространства и достичь совершенства бытия за пределами рождения и смерти.

I

Мы не эти тела

*дехī нитйам авадохйо 'йам   дехе сарвасйа бхāрата
тасмāт сарвāñи бхўтāни   на твām йочитум архаси*

«О потомок Бхараты, тот, кто живет в теле вечен, и никогда не может быть убит. Поэтому тебе не нужно скорбеть ни о каком существе» («*Бхагавад-гītā*», 2.30).

Самый первый шаг в самореализации — это понимание того, что личность отдельна от тела. Очень важно, чтобы каждый, кто хочет выйти из-под власти смерти и войти в духовный мир, понимал: «Я — не это тело, а духовная душа». Но мало просто сказать: «Я — не это тело», — надо действительно осознать это, что не так просто, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что мы не тело, а чистое сознание, так или иначе мы попали в клетку тела. Если мы действительно хотим счастья и независимости, над которыми не властна смерть, мы должны утвердиться и оставаться в нашем конституционном положении как чистое сознание.

Мы живем телесными представлениями, поэтому наши мысли о счастье подобны мыслям человека, находящегося в бреду. Некоторые философы утверждают, что это бредовое состояние отождествления себя с телом может быть вылечено путем воздержания от всякой деятельности. Они утверждают, что мы должны прекратить всякую материальную деятельность, так как она является для нас источником страданий. Вершиной совершенства они считают состояние, напоминающее буддийскую *нирвāну*, в которой прекращена всякая деятельность. Будда утверждал, что тело возникает вследствие соединения материальных элементов, и если каким-либо образом отделить эти материальные элементы друг от друга или ликвидировать их, то причина страданий будет устранена. Если сборщик налогов слишком докучает нам из-за того, что мы владеем большим домом, то можно разрушить дом, и это будет выходом из положения. Однако «*Бхагавад-гītā*» утверждает, что материальное тело — это не самое главное. Над этим соединением материальных элементов стоит душа, и ее присутствие можно обнаружить по наличию сознания.

Сознание нельзя отрицать. Тело без сознания — это мертвое тело. Как только сознание покидает тело, рот не может говорить, глаза — видеть, а уши — слышать. Это ясно и ребенку. Сознание совершенно необходимо для того, чтобы тело было живым — это неоспоримый факт. Что же такое сознание? Подобно тому, как тепло или дым являются признаками огня, сознание — признак души. Энергия души, «я», проявляется в форме сознания.

Безусловно, наличие сознания доказывает присутствие души. Этому учит не только «*Бхагавад-гītā*», это заключение всей Ведической литературы.

Имперсоналисты, последователи школы Шанкарāчāрийи, так же, как и вайшнавaы, стоящие в цепи ученической преемственности, начинающейся с Господа Шрī Кршны, признают существование души; буддийские же философы отрицают его. Буддисты утверждают, что сознание возникает на определенном этапе в результате соединения материальных элементов, но этот довод опровергается тем, что мы, имея в распоряжении все материальные элементы, не можем воспроизвести сознание. Тело мертвого человека содержит в себе все материальные элементы, однако мы не можем привести его в сознание. Это тело отличается от машины. Когда какая-то деталь машины ломается, ее можно заменить другой, и машина вновь заработает, но когда выходит из строя тело и сознание покидает его, нельзя заменить сломавшуюся деталь и вернуть телу сознание. Душа отлична от тела, и тело живет только до тех пор, пока душа находится в нем. Но если в теле нет души, его невозможно оживить.

Мы отрицаем существование души на том основании, что не можем увидеть или ощутить ее с помощью своих грубых чувств. В действительности, существует много того, чего мы не можем видеть. Посредством наших грубых чувств мы не можем разглядеть воздух, радиоволны, крошечную бактерию или звук, но это вовсе не значит, что их здесь нет. С помощью микроскопа и других приборов можно обнаружить многое из того, что раньше было недоступно восприятию несовершенных чувств. Поэтому мы не имеем права делать вывод, что души не существует на том только основании, что не можем увидеть ее, имеющую размеры атома, ни с помощью органов чувств, ни с помощью приборов. Тем не менее, ее присутствие можно обнаружить по внешним признакам.

Шрī Кршнa объясняет в «Бхагавад-гītе», что причиной всех наших страданий является то, что мы отождествляем себя с телом.

*mātrā-sparīyās tu kaunteya   śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino 'nityāś   tāmś titikṣasva bhārata*

«О сын Кунтī, временные проявления жары и холода, счастья и горя и их исчезновение в положенный срок подобны наступлению и уходу зимы и лета. Они возникают из-за чувственного восприятия, о потомок Бхараты, и нужно научиться терпеть их, не беспокоясь» (Б.-г., 2.14).

В летнее время соприкосновение с водой доставляет нам удовольствие, но зимой мы держимся от нее как можно дальше, потому что она слишком холодна. И в том и в другом случае вода та же самая, но ее соприкосновение с телом может быть как приятным, так и болезненным.

Все ощущения горя и счастья обусловлены телом. При определенных условиях тело и ум чувствуют то счастье, то горе. На самом деле мы жаждем

I Мы не эти тела

счастья потому, что оно — естественное состояние души. Душа — неотъемлемая часть Верховного Существа, которое является по Своей природе *саччид-āнанда-виграха* — исполненным знания, блаженства и вечности. На самом деле, имя Кршṇа отнюдь не сектантское по смыслу, означает «величайшее наслаждение». «Крш» значит величайший, а «ṇа» — наслаждение. Кршṇа — это олицетворенное наслаждение, и мы, будучи Его неотъемлемыми частицами, тоже жаждем наслаждения. Капля океанской воды обладает такими же свойствами, как океан. И мы обладаем теми же энергетическими свойствами, что и Всевышний, несмотря на то, что мы — всего-навсего мельчайшие частицы Высшего Целого.

Атомарная душа, будучи такой крошечной, приводит в движение все тело, давая ему возможность выполнять самую разнообразную деятельность. В мире возведены бесчисленные города, проложены шоссе, построены мосты, огромные здания, памятники и великие цивилизации, но кто создал все это? Все это было создано малой духовной искрой, находящейся внутри тела. И если такая малая духовная искра способна создавать такие замечательные вещи, нельзя даже и представить себе, что может совершить Высшее Духовное Целое. Желание обладать качествами целого — знанием, блаженством и вечностью — естественно для крошечной духовной искры, но осуществлению этого желания препятствует материальное тело. О том, как осуществить желания души, говорится в «*Бхагавад-гите*».

Сейчас мы пытаемся обрести вечность, блаженство и знание с помощью несовершенного инструмента. Материальное тело не позволяет нам достичь этих целей, поэтому мы должны осознать наше существование за пределами тела. Теоретического знания о том, что мы отличны от тела не достаточно. Мы должны всегда быть хозяевами тела, а не его слугами. Если мы хорошо знаем, как управлять автомобилем, то он сослужит нам хорошую службу, если же нет, то езда на нем будет опасна.

Тело состоит из органов чувств, а чувства всегда хотят наслаждаться объектами чувств. Глаза видят красивого человека и говорят нам: «О, вон там красивая девушка или красивый юноша. Пойдем, посмотрим». Уши говорят нам: «О, какая прекрасная музыка. Пойдем, послушаем». Язык говорит: «О, я знаю один замечательный ресторан, где так вкусно кормят. Пойдем туда». Так чувства раздражают нас в разные стороны, запутывая и сбивая с толку.

*индрийāñām хи чаратām   йан мано 'нувидхйāте
тад асйа харати праджñām   вāйур нāвам ивāмбхаси*

«Подобно тому, как лодку на воде уносит сильный ветер — даже одно из чувств, на котором сосредоточен ум, способно увлечь разум человека» (Б.-г., 2.67).

За пределами рождения и смерти

Крайне важно, чтобы мы научились управлять чувствами. Тому, кто научился владеть своими чувствами, присваивается титул *госвāmī*. «Го» означает чувства, а «свāmī» — повелитель, таким образом, тот, кто владеет своими чувствами, должен считаться *госвāmī*. Кршṇа объясняет, что человек отождествляющий себя с иллюзорным материальным телом, не способен обрести свою истинную сущность, осознав себя духовной душой. Телесные наслаждения мерцаючи, они опьяняют человека. Фактически, мы даже не можем по-настоящему наслаждаться ими из-за их кратковременной природы. Реальное наслаждение — это наслаждение, которое испытывает душа, а не тело. Мы должны построить свою жизнь так, чтобы чувственные наслаждения не отвлекали нас. Если что-то отвлекает наше сознание, мы не сможем сосредоточить его на своей истинной сущности за пределами тела.

бхогаиṇīварйа-прасактānām   тайāпахрта-четасām
вйавасāйātмикā буддхих   самāдхау на видхīйате

траигуṇйа-вишайā ведā   нистраигуṇйо бхавāрджуна
нирдвандво нитйа-саттва-стхо   нирйога-киема āтмавāн

«В умах тех, кто слишком привязан к чувственным наслаждениям и материальному богатству и сбит этим с толку, нет места твердой решимости к преданному служению Верховному Господу. Веды главным образом рассматривают тему трех гун материальной природы. О Арджуна, поднимись над этими гунами. Будь трансцендентен к ним. Освободись от всех проявлений двойственности и от всех беспокойств, связанных с приобретением и сохранением, и утвердись в своем “Я”» (Б.-г., 2.44-45).

Слово «веда» переводится как книга знания. Есть много книг знания, которые различны в разных странах, обществах, у разных народов и т.д. В Индии книгами знания считают Веды. На Западе это Ветхий и Новый завет. Мусульмане признают Коран. Какова же цель всех этих книг знания? Они должны научить нас, как понять наше положение чистой души. Их цель — ограничить телесную деятельность рамками определенных правил и положений, которые называют кодексами морали. В Библии, к примеру, есть десять заповедей, которые призваны упорядочить нашу жизнь. Для того, чтобы достичь высшего совершенства, необходимо научиться управлять своим телом. Не следуя регулирующим принципам, мы не сможем достичь совершенства в жизни. Регулирующие принципы могут различаться в разных странах или священных писаниях, но это не так уж важно, поскольку они вводились с учетом особенностей времени, обстоятельств и уровня сознания людей. Однако сам принцип упорядочения жизни остается неизменным. Это можно

сравнить с законами, принимаемыми правительством, которым должны подчиняться все граждане данной страны. Без законов невозможно ни управлять государством, ни развивать культуру общества. В процитированном стихе Шри Кршна говорит Арджуне, что регулирующие принципы, содержащиеся в Ведах, предназначены для того, чтобы можно было управлять тремя гунами материальной природы: добродетелью, страстью и невежеством (*траигуньявишайā vedā*). Однако Кршна советует Арджуне утвердиться в своем изначальном чистом состоянии духовной души, за пределами двойственности материальной природы.

Как мы уже говорили, эти проявления двойственности: ощущения жары и холода, удовольствия и боли — возникают в результате соприкосновения чувств с их объектами. Другими словами, причиной их возникновения является то, что мы отождествляем себя с телом. Кршна утверждает, что слова Вед, обещающие райские наслаждения тому, кто совершает жертвоприношения и ведет упорядоченную жизнь, увлекают людей, привязанных к наслаждениям и любящих власть. Право на наслаждение — наше право от рождения, поскольку такова природа духовной души, но ошибка духовной души в том, что она пытается наслаждаться материальными объектами.

Здесь все ищут наслаждения в материальных вещах и накапливают знания. Одни становятся химиками или физиками, другие — политиками, художниками или кем-нибудь еще. Каждый знает обо всем понемногу или все о чем-нибудь одном, и это обычно называют знанием. Но когда мы покидаем тело, всему этому знанию приходит конец. В предыдущей жизни человек мог иметь огромные познания, но в этой жизни он вынужден начинать все сначала: снова ходить в школу, учиться читать и писать. Мы начисто забываем все, что знали в своей прошлой жизни. На самом деле мы ищем вечное знание, но его невозможно обрести с помощью материального тела. Все мы стараемся получить наслаждение с помощью своего тела, однако телесное наслаждение нельзя назвать подлинным наслаждением. Оно искусственное. Следует понять: если мы хотим продолжать эти противоестественные наслаждения, то не сможем достигнуть нашего положения вечного блаженства.

Тело нужно считать болезненным состоянием. Больной человек не может по-настоящему наслаждаться собой. К примеру, человеку, заболевшему желтухой, леденец покажется горьким, однако здоровый человек может ощутить его сладость. И в том, и в другом случае леденец остается леденцом, но в зависимости от своего состояния мы по-разному воспринимаем его вкус. Если мы не излечимся от этой болезни отождествления себя с телом, мы не сможем почувствовать сладость духовной жизни. Более того, она покажется нам горькой на вкус. Те, кто все больше и больше предаются материальным удовольствиям, только осложняют свою болезнь. Человеку, заболевшему

брюшным тифом, твердая пища противопоказана, и если кто-то даст ему такую пищу, чтобы насладиться ею, и он будет есть ее, то этим только ухудшит свое состояние, подвергая опасности свою жизнь. Если мы действительно хотим освободиться от страданий существования, нужно свести к минимуму потребности своего тела и телесные удовольствия.

На самом деле материальное наслаждение — это вовсе не наслаждение. Истинное наслаждение никогда не прекращается. В *Махābhārate* есть стих - *раманте йогино 'нанте*, в котором говорится о том, что *йогī* (*йоги́нах*), то есть те, кто пытается подняться на духовный уровень, испытывают настоящее наслаждение (*раманте*), и оно бесконечное (*ананте*). Это объясняется тем, что источником их наслаждения является верховный наслаждающийся (Рāма), Шрī Кршṇа. Истинный наслаждающийся — Бхагавāн Шрī Кршṇа, и это подтверждается в «*Бхагавад-гīте*»:

*бхоктāрам йаджйā-тапасām sarва-лока-махейīварам
сукрдам sarва-бхūtānām джйāтвā мām йāнтим рччхати*

«Мудрецы, знающие Меня как конечную цель всех жертвоприношений и аскез, Верховного Господа всех планет и полубогов, благодетеля и доброжелателя всех живых существ, достигают умиротворения, избавляясь от материальных страданий» (Б.Г. 5.29).

«*Бхога*» означает наслаждение, а наше наслаждение исходит из понимания своего положения наслаждающегося. Истинный наслаждающийся — Верховный Господь, мы же — те, кто доставляет Ему наслаждение.

Примером таких взаимоотношений в материальном мире служат отношения между мужем и женой: муж считается наслаждающимся (*пурушей*), а жена — доставляющей наслаждение (*пракрти*). Слово «*при*» означает женщина. *Пуруша*, то есть дух, — это субъект, а *пракрти*, природа, — объект. Однако получают наслаждение оба: и муж, и жена. Когда они действительно испытывают наслаждение, нельзя сказать, что муж получает большее удовольствие, чем жена. Хотя мужчина занимает господствующее положение, а женщина — подчиненное, нет никакого разделения, когда они испытывают наслаждение. В более широком понимании, ни одно живое существо не является наслаждающимся.

Бог распространил Себя во многих, и мы представляем собой эти Его экспансии. Бог — один и только один, но Он захотел стать многими для того, чтобы наслаждаться. По своему опыту мы знаем, что сидеть в одиночестве и разговаривать с самим собой — небольшое удовольствие. Но когда собира-

І Мы не эти тела

ются пять человек, мы получаем удовольствие от разговора, а когда нам представляется возможность говорить о Кршṇе перед огромными аудиториями, то с этим наслаждением ничто не может сравниться. Наслаждение подразумевает разнообразие. Бог стал многими для того, чтобы наслаждаться, и, следовательно, наше дело — доставлять Ему наслаждение. Это наше конституционное положение, с этой целью мы были сотворены. И наслаждающийся, и доставляющие наслаждение обладают сознанием, однако сознание доставляющего наслаждение подчинено сознанию наслаждающегося. Но, несмотря на то, что Кршṇа — наслаждающийся, а мы — доставляющие наслаждение, каждый обладает способностью испытывать наслаждение. Однако истинное наслаждение мы можем испытывать только тогда, когда принимаем участие в наслаждении Бога. Мы не можем наслаждаться независимо от Него, на телесном уровне. Во многих местах «Бхагавад-гītы» дается совет избегать материальных плотских наслаждений.

*mātrā-sparīyās tu kaunteya śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino 'nityās tāmś titikīśva bhārata*

«О сын Кунтй, временные проявления жары и холода, счастья и горя и их исчезновение в положенный срок подобны наступлению и уходу зимы и лета. Они возникают из-за чувственного восприятия, о потомок Бхараты, и нужно научиться терпеть их, не беспокоясь» (Б.-г., 2.14).

Грубое материальное тело возникает в результате взаимодействия гуṇ материальной природы и обречено на уничтожение.

*антаванта име дехā нитйасйоктāḥ шарīриṇāḥ
анīйīно 'прамейасйā тасмāд йудхйасва bhārata*

«Только материальное тело неразрушимого, неизмеримого и вечного живого существа подвержено уничтожению; поэтому, сражайся, о потомок Бхараты» (Б.-г., 2.18).

Поэтому Шрī Кршṇа призывает нас превзойти телесную концепцию существования и начать жить подлинной духовной жизнью.

*гуṇān этāн атītйā трйн дехī деха-самудбхавāн
джанма-мртйу-джарā-дуḥкхаир вимукто 'мртам айнутае*

За пределами рождения и смерти

«Когда воплощенное существо способно преодолеть влияние этих трех *гун* (добродетель, страсть и невежество), оно сможет стать свободным от рождения, смерти, старости и сопутствующих им страданий и наслаждаться нектаром даже в этой жизни» (Б.-г., 14.20).

Чтобы утвердиться на чистой *брахма-бхūте*, духовном уровне, выше трех *гун*, мы должны принять метод сознания Кршṇы. Подарок Чаитаньи Махāпрабху: воспевание имен Кршṇы: Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе, облегчает этот процесс. Этот метод называется *бхакти-йогой* или *мантра-йогой*, и им пользуются наивысшие из трансценденталистов. О том, как трансценденталисты осознают свою сущность вне рождения и смерти, вне материального тела и переносят себя из материального мира в духовный, говорится в последующих главах.

Возвышение в момент смерти

Существуют различные виды трансценденталистов, которых называют йогами: *хаṭха-йогī*, *джйāна*-йогī*, *дхйāна-йогī* и *бхакти-йогī* — и все они имеют право достичь духовного мира. Слово *йога* означает «связывать», и системы йоги предназначены для того, чтобы позволить нам установить связь с трансцендентным миром. Как уже упоминалось в предыдущей главе, изначально все мы связаны с Верховным Господом, но сейчас материальное осквернение покрыло нас. Мы должны вернуться в духовный мир, и этот процесс соединения называется *йогой*. Другое значение слова *йога* — «плюс». В настоящее время наше состояние — «минус Бог» или «минус Всевышний». Когда мы прибавляем Кṛшṇу, Бога, к своей жизни, то человеческая форма жизни становится совершенной.

К моменту смерти мы должны закончить этот процесс совершенствования. Методу, позволяющему нам приблизиться к совершенству, необходимо следовать на протяжении всей своей жизни. Тогда в момент смерти, когда нам придется покинуть материальное тело, мы сможем достичь этого совершенства.

*прайāṇа-кāле манасā 'чалена
бхактйā йукто йога-балена чаива
бхрувор мадхйе прāṇам āвеййа самйак
са там парам пурушам упаити дивйам*

«Тот, кто в момент смерти сосредотачивает свой жизненный воздух между бровей и со всей преданностью занимает себя памятованием о Верховном Господе, несомненно, достигнет Верховной Личности Бога» (Б.-г., 8.10).

К примеру: студент в течение четырех или пяти лет изучает какой-нибудь предмет, а затем сдает экзамен и получает ученую степень. Так же обстоит дело с предметом, которым является наша жизнь: если мы на протяжении всей жизни практикуем, готовясь к экзамену в момент смерти, и сдаем его, то перенесемся в духовный мир. В момент смерти проверяется вся наша жизнь.

Слово «джйāна» читается как гьяна. (Примечание редактора.)

За пределами рождения и смерти

*йам йам вāпи смаран бхāвам   тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа   садā тад-бхāва-бхāвитах*

«Какую бы форму существования ни вспомнил человек, покидая тело, эту форму он непременно и получит» (Б.-г., 8.6).

Есть бенгальская поговорка, которая говорит: все, что делал человек для своего совершенствования, будет проверено в момент его смерти. В «Бхагавад-гītе» Кршṇа описывает, что нужно делать, оставляя тело. Для дхйāна-йогов (тем, кто занимается медитацией), Шрī Кршṇа говорит следующее:

*йад акшарам веда-видо ваданти
вишāнти йад йатайо вйта-рāgāх
йад иччханто брахмачарйам чаранти
тат те падам санграхеṇа правакийе*

*сарва-двārāṇи самйамйа
мано хрди нирудхйа ча
мўрдхнй āдхйāйтманах прāнам
āстхито йога-дхāраṇām*

«Великие мудрецы, принявшие отреченный образ жизни, изучившие Ве́ды и произносящие омкару, входят в Брахман. Во имя достижения такого совершенства, они практикуют целибат. Теперь Я опишу тебе этот процесс, который поможет обрести спасение. Состояние йоги — это отрешенность всех чувственных привязанностей. Закрыв все двери чувств и сосредоточив ум на сердце, а жизненный воздух в верхней части головы, человек утверждается в йоге» (Б.-г., 8.11-12).

В системе йоги этот процесс называется пратйахарой, что означает «прямо противоположное». Хотя в течение всей жизни глаза заняты созерцанием земной красоты, во время смерти нужно отвлечь чувства от их объектов и видеть красоту внутри. Аналогичным образом, наши уши привыкли слушать звуки, которыми наполнен мир, но в момент смерти нужно услышать внутри омkāру, трансцендентальный звук.

*ом итй эkāкшарам брахма   вйāхаран мām анусмаран
йах прайāти тйаджан дехам   са йāти парамām гатим*

II Возвышение в момент смерти

«Человек, пребывающий в состоянии йоги, произносящий священный слог *ом*, высшее сочетание букв, и думающий о Верховной Личности Бога, покидая свое тело, несомненно, достигнет духовных планет» (Б.-г., 8.13).

Таким образом, необходимо прекратить всякую внешнюю деятельность чувств и сосредоточиться на форме *вишну-мўрти*, форме Бога. Ум очень беспокоен, но его необходимо сосредоточить на Господе, пребывающем в сердце. Когда ум человека сосредоточен на сердце, а воздух жизни поднят в верхнюю часть головы, можно достичь совершенства йоги.

В этот момент йог решает, куда ему направиться. В материальной вселенной есть бесчисленное множество планет, а за пределами этой вселенной находится духовная вселенная. Йоги знают об этих планетах из ведических писаний. Перед тем как ехать в Америку, человек уже может составить себе некоторое представление об этой стране, читая книги о ней. Так же и о духовных планетах можно узнать, читая ведические писания. Йог знает все эти описания и по своему выбору может перенестись на любую планету без помощи космического корабля. Космические путешествия с помощью механических средств — это неприемлемый метод возвышения на другие планеты. Возможно, несколько человек ценой огромных затрат времени, денег и сил смогут достичь других планет с помощью материальных средств: космических кораблей, скафандров и т. д., — но это очень трудоемкий и непрактичный способ. Но в любом случае с помощью механических средств невозможно выйти за пределы материальной вселенной.

Общепризнанными методами достижения высших планет являются медитационная *йога* и *джйāна*. Однако метод *бхакти-йоги* практикуют не для того, чтобы перенестись на какую-либо материальную планету: тех, кто являются слугами Кршны, Верховного Господа, не интересует ни одна планета в этом материальном мире, так как они знают, что на какую бы планету в материальном небе они ни попали, везде живые существа рождаются, старятся, страдают от болезней и умирают. На высших планетах продолжительность жизни может быть большей, чем на этой Земле, но и там присутствует смерть. Под «материальной вселенной» мы подразумеваем те планеты, где все живое рождается, старится, страдает от болезней и умирает, а под «духовной вселенной» — планеты, где нет рождения, старости, болезней и смерти. Разумные люди не пытаются подняться ни на одну из планет материальной вселенной.

Тому, кто пытается достичь высших планет с помощью механических средств, гарантирована мгновенная смерть, так как тело не вынесет такой

резкой перемены атмосферы. Но если он попытается подняться на высшие планеты с помощью системы йоги, то получит для этого соответствующее тело. Это можно видеть и на земле: мы не можем жить в воде, так же как и обитатели вод не могут жить на суше. Даже на этой планете, чтобы жить в определенном месте, необходимо обладать телом определенного типа, поэтому мы должны понять, что и для жизни на других планетах требуется определенный тип тела. На высших планетах продолжительность жизни тела намного больше, чем на Земле, так как один день на высших планетах равен шести земным месяцам. В Ведах говорится, что обитатели высших планет живут более десяти тысяч земных лет. И все же, несмотря на такую долгую жизнь, смерть ждет каждого. Даже если кто-то живет двадцать тысяч, пятьдесят тысяч или даже несколько миллионов лет, все равно срок нашей жизни отмерен, и смерть неизбежна. Как же можно выйти из-под власти смерти? Этому учит Бхагавад-гītā:

*на джāйате мрийате вā кадāчин
нāйам бхўтвā бхавитā вā на бхўйах
аджо нитйах īйīвато 'йам пурāно
на ханйате ханйамāне īарīре*

«Для души не может быть ни рождения, ни смерти. Если она существует, то никогда не прекратит своего существования. Она — нерожденная, вечная, всегда существующая, бессмертная и изначальная. Она не погибает, когда гибнет тело» (Б.-г., 2.20).

Мы — духовные души, и поэтому мы вечны. Но тогда почему мы рождаемся и умираем? Того, кто задает этот вопрос, нужно считать разумным человеком. Те, кто сознает Кршṇу — очень разумны, потому что не стремятся достичь планет, где их ждет смерть. Они отказываются от долгой жизни ради того, чтобы получить тело, подобное телу Бога. *Йīварах парамах кршṇах сач-чид-āнанда-виграхах*. «Сач» означает вечный, «чит» — полный знания, «āнанда» — исполненный наслаждения. Кршṇа — источник всего наслаждения. Покинув материальное тело, мы перенесемся в духовный мир — на Кршṇалоку, планету Кршṇы, или какую-либо другую духовную планету и там получим такое же тело *сач-чид-āнанда*. Таким образом, цель тех, кто находится в сознании Кршṇы, отлична от тех, кто пытается вознести себя на высшие планеты в этом материальном мире.

Личность или душа индивидуума — мельчайшая духовная искра. Совершенством йоги считается перемещение этой духовной искры в верхнюю

II Возвышение в момент смерти

часть головы. Добившись этого, йог может перенестись на любую планету материального мира по своему выбору. Если йог хочет узнать, что представляет собой Луна, он может перенестись на эту планету; если же его интересуют высшие планеты, то он может перенестись туда, как путешественники могут полететь в Нью-Йорк, Канаду или любые другие места на земле. Куда бы на Земле человек ни поехал, он обнаружит, что везде действует одна и та же система виз и таможенных досмотров. Точно так же можно убедиться, что на всех материальных планетах действуют одни и те же законы: рождение, старость, болезнь и смерть.

Ом итй эка́кшара́м брахма — в момент смерти йог может произносить слог *ом* (*омка́ру*), звук, представляющий собой трансцендентную звуковую вибрацию в сжатом виде. Если, произнося эту мантру, йог помнит о Крш́не, Виш́ну (*ма́м а́нусма́ран*), то он достигает высшей цели. Это и есть процесс йоги — сосредоточивать ум на Виш́ну. Имперсоналисты мысленно представляют себе Верховного Господа в той или иной форме, персоналисты же не рисуют в уме Его образ, они в действительности видят Его. Но не имеет значения, представляете ли вы Его форму или на самом деле видите ее, главное — сосредоточить ум на личностной форме Крш́ны.

*анания-чета́х са́татам
йо ма́м сма́рати нитйа́йах
тасйа́хам сулабха́х па́ртха
нитйа-йукта́сйа йоги́нах*

«О сын Пр́тхи, для того, кто неуклонно помнит Меня, Я легко достигим, поскольку он постоянно занят в преданном служении» (Б.-г., 8.14).

Тех, кто удовлетворяется преходящей жизнью, мимолетными наслаждениями и временными удобствами, нельзя считать разумными людьми, по крайней мере так говорится в «Бхагавад-ѓите». Согласно «Ѓите», только скудоумных людей могут привлечь временные вещи. Мы вечны — так чего ради нас должны интересовать непостоянные вещи? Все здесь ищут постоянства. Если мы снимаем квартиру, и домовладелец просит нас выселиться — разумеется, мы не будем этому рады. Но если нам предстоит переезд в лучшую квартиру, то мы не будем огорчаться. Мы вечны по природе и потому ищем постоянного пристанища. Мы не хотим умирать, потому что на самом деле вечны. Подобно этому, мы не хотим стареть или болеть, потому что все эти состояния непостоянны и относятся к нашей внешней оболочке.

Лихорадочное состояние — это отклонение от нормы, но иногда у нас начинается жар, и тогда, чтобы выздороветь, мы вынуждены принимать меры предосторожности. Страдания четырех видов подобны лихорадке, и все они относятся к материальному телу. Только если нам каким-либо образом удастся выйти из материального тела, мы сможем избавиться от страданий, неразрывно связанных с пребыванием в нем.

Имперсоналистам, которые хотят выйти из бренного материального тела, Кршṇа советует произносить слог *ом*. В этом случае им гарантировано переселение в духовный мир. Однако, достигнув духовного мира, они не смогут попасть ни на какую из его планет. Не достигая их, имперсоналисты остаются в *брахмаджйоти*. *Брахмаджйоти* можно сравнить с солнечным светом, а духовные планеты — с самим солнцем. В духовном небе имперсоналисты остаются в сиянии Верховного Господа, *брахмаджйоти*. Они пребывают в нем в форме духовных искр, таким образом, *брахмаджйоти* наполнено духовными искрами. Именно это подразумевают, когда говорят о слиянии с духовным бытием. Не стоит понимать слияние с *брахмаджйоти* в том смысле, что существо растворяется в нем; духовная искра сохраняет свою индивидуальность, но поскольку имперсоналист не хочет принимать личностную форму, он находится в этом сиянии в виде духовной искры. Подобно солнечному свету, состоящему из множества атомарных частичек, *брахмаджйоти* состоит из множества духовных искр.

Однако, будучи живыми существами, мы хотим наслаждаться. Нам недостаточно просто существовать. Мы хотим и существовать (*сам*), и испытывать блаженство (*ānanda*). В своей целостности живое существо состоит из трех качеств: вечности, знания и блаженства. Те, кто, приняв безличную форму, входит в *брахмаджйоти*, могут оставаться там в течение некоторого времени, полностью сознавая, что они слились с Брахманом, но им недоступна вечная *ānanda*, блаженство, поскольку в их состоянии это качество отсутствует. Можно в течение какого-то времени сидеть в своей комнате и наслаждаться одиночеством, читая книги или предаваясь размышлениям, но никто не сможет просидеть в комнате несколько лет кряду, и, разумеется, невозможно оставаться в ней целую вечность. Поэтому те, кто сливается с бытием Всевышнего, утрачивая свою личностную форму, в любой момент могут снова упасть в материальный мир, чтобы получить возможность общаться с другими. Так утверждает в «*Шрīмад-Бхāгаватам*». Астронавты могут пролететь тысячи и тысячи миль, но если они не смогут найти планету, на которой возможно обустроиться, то вынуждены будут вернуться на землю. В любом случае человеку необходимо пристанище. В безличной

II Возвышение в момент смерти

форме положение живого существа неопределенно. Поэтому в «*Шрīмад-Бхāгаватам*» говорится, что даже если, приложив к этому столько усилий, имперсоналист и попадает в духовный мир, принимая в нем безличную форму, он все равно снова возвращается в материальный мир из-за пренебрежения служением Верховному Господу с любовью и преданностью. Пока мы находимся здесь, на Земле, мы должны учиться на практике любить Кршну, Верховного Господа, и служить Ему. Если мы научимся этому, то сможем попасть на духовные планеты. Положение имперсоналиста в духовном мире неустойчиво, потому что чувство одиночества заставит его искать общения с кем-нибудь. И так как он лишен личного общения с Верховным Господом, то вынужден будет вернуться обратно в этот мир и общаться здесь с обусловленными живыми существами.

Поэтому нам крайне важно знать природу своего конституционного положения: мы хотим вечности, полного знания и блаженства. Находясь в течение долгого времени в одиночестве в безличном *брахмаджйоти*, мы не имеем возможности наслаждаться и потому возвращаемся в материальный мир, чтобы наслаждаться в нем. Но, обретая сознание Кршны, мы испытываем истинное блаженство. В материальном мире общепризнано, что наивысшим наслаждением является секс. Это наслаждение — искаженное отражение сексуального наслаждения в духовном мире, блаженства от общения с Кршной. Однако не следует думать, что наслаждение, испытываемое там, сходно с сексуальным наслаждением в материальном мире. Нет, есть различие. Однако, если бы в духовном мире не было половой жизни, она не могла бы отразиться и здесь. В этом мире существует только искаженное ее отражение, а истинная жизнь — это жизнь в Кршне, который полон всех наслаждений. Поэтому самое лучшее — обучаться сейчас, чтобы в момент смерти мы могли перенестись в духовный мир, на Кршналоку, получив возможность общаться с Кршной. В «*Брахма-самхите*» Шрī Кршна и Его обитель описываются так:

*чинтāмани-пракара-садмасу калпа-вркша-
лакиāвртешу сурабхīр абхипāлайантам
лакимī-сахасра-йāта-самбхрама-севйāmāнаī
говиндам āди-пурушаī там ахам бхаджāми*

«Я поклоняюсь Говинде, извечному Господу, изначальному прародителю, который пасет коров и исполняет все желания, в обителях, воздвигнутых из духовных драгоценных камней, окруженных миллионами деревьев,

исполняющих желания. Ему всегда служат с великим почтением и любовью сотни и тысячи *лакшмй*, или *гопй*» (Б.с. 5.29).

Таково описание Кршṇалоки. Дома там сделаны из камня, который называют «философским». Все, что прикоснулось к философскому камню, сразу превращается в золото. Деревья, растущие там — «деревья желаний», потому что они могут исполнить любое желание. В этом мире на манговом дереве растет манго, а на яблоне — яблоки, но там любое дерево может дать все, что захочешь. Коровы там называются *сурабхи*, и они дают неограниченное количество молока. Так в Ведах описываются духовные планеты.

В материальном мире мы уже привыкли к рождению, смерти и всевозможным страданиям. Ученые-материалисты изобрели множество приспособлений, предназначенных для чувственного наслаждения, и множество орудий разрушения, но так и не нашли решения проблем старости, болезни и смерти. Они не могут создать машину, которая положила бы конец смерти, старости или болезням. Мы способны создать что-то, приближающее нашу смерть, но не можем изобрести ничего, что избавило бы нас от нее. Однако по-настоящему умные люди занимаются не решением этих четырех проблем материальной жизни, а ищут путь, который приведет их на духовные планеты. Тот, кто постоянно находится в состоянии транса (*нитйа-йуктасйа йо-гинах*), не отвлекает своего внимания ни на что постороннее. Он постоянно поглощен мыслями о Кршṇе и не отвлекается ни на что другое (*ананйа-четйх сататам*). *Сататам* означает: в любом месте и в любое время.

В Индии я жил во Врндāване, а сейчас нахожусь в Америке, но это не значит, что я покинул Врндāван. Если я всегда думаю о Кршṇе, то все время пребываю во Врндāване, независимо от материальных обозначений. Тот, кто имеет сознание Кршṇы, всегда находится вместе с Кршṇой на духовной планете Голоке Врндāване и просто ждет того момента, когда покинет свое материальное тело. *Смарати нитйаиṅгах* означает постоянно помнить, и для того, кто постоянно помнит Кршṇу, Господь становится *тасйṁхам сулабхах* — легко достижимым. Кршṇа Сам говорит, что Его можно легко достичь с помощью процесса *бхакти-йоги*. Зачем же тогда использовать какой-либо другой способ? Мы можем постоянно воспевать Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе двадцать четыре часа ежедневно. Нет строгих правил: можно петь на улице, в метро, у себя дома или на работе. Это не облагается налогом и не требует никаких денежных затрат. Так почему бы не воспользоваться этим?

III

Освобождение из материальных планет

Джййни и *йоги*, как правило, являются имперсоналистами, и хотя они достигают временного освобождения, слившись с безличным сиянием, духовным небом, их знание, согласно «*Шрїмад-Бхāгаватам*», не считается чистым. Налагая на себя епитимьи, совершая аскезы и занимаясь медитацией, они могут достичь уровня Верховного Абсолюта, но, как уже объяснялось, они снова падают в материальный мир, так как не приняли личностные особенности Кршны всерьез. Тот, кто не поклоняется лотосным стопам Кршны, вынужден будет вновь опуститься на материальный уровень. В идеале мы должны думать так: «Я — Твой вечный слуга. Пожалуйста, позволь мне как-то служить Тебе». Кршну называют *аджитах* — непобедимым, потому что никто не может победить Бога; но, согласно «*Шрїмад-Бхāгаватам*», тот, кто стремится к таким отношениям, может легко покорить Всевышнего. «*Шрїмад-Бхāгаватам*» также советует нам отказаться от тщетных попыток измерить Всевышнего. Мы не в силах измерить ограниченное пространство, не говоря о Всевышнем! Невозможно измерить длину и ширину Кршны, обладая ничтожно малым знанием, и того, кто осознал это, Веды называют разумным. Мы должны со смирением понять, что являемся очень незначительной частичкой вселенной. Отказавшись от попыток понять Всевышнего с помощью своих ограниченных знаний или умственных предположений, мы должны стать смиренными и услышать о Всевышнем из авторитетных источников, таких как «*Бхагавад-гїтā*», или из уст реализованной души.

В «*Бхагавад-гїте*» Арджуна слушает о Боге из уст Самого Шрї Кршны. Тем самым Арджуна подает пример познания Всевышнего путем смиренного слушания. Мы должны слушать «*Бхагавад-гїту*» из уст Арджуны или его истинного представителя, духовного учителя. Выслушав же их, необходимо практиковать полученное знание в своей повседневной жизни. Преданный обращается к Богу с молитвой: «Мой дорогой Господь, Ты непобедим, но посредством этого процесса, слушания, Ты покоряешься». Бог непобедим, но тот преданный, который отказывается от умственных предположений и слушает авторитетные источники, может покорить Его.

В «*Брахма-самхите*» говорится, что существует два пути обретения знаний: восходящий процесс и нисходящий. В восходящем процессе человек приобретает знания собственными усилиями. При этом он думает: «Авторитеты и книги меня не интересуют. Я получу знание сам с помощью медитации, философских размышлений и т. д. Таким образом я пойму Бога». Другой

процесс, нисходящий, подразумевает получение знаний от высших авторитетов. В «*Брахма-самхите*» утверждается, что, приняв восходящий процесс, человек не познает Господа, даже если будет двигаться по этому пути со скоростью мысли и ветра в течение миллионов лет. Объект познания для него будет оставаться все таким же недостижимым и непонятным. Но об этом объекте говорится в «*Бхагавад-гите*»: *ананья-четāх*. Кршṇа указывает, что надо медитировать на Него, не отклоняясь с пути преданного служения, находясь в смиренном состоянии. Тому, кто таким образом поклоняется Кршṇе, легко Его достичь (*тасйāхам сулабхах*). Таков процесс. Если человек посвящает всего себя служению Кршṇе, то Кршṇа не сможет его забыть. Став смиренным, человек может привлечь внимание Бога. Гуру Махārādжа Бхактисиддхāнта Сарасватй часто говорил: «Не пытайтесь увидеть Бога. Разве Бог обязан предстать перед вами, словно слуга, только потому, что вы хотите Его видеть? Смиранный человек так не поступает. Мы должны связать Его своей любовью и служением».

Господь Чaitанья Махāпрабху дал человечеству надлежащий процесс сближения с Кршṇой, и Рūпа Госвāmй, Его первый ученик, оценил это. Рūпа Госвāmй был министром в мусульманском правительстве, но оставил государственную службу, чтобы стать учеником Чaitаньи Махāпрабху. Когда Рūпа Госвāmй пришел к Господу, то, подойдя к Нему, произнес такой стих:

*намо махā-вадāнйāйа кршṇа-према-прадāйа те
кршṇāйа кршṇа-чaitанья-нāmне гаура-твише намах*

«Я предлагаю свои почтительные поклоны Верховному Господу Шрй Кршṇе Чaitанье. Он великодушнее всех *аватār* и даже Самого Кршṇы, так как щедро одаряет всех тем, чего никто никогда не давал — чистой любовью к Кршṇе». Рūпа Госвāmй назвал Чaitанью Махāпрабху самым щедрым, самым великодушным, потому что Он, не скупясь, раздавал самое ценное из всего, что есть на свете, — любовь к Богу. Всем нам недостает Кршṇы, и все мы жаждем Кршṇы. Он самый привлекательный, самый красивый, самый богатый, самый сильный, самый ученый. Он — объект наших страстных желаний. Мы все жаждем красоты, могущества, учености, богатства. Кршṇа же — источник всего этого, и потому нам нужно только обратить на Него свое внимание, и мы получим все, к чему стремимся. Каково бы ни было желание нашего сердца, оно осуществится, если мы будем идти путем сознания Кршṇы.

III Освобождение из материальных планет

Как было сказано ранее, тот, кто умирает в сознании Кршны, непременно достигнет Кршналаоки, высшей обители, в которой пребывает Кршна. У кого-то может возникнуть вопрос: что мы получим, достигнув этой планеты? Кршна так отвечает на этот вопрос:

*mām upetiya punar dжанма   дuхкхāлайам айīāйиватам
nāпнуванти махātмāнах   самсиддхīm парамām гатāх*

«Достигнув Меня, эти великие души, йоги, преданные Мне, никогда больше не возвращаются в этот бренный мир, исполненный страданий, так как они достигли высшего совершенства» (Б.-г., 8.15).

Сам творец, Шри Кршна, подтверждает, что этот материальный мир — *дuхкхāлайам*, исполнен страданий. Как же мы можем сделать этот мир уютным? Разве возможно создать в этом мире комфортные условия с помощью так называемого научного прогресса? Нет, это невозможно. В результате, мы даже не хотим знать, что это за страдания. Как уже говорилось, этими страданиями являются рождение, старость, болезнь и смерть, но из-за того, что мы не можем найти решения этих проблем, мы стараемся отложить их в сторону. Ученые не в состоянии положить конец этим страданиям, все время одолевающим нас. Вместо этого они отвлекают наше внимание, создавая космические корабли и атомные бомбы. Решение этих проблем дано в этом стихе «*Бхагавад-гīты*»: если человек достигнет обители Кршны, он не должен будет возвращаться в этот мир рождения и смерти. Мы должны попытаться понять, что этот мир полон страданий. Чтобы понять это, необходимо иметь достаточно развитое сознание. Кошки, собаки и свиньи не в состоянии понять, что страдают. Человека называют разумным животным, но свой разум он использует для удовлетворения своих животных инстинктов, вместо того, чтобы узнать о том, как избавиться от страданий. Здесь Кршна прямо заявляет, что тот, кто приходит к Нему, никогда больше не родится, чтобы испытывать страдания. Великие души, приходящие к Нему, достигли наивысшего совершенства жизни, которое освобождает живое существо от страданий обусловленного существования.

Различие между Кршной и обычным существом в том, что в данный момент времени живое существо может находиться только в одном месте, тогда как Кршна может находиться в любой точке вселенной и в то же самое время пребывать в Своей обители. Обитель Кршны в трансцендентном царстве называется Голокой Врндāваной. Врндāван, находящийся в Индии, — это тот самый Врндāван, сошедший на землю. Когда с помощью Своей внутренней

энергии на землю нисходит Сам Кршṇа, Его *дхāма*, обитель, нисходит вместе с Ним. Иначе говоря, когда Кршṇа нисходит на землю, Он проявляет Себя в этом особом месте. Однако, несмотря на это, обитель Кршṇы вечно пребывает в трансцендентном царстве, на Ваикунṭхах. В данном стихе Кршṇа заявляет, что тот, кто достигает Его обители, расположенной на Ваикунṭхе, больше не будет рождаться в материальном мире. Такого человека называют *махāтмой*. На Западе слово *махāтмā* употребляют, как правило, в связи с Махатмой Ганди, но мы должны понять, что *мāхатмā* — это не титул политического деятеля. *Махāтмой* называют того, кто достиг наивысшего совершенства в сознании Кршṇы и получил право войти в Его обитель. Совершенство *махāтмы* заключается в следующем: использовать человеческую форму жизни и природные ресурсы для того, чтобы вырваться из круговорота рождения и смерти.

Разумный человек видит, что страдания приходят вопреки его воле. Как говорилось выше, мы постоянно страдаем: нам причиняют страдания наш ум, тело, другие живые существа или стихийные бедствия. Всегда находится что-то, причиняющее нам страдания. Этот материальный мир предназначен для страданий; не будь здесь их, мы не смогли бы обрести сознание Кршṇы. На самом деле страдания — это стимул, помогающий нам подняться на уровень сознания Кршṇы. Умный человек задается вопросом: почему он против своей воли испытывает страдания? Однако, отношение современных так называемых цивилизованных людей таково: «Пусть я буду страдать. Я смогу забыть с помощью наркотиков или алкоголя». Но как только опьянение проходит, страдания возвращаются к нему. Невозможно решить проблему страданий в жизни путем искусственного опьянения. Решение есть — это сознание Кршṇы.

Кто-то может заметить, что преданные Кршṇы пытаются достичь планеты Кршṇы, тогда как все остальные хотят попасть на Луну. Разве полет на Луну нельзя тоже считать достижением? Живому существу присуща склонность к путешествиям на другие планеты. Одно из определений живого существа — *сарва-гата*, что значит «тот, кто хочет путешествовать всюду». Склонность к путешествиям заложена в живом существе от природы. Желание попасть на Луну не является чем-то новым. Йоги тоже хотят достичь высших планет, но Кршṇа в «*Бхагавад-гите*» указывает, что в этом нет никакого проку.

ābrahma-bhuvanaḥ lokāḥ puṇar āvarṇite 'rdжуна
mām upetiṭa tu kaunteya puṇar dжама на видйате

III Освобождение из материальных планет

«Все планеты материального мира от самой высшей и до самой низшей являются обителью страданий, где повторяются рождение и смерть. Но тот, кто достигает Моей обители, о сын Кунти, никогда не рождается вновь» (Б.-г., 8.16).

Вселенная делится на высшие, средние и низшие планетные системы. Земля принадлежит к числу средних планет. Кршṇа подчеркивает, что даже если мы попадем на самую высшую планету, называемую Брахмалока, там так же повторяются рождение и смерть. Другие планеты вселенной тоже населены живыми существами. Мы не должны думать, что жизнь есть только на нашей планете, а все остальные пусты. Согласно нашего опыта, на всей земле нет места, свободного от живых существ. Глубоко под землей мы обнаружим червей; под водой — водные формы жизни; поднявшись в небо, мы увидим множество птиц. Как же можно делать вывод, что на других планетах нет живых существ? Однако Кршṇа говорит, что даже достигнув тех планет, где живут великие полубоги, мы все равно будем обречены на смерть. И вновь Он повторяет, что живому существу, достигшему Его планеты, не нужно будет больше рождаться.

Мы должны очень серьезно отнестись к необходимости достичь вечной жизни, исполненной блаженства и знания. Мы забыли, что это и есть цель нашей жизни, наша истинная корысть. Почему мы забыли об этом? Потому что нас зачаровал блеск материального мира, его небоскребы, огромные заводы, политические интриги, хотя нам прекрасно известно, что какие бы высокие небоскребы мы ни построили, мы не сможем жить здесь вечно. Не следует тратить свою энергию на создание тяжелой промышленности и строительство городов, — такая деятельность приводит только к тому, что мы все больше запутываемся в сетях материальной природы. Нашу энергию нужно направить на то, чтобы развить в себе сознание Кршṇы и получить духовное тело, посредством которого мы можем попасть на планету Кршṇы. Сознание Кршṇы — это не религиозная формула или духовное развлечение. Сознание Кршṇы — это самая важная составляющая живого существа.

Небо за пределами вселенной

Если на высших планетах этой вселенной существуют рождение и смерть, то почему великие йоги стремятся достичь их? Эти йоги могут обладать многими мистическими способностями, но несмотря на это, у них все еще сохраняется желание наслаждаться благами материальной жизни. Продолжительность жизни на высших планетах невероятно велика. Шри Кршна объясняет, как исчисляется время на этих планетах:

сахасра-йуга-парйантам   ахар йад брахmano видуḥ
rātrim йуга-сахасrāntām   те 'хо-rātra-видо джанāḥ

«Тысяча эпох по человеческому исчислению — это продолжительность одного дня Брахмы. И столько же длится его ночь» (Б.-г., 8.17).

В одной *йуге* насчитывается 4 300 000 лет. Это количество лет, умноженное на тысячу, составляет двенадцать часов Брахмы на планете Брахмалока. Его ночь также длится двенадцать часов. Тридцать таких дней составляют месяц; в году насчитывается двенадцать месяцев, и Брахма живет сто таких лет. Обитатели этих планет живут невероятно долго, и все же, прожив даже триллионы лет, обитатели Брахмалоки должны будут умереть. Пока мы не достигнем духовных планет, нам не спастись от смерти.

авйактāд вйактайаḥ сарвāḥ   прабхаванти ахар-āгаме
rātrī-āгаме пралīйанте   татраивāвйакта-самдджāке

«Когда проявляется день Брахмы, возникает множество живых существ, а с наступлением ночи Брахмы все они уничтожаются» (Б.-г., 8.18).

Когда заканчивается день Брахмы, все низшие планетные системы покрываются водой, и существа, их населяющие, уничтожаются. После этого опустошения, когда ночь Брахмы заканчивается, он просыпается утром, творение начинается сначала, а все эти существа снова появляются на свет. Таким образом, зависимость от творения и разрушения — это природа материального мира.

бхṛта-грамаḥ са эвāйām   бхṛтвā бхṛтвā пралīйанте
rātrī-āгаме 'вайаḥ nārtха   прабхавати ахар-āгаме

IV Небо за пределами вселенной

«Снова и снова, когда приходит день, это множество существ начинает проявлять деятельность, затем опять наступает ночь, о Пāртха, и они, беспомощные, растворяются» (Б.-г., 8.19).

Хотя живым существам не нравится разрушение, оно придет и затопит планеты, и все живые существа на этих планетах будут оставаться под водой на протяжении ночи Брахмы. Но когда приходит день, вода постепенно исчезает.

*парас тасмāт ту бхāво 'нйо
'вйакто 'вйактāт санāтанах
йах са сарвешу бхўтешу
найййатсу на винайййати*

«Но существует другая природа, которая вечна и трансцендентна к этой проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа никогда не уничтожается. Когда все в материальном мире разрушается, она остается неизменной» (Б.-г., 8.20).

Мы не можем определить размеры материальной вселенной, но из Вед знаем, что все творение состоит из миллионов вселенных, а за их пределами находится духовное небо. Все планеты там вечны, и все существа, их населяющие, тоже вечны. Слово *бхāвах*, употребленное в этом стихе, означает природа и указывает на иную природу. В этом мире, как мы знаем, тоже существуют две природы. Живое существо — это дух, и пока оно находится внутри материи, материя движется, но как только живое существо, духовная искра, выходит из тела, оно становится неподвижным. Духовную природу называют высшей природой Кршны, а материальную — низшей. За пределами материального мира находится высший мир, который полностью духовен. Это невозможно понять путем экспериментов. Глядя в телескоп, мы видим миллионы и миллионы звезд, но не можем достичь их. Мы должны осознать свою беспомощность. Если опытным путем мы не можем познать даже материальную вселенную, то как можно познать Бога и Его царство? Опытным путем это познать невозможно. Чтобы понять Бога, мы должны слушать «Бхагавад-гītу». Мы не в состоянии узнать, кто наш отец путем опытов. Для этого нужно выслушать нашу мать и принять ее слова на веру. Если не поверить ей, то ничего невозможно узнать. Аналогично этому, если мы будем просто следовать методу сознания Кршны, то сможем узнать все о Кршне и Его царстве.

Парас ту бхāвах означает «высшая природа», а словом *авйактах* называют то, что мы видим в проявленном состоянии. Мы можем видеть, что материальная вселенная проявляется в виде земли, луны, солнца, планет и звезд. А за пределами этой вселенной находится иная, вечная природа, *авйактāt санātанах*. Материальная природа имеет начало и конец, но духовная природа — *санātанах*, вечна. Она не имеет ни начала, ни конца. Как это может быть? Когда по небу плывет облако, может показаться, что оно закрывает собой огромную часть неба, но на самом деле это облако — всего-навсего маленькое пятнышко, закрывающее собой незначительный участок неба. Когда облака закрывают участок неба площадью всего в несколько сотен миль, нам кажется, что облаками покрыто все небо. Причина этого в том, что мы очень малы. Так же и вся эта материальная вселенная подобна небольшому облачку в огромном духовном небе. Она покрыта *махат-таттвой*, материей. Облако появляется и исчезает, и у этой материальной природы тоже есть начало и конец. Когда облака рассеиваются и небо очищается, мы все видим таким, как оно есть. Тело, покрывающее духовную душу, тоже подобно облаку. Оно существует в течение какого-то времени, производит побочные продукты, истощается и затем исчезает. Любой материальный объект, который мы можем наблюдать, проходит через шесть фаз изменения, присущих материальной природе: он возникает, растет, существует в течение некоторого времени, производит побочные продукты, истощается и затем исчезает. Кршṇа говорит, что помимо этой изменчивой природы, напоминающей облако, существует духовная природа, которая вечна. И когда материальная природа уничтожается, *авйактāt санātанах* по-прежнему продолжает существовать.

В ведической литературе содержится много сведений и о материальном, и о духовном небе. Во Второй песни «*Īṣṛīмад-Бхāгаватам*» приводится описание духовного неба и его обитателей. Там говорится даже о том, что в духовном мире есть духовные самолеты, и что освобожденные существа путешествуют там на этих самолетах, быстрых как молнии. Фактически все, что мы видим здесь, есть также и там. Все в материальном мире является всего лишь подобием, тенью того, что существует в духовном мире. Материальный мир представляет собой нечто вроде снимка с реального предмета, наподобие тех, которые мы видим в кино. В «*Īṣṛīмад-Бхāгаватам*» объясняется, что этот материальный мир, являющийся лишь комбинацией материальных элементов, создан по образу реального мира, подобно тому, как манекен де-вушки, стоящий в витрине магазина, сделан по образу и подобию живой де-

IV Небо за пределами вселенной

вушки. Каждому здравомыслящему человеку понятно, что манекен — это копия. Шридхара Свāmй говорит, что материальный мир, являющийся копией духовного, кажется реальным потому, что реален духовный мир. Мы должны понимать значение слова «реальность»: это то, что нельзя уничтожить; реально то, что вечно.

*нāсато видйате бхāво
нāбхāво видйате сатах
убхайор апи дришто 'нтас
тв анайос таттва-дарйиибхих*

«Те, кто видят истину, пришли к заключению, что несуществующее — бренно, а существующее — вечно. Они пришли к такому выводу, изучив природу того и другого» (Б.-г., 2.16).

Истинное наслаждение — это Кршṇа, тогда как временное материальное наслаждение нереально. Те, кто видит вещи такими, какие они есть, избегают иллюзорных наслаждений. Истинная цель человеческой жизни — достичь духовного неба, но, как говорится в «Шримад-Бхāгаватам», большинство людей не знает об этом. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы понять реальность и перенестись в нее. Все ведические писания призывают нас не оставаться в этой тьме. Материальный мир имеет природу тьмы, духовный же мир полон света и его не освещают ни огонь, ни электричество. Кршṇа намекает об этом в пятнадцатой главе «Бхагавад-гītы»:

*на тад бхāсайате сўрйо
на йаийāнко на пāваках
йад гатвā на нивартанте
тад дхāма парамāṁ мама*

«Эту Мою обитель не освещают ни солнце, ни луна, ни электричество. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в этот материальный мир» (Б.-г., 15.6).

Духовный мир называют непроявленным, потому что его нельзя воспринимать материальными чувствами.

*авйакто 'кишара итй уктас   там āхуḥ парамāṁ гатим
йам прāййа на нивартанте   тад дхāма парамāṁ мама*

«Эту высшую обитель называют непроявленной и безупречной, и достижение ее — высшая цель. Тот, кто попадает туда, никогда не возвращается обратно. Это — Моя высшая обитель» (Б.-г., 8.21).

В этом стихе говорится о великом путешествии. Нам нужно суметь выйти в космическое пространство, пересечь всю материальную вселенную, проникнуть сквозь ее оболочку и войти в духовное небо. *Парамāṁ гатим*: это и есть высшее путешествие. Речь идет не о том, чтобы выйти в открытый космос, пролететь несколько тысяч миль и затем вернуться обратно. В таких путешествиях нет ничего героического. Нам надо пролететь всю материальную вселенную. И сделать это можно только с помощью сознания Кршны; космические корабли в этом не помогут. Тот, кто постоянно поглощен сознанием Кршны и в момент смерти думает о Нем, сразу же переносится в духовный мир. Если мы хоть сколько-нибудь хотим попасть туда, чтобы вечно жить в полном знании и блаженстве, то должны прямо сейчас начать формировать тело *сач-чид-āнанда*. Говорится, что тело Кршны — *сач-чид-āнанда (śīvaraḥ парамаḥ кршṇаḥ сач-чид-āнанда виграхаḥ)*, и мы имеем аналогичное, вечное и исполненное знания и блаженства тело, но оно очень мало и покрыто материальной оболочкой. Если нам тем или иным способом удастся сбросить с себя эту иллюзорную оболочку, то мы достигнем духовного царства. А достигнув его, мы не должны будем больше возвращаться в этот мир (*йам прāṇīа на нивартанте*).

Каждый должен попытаться перенестись в высшую обитель Кршны *дхāма парамам*. Для того, чтобы позвать нас к Себе, Кршṇа приходит сюда Сам, а также дает нам литературу в качестве путеводителя, и посылает Своих истинных представителей. Нам следует воспользоваться этой возможностью, которая предоставлена в человеческой форме жизни. Тому, кто достигает этой высшей обители, уже больше не нужно налагать на себя покаяния, совершать аскезы, заниматься йогической медитацией и т. д.; а для того, кто не достигает ее, все его епитимьи и аскезы остаются бесполезной тратой времени. Только человеческая форма жизни предоставляет такую возможность, и потому обязанность государства, родителей, учителей и наставников — возвысить сознание тех, кто получил человеческую форму жизни, чтобы они могли достичь этого совершенства. Только есть, спать, совокупляться и ссориться с другими, подобно кошкам и собакам, — это не цивилизация. Мы должны правильно использовать человеческую жизнь, воспользоваться этими знаниями, достичь такого уровня сознания Кршны, когда наши мысли круглосуточно будут сосредоточены на Кршṇе, и в момент смерти сразу перенестись в духовный мир.

IV Небо за пределами вселенной

*пурушаḥ са параḥ нṛтха бхактйā лабхйас тв ананйайā
йасйāнтаḥстхāни бхṁтāни йена сарвам идам татам*

«Верховную Личность Бога, которая превыше всех, можно достичь с помощью чистой преданности. Находясь в Своей обители, Он в то же время всепроникающ, и все пребывает в Нем» (Б.-г., 8.22).

Если мы заинтересованы в том, чтобы достичь этой высшей обители, то, как указывается в данном стихе, для этого существует только один способ — *бхакти*. *Бхактйā* означает преданное служение, подчинение Верховному Господу. Слово *бхактā* образовано от корня *бхадж*, что значит служение. В «*Нṛпада-пайчарāтре*» *бхакти* определяется как «свобода от обозначений». *Бхакти* может обрести тот, кто твердо решил избавиться от всех внешних обозначений, которыми определяют чистую духовную душу, но которые на самом деле возникают из-за тела и постоянно изменяются вместе с ним. *Бхакти* — это осознание своей чистой духовной природы, не имеющей ничего общего с материей. Мы — не тело, которое является всего лишь оболочкой духа, наша истинная сущность — *дāса*, слуга Крṣṇы. *Бхактой* называют того, кто осознает свою истинную сущность и служит Крṣṇе. *Хрīйкеṇа хрīйкейā-севанам*: когда наши чувства свободны от материальных обозначений, мы будем использовать их в служении повелителю чувств Хрīйкейṇе, Крṣṇе.

Как подчеркивает Рūпа Госвāmй, наше служение Крṣṇе должно быть благоприятно. Как правило, мы хотим служить Богу, чтобы получить за это какое-нибудь материальное вознаграждение. Безусловно, тот, кто обращается к Богу за какими-то материальными благами, лучше того, кто вовсе к Нему не обращается, но в конечном итоге мы должны избавиться от желания материальной выгоды. Нашей целью должно быть познание Крṣṇы. Конечно, Крṣṇа безграничен, и полностью понять Его невозможно, но мы должны принять то, что сможем понять. «*Бхагавад-гītā*» дана нам именно для того, чтобы мы могли понять Его. Усвоив знания, содержащиеся в ней, мы должны понять волю Крṣṇы, и служить Ему благожелательно, то есть в соответствии с Его желаниями. Учение сознания Крṣṇы — это великая наука, изложенная в многочисленных священных писаниях, и мы должны использовать их, чтобы достичь бхакти.

Пурушаḥ са параḥ: в духовном небе Верховный Господь является Верховной Личностью. Там находится бесчисленное множество самосветящихся планет, и на каждой из них пребывает экспансия Крṣṇы. Эти экспансии имеют четырехрукую форму, их именам нет числа. Все Они — личности,

Они не являются безличными. К этим *пурушам*, личностям, можно приблизиться только с помощью *бхакти*. Это невозможно сделать ни с помощью философских размышлений, ни с помощью воображения или физических упражнений, но только с помощью преданного служения, свободного от кармической деятельности.

Что же представляет собой *пуруша*, Верховная Личность? *Йасйāнтахстхāни бхūtāни йена сарвам идам татам* — все живые существа и все сущее пребывает в Нем, и все же Он, Всепроникающий, находится вне всего. Как это может быть? Бог подобен солнцу: оно находится в одном месте, и все же в форме своих лучей проникает всюду. Бог всегда находится в Своей *дхāма парамам*, высшей обители, и тем не менее Его энергии распространяются повсюду. Он так же неотличен от Своих энергий, как солнце неотлично от солнечных лучей. Поскольку Кршṇа и Его энергии неотличны друг от друга, то, продвинувшись в преданном служении, мы сможем видеть Кршṇу повсюду.

*премāйджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти*

«Я поклоняюсь изначальной Личности Бога, Говинде, которого всегда видят в своем сердце чистые преданные, чьи глаза умащены бальзамом любви к Богу» («*Брахма-самхитā*», 5.38).

У тех, кто наполнен любовью к Богу, Он постоянно стоит перед глазами. Такой человек не скажет, что видел Бога во сне прошлой ночью, но больше не видит Его. Нет. Тот, кто сознает Кршṇу, всегда видит Его присутствие и может воспринимать Его постоянно. Нам просто нужно прозреть, чтобы увидеть Его.

Находясь в материальном рабстве собственных чувств, мы не можем понять то, что имеет духовную природу. Но от этого невежества можно избавиться с помощью повторения мантры Харе Кршṇа. Как это происходит? Спящего человека можно разбудить, издав какой-либо звук. Хотя человек фактически находится в бессознательном состоянии: он не видит, ничего не ощущает, не чувствует запаха и т.д., — чувство слуха настолько развито, что спящего можно разбудить просто звуком. Аналогично этому, хотя духовная душа из-за соприкосновения с материей погружена сейчас в сон, ее можно пробудить трансцендентальной звуковой вибрацией, возникающей при повторении мантры: Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе

IV Небо за пределами вселенной

Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Мантра Харе Кршṇа — это обращение к Верховному Господу и Его энергиям. Харе — это энергия, а Кршṇа — имя Верховного Господа. Таким образом, повторяя Харе Кршṇа, мы говорим: «О Энергия Господа, о Господь, пожалуйста, примите меня». Мы не просим у Господа ничего другого. Какой смысл просить у Господа хлеба насущного, если хлеб и так всегда есть. Харе Кршṇа — это обращение к Верховному Господу, в котором мы просим Его принять нас. Сам Господь Чайтанья Махапрабху молился:

*айи нанда-тануджа кинкарам патитаṁ мām вишаме бхавāмбудхау
крпайā тава пāда-панкаджа- стхита-дхūлīсaдриāм вичинтайа*

«О сын Махараджи Нанды, я — Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я упал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай меня одной из пылинок у Твоих лотосных стоп» («*Śiṅgiyāṣṭakaṁ*», 5).

У человека, оказавшегося посреди океана, остается надежда только на то, что кто-нибудь появится и вытащит его из воды. И когда кто-то поднимает его совсем немного над водой, он тотчас же чувствует облегчение. Аналогично этому, как только с помощью сознания Кршṇы мы выбираемся из океана рождения и смерти, то сразу же чувствуем огромное облегчение.

На не дано понять трансцендентную природу Верховного Господа, Его имя, славу и деяния. Но если мы утвердимся в сознании Кршṇы, то постепенно Бог откроет нам Себя. Чтобы увидеть Господа, недостаточно усилий только с нашей стороны. Нужно подготовить себя, и тогда Кришна откроет Себя, и мы сможем Его увидеть. Богу нельзя приказать явиться и танцевать перед нами; чтобы Его увидеть, мы должны действовать таким образом, чтобы Кршṇа Сам соизволил открыть Себя.

Кршṇа дал нам информацию о Себе в «*Бхагавад-гīте*». Все, что Он говорит, не подлежит сомнению; нам надо просто почувствовать и понять это. Чтобы понять «*Бхагавад-гīту*», не нужна предварительная квалификация, потому что уровень «*Бхагавад-гīты*» — это уровень Абсолюта. Простой процесс воспевания имен Кршṇы открывает практикующему природу его личности, природу Бога, дает представление о материальном и духовном мирах, объясняет причину нашей обусловленности и как от нее избавиться. Так постепенно мы узнаем обо всем. На самом деле эта связь веры и последующего осознания нам известна. Каждый день мы принимаем на веру нечто в надежде на то, что будущее подтвердит нам истинность этого. К примеру,

купив билет в Индию, мы верим, что нас доставят в эту страну, а иначе зачем выкладывать деньги за этот билет? Мы же не даем деньги первому встречному. Знание о том, что это авторитетная авиакомпания, вселяет в нас веру. В обыденной жизни без веры нельзя сделать и шагу. Вера необходима, но верить надо только в то, что признано авторитетным. Это неправда, что мы верим слепо; мы принимаем на веру только то, что является общепризнанным. В Индии все — независимо от своей касты, сословия и т.д. — признают «*Бхагавад-гīту*» священным писанием. Да и за пределами Индии многие ученые, теологи и философы тоже считают «*Бхагавад-гīту*» великим произведением, признавая ее авторитет. Ее авторитетность не подлежит сомнению. Даже такой ученый, как профессор Альберт Эйнштейн, постоянно читал «*Гīту*».

В «*Бхагавад-гīте*» говорится о существовании духовной вселенной — царства Бога. Разве мы не станем счастливы, попав в такую страну, где нам скажут, что не нужно больше рождаться, стареть, болеть и умирать? Услышав о таком месте, мы, безусловно, приложили бы все силы к тому, чтобы попасть туда. Никто не хочет ни стареть, ни умирать. Найдись такое место, где этих страданий нет, оно стало бы самым желанным для нас. Почему мы хотим этого? Потому что имеем на это полное право. Мы вечны, исполнены блаженства и знания, но, оказавшись обманутыми материей, забыли себя. «*Бхагавад-гītā*» дарует нам возможность вернуться в свое изначальное состояние.

Шанкариты и буддисты утверждают, что за пределами этого мира — пустота, но «*Бхагавад-гītā*» не разочаровывает нас такими утверждениями. Философия пустоты только плодит атеистов. Мы — духовные существа и хотим наслаждаться, но если мы уверены, что в будущем нет ничего, кроме пустоты, у нас появляется желание наслаждаться этой материальной жизнью. Таким образом, имперсоналисты обсуждают различные положения философии пустоты и при этом стараются получить как можно больше материальных наслаждений. Можно наслаждаться предположениями, но духовной пользы этот путь не принесет.

*брахма-бхўтаḥ прасаннīтмā   на ūочати на кīṇкишати
самах сарвешу бхўтешу   мад-бхактīm лабхате парām*

«Тот, кто пребывает в трансцендентности, сразу осознает Верховный Брахман. Он никогда не жалуется и не желает что-либо иметь; он одинаково

IV Небо за пределами вселенной

относится ко всем живым существам. В этом состоянии человек обретает чистое преданное служение Мне» (Б.-г., 18.54).

Тот, кто продвинулся в преданном служении и получает наслаждение от служения Кршṇе, естественным образом утрачивает интерес к материальному наслаждению. Признак человека, поглощенного *бхакти* — он полностью удовлетворен с Кршṇой.

Общение с Кршңой

Человеку нетрудно отказаться от всего низкопробного, если он получает взамен нечто лучшее. Мы хотим наслаждаться, но распространение имперсонализма и философии пустоты привело к тому, что мы привязались к материальным наслаждениям. Источником нашего наслаждения должна быть Верховная Личность (*пурушах са парах*), с которой мы можем встретиться лицом к лицу. В духовном мире мы можем говорить с Богом, играть с Ним, принимать пищу вместе с Ним и т. д. Всего этого можно достичь с помощью трансцендентального любовного служения – *бхактйй*. Однако это служение должно быть свободно от примеси, то есть, мы должны любить Господа, не ожидая получить за это материальное вознаграждение. Любовь к Богу в надежде стать единым с Ним также не является чистой.

Одним из главных отличий духовного мира от материального является то, что у Правителя духовных планет нет соперников. На всех духовных планетах господствуют полные экспансии Ёрй Кршңы. Верховный Господь и Его различные проявления правят на всех планетах Ваикунтхи. На земле за пост президента или премьер-министра постоянно идет борьба, но в духовном мире все безоговорочно признают господство Верховной Личности Бога. Тех, кто не признает Бога и пытается соперничать с Ним, отправляют в материальную вселенную, которая подобна тюрьме. В любом городе есть тюрьма, и она занимает незначительную часть территории всего города. Так же и материальная вселенная — это тюрьма для обусловленных душ, занимающая незначительную часть духовного неба. Но она находится в пределах духовного мира, так же как тюрьма находится в пределах города.

Все обитатели Ваикунтх, находящихся в духовном небе, являются освобожденными душами. В «*Ёрймад-Бхйгаватам*» говорится, что у них такие же тела, как у Бога. На одних планетах Господь проявляет Свою двурукую форму, а на других — четырехрукую. Обитатели этих планет также имеют по две или четыре руки, и говорится, что их невозможно отличить от Верховной Личности. В духовном мире существует пять видов освобождения. Когда существо сливается с безличным бытием Верховного Господа, Брахманом, то такое освобождение называется *сййуджйа-мукти*. Второй вид освобождения — это *сйрупйа-мукти*: достигнув его, существо получает тело, в точности подобное телу Бога. Третий — *сйлокйа-мукти*, когда живое существо получает возможность жить на одной планете с Богом. Достигнув

сāриṭи-мукти, живое существо может владеть такими же богатствами, какими обладает Верховный Господь. Следующий вид освобождения, *сāми-пийа-мукти*, дает возможность всегда находиться рядом с Богом, став одним из Его приближенных, подобно Арджуне, который повсюду сопровождает Кршṇу как Его друг. Можно достичь любой из этих пяти форм освобождения, но преданные-вайшṇавы отвергают *сāйуджйа-мукти*, слияние с безличной формой. *Вайшṇав* желает поклоняться Богу в Его истинном облике и сохранять свою индивидуальность, чтобы иметь возможность служить Ему; тогда как философы-имперсоналисты школы *мāйāvāды* хотят утратить свою индивидуальность и слиться с бытием Всевышнего. Но ни Шрī Кршṇа в «*Бхагавад-гītе*», ни философы-вайшṇавы, принадлежащие к цепи ученической преемственности, не советуют сливаться с безличной формой. Господь Чайтанья Махапрабху писал по этому поводу в Своей «*Шиксийитакам*»:

*на дханам на джанам на сундарīm   кавитām vā джагадīша кāмайе
мама джанмани джанманīйваре   бхаватāдбхактир ахаетукī твайи*

«О Всемогуший Господь! Я не хочу копить богатство, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу только одного — беспричинного преданного служения Тебе, жизнь за жизнью» («*Шиксийитакам*», 4).

В этом стихе Господь Чайтанья Махāпрабху говорит «жизнь за жизнью». Необходимость родиться вновь и вновь подразумевает, что освобождение еще не достигнуто. Получив освобождение, живое существо либо достигает духовных планет, либо сливается с бытием Всевышнего, но и в том, и в другом случае ему не нужно больше родиться в материальном мире. Но Чайтанье Махāпрабху все равно — достигнет Он освобождения или нет. Он просит только об одном: быть вовлеченным в сознание Кршṇы, служить Верховному Господу. Преданному все равно, где он находится; его не заботит, кем он родится: животным, человеком, полубогом или кем-то еще. Единственное, о чем он молит Бога — чтобы всегда помнить о Нем и быть способным участвовать в трансцендентном служении Ему. Это признак чистой преданности. Безусловно, где бы ни был преданный, он все время пребывает в духовном царстве, даже находясь в материальном теле. Но он ничего не просит у Бога для самого себя, для собственного возвышения или комфорта.

За пределами рождения и смерти

Кршṇа утверждает, что тот, кто предан Ему, легко может достичь Его. Но те, кто практикует другие методы йоги, не застрахованы полностью от неудачи. Для них в «Бхагавад-гите» даются указания, касающиеся того, какой момент времени благоприятен для оставления грубого тела.

*йатра кāле тв анāврттим   āврттīm чаива йогинах
прайāтā йāнти там кāлам   вакийāми бхаратаршабха*

«О лучший из Бхарат, теперь Я опишу тебе различные периоды времени, в которые душа может уйти из этого мира. От этого зависит, вернется она в этот мир или нет» (Б.-г., 8.23).

Кршṇа говорит здесь, что если человек сможет покинуть тело в благоприятный для этого момент, то достигнет освобождения и никогда больше не вернется в материальный мир. Если же он умрет в другое время, то должен будет вернуться. Здесь присутствует элемент случайности, но когда дело касается преданного, всегда пребывающего в сознании Кршṇы, о случайности не может быть и речи, так как ему гарантирован вход в обитель Кршṇы, благодаря его преданности Господу.

*агнир джйотир ахах иуклах   шаṇ-мāсā уттарāйāнам
татра прайāтā гаччханти   брахма брахма-видо джанāх*

«Те, кто познал Верховный Брахман, уходят из этого мира во время влияния бога огня, при свете, в благоприятный момент в течение двух недель растущей луны и шести месяцев, когда солнце проходит в северном полушарии» (Б.-г., 8.24).

Шесть месяцев солнце находится к северу от небесного экватора и шесть — к югу. В «Шрīмад-Бхāгаватам» говорится, что солнце, как и планеты, движется. И если человек умирает в тот период времени, когда солнце расположено в северном полушарии небесной сферы, то достигает освобождения.

*дхūмо рāтрис татхā криṇах   шаṇ-мāсā дакиṇāйāнам
татра чāндрасам джйотир   йогī прāйā нивартате*

*иукла-криṇе гатī хй эте   джагатах ийāйивате мате
экайā йāти анāврттим   анийāйавартате пунах*

V Общение с Кршṇой

«Мистик, который уходит из этого мира во время тумана, ночью, в течение двух недель, когда луна убывает, или в течение шести месяцев, когда солнце движется в южном полушарии, или если он достигает Луны, вновь возвращается обратно. Согласно Ведам, существует два пути ухода из этого мира — один при свете, а другой в темноте. Если йог уходит при свете, он больше не возвращается, но тот, кто уходит во тьме, возвращается» (Б.-г., 8.25 - 26).

Все это происходит по воле случая. Мы не знаем, когда придет наша смерть. Мы можем умереть в любой момент от какого-то несчастного случая. Но для *бхакти-йога*, того, кто утвердился в сознании Кршṇы, нет вопроса о случайностях. Он всегда уверен.

*наите ср̥тī pār̥тха дж̣янан йогī мух̣йати кай̣чана
тасм̣āt сарвешу к̣ālешу йога-йукто бхав̣рджуна*

«Преданные знают эти два пути, о Арджуна, но это их не беспокоит. Поэтому всегда будь постоянным в преданном служении» (Б.-г., 8.27).

Как мы уже выяснили, если человек в момент смерти думает о Кршṇе, он тут же переносится в обитель Кршṇы.

*анта-к̣ālē ча м̣ām эва смаран муктв̣ā калеварам
йах̣ прай̣āti са мад-бх̣āвам̣ й̣āti н̣āстй атра сам̣īйайах̣*

*абх̣й̣āса-йога-йуктена четас̣ā н̣āнйа-г̣āмин̣ā
парама̣м̣ пуруш̣ам̣ див̣йам̣ й̣āti pār̥тх̣āнучинтайан*

«Тот, кто в момент смерти, покидая тело, помнит только обо Мне, сразу же достигает Моей природы. В этом нет сомнения. Кто постоянно размышляет о Верховной Личности Бога, чей ум все время помнит обо Мне, не отвлекаясь ни на что другое, тот, о Пār̥тха (Арджуна), обязательно достигнет Меня» (Б.-г., 8.5, 8.8).

Может показаться, что медитировать таким образом на Кршṇу очень трудно, но это не так. Если человек практикует сознание Кршṇы, воспевая маха-мантру: Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе, он будет быстро прогрессировать. Кршṇа и Его имя неотличны друг от друга, и трансцендентная обитель

Кршṇа также неотлична от Него. Через звуковую вибрацию мы можем общаться с Господом. Воспевая Харе Кршṇа, например, на улице, обнаружим, что Кршṇа идет вместе с нами. Когда мы смотрим вверх, на луну, то видим, что она тоже движется вместе с нами. Если для низшей энергии Господа такое возможно, то разве не может Сам Кршṇа находиться с нами, когда мы повторяем Его имена? Для того, чтобы ощущать присутствие Кршṇа, нам необходимо обладать определенными качествами. Однако если мы всегда поглощены размышлениями о Нем, то можем быть уверены, что Кршṇа всегда с нами. Господь Чaitанья Махāпрабху молится:

*nāmnāmakāri bahudhā nidjha-sarva-śaktis
tatrārpitā nīyamitaḥ smarāṇe na kālaḥ
etādṛīḥ tava kṛpā bhagavan māmaṇi
durdaivamīdṛīam iḥāджани nānurāgaḥ*

«О мой Господь, только Твое святое имя может принести высшее благо живым существам, и потому у Тебя сотни и миллионы имен, таких как Кршṇа и Говинда. В эти трансцендентальные имена Ты вложил все Свои трансцендентные энергии, и нет строгих правил воспевания Твоих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты дал нам возможность легко приблизиться к Тебе, воспевая Твои святые имена, но я такой несчастный, потому что они не привлекают меня» («*Шикшиṣṭакам*», 2)

Просто воспевая, мы можем получить все преимущества личного общения с Кршṇой. Господь Чaitанья Махāпрабху, который был не просто осознавшей себя душой — Он был инкарнацией Самого Кршṇа, — подчеркивал, что, хотя в этот век Кали у людей нет благоприятных условий для самоосознания, Кршṇа так добр, что в качестве *йуга-дхармы*, способа духовного самоосознания, предназначенного для людей этого века, Он дал нам эту *śāбду* (проявление Господа в звуке). Чтобы следовать этому методу, не нужно никакой специальной подготовки; нет необходимости даже знать санскрит. Вибрации, возникающие при пении Харе Кршṇа, обладают такой силой, что каждый может начать воспевать эту мантру, даже не зная санскрита.

*ведешу йаджñешу тапаḥсу чаива
дāнешу йат пуñйа-пхалаṃ прадиштам
атйети тат сарваṃ идам видитвā
йоги парам стхāнам упаити чāдйам*

V Общение с Кршṇой

«Тот, кто принимает путь преданного служения, не лишается плодов изучения *Вед*, совершения аскез и жертвоприношений, благотворительности, философских познаний и кармической деятельности. И в конце он достигает высшей обители» (Б.-г., 8.28).

Кршṇа говорит здесь, что целью всех ведических наставлений является достижение человеком высшего совершенства жизни — возвращения к Богу. Все священные писания мира указывают на эту цель. Это было посланием всех религиозных реформаторов и *ācārya*ев. На Западе, например, это послание распространял Господь Иисус Христос. То же делали Господь Будда и Мухаммед. Никто из них не советовал людям искать в этом материальном мире вечное пристанище. Учения трансценденталистов могут немного отличаться друг от друга, что зависит от страны, времени и обстоятельств, а также от указаний священных писаний. Но главный принцип остается неизменным: мы предназначены для жизни в духовном мире, а не в материальном. Это признается всеми истинными трансценденталистами. Все указывают на то, что мы сможем удовлетворить самые сокровенные желания своей души, только достигнув тех миров Кршṇы, которые находятся за пределами рождения и смерти.

КОНЕЦ

ОБ АВТОРЕ

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свāmй Прабхупāда явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте (Индия). Впервые он встретился со своим духовным учителем, Шрīлой Бхактисиддхāнтой Сарасватй Госвāmй, в Калькутте в 1922 г. Бхактисиддхāнте Сарасватй, выдающемуся ученому в области религии и основателю шестидесяти четырёх Гаудййа-мāтхов (ведических институтов), понравился образованный молодой человек, и он убедил его в том, что ему следует посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Шрīла Прабхупāда стал его учеником, и одиннадцать лет спустя (1933 г.) в Аллахабаде он формально принял инициацию.

При первой их встрече Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур попросил Шрīлу Прабхупāду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрīла Прабхупāда много помогал в работе Гаудййи-матха, написал комментарий к «Бхагавад-гите» и в 1944 г. без посторонней помощи, начал издание журнала «Бэк ту Годхед» на английском языке. Журнал выходил один раз в две недели, Шрīла Прабхупāда сам редактировал его, печатал рукописи и проверял гранки. Он даже распространял отдельные экземпляры бесплатно и изо всех сил пытался поддерживать издание. Издание журнала и сейчас продолжается его учениками на Западе. В 1947 г. Общество Гаудййа-вайшнавов присвоило Шрīле Прабхупāде титул «Бхактиведанта», признав, таким образом, его познания в философии и преданность Богу. В 1950 г., в возрасте пятидесяти четырёх лет, Шрīла Прабхупāда отказался от семейной жизни, приняв *вāнапрастху*, чтобы посвятить всё своё время научным занятиям и написанию книг. Он поселился в святом городе Врндāване, где жил в очень скромной обстановке в историческом средневековом храме Рāдхи-Дāмодары. В течение нескольких лет он был полностью поглощен научными и литературными занятиями. В 1959 году Его Божественная Милость принял обет отречения от мира (*саннийāсу*). Там же, в храме Рāдхи-Дāмодары, Шрīла Прабхупāда начал работу над своим шедевром — многотомным переводом и комментариями к «Шрīмад-Бхāгаватам» («Бхāгавата пурāне»), состоящему из 18 000 стихов. Тогда же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие на другие планеты».

В 1965 г., опубликовав первые три тома «Шрīмад-Бхāгаватам», Шрīла Прабхупāда отправился в США, чтобы исполнить миссию своего духовного учителя. С того времени, его Божественная Милость написал более шестидесяти томов авторитетных переводов, комментариев и обзорных очерков философской и религиозной классики Индии.

В 1965 г., когда Шрīла Прабхупāда впервые прибыл на грузовом судне в Нью-Йорк, он был практически без гроша в кармане. Почти через год жизни в США, преодолев немало трудностей, в июле 1966 года он основал Международное Общество Сознания Кршны (ИСККОН). Под его тщательным ру-

ководством за десятилетие Общество выросло во Всемирную Конфедерацию, насчитывающую почти сто *а́и́рамов*, школ, храмов, институтов и фермерских общин.

В 1968 году Шри́ла Прабхупа́да создал Нью Врндāван, экспериментальное ведическую общину на холмах Западной Вирджинии. Вдохновленные успехом Нью Врндавāна, процветающей фермерской общиной, площадью более тысячи гектаров, его ученики с тех пор основали несколько подобных общин в Соединенных Штатах и в других странах.

В 1972 году Его Божественная Милость ввел ведическую систему начального и среднего образования на Западе, основав в Далласе гурукулу. Сначала, в 1972 году, в школе было 3 ребенка, а к началу 1975 года число учащихся достигло 150.

Шри́ла Прабхупа́да также был вдохновителем строительства крупного Международного центра в Шри́дхāме Ма́йāпуре (Западная Бенгалия, Индия), который также является местом для планируемого Института Изучения Вед. Похожий проект — великолепный храм Крш́ны-Баларāмы и Международная гостиница во Врндāване (Индия). Это центры, где западные люди могут жить, чтобы получить опыт ведической культуры из первых рук.

Однако, самый значительный труд Шри́лы Прабхупа́ды — это его книги. Высоко оцененные учеными за их авторитетность, глубину и ясность, они используются в качестве стандартных учебников во многих колледжах. Его труды были переведены более чем на сорок языков мира. Книжный Фонд Бхактиведанты, созданный в 1972 исключительно для публикации произведений Его Божественной милости, таким образом, стал крупнейшим в мире издателем книг в области индийской религии и философии. Его последним проектом является публикация последней работы Шри́лы Прабхупа́ды: перевод семнадцати томов религиозной классики — «Шри́ Чaitaṇya Чаритāмрты» с бенгали на английский всего за 18 месяцев.

В последние двенадцать лет своей жизни, несмотря на преклонный возраст, Шри́ла Прабхупа́да облетел земной шар четырнадцать раз, читая лекции на шести континентах. Несмотря на такой плотный график, Его Божественная Милость никогда не прекращал писать. Его труды составляют подлинную библиотеку ведической философии, религии, литературы и культуры.

Что важно знать о Международном обществе сознания Кришны

Основатель и Ачарья Международного общества сознания Кришны (ИСККОН) Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада оставил этот мир в 1977 году, длительное время находясь в тяжелом состоянии. Он до последней минуты был занят переводом и комментированием «Шримад Бхагаватам», тем самым указывая нам истинный путь к Богу. В последние месяцы он оставил юридически оформленные наставления о том, каким образом должно осуществляться управление ИСККОН после его ухода.

Созданный в 1970 году Щрилой Прабхупадой Уполномоченный Руководящий Совет GBC (Governing Body Commission), Джи-Би-Си, является только исполнительным органом. Члены совета могут лишь исполнять наставления, которые Щрила Прабхупада уже дал, а не выдумывать свои собственные. Еще при жизни Ачарьи, члены Джи-Би-Си пытались нарушить указания Щрилы Прабхупады, и тогда Он вынужден был приостановить их деятельность в этом статусе. Но после ухода Основателя и Ачарьи Щрилы Прабхупады Джи-Би-Си узурпировали власть в ИСККОН.

Практически сразу после ухода Щрилы Прабхупады ученики, которых он уполномочил управлять ИСККОН и давать духовные инициации членам ИСККОН от имени Щрилы Прабхупады вопреки всем указаниям духовного учителя, объявили себя духовными учителями (гуру) и провозгласили зонную систему ачарьев.

Также важно знать, что наряду с ИСККОН был создан Бхактиведанта Бук Траст (ББТ), одним из попечителей которого был Щрила Прабхупада. Именно он составил Устав ББТ, в котором строго оговаривалось, что данный Траст выполняет роль накопительного фонда (бенефициантом является ИСККОН), распределяя все поступления следующим образом: 50% средств расходуется на печать книг, 50% — на покупку новых храмов и реставрацию действующих.

Спустя незначительное время в книги Щрилы Прабхупады, созданию которых он посвятил последние 12 лет своей жизни, стали вноситься изменения несмотря на то, что Ачарья строго и однозначно высказывался по этому поводу: — «Никаких изменений!» Известно, как трепетно Щрила Прабхупада относился к тем книгам, которые были изданы под Его руководством. Он читал их: и форма, и качество и содержание этих книг полностью устраивали Его. Но завистливые и самопровозглашенные «гуру» пренебрегли важными наставлениями Щрилы Прабхупады. Одновременно с этим искажением книг была создана корпорация под названием ББТИ, ничего общего не имеющая с ББТ Щрилы Прабхупады. Негодяями из лже-ИСККОН был даже возбужден

судебный процесс, целью которого было лишение Щрилы Прабхупады авторских прав на все книги! Эта корпорация до сих пор (вот уже 40 лет) издает измененные книги и извлекает из этой незаконной деятельности исключительно коммерческую выгоду, т.к. нет ни одного свидетельства о том, что на доходы от издания книг был бы построен или отреставрирован хоть один храм, принадлежащий ИСККОН. Это при том, что с 1978 года было распространено 200 млн. искаженных книг.

В 1977 году Щрила Прабхупада, видя, что его ученики, которым он дал третью инициацию, титул санньяси, не могут следовать отреченному укладу жизни, объявил, что далее статус санньяси не будет даваться никому. В Своих наставлениях по поводу инициаций в ИСККОН санньяса инициация не упоминалась вообще! Но самозванные «гуру» начали давать санньяса инициации друг другу. В настоящий момент известно, что 45 из 137 так называемых «санньяси» и «гуру» признаны официально не соответствующими данному статусу, т.е. совершили падение, а также есть свидетельства о том, что многие из тех, кто находятся в статусе гуру и санньяси, не следуют тем обетам, которые предполагает пребывание в отреченном укладе жизни. Вот что говорит Сам Щрила Прабхупада о таких «гуру»: «Демонстрируя фальшивые религиозные чувства, они напоказ занимаются преданным служением и в то же время, совершают различные греховные поступки. Таким образом, их принимают за духовных учителей и преданных Бога. [...] Они вводят в заблуждение и проповедуют себя ачарьями [...] Эти негодяи самые опасные элементы в человеческом обществе. [...] Однако им не удастся избежать суда Всевышнего, который провозглашает в «Бхагавад-гите» (Б.-г., 16, 19-20), что завистливые демоны, рядящиеся в одежды религиозных проповедников, будут низвергнуты в темнейшие области ада. [...] Эти так называемые «духовные лидеры» попадают на самые отвратительные планеты вселенной.» («Щри Ишопанишад», Мантра 12, комментарий).

Вышеприведенные факты являются серьезным духовным оскорблением — неповиновением указаниям духовного учителя; именно это стало причиной целой череды преступлений, махинаций, судебных процессов. Здесь нет необходимости перечислять их: это тема отдельной большой книги.

Ключ к решению этих и других проблем ИСККОН — возвращение к указаниям и стандартам, данным Щрилой Прабхупадой, начиная с реального признания его положения в центре ИСККОН в качестве не только наставляющего, но и иницилирующего гуру для всего ИСККОН. Это важнейшая предпосылка для развития духовной жизни (адау-гурвашрайам, как сказано в «Бхакти-расамрита-синдху») и более тщательного изучения и следования наставлениям основателя и ачарьи ИСККОН по всем вопросам философии и практики. В своем очерке «Истина и красота» Щрила Прабхупада отмечает, что «настоящая истина, то есть абсолютная истина, всегда прекрасна». Негативная история ИСККОН, в частности ситуация с массовым падением гуру

ИСККОН, — ситуация в некотором смысле отдельная от ИСККОН Щрилы Прабхупады и не является следствием якобы неправильных наставлений Щрилы Прабхупады; а именно назначения им зональных ачарьев и т. п. Настоящая истина прекрасна: Щрила Прабхупада не перестает быть действующим звеном парампары для всего своего Общества. Он по-прежнему одаживает своей милостью тех, кто принимает прибежище у его лотосных стоп, и готов помочь нам вернуться домой, обратно к Богу.

Эта статья обращена к разумным людям, искателям духовной истины. Все необходимые указания для духовного прогресса Щрилы Прабхупада оставил в своих книгах, лекциях, интервью, письмах и беседах. Нигде Он не описывает, что придет такое время, когда чудесным образом появятся сотни квалифицированных духовных учителей, дикша-гуру, способных привести своих учеников в духовный мир. Напротив, Щрила Прабхупада однозначно заявляет: 23 мая 1977 г. Протокол. «Ваша любовь ко мне проверится тем, как после моего ухода вы будете сохранять эту организацию. У нас есть блеск, и люди чувствуют наш вес. Надо это сохранить, чтобы не получилось, как в Гаудия-матхе, после ухода Гуру Махараджа столько ачарьев выискалось». («Дневник» Т.К.Г. стр. 46).

Поэтому нам нет никакой необходимости принимать ценности, пропагандируемые в нынешнем лже-ИСККОН, в котором остаются те, кто желает быть обманутыми ради возможности потом стать обманщиками. Не становитесь на ложный путь. Пожалуйста, ПРИМИТЕ ПРИБЕЖИЩЕ В НАСТАВЛЕНИЯХ ЕДИНСТВЕННОГО ИСТИННОГО ДИКША-ГУРУ — ЩРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ!!!

РУКОВОДСТВО ПО ЧТЕНИЮ САНСКРИТА

В разные исторические периоды для записи санскрита применялись разные алфавиты, однако наиболее часто используемым алфавитом был и остается *деванāгарī*. Слово *деванāгарī* означает письменность, используемую в "городах полубогов". Алфавит *деванāгарī* состоит из сорока восьми букв: тринадцати гласных и тридцати пяти согласных. Грамматисты древности организовали этот алфавит в соответствии с практическими нуждами языка, и данная структура признана всеми западными учеными.

Система транслитерации, используемая в данной книге, создана по образцу системы латинской транслитерации *деванāгарī* Юдит Тиберг. При этом латинские буквы заменены на соответствующие им буквы кириллицы с сохранением системы диакритических знаков. Передача некоторых санскритских звуков при этом вынужденно отличается от традиционно принятой в русском языке. Например, сочетания «*йа*» и «*йу*» передают звуки, для которых в русском языке обычно применяются буквы «я» и «ю», а если они следуют после согласной, то «*ья*», «*йу*» соответственно. (Так, в книге пишется «*Вйāсадева*», а не «*Вьясадева*», «*Чайтанйа*», а не «*Чайтанья*»). Следует иметь в виду, что используемая система является системой *транслитерации* (а не транскрипции) санскритских слов, и потому легкость произнесения принесена в жертву более точному написанию, передающему особенности алфавита *деванāгарī*.

Транслитерированные санскритские слова и цитаты выделены курсивом. Все слова, склоняемые в тексте, - имена, географические названия, названия книг и философских систем, а также термины - даются в транскрипции, как это принято в русской индологической традиции.

Фонетика

Так же как в случае с латынью и другими древними языками, при устном воспроизведении санскрита допускается ряд фонетических условностей, приближающих произношение санскритских звуков к звукам родного языка читателя.

Гласные произносятся следующим образом:

а — как в слове «пар»

ṛ — слогообразующее **р** как

ā — вдвое более долгий
и — как в слове «**пир**»
ī — вдвое более долгий
у — как в слове «**гул**»
ū — вдвое более долгий

В большинстве индийских школ санскрита **ṛ**, **ṝ**, **ḷ** принято читать как **ри**, **рī**, **лри** соответственно.

в слове «**бодрствуй**»

ṝ — вдвое более долгий
е(э) — как в слове «**это**»
аи — как в слове «**май**»
о — как в слове «**дом**»
ау — как в слове «**аудитория**»

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные

(произносятся горлом)

к — как в слове «**кит**»
г — как в слове «**гиря**»
ṅ — как в слове «**Конго**»

Губные

п — как в слове «**пир**»

б — как в слове «**бор**»
м — как в слове «**мама**»

Зубные

(произносятся как церебральные, но с кончиком языка, прижатым к основанию зубов)

т — как в слове «**тир**»
д — как в слове «**дом**»
н — как в слове «**ночь**»

Палатальные

(произносятся с прижатием средней части языка к небу)

ч — как в слове «**речь**»
дж — как в слове «**джон**»
ñ — как в слове «**конь**»

Церебральные (т, त्, द, द्, ण) произносятся с кончиком языка, нижней стороной прижатым к переднему небу. По звучанию напоминают соответствующие английские альвеолярные звуки.

Придыхательные (कх, ग्, च्, द्, त्, द्, त्, द्, प्, ब्) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что основной элемент сопровождается слабым призвуком типа английского **h**, звонкого или глухого в зависимости от основного элемента.

Полугласные

й — как в слове «**иена**»
ṛ — церебральное **р**
ल — зубное английское **l**
व — как русское **в**, а после согласной как английское **w**

Шумные

श — как мягкое **ш** в слове «общность»
ष — русское **ш**
स — русское **с**

Висарга

Анусвāра

ṣ — глухой звук, в конце строфы произносится с призвуком предшествующего гласного: **aṣ** произносится как **аха**, **iṣ** — как **ихи**

ṁ — носовой призвук после гласной, как во французском *bon*

Гортанная

h как звонкое английское **h**

В санскрите не существует фиксированного тонического ударения. В стихотворных текстах ударными считаются слоги, стоящие в сильных местах стихотворных стоп. В словах слоги различаются по долготе. Долгими являются слоги с долгими гласными (**ā, ai, au, e, ī, o, ō, ū**) или слоги с краткими гласными, стоящими перед более чем одной согласной (включая **ṣ** и **ṁ**).

БХАКТИ-ЙОГА ДЛЯ ВСЕХ

Мантра-медитация

Медитация означает «мысленное созерцание», но ведь у созерцания должен быть объект. И чтобы избавиться от повседневных тревог, занимающих ум, человек должен подняться над материальным уровнем и попытаться утвердиться на трансцендентном, духовном уровне. Сделать это можно, если постоянно воспевать имена Господа, таким образом общаясь с Ним.

Как утверждается в различных писаниях, у Господа много имен: Кришна, Рāма, Иегова, Аллах, Будда и др. Повторение имен Господа, *мантра-медитация*, оказывает очищающее воздействие и позволяет человеку подняться с материального уровня на духовный. В Индии на протяжении тысячелетий люди повторяют имена Господа в виде мантр. На санскрите *ман* означает «ум», а *трайа* — «освобождение». Таким образом, *мантра* — это комбинация трансцендентных звуков, освобождающая наш ум от материальных желаний.

В ведических писаниях приводится мантра, которую называют *Махā-мантрой*, т.е. великой мантрой. В «Шрймад –Бхāгаватам» неоднократно говорится, что шестнадцать слов, составляющих ее — *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе*, — особенно рекомендуется воспевать в Кали-йугу, нынешний век раздоров, тревог и лицемерия.

Вот что говорил о воспевании Махā-мантры Шрила Прабхупāда в Нью-Йорке в 1966 году: «...Звуки мантры — **Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе** духовны по своей природе, и потому звуковая вибрация, возникающая при воспевании мантры, трансцендентна ко всем низшим уровням сознания — ума, интеллекта и чувств. Поэтому нет необходимости понимать смысл Махā-мантры, предаваться умозрительным рассуждениям или прилагать какие-либо интеллектуальные усилия. Она нисходит непосредственно с духовного уровня, и потому любой человек без всякой предварительной подготовки может начать воспевать эту мантру и ощутить экстаз, который она приносит.

Даже ребенок может участвовать в пении мантры, и даже собака может принять участие в нем. Разумеется, тому, кто слишком запутался в сетях материальной жизни, понадобится немного больше времени, чтобы достичь этого уровня, но даже поглощенный материальной деятельностью человек очень быстро может подняться на духовный уровень. Самое сильное воздействие на слушателей мантра оказывает тогда, когда она сходит с уст чистого преданного Господа, поэтому, чтобы мгновенно ощутить эффект мантры, нужно слушать, как ее поет чистый преданный Господа. Насколько это возможно, необходимо избегать слушать мантру, когда ее поет и повторяет непреданный. Молоко, которого коснулась своим языком змея, становится ядовитым.

Харā — это форма обращения к энергии Господа, а Кришна и Рāма — формы обращения к Самому Господу. Слова Кришна и Рāма означают "высочайшее наслаждение", а Харā — это верховная энергия наслаждения Господа (в звательном падеже Харā изменяется на Харе), которая помогает нам достичь Господа.

Материальная энергия, называемая майей, также одна из многочисленных энергий Господа. И мы, живые существа, тоже представляем собой энергию Господа, которая называется пограничной. Пограничная энергия, то есть живые существа, выше материальной энергии. Когда высшая энергия соприкасается с низшей, возникает неестественная ситуация, но когда высшая пограничная энергия вступает в соприкосновение с высшей энергией, Харой, живое существо возвращается в своё естественное счастливое состояние.

Эти три слова — Харе, Кришна и Рāма — трансцендентные семена махамантры, которая является духовным зовом обусловленной души, молящей Господа и Его внутреннюю энергию Хару о защите. Воспевание Махā-мантры подобно непритворному плачу ребенка, зовущего мать. Мать Харā помогает преданному снискать милость Верховного Отца — Хари, или Кришны, и Господь открывает Себя преданному искренне воспевающему эту мантру.

Таким образом, в нашу эпоху самым действенным методом духовного самоосознания является воспевание Махā-мантры:

Харе Крш᳚а, Харе Крш᳚а, Крш᳚а Крш᳚а, Харе Харе / Харе Р᳚а, Харе Р᳚а, Р᳚а Р᳚а, Харе Харе "

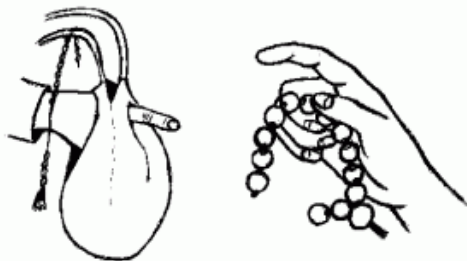
Существует два вида мантра-медитации: индивидуальная, при которой человек повторяет мантру на четках (это называется *джапой*), и когда он поет ее вслед за кем-то (это называется *к᳚ртаном*). К᳚ртан обычно сопровождается игрой на музыкальных инструментах и хлопанием в ладоши. Рекомендуется и та и другая форма мантра-медитации, так как обе они благотворно влияют на человека.

Джапа медитация

Для этого вида мантра-медитации нужны лишь круговые четки. Их можно купить в магазине.

Начиная мантра-медитацию, зажмите бусину, следующую за бусиной Крш᳚ы (эта бусина самая большая и имеет «кисточку»), между большим и средним пальцами правой руки и произнесите всю Мах᳚-мантру: ***Харе Крш᳚а, Харе Крш᳚а, Крш᳚а Крш᳚а, Харе Харе / Харе Р᳚а, Харе Р᳚а, Р᳚а Р᳚а, Харе Харе***. Затем точно так же зажмите в пальцах следующую бусину и снова произнесите Мах᳚-мантру, затем следующую. . . и так пока не повторите мантру на каждой бусине четок и не дойдете до бусины Крш᳚ы.

Вы прочитали один «круг» джапы. Чтение одного круга должно отнимать у вас около восьми минут, хотя вначале на это может уйти и десять минут, и больше. Не читая мантру на бусине Крш᳚ы, нужно повернуть четки и двигаться по кругу в обратном направлении. Четки очень важны для джапы (мантра-медитации), они помогают лучше сосредоточиться на звуках мантры, вовлекая в медитационный процесс осязание.

Вы можете воспевать мантру в помещении или на свежем воздухе, это можно делать так громко или так тихо, как вам нравится, но достаточно громко, чтобы было слышно вам самим. Самое главное — произносите каждое слово четко и ясно. Ваш ум, возможно, захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли, поскольку он беспокоен, неустойчив и всегда

хочет думать о чем-нибудь. Попробуйте сосредоточить все свое внимание на воспевании Харе Крш̣ṇа Мах̣а-мантры и вслушивайтесь в каждое слово.

Существует время, наиболее благоприятное для духовной практики. Это ранние утренние часы. Хорошо, если вы отведете для чтения мантры определенное время дня, всегда одно и то же. Начните с чтения одного или двух кругов в день и постепенно увеличьте их число до шестнадцати; это — рекомендованный минимум для того, кто относится к джапа-медитации серьезно и хочет стать преданным Господа Крш̣ṇы.

Хранить четки необходимо в чистоте, лучше всего, в специальном мешочке, не вынимая без острой необходимости, не кладя на землю и не посещая с ними туалет.

Прасад – духовная пища

В «Бхагавад-гите» Господь, заключая описание метода бхакти-йоги, йоги преданности, говорит: «Что бы ты ни делал, что бы ты ни жертвовал или отдавал, какие бы аскезы ни совершал — делай это, о сын Кунти, как подношение Мне». (Б.-г. 9.27) Там же Он говорит, что человеку следует есть только то, что было сначала предложено Ему.

Итак, предложение пищи Крш̣ṇе представляет собой неотъемлемую часть системы бхакти-йоги. Господь также описывает виды подношений, которые Он принимает. «Предложи Мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или немного воды, и Я приму их». (Б.-г. 9.26) Крш̣ṇа намеренно не включает в этот перечень мясо, рыбу или яйца, поэтому преданный Крш̣ṇы не предлагает Ему подобную пищу. Из любви к Крш̣ṇе преданный предлагает Ему только самую лучшую, самую чистую пищу. Само собой разумеется, что гниющая плоть забитых на бойне животных или зародышей курицы к ней не относится.

В сознании Крш̣ṇы преданный предлагает Господу пищу, выражая тем свою любовь к Нему. Даже в обычной жизни человек готовит еду для другого в знак любви и привязанности, и тот ценит не только саму пищу, но и любовь, с которой она приготовлена. Так же и с предложением пищи Крш̣ṇе — этот процесс предназначен для того, чтобы помочь нам развить свою любовь к Нему и преданность Ему.

Конечно, трудно любить того, кого мы никогда не видели, но уникальные ведические писания подробно описывают личностные черты Бога. Крш̣ṇа вечно юн. Кроме того, Он обладает необычайными качествами, привлекающими сердца и умы даже освобожденных душ. Он удивительно красноречив и безгранично мудр, весел нравом и отрешен. Кроме того, Он являет неповторимые трансцендентные игры со Своими вечными спутниками. Бесконечны описания привлекательных черт Верховной Личности Бога, содержащиеся в Ведах. Поэтому Его называют «Крш̣ṇа», или «всепривлекающий».

Когда мы постигнем личность Бога, нам будет значительно легче сосредотачивать на Нем свои мысли, особенно предлагая Ему еду.

Поскольку Кршṇа обладает наивысшим могуществом и абсолютно духовен, все, что приходит в соприкосновение с Ним, также становится абсолютно чистым и духовным. Посредством Своих трансцендентных энергий Кршṇа может на самом деле превратить материю в дух. Если мы поместим в огонь железный прут, вскоре он раскалится докрасна и приобретет все основные качества огня. Так же и пища — материальная субстанция, — будучи предложена Кршṇе, становится полностью духовной. Такая пища превращается в *prasād*, что на санскрите означает «милость Господа».

Прасад в бхакти-йоге имеет очень большое значение. В других формах йоги человек должен искусственно сдерживать свои чувства, тогда как в бхакти-йоге он может занимать их разнообразной, приносящей удовлетворение духовной деятельностью. Благодаря такой деятельности чувства постепенно одухотворяются, и их начинают привлекать духовные наслаждения, далеко превосходящие те, что доступны нам в материальной жизни.

В ведической литературе содержится множество описаний прасада и его воздействия на человека. Господь Чaitaṇya, воплощение Верховного Господа, явившийся в Индии пятьсот лет тому назад, так говорил о прасаде: «Каждому доводилось прежде пробовать эти материальные блюда, однако сейчас они приобрели необыкновенный вкус и удивительный аромат, даже их аромат, не говоря уж о вкусе, прельщает ум и заставляет человека забывать о всех прочих лакомствах; это свидетельствует о том, что духовный нектар губ Кршṇы коснулся этой обычной пищи, и ей передались все Его духовные качества».

Как готовить пищу для поднесения Господу

Понимание высшей цели вегетарианства определяет прежде всего выбор продуктов, которые мы собираемся предложить Кршṇе. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что пищу можно подразделить на три категории, в зависимости от гун материальной природы — благости, страсти и невежества — к которым она относится. Молочные продукты, злаки, сахар, овощи, фрукты и орехи — это пища, относящаяся к гуне благости, и ее можно предлагать Кршṇе. Как правило, пищу, относящуюся к гунам страсти и невежества, не предлагают Кршṇе, который Сам говорит в «Бхагавад-гите» (17.9-10), что такая пища «вызывает страдания, несчастья и болезни», и что она «безвкусная, разложившаяся и дурно пахнущая». Как нетрудно догадаться, мясо, рыба и яйца — это пища, относящаяся к низшим гунам материальной природы. Их не следует предлагать Кршṇе. Кофе и чай, содержащие кофеин, представляют собой наркотические средства, и их также нельзя предлагать Кршṇе. Взамен можно собирать или покупать травы и заваривать из них чай.

Покупая продукты, следует помнить, что мясо, рыба и яйца могут входить в состав других продуктов, поэтому необходимо внимательно изучать этикетки и в сомнительных случаях спрашивать продавца или обращаться на фабрику. Например, некоторые сорта кисломолочных продуктов и сметаны содержат желатин, который делается из рогов, копыт и костей убитых на бойне животных. Необходимо также убедиться, что сыр, который вы покупаете, не содержит сычуга, представляющего собой фермент, извлекаемый из тканей телячьего желудка.

Следует также избегать пищи (в особенности злаковой), которую приготовили люди, не являющиеся преданными Господа Кршны. Тонкие законы природы таковы, что сознание повара воздействует на пищу не только на физическом уровне, но и на тонком. Такая пища становится проводником неуловимого воздействия на наше сознание. Другой пример, иллюстрирующий этот принцип, — картина, которая является не просто набором мазков на холсте, а выражает также настроение художника, передающееся разглядывающему ее человеку. Подобно этому, если мы едим пищу, приготовленную людьми, не имеющими духовного сознания, (например, работниками какой-либо фабрики), мы, безусловно, поглощаем определенную дозу их материалистического сознания. Кроме того, насколько это возможно, мы должны употреблять только свежие натуральные продукты.

При приготовлении пищи необычайно важно соблюдать чистоту, поскольку чистоплотность и праведность — родные сестры. Кршне нельзя предлагать ничего нечистого, так что старайтесь содержать кухню в чистоте. Прежде чем начать готовить, обязательно вымойте руки. Посуда, в которой вы готовите не должна использоваться еще кем-нибудь, для Кршны должна быть отдельная посуда. Готовя пищу, не пробуйте ее. Приготовление — это часть медитативного процесса, ведь вы готовите пищу не просто для себя, но для того, чтобы доставить удовольствие Кршне, который должен быть первым, кто попробует ее и насладится ею. Если вы готовите по испытанным рецептам, ошибки не будет. Закончив приготовление еды, вы можете предлагать ее Кршне.

Как предлагать еду Господу Кршне

Хорошо иметь тарелку и прочие столовые принадлежности, предназначенные исключительно для Кршны. В идеале, этот столовый прибор должен быть новым, и никто другой никогда не должен им пользоваться. Когда еда готова, можно положить на эту особую тарелку понемножку от каждого блюда. Самый простой способ предложения — просто сказать: «Мой дорогой Господь Кршна, пожалуйста, прими эту пищу». Нужно помнить, что истинная цель этого — выразить нашу преданность и благодарность Господу, поэтому старайтесь вложить в приготовление пищи для Кршны вашу любовь к

Нему, и Он примет ваше подношение. Бог самодостаточен. Ему ничего не нужно, так что это подношение — способ выражения нашей любви к Нему и благодарности. Предложив Кршṇе еду, следует в течение нескольких минут повторять мантру *Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе*. Затем прасад можно подавать на стол. Вся приготовленная пища считается теперь предложенной Кршṇе, но та, что непосредственно находилась на тарелке Кршṇы, особенно почитается и называется *махā-прасад*. Каждый должен кроме всего остального получить хотя бы чуть-чуть махā-прасада. Попробуйте оценить духовные качества прасада, думая о том, как он освобождает нас от воздействия кармы, но прежде всего — наслаждайтесь им!

Со временем вы, возможно, захотите предлагать Господу еду по всем правилам. Для этого вам необходимо устроить простой алтарь с изображениями Господа Кршṇы, Господа Чайтаньи и Шрīлы Прабхупāды, духовного учителя движения Харе Кршṇа. Разница между упрощенным ритуалом предложения пищи и полным ритуалом еще и в произносимых при этом молитвах. При предложении по всем правилам три раза произносятся приведенные ниже молитвы, причем предлагающий склоняется перед алтарем, на который он поставил тарелку с едой для Кршṇы.

*нама ом вишṇу-пāдāйā криṇа-прештхāйā бхū-тале
шрīмате бхактиведāнта-свāмин ити нāмине*

«Я выражаю свое почтение Шрī Шрīмад А.Ч. Бхактиведанте Свāмй Прабхупāде, который очень дорог Господу Кршṇе, ибо нашел прибежище у Его лотосных стоп».

*намас те сārасвате деве гаура-вāṇī-прачāриṇе
нирвишṇеша-шūṇйавāди-пāйчātīа-деиā-тāриṇе*

«Почтительные поклоны Вам, о духовный учитель, слуга Сарасватй Госвāмй. Ты милостиво проповедуете учение Господа Чайтаньядевы и несете освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты».

*намо махā-вадāṇйāйā криṇа-према прадāйā те
кришṇāйā криṇа-чаитанйā-нāмне гаура твише намах*

О самое милостивое воплощение Господа! Ты — Сам Господь Кршṇа, явившийся как Шрī Чайтанья Махāпрабху. Кожа Твоя — золотистого цвета, как у Шрīматй Рāдхārāṇй, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кршṇе. Я выражаю Тебе свое почтение».

*намо брахмаṇйа-девāйа го-брāхмаṇа-хитāйа ча
джагад-дхитāйа кṛиṇйā говиндāйа намо намах*

«Я выражаю свое почтение Господу Кṛṣṇе, которому поклоняются все брахманы, благожелателю коров и брахманов, вечному благодетелю всего мира. Я снова и снова выражаю свое почтение Личности Бога, которого называют Кṛṣṇой и Говиндой».

После того, как молитвы произнесены, еда должна оставаться на алтаре десять-пятнадцать минут, пока Господь вкушает. Это время преданный может посвятить кīртану.

Верховный Господь сказал: «Для того, кто постоянно помнит Меня, Я легко достигим, потому что он постоянно вовлечен в преданное служение.

Начиная с самых высших планет, вплоть до самых низших планет, этот материальный мир является местом страданий, которому присущи повторяющиеся рождение и смерть.

Но тот, кто достигает Моей обители, никогда не рождается снова»

(«Бхагавад-гītā»

8.14, 8.16)

