

Пурначандра Госвами

ГИТАМРИТА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга, в действительности, является сценарием для спектакля философского содержания, который был составлен для аудиозаписи, известной под названием «Гитамрита».

После двух лет подготовительных работ, набор кассет с этой записью был выпущен в Лондоне в 1994 году. Текст представлял из себя сплетение комментариев предыдущих ачарьев с переводом Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Все началось с того, что, однажды прочитав эти комментарии, я очень вдохновился ими и подумал, что другие Вайшнавцы почувствовали бы то же самое. Речь идет о комментариях Шрилы Вишванатхи Чакраварти: «Сарартха Варсини Тика» и Шрилы Баладевы Видьябхушаны: «Гита Бхашана Тика». В то время переводы этих комментариев были доступны в виде записей со слов Сатья Нараяны Прабху, которые позже легли в основу книги под названием «Предайся Мне» Бхариджаны Прабху, где он представляет их более полно и академично. Но Гитамрита была задумана как спектакль и поэтому получилась более краткой. Также больше внимания было уделено последовательности в диалогах. Я надеюсь, это сделало книгу интересной для широкой аудитории. Те, кто уже имеют Гитамриту в аудиозаписи, заметят, что в книге текст немного исправлен. Это было сделано для большей ясности. Изначальный текст был написан так, чтобы создать определенный дух, и поэтому включал в себя выражения типа «Хе! Санджая» или «Хе! Партха»; теперь они изменились на «О, Санджая». Все же для того, чтобы сохранить этот дух хоть немного, такие слова, как «раджан» (что означает царь) в некоторых случаях сохранились. Большинство пометок для рассказчика были удалены, за исключением тех, которые могли бы помочь читателю ощутить дух определенного отрывка.

Назвать меня автором книги было бы не совсем правильно. Но все же я сделал нечто большее, чем просто составил текст. Сплетая полотно Гитамриты, я просиживал долгие часы с диктофоном в руках, тщательно подбирая слова. Позвольте же мне поэтому назваться «ткачём». Я надеюсь, что эта скромная книга принесет Вам радость и вдохновение.

Пурначандра дас

Тула (место рождения Льва толстого), Россия

11 ноября, 1999 г., день ухода нашего дорогого Шрилы Прабхупады

Глава 1 МЕЖ ДВУМЯ АРМИЯМИ

Дхритгараштра: О Санджая, что было после того, как мои сыновья и сыновья Панду, горя нетерпением вступить в бой, собрались на священном поле Курукшетра?

Санджая: Твой сын Дурьйодхана, окинув взглядом развернутую в боевом порядке армию сыновей Панду, подошел к Дроначарье и сказал:

Дурьйодхана: Посмотри, учитель, на огромную армию Пандавов, которую с таким искусством выстроил сын Друпиды, один из твоих самых способных учеников. В ней много отважных лучников, не менее грозных в бою, чем Бхима и Арджуна; среди них Ююджана, Вирата, Друпиды и другие герои: Дхриштaketу, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибходжа, Шайбья, Юджиманью, Уттамауджа, сын Субхадры, сыновья Драупиды. И все эти могучие воины прекрасно умеют сражаться на колесницах.

А теперь, о лучший из брахманов, я назову тебе имена тех, кто поведет в бой мои войска. Это такие знаменитые, не знающие поражений воины, так ты и Бхишма, а также Карна, Крипа, Ашваттхама, Викарна и Бхуришрава. Есть в нашей армии много других героев, готовых отдать за меня жизнь. Все они превосходно вооружены и искусны в ратном деле. Каждый из наших военачальников, прикрывая стратегически важные позиции, должен всеми силами поддерживать старого Бхишму.

Санджая: В это время Бхишма громко затрубил в свою раковину, и ее звук, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердце Дурьйодханы.

Бхишма (мысленно): Я буду честно исполнять свой долг, а чем закончится эта битва – это как решит Господь. Теперь, когда я протрубил в свою раковину, Кришна в ответ протрубит в Свою, звук которой я так жажду услышать.

Санджая: После этого, создавая громоподобный гул, разом зазвучали все раковины, барабаны, трубы, горны и рожки. На другой стороне Кришна и Арджуна, стоя на огромной колеснице, запряженной белоснежными лошадьми, затрубили в божественные раковины. Кришна затрубил в свою раковину, именуемую Панчаджаньей, Арджуна – свою, Девадатту, а Бхима – в свою наводящую ужас раковину, Паундру. Махараджа Юдхиштхира затрубил в раковину Ананатавиджая, Накула и Сахадева затрубили в свои раковины – Сугшошу и Манипушкаку. Великий лучник царь Каши, могучий Шикханди, Дхриштадьюмна, Вирата, непобедимый Сатьяки, Друпада, сыновья Драупади и другие воины тоже затрубили в свои раковины. Оглушительные звуки этих раковин сотрясли небо и землю и заставили содрогнуться сердца твоих сыновей, о царь. Затем Арджуна, над колесницей которого развевается флаг с изображением Ханумана, поднял лук и приготовился было стрелять. Но, взглянув на своих противников, построившихся в боевые колонны, он попросил Кришну:

Арджуна: Выведи, пожалуйста, мою колесницу вперед и поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, с кем мне предстоит сражаться в этой великой битве.

Кришна (с иронией). Ты просто увидишь старых друзей, и вместо битвы у вас начнутся дружеские разговоры.

Арджуна: Нет, Кришна, я хочу посмотреть, кто пришел сюда сражаться, желая угодить злокозненному сыну Дхритараштры.

Санджая: По просьбе Арджуны господин Кришна вывел эту великолепную колесницу вперед и поставил ее между двумя армиями. Остановившись напротив Бхишмы, Дроны и других вершителей судеб мира, Кришна сказал:

Кришна: Взгляни же, о сын Притхи, на собравшихся здесь потомков Куру.

Санджая: И Арджуна увидел в рядах обеих армий своих наставников, дедов, дядей, братьев, сыновей, друзей. Ему стало до боли жалко их, и он промолвил:

Арджуна: Кришна, теперь, когда я увидел своих родственников и друзей в таком воинственном настроении, мое тело охватила дрожь. У меня пересыхает в горле, а волосы встают дыбом. Лук Гандива выскальзывает из моей руки, и весь я словно горю. Я больше не могу здесь находиться. Мысли мои путаются, и я не жду от этой войны ничего, кроме горя.

Кришна: Но ведь ты завоеешь огромное царство.

Арджуна: Мне не нужно царство, и я не понимаю, как может убийство моих сородичей принести мне какое-то благо. О Говинда, почему я должен стремиться завоевать царство? Зачем нам царство, счастье да и сама жизнь, если не будет тех, с кем мы могли бы всем этим наслаждаться? О Мадхусудана, когда передо мной стоят мои учителя, мой дед и другие родственники, готовые сложить в бою голову, разве могу я убивать их, даже если в противном случае они убьют меня? Я не захотел бы сражаться с ними, даже если бы в этом сражении можно было завоевать все три мира, а не лишь одну лишь Землю. Да разве будем мы счастливы, убив сыновей Дхритараштры и тех, кто встал на их сторону? Мы станем правителями этой планеты, но потом нам придется очень долго страдать за убийство своих родственников. Сколько бы зла они нам ни причинили, убить их – страшный грех.

Кришна: Почему ты так уверен в этом, хотя в шастрах говорится по-другому?

Арджуна: В артха-шастрах говорится, что, убивая тех, кто посягает на его жизнь, человек не совершает греха, однако дхарма-шастры важнее, чем артха-шастры, и в дхарма-шастрах сказано, что это все-таки грех.

Кришна: Ты не знаешь истину.

Арджуна: Но я знаю, к чему ведет убийство своих близких, а уж тем более истребление целого рода. (Подумавай немного.) Кришна, может, нам не участвовать в этой битве?

Кришна: Когда кшатрию бросают вызов, он обязан сражаться, Арджуна.

Арджуна: Но ведь в этом сражении погибнет едва ли не весь наш род. Гибель рода приведет к тому, что его духовные традиции будут забыты и те, кто останется в живых, сойдут с пути благочестия. Когда в семьях господствует безбожие, женщины развращаются, а из-за этого у них рождаются негодные дети. Такое потомство своей деятельностью обрекает на адские муки всю семью, в том числе и тех, кто ее погубил. Предки этих деградировавших семейств лишаются положения, которого они достигли после смерти, потому что никто уже не совершает для них ведические обряды, не подносит им освященную пищу и воду. Кришна, я слышал от своих наставников, что члены семей, в которых утрачены религиозные традиции, становятся обитателями

ада. Не странно ли, что мы, стремясь наслаждаться царствованием, готовы совершить этот ужасающий грех – погубить род Куру? Да пусть лучше сыновья Дхритараштры нападут на меня с оружием в руках и здесь же, на Курукшетре, убьют меня – безоружного и несоротивляющегося.

Санджая: Произнеся эти слова, Арджуна отложил в сторону лук и стрелы и, охваченный скорбью, опустил на сиденье колесницы.

Глава 2 ВЕЧНОЕ И ПРИХОДЯЩЕЕ

Санджая: Видя, что Арджуна упал в уныние и готов расплакаться от жалости к своим врагам, Кришна обратился к нему так:

Кришна: Откуда взялась в тебе эта скверна? Такое поведение недостойно человека, знающего, в чем смысл жизни. Так ты не только достигнешь высших миров, но и опорочишь свое имя. Не поддавайся этому постыдному малодушию, оно тебе не к лицу. Преодолей свою слабость, поднимайся на бой, о сокрушитель врагов!

Арджуна: Это не малодушие, а рассудительность и знание законов религии. Как я могу поднять руку на Бхишму или Дрону?

Кришна: Это слабость, и ты должен преодолеть ее.

Арджуна: Это не слабость, а милосердие, Кришна.

Кришна: Отбрось все это, Арджуна, и готовься к бою. Не становись посмешищем для собравшихся здесь воинов.

Арджуна: Сражаться с Бхишмой им Дроной?

Кришна: А почему бы тебе не сразиться с ними?

Арджуна: Потому, что они достойны преклонения. Я должен подносить им цветы, а не пускать в них стрелы. Уж лучше просить подаяния, чем наслаждаться жизнью, убив своих наставников, тем более таких великих людей как Бхишма.

Кришна: Бхишма теперь на содержании у Кауравов: наверное, он забыл о своем величии.

Арджуна: Но, если я убью его, все мои радости будут окрашены кровью. И какие бы богатства мы не завоевали в этой битве, они будут осквернены тем, что достанутся нам от нечестивого Дурьодханы. Я даже не знаю, что лучше: победить сыновей Дхритараштры или бежать побежденным ими. Если мы уничтожим их, жизнь станет для нас постылой. Но вот они выстроились перед нами на поле боя.

Кришна: Хочешь – сражайся, а хочешь – проси подаяния. Выбирай сам.

Арджуна: Кришна, я не хочу ни жить, ни побеждать, ни наслаждаться царствованием. Презренная слабость лишила меня самообладания, и я уже не понимаю, в чем состоит мой долг. Скажи, как мне поступить. Теперь я твой ученик, предавшаяся Тебе душа. Пожалуйста, вразуми меня.

Кришна: Ты хорошо знаешь Веды – зачем тебе Мои наставления?

Арджуна: Понять законы религии нелегко, поэтому, прошу Тебя, разъясни мне их.

Кришна: Что бы Я тебе ни сказал, ты со своей ученостью просто будешь оспаривать Мои слова.

Арджуна: Нет, Кришна! Теперь я предаюсь Тебе и больше не буду с тобой спорить.

Кришна: В Ведах говорится, что человек должен обратиться к духовному учителю, но ведь Я для тебя не учитель, а всего лишь друг.

Арджуна: Так стань моим духовным учителем, Кришна!

Кришна: Я твой друг и не могу быть для тебя учителем. Обратись лучше к Вьясадэве.

Арджуна: Но никто, кроме тебя, не сможет мне помочь, даже Брихаспати. Никто другой не избавит меня от этой иссушающей скорби.

Кришна: Просто сражайся Арджуна! Вся твоя скорбь улетучится, когда ты выиграешь войну.

Арджуна: Даже если я одолею всех врагов и стану владыкой богатейшего царства, это мне не поможет. Даже если я попаду в рай, это не принесет мне удовлетворения. О Говинда, я не буду сражаться.

Санджая: Расстроенный Арджуна замолчал, и тогда Кришна, стоя между двумя армиями, с улыбкой сказал ему:

Кришна: Ты скорбишь о том, что недостойно скорби, хотя и произносишь ученые слова. Тот, кто действительно мудр, не скорбит ни о живых ни о мертвых. Пойми, что Я, и ты, и все эти цари существовали всегда и будем существовать вечно. Для воплотившейся души детство сменяется молодостью, а молодость – старостью. Это значит, что уже в нынешней жизни ее тело меняется; так и когда наступает смерть, душа обретает другое тело. Здравомыслящих людей несколько не

смущают эти перемены. Когда царю Яти, который был стариком, вернулась молодость, все были этому очень рады. И старый Бхишма тоже станет молодым – о чем тут горевать?

Арджуна: Я согласен со всем, что Ты сказал, однако мой ум охвачен скорбью. Я привязан к своим отношениям с Бхишмой в том виде, в котором они существуют сейчас, и мысль о том, что скоро его не будет в живых, причиняет мне боль.

Кришна: О сын Кунти, мирское счастье и горе основаны на чувственном восприятии и сменяют друг друга, словно лето и зима. Они приходят и уходят, так что научись переносить их стойко, не теряя самообладания. Тот, кто, кого не выводят из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается невозмутимым, достоин духовного освобождения.

Мудрецы, которым открылась истина, пришли к такому выводу: в том, что на самом деле не существует, нет постоянства, а то, что существует вечно, неподвержено изменениям. И ты, и Бхишма, и все остальные души существуете вечно. Почему же ты думаешь, что кого-то из вас можно уничтожить? Это и есть главная ошибка в твоих рассуждениях. Душу уничтожить невозможно. Поэтому сражайся, потомок Бхараты.

Арджуна: Но что скажут люди о том, кто убил в бою собственного деда?

Кришна: Те, кто будет осуждать тебя за убийство Бхишмы, не отличаются разумом – а почему тебя должно беспокоить мнение таких людей? Душа никогда не рождается и не умирает. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, и она не погибает со смертью тела. Как же может человек, знающий, что душа неуничтожима и вечна, убить кого-то или заставить других убивать?

Арджуна: Все это так, но почему именно я должен стать причиной того, что Бхишма и другие воины получают новые тела?

Кришна: Будешь ты сражаться или нет, им все равно придется сменить тело. Меняя тело, душа словно сбрасывает старые, изношенные одежды и надевает новые. Надо не расстраиваться, а наоборот, радоваться за этих воинов: ведь, погибнув в бою, они попадут в рай, тогда как здесь их просто ждет старость со всеми ее страданиями. Это сражение не причинит вреда ни одной душе, потому что душу невозможно ни рассечь оружием, ни сжечь огнем, ни намочить водой, ни иссушить ветром. В Ведах объясняется, что душа неизменна и что ее невозможно воспринять материальными чувствами или постичь умом. Знай это и не скорби о теле.

(Насмешливо посмотрев на Арджуну.) Даже если ты думаешь, что душа рождается и умирает вместе с телом, тебе все равно не о чем горевать, о могучерукий. Ведь, если следовать этой атеистической теории, получается, что, какие бы действия ты сейчас ни совершал, после смерти тебе не придется за них отвечать. Каждый миг рождается множество живых существ, и все они рано или поздно умирают. Однако Веды учат, что после смерти эти существа рождаются вновь. Когда душа получает тело, это называется рождение, а когда она покидает его, это называется смертью. И то и другое происходит в соответствии с кармой живого существа. Бхишме и остальным все равно придется умереть, но ты, отказавшись выполнить свой долг, нарушить предписание Вед. И если уж говорить о твоём долге, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться, следуя религиозным принципам. Возможность участвовать в этой битве пришла к тебе сама собой, поэтому прими ее как дар судьбы и радуйся, что тебе доведется сразиться с такими воинами, как Дрона и Бхишма. Эта битва в любом случае принесет тебе благо. Если ты погибнешь в ней, то попадешь в рай, а если победишь, то завоюешь царство. Но если ты откажешься сражаться, то не исполнишь свой долг, а значит, совершишь грех. Кроме того, ты утратишь свою боевую славу, и люди во все времена будут говорить о твоём позоре.

Арджуна: Я не боюсь бесчестья.

Кришна: Но это бесчестье будет для тебя хуже смерти. Если ты уйдешь перед самым началом сражения, тебя назовут трусом. Если же ты думаешь: «Пусть они говорят обо мне что хотят, главное для меня – спасти свою жизнь», тогда Мой тебе совет - лучше не дрожи за свою жизнь, а отдай ее в бою. Если ты встретишь смерть на поле боя, люди не станут обвинять тебя в том, что ты злоупотребил дружбой со Мной, и ты не потеряешь их уважения.

Арджуна: Кришна, я же отказываюсь участвовать в этой битве потому, что в ней погибнет весь наш род. Люди поймут, что я сделал это из милосердия, и я сохраню свое доброе имя.

Кришна: Неужели Дурьйодхана, Карна и другие великие полководцы поверят, что ты покинул поле боя из жалости к своим родственникам? Они решат, что ты испугался за собственную жизнь, и станут считать тебя ничтожеством. Твои враги будут называть тебя трусом и евнухом. Что может быть мучительнее такого позора? Поэтому наберись решимости, вставай и сражайся. Используй

свой разум и действуй из чувства долга, не заботясь о том, что тебя ждет: счастье или горе, приобретения или потери, победа или поражение. Поступая таким образом, ты никогда не совершишь греха.

Я уже рассказал тебе о природе души и о различиях между душой и телом, а теперь Я объясню, что значит совершать действия не привязываясь к их плодам. О сын Притхи, руководствуясь этим знанием, ты сумеешь избавиться от оков кармы. Усилия человека, вставшего на этот путь, не бывают напрасными и не приносят нежелательных результатов, и даже пройдя по нему совсем немного, он спасется от величайшей опасности. У тех, кто идет этим путем, одна цель, и они устремляются к ней со всей решимостью. О славный потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. Людей, несведущих в духовной науке, очень привлекает цветистый язык Вед, которые призывают совершать всевозможные обряды, ради того, чтобы попасть на райские планеты, родиться в знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к богатству и чувственным наслаждениям, такие люди заявляют, что нет ничего превыше этого. Они пребывают в заблуждении и, из-за того, что их ум слишком привязан к роскоши и мирским удовольствиям, не решаются целиком посвятить себя служению Богу. В Ведах главным образом говорится о трех гунах материальной природы, но ты, Арджуна, должен подняться над этими гунами. Перестань зависеть от проявлений двойственности материального мира, избавься от стремления в нем что-то приобрести или сохранить и утвердись в своем истинном «я».

Все те нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу же удовлетворить большой водоем; так и всех тех целей, которые упоминаются в Ведах, можно достичь, зная высшую цель. И, если ты хочешь достичь этой цели, исполняя свой долг, но помни, что плоды твоих усилий тебе не принадлежат. Твое сердце почти свободно от скверны, так что ты сможешь следовать этому наставлению. Никогда не отказывайся исполнять свой долг и не считай плоды, которые приносит твоя деятельность, собственной заслугой. Действуй без привязанности к результату, спокойно встречая и успехи, и неудачи. Такая уравновешенность называется йогой. Сосредоточь свое сознание на Господе и, отбросив любые недостойные занятия, посвети себя преданному служению. Только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда; те же, кто трудится во имя Всевышнего, уже в этой жизни избавляются как от хорошей, так и от плохой кармы. Поэтому старайся овладеть йогой, которая есть не что иное, как искусство деятельности. Применяя это искусство, великие мудрецы сбрасывают с себя путы рождения и смерти и уходят туда, где нет страданий. Выбравшись из дебрей иллюзии, ты станешь равнодушным к наставлениям и ритуалам, которые даны для мирских людей. Когда твой ум перестанет волновать цветистые слова Вед, когда он будет постоянно сосредоточен на трансцендентном, только тогда можно будет сказать, что ты обрел божественное сознание.

Арджуна: О Кешава, как распознать человека, ум которого сосредоточен на трансцендентном? Как он говорит, как сидит, как ходит?

Кришна: Чистым, трансцендентным сознанием обладает тот, кто избавился от всех желаний, порождаемых умом и связанных с чувственными наслаждениями, и обрел полное удовлетворение в своем духовном «я». Того, кто, не расстраивается, когда у него случается какая-то беда, и не ликует, когда к нему приходит радость, кто свободен от привязанностей, страха и гнева, называют мудрецом, у которого уравновешенный ум. Такой человек способен отводить свои чувства от объектов чувств, подобно тому как черепаха прячет конечности под панцирь.

Воплотившаяся душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, однако вкус к ним у нее остается. Они перестанут привлекать ее только тогда, когда она изведает более высокое наслаждение. О сын Кунти, чувства настолько сильны и непредсказуемы, что способны увести за собой ум даже знающего человека, который пытается их обуздать. Только тем, кто обладает стойким рассудком, все же удастся обуздать чувства и, держа их в полном подчинении, сосредоточить свое сознание на Мне.

Когда внимание человека направлено на объекты чувств, у него возникает привязанность к ним, из этой привязанности развивается вожделение, а вожделение порождает гнев. Гнев ввергает душу в полную иллюзию, которая затмевает ее память; вслед за ясной памятью душа теряет разум, а лишившись разума, она вновь падает в пучину мирского бытия. Но тот, кто избавился от привязанности к объектам чувств и в то же время не испытывает к ним отвращения, кто следует правилам, помогающим достичь освобождения, и благодаря этому владеет своими чувствами,

удостаивается безграничной милости Господа. Получив эту милость, он становится неподверженным материальным страданиям и по-настоящему счастливым.

У человека, который не восстановил свою связь со Всевышним, не может быть ни духовного разума, ни уравновешенного ума, и потому он не знает покоя. А разве может душа, которой неведом покой, быть счастливой? Даже одно разгулявшееся чувство, привлекая к себе внимание человека, способно завладеть его рассудком, подобно тому как сильный ветер угоняет лодку. Много врагов ты одолел за свою жизнь, о могучерукий, попробуй же теперь одолеть собственные чувства. Тогда ты поймешь, почему то, что для всех живых существ – ночь, для владеющего своими чувствами – время бодрствования и, наоборот, время когда живые существа бодрствуют, - это ночь для мудреца, посвятившего себя самопознанию. Мудрого человека не выводит из равновесия поток желаний, который подобен рекам, впадающим в постоянно наполняемый, но всегда спокойный океан. Только такой человек достигает умиротворения, а не тот, кто пытается удовлетворять свои желания. Только отрешившись от всех материальных желаний, от собственнических чувств и от ложного самоотжествления, можно обрести непреходящий покой. Это и есть подлинно религиозная, духовная жизнь, возвысившись до которой, человек становится неподвластным иллюзии. Тот, кому удастся достичь этого состояния, пусть даже на смертном одре, получает право войти в царство Бога.

Глава 3 ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ

Арджуна: О Джанардана, если Ты считаешь, что лучше развивать в себе духовный разум, чем заниматься материальной деятельностью, тогда почему Ты хочешь, чтобы я участвовал в этой ужасной войне?

Кришна: Самое лучшее, о безгрешный, - это чистое преданное служение, однако право совершать такое служение можно получить только по милости чистого преданного. Я уже произнес благословение, которое позволит тебе выйти из-под власти гун природы, а после этого Мой чистый преданный одарит тебя своей милостью. Но все это произойдет только если ты будешь исполнять свой долг.

Арджуна: И все же я в замешательстве, Кришна. Если Ты думаешь, что я не готов к чистому преданному служению, тогда дай мне знание, которое поможет мне приобрести необходимые для этого качества. Но зачем занимать меня деятельностью в гуне страсти? Разве сражаться лучше, чем постигать духовную науку?

Кришна: Если бы Я говорил о двух разных путях, твой вопрос имел бы смысл, но ведь Я просто описываю разные этапы одного и того же пути. Конечно, некоторые пытаются постичь свою духовную природу с помощью гьяна-йоги, а не карма-йоги. Но, пока сердце человека не очистится, он не сможет воспринять истинное знание. А чтобы очистить сердце, надо следовать предписаниям Вед.

Пойми, Арджуна, что, просто отказавшись от любой деятельности, невозможно избавиться от своей кармы и точно так же, просто дав обет отречения от мира, невозможно достичь духовного совершенства. Если человек примет санньясу когда его сердце еще не очистилось, он из-за своих привязанностей будет вынужден заниматься мирскими делами. Санньяси, который сдерживает свои чувства, но при этом думает о чувственных удовольствиях, - просто глупец и притворщик. Из-за того, что его сердце осквернено материальными желаниями, он не сможет ни обрести знание, ни достичь успеха на духовном пути. С другой стороны, семейный человек, который добросовестно выполняет свою дхарму и пытается обуздать чувства, находится в гораздо лучшем положении. Со временем, идя путем карма-йоги, он обретет духовное знание. Не пытайся, подражая гьяни, отказаться от всякой деятельности. Ты не получишь от этого никакую пользу, и даже поддерживать свое существование тебе будет непросто. Мудрецы, отрекшиеся от мира, живут подаяниями, но кшатрий не имеет права просить подаяния. Твой долг – править царством, защитить своих подданных и при этом поклоняться Всевышнему.

Арджуна: Какие бы действия ни совершал человек, они связывают его путями кармы. Почему же Ты побуждаешь меня действовать?

Кришна: Деятельность, совершаемая ради удовлетворения Господа, - это жертвоприношение. Она не создает ни хорошей, ни плохой кармы и, стало быть, не порабощает душу. Люди остаются пленниками материального мира из-за того, что хотят наслаждаться плодами своего труда. Надо действовать, без эгоистических желаний; такая деятельность называется «нишкама карма».

Арджуна: Кришна, но ведь не все способны трудиться во имя Бога.

Кришна: Тот, кто неспособен трудиться с таким сознанием, по крайней мере, должен приносить в жертву часть плодов своего труда. Если человек совершает ведические жертвоприношения, его материальные желания будут удовлетворены и со временем он обретет духовное знание и освобождение.

Арджуна: Каким же образом будут удовлетворены его желания?

Кришна: Полубоги, довольные таким человеком, будут одаривать его разными материальными благами. Но тот, кто пользуется этими благами, не совершая жертвоприношений, - вор. Что касается святых, то они освобождаются и от этого, и от любых других грехов, потому что даже пищу свою сначала предлагают Богу. Остальные же, те, кто готовит пищу ради собственного наслаждения, едят один лишь грех.

Для питания живых существ нужны злаки, а для роста злаков – дожди. Дожди выпадают благодаря жертвоприношениям, а жертвоприношения совершаются тогда, когда люди выполняют предписанные им обязанности. Эти обязанности указаны в Ведах, а Веды исходят непосредственного от Всевышнего. Стало быть, в жертвоприношениях всегда присутствует Сам Господь. О сын Притхи, жизнь человека, который не совершает ведических жертвоприношений, полна греха. Заботясь лишь об удовлетворении потребностей своих чувств, он живет напрасно.

С другой стороны, тот, кто обрел полное удовлетворение в духовной жизни, не обязан следовать предписаниям Вед, потому что его сердце подобно чистому зеркалу. У человека, познавшего свою духовную природу, нет цели, ради которой он должен был бы выполнять предписанные ему обязанности, однако нет у него и причин для того, чтобы не выполнять их. Ему незачем ставить себя в зависимость от других живых существ, угождать полубогам или бояться противодействия с их стороны. Бывает, что полубоги завидуют человеку, достигшему особенно больших успехов на пути самоосознания, однако, даже посылая к нему красавиц с райских планет, сбить его с этого пути. Такому человеку необязательно следовать предписаниям для его сословия, но к тебе это не относится. Ты еще не развил в себе подлинную отрешенность от мира, хотя у тебя и нет слишком сильных материальных привязанностей. Поэтому ты должен заниматься предписанной тебе деятельностью, не стремясь наслаждаться ее плодами, и тогда ты обретешь освобождение.

Арджуна: А удавалось ли кому-нибудь, действуя таким образом, достичь духовного совершенства?

Кришна: Да, например, Джанака и некоторые другие цари достигли совершенства просто выполняя свои обязанности, указанные в Ведах.

Арджуна: Неужели я еще не поднялся на тот уровень, где необязательно соблюдать предписания, которые даны для кшатриев?

Кришна: Даже если ты поднялся на этот уровень, все равно исполняй свой долг – чтобы показать пример другим. Иначе глупые люди, подражая тебе, станут пренебрегать своим долгом, и это погубит их. Если же ты примешь участие в этой битве, они поймут, что нельзя нарушать предписания Вед. Как бы ни поступал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. Даже Я – хотя во всех трех мирах нет таких обязанностей, которые Я должен был бы выполнять, и нет таких благ, которые Я хотел бы приобрести, - соблюдая предписания Вед. Если Я не буду это делать, люди, следуя Моему примеру, тоже откажутся выполнять свои религиозные обязанности, а значит, по Моей вине они станут безбожниками и у них будут рождаться такие дети, из-за которых все живые существа лишатся покоя.

Невежественные люди привязаны к плодам своей деятельности, ТОГДА КАК ЧЕЛОВЕК, ОБЛАДАЮЩИЙ ДУХОВНЫМ ЗНАНИЕМ, ТРУДИТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР ДРУГИМ. СЕРДЦА ТЕХ, КТО ПРИВЯЗАН К ПЛОДАМ СВОЕГО ТРУДА, НЕЧИСТЫ, И, ЕСЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ ПЕРЕСТАНУТ ТРУДИТЬСЯ, ЭТО ПРИНЕСЕТ ИМ ТОЛЬКО ВРЕД. ПОЭТОМУ НУЖНО НЕ ПОБУЖДАТЬ ИХ К ОТКАЗУ ОТ ВСЯКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ЗАНИМАТЬ ТАКИМ ТРУДОМ, БЛАГОДАря КОТОРОМУ ОНИ ПОСТЕПЕННО БУДУТ ОЧИЩАТЬСЯ.

Арджуна: Если и невежественные люди, и те, кто обладает знанием, должны выполнять предписания Вед, тогда какая разница между деятельностью одних и деятельностью других?

Кришна: Человек, отождествляющий себя с телом, считает, что действует сам, тогда как знающему человеку известно, что его действия совершаются тремя гунами материальной природы. Тот, кто постиг духовную науку, не ищет чувственных удовольствий; ему понятна разница между преданным служением Господу и действиями, совершаемыми ради собственного наслаждения. Но люди, введенные в заблуждение гунами природы, посвящают себя материальной деятельности и

привязываются к ее плодам. Впрочем, мудрый человек не станет беспокоить таких невежд, объясняя им, что они занимаются не самой возвышенной деятельностью.

Ты знаешь, кто Я, поэтому без всяких колебаний и корысти сражайся – и не думай, что делаешь это сам. Любой, кто не завидует Мне, а с верой исполняет Мою волю, непременно обретет освобождение. Но тех, кто, завидуя Мне, пренебрегает Моими наставлениями, ожидает крах.

Арджуна: Ты – Верховный Господь, и Твоя воля выражена в священных писаниях. Люди слышали, что если они не будут покорны Тебе, то попадут в ад. Почему же они нарушают Твою волю?

Кришна: Даже тот, кто знает писания, вынужден, как и все остальные, действовать в соответствии с наклонностями, которые он получил от трех гун материальной природы. Идя на поводу у своих чувств, люди нарушают законы религии точно так же, как они нарушают законы государства. Даже если человек знает, к каким последствиям приводят греховные поступки, он все равно совершает их, подчиняясь своей природе. Из-за этого его жизнь полна тревог, а после смерти он и правда может попасть в ад.

Арджуна: Так что же ему делать?

Кришна: Он должен не подавлять свои материальные желания, а действовать так, чтобы очиститься от них. Многого ли добьешься, подавляя свою природу? Надо посвящать свою деятельность Всевышнему. Однако те, чье сердце очень загрязнено, неспособны трудиться во имя Господа или хотя бы приносить Ему в жертву плоды своего труда. Таких людей трудно перевоспитать, хотя они и могут измениться к лучшему, если будут общаться с чистыми преданными, такими как Нарада Муни.

Арджуна: Если люди все равно вынуждены подчиняться своей природе, получается, что от религиозных предписаний нет никакой пользы.

Кришна: Даже если человек пока не может следовать этим предписаниям, он должен стремиться к этому, а не потворствовать своим чувствам, которые подобны разбойникам с большой дороги. Из-за того, что люди с незапамятных времен занимаются материальной деятельностью, они к ней очень привязаны, и эта привязанность не дает им посвятить себя служению Богу. Но если человек пытается вести благочестивый образ жизни, у него развивается привязанность к духовному и постепенно все мирское перестает его привлекать. Вот почему наставления, которые даны в шастрах, совсем не бесполезны.

Арджуна: Ты сказал, что, если человек пытается вести благочестивый образ жизни, его сердце постепенно очистится. Так не лучше ли мне жить, как брахман?

Кришна: Ты – кшатрий, Арджуна, и твой долг – сражаться. Не ищи себе другую дхарму. Так же, как увидеть что-то человек может только с помощью глаз, а не остальных органов чувств, понять, в чем состоит его религиозный долг, он может только с помощью Вед. Те наставления, которые даны в Ведах в повелительном наклонении, – это и есть дхарма. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем заниматься деятельностью, которая предписана кому-то другому. Если человек выполняет не свою дхарму, это в конце концов приведет его к падению. Не пытайся подражать Парашураме и Вишвамитре, они слишком могущественны. Дроначарья – тоже не пример для подражания: он согласился участвовать в битве, хотя, будучи брахманом, не должен был этого делать.

Арджуна: Кришна, почему человек, даже вопреки своему желанию, поступает греховно, словно его принуждает к этому какая-то сила?

Кришна: Эта сила – вожделение. Оно возникает из-за соприкосновения души с гуной страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий греховный враг этого мира. Подобно тому, как огонь окутан дымом, зеркало покрыто пылью, а зародыш живого существа окружен чревом его матери, душа в той или иной степени покрыта вожделением. Чистое сознание души обволакивает ее извечный враг – вожделение, пылающее как пожар и ненасытное. Вожделение находится в органах чувств, уме и рассудке. Действуя через них, оно затмевает присущее душе знание и вводит ее в заблуждение. Вожделение очень греховно, оно заставляет людей совершать самые отвратительные поступки, поэтому надо победить его во что бы то ни стало.

Арджуна: Но как это сделать?

Кришна: Сначала, о лучший из потомков Бхараты, подчини своей власти чувства. Чувства обуздать легче всего: человек может держать их в подчинении, хотя его ум по-прежнему ищет мирских удовольствий. Способность управлять умом приходит позже. Органы чувств занимают более высокое положение, чем безжизненная материя; ум – выше органов чувств, рассудок – выше ума, а душа – выше рассудка. Зная, что такое истинное «я» выше материальных чувств, ума и

рассудка, прояви духовную мудрость и успокой свой ум, ибо только духовной силой можно одолеть этого грозного врага, вожделение.

Глава 4 ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ НАУКА

Кришна: Принципы йоги, о которых Я тебе говорю, существовали всегда. Я рассказывал о них Вивасвану, родоначальнику Солнечной династии кшатриев; потом Вивасван объяснил их Ману, а Ману – своему сыну Икшваку. Именно так, от учителя к ученику, передавалась эта высшая наука, так постигали ее праведные цари прошлого. Однако со временем цепь духовных учителей оборвалась, и теперь кажется, что это знание утрачено. Но сегодня Я открываю его тебе, о Арджуна. Ты – Мой преданный и друг и потому способен проникнуть в запредельные тайны этой древней науки.

Арджуна: Кришна, как же Ты мог быть учителем Вивасвана, бога Солнца, если он знал эту науку и передал ее Ману задолго до Твоего рождения?

Кришна: (Смеется.) Мы с тобой рождались великое множество раз, и Я помню все эти жизни, однако тебе это не под силу, о сокрушитель врагов. Ты даже забыл, что присутствовал при Моей беседе с Вивасваном и не впервые слушаешь эти наставления. Впрочем, это Я каждый раз делаю так, чтобы ты не помнил Мои наставления и Я мог на благо всего мира произнести их вновь.

Арджуна: Если Ты Сам сделал так, чтобы я забыл эти наставления, тогда почему Ты смеешься надо мной?

Кришна: Я смеюсь не над тобой, а над тем, что твой вопрос дает Мне возможность рассказать о Себе. Ведь ни один воспитанный человек не станет говорить о себе, если его об этом не попросят.

Арджуна: Почему не только я, но и другие не помнят свои прошлые жизни, а Ты их помнишь?

Кришна: Потому, что Мое тело вечно, а тела обитателей этого мира подвержены разрушению. Обыкновенные живые существа из-за своего невежества и кармы получают материальные тела, но Я, Владыка всех существ, даже приходя в материальный мир, сохраняю Свой изначальный облик. Вот почему Я помню все Свои жизни в этом мире, тогда как другие на это не способны. Только кажется, что утром солнце рождается: на самом деле оно просто восходит. Так и Я прихожу в материальный мир в Своем нетленном, духовном теле, исполненном знания и блаженства, и только кажется, что Я рождаюсь.

Арджуна: А зачем Тебе приходиться сюда, Васудэва?

Кришна: Я не хочу, чтобы живые существа страдали, Арджуна. Поэтому всякий раз, когда религиозная жизнь приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я проявляюсь в этом мире. Я нисхожу сюда в каждую югу, чтобы принести избавление праведникам, сокрушить злодеев и восстановить законы религии.

Арджуна: Но разве Твои преданные недостаточно могущественны, чтобы сделать это самим?

Кришна: Конечно же, Мои преданные способны это сделать, но они так стремятся увидеть Меня, что Я прихожу в этот мир, чтобы избавить их от боли разлуки со Мной. И каждый, кому удастся постичь трансцендентную природу Моего явления и Моих деяний, покинув тело, уже не рождается в материальном мире, а входит в Мою вечную обитель. Многие души, избавившись от привязанностей, страха и гнева, устремившись ко Мне и сделав Меня своим прибежищем, очистились благодаря тому, что познали истинную природу Моего рождения и деятельности. Так все эти души обрели трансцендентную любовь ко Мне.

Арджуна: О Говинда, те, кто служит Тебе с чистой преданностью, знают, что Твое рождение и Твои деяния нематериальны. Однако некоторые поклоняются Тебе, но не считают твое рождение и деяния трансцендентными. Эти люди хотят обрести только знание или спасение, а не любовь к Богу.

Кришна: Я каждому даю то, к чему он стремится. Некоторые понимают, что Мои деяния трансцендентны, и преданно служат Мне. Я одариваю такие души высочайшей любовью и позволяю им участвовать в Моих божественных играх. Гьяни, не верящих в то, что Мое тело и Мои деяния нематериальны, Я поручаю Майядэви, чтобы они усваивали ее уроки в круговороте рождения и смерти. Есть еще и другие гьяни: они знают, что Я появляюсь в этом мире в Своем изначальном облике, но поклоняются Мне ради того, чтобы погрузиться в духовное сияние, которое исходит от Моего тела. Я дарую им такое освобождение. В сущности, не только преданные, или йоги, или философы – все следуют путями, которые даны Мной, и как человек вручает себя Мне,

так Я и вознаграждаю его. Многие, стремясь достичь успеха в материальных делах, поклоняются полубогам и, конечно же, быстро получают то, что они хотят обрести в этом мире.

Арджуна: Преданно служа Господу или постигая Абсолютную Истину, человек обретет освобождение, но если он будет выполнять религиозные предписания лишь ради своего материального благополучия, то останется в рабстве. Зачем же Ты дал людям этот путь?

Кришна: Мало кто способен, отрешившись от всех мирских желаний, полностью посвятить себя духовным занятиям. Поэтому, в соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре сословия. Выполняя обязанности, предписанные его сословию, каждый человек сможет постепенно обуздать свои чувства и ум. Я создал систему сословий, но, с другой стороны, это сделано не лично Мной, а Моей энергией, и Сам Я не принадлежу ни к одному сословию.

Арджуна: Кришна, как же Ты не принадлежишь ни к одному сословию, когда Ты родился в семье кшатриев и занимаешься деятельностью кшатрия?

Кришна: Какой бы деятельностью Я ни занимался, она не связывает Меня, потому что, в отличие от обыкновенных живых существ, Я действую абсолютно бескорыстно. Мои действия не поработают Меня, так как Я совершаю их не ради Себя, а ради других. Я ни в чем не испытываю недостатка и ни к чему в этом мире не привязан – иначе говоря, Я выше всех гун и сословий. Те, кто понимает, что Мое положение трансцендентно, тоже не становятся рабами кармы. С древнейших времен все освобожденные души, обладая таким пониманием, просто исполняют свой долг, как это делает, например, бог Солнца. Следуй их примеру, Арджуна, исполняя свой долг.

Арджуна: Ты объяснил, как действуешь Ты Сам, а также все, кто обрел освобождение, но ведь это подразумевает, что человек всегда должен действовать только таким образом.

Кришна: Даже разумные люди заходят в тупик, когда пытаются определить, что такое действие, а что – бездействие. Надо уметь различать действие, запрещенное действие и бездействие, хотя это и непросто. Истинно разумен тот, кто понимает, что деятельность, совершаемая без привязанности к ее плодам, не порождает кармических последствий и что так называемое отречение, заключающееся в отказе от всякой деятельности, вовсе не освобождает человека от последствий.

Арджуна: Не мог бы Ты рассказать этом подробнее?

Кришна: Когда человек чист и обладает духовным знанием, как, например, Махараджа Джанака, то, даже если он не санньяси, его деятельность – это йога, поэтому она не порождает кармических последствий и поработает его. С другой стороны, санньяси, который не постиг трансцендентную науку, остается пленником материального мира. Самые разумные люди понимают, как действие может быть бездействием, а бездействие – действием, и не создают своей деятельностью никакой кармы. Мудрецы говорят, что все последствия такой деятельности сожжены огнем совершенного знания. Знающий человек владеет своим умом и свободен от собственнических чувств; он всегда действует бескорыстно и довольствуется тем, что приходит к нему само собой. Его деятельность полностью одухотворяется. Сражайся, руководствуясь духовным знанием, и тогда твои действия будут подобны жертвоприношениям, которые проводятся в храмах. Твой лук Гандива – это ковш, которым льют топленое масло в жертвенный огонь, стрелы – это масло, войско Кауравов – огонь, а ты – брахман, совершающий это жертвоприношение. Погрузившись в такую медитацию, ты непременно достигнешь духовного царства.

Арджуна: О Васудэва, я никогда не слышал, чтобы битву называли жертвоприношением! А какие еще бывают жертвоприношения?

Кришна: Веды предназначены для самых разных людей, поэтому в них описывается очень много способов, которыми можно совершить жертвоприношение. Некоторые совершают жертвоприношения во имя полубогов, полностью отдавая себя этому поклонению, тогда как другие приносят жертвы на алтарь Верховного Брахмана. Брахмачари приносят в жертву слух и остальные чувства; обуздание чувств является для них жертвенным огнем. Грихастхи жертвуют объекты чувств, и жертвенный огонь для них – это сами чувства. Некоторые, стремясь к самоосознанию, приносят в жертву деятельность жизненного воздуха и всех органов тела, жертвенным огнем для которой является обуздание ума. Давая суровые обеты, люди жертвуют свое имущество, подвергают себя аскезе, занимаются аштанга-йогой, изучают Веды.

Арджуна: Чего же они достигают, совершая эти жертвоприношения?

Кришна: Каждый, кто познал смысл жертвоприношений и нектарный вкус их плодов, очищается от скверны греха и приближается к вечному духовному царству о лучший из потомков Куру, если

человек не совершает жертвоприношений, он не будет счастлив ни в этой жизни, ни тем более в следующей. Все эти жертвоприношения рекомендованы Ведами и рождаются из разных видов деятельности. Но лучше совершать их, руководствуясь духовным пониманием, а не просто приносить в жертву какую-то материальную собственность. Ведь, в конце концов, жертвоприношения призваны помочь человеку обрести трансцендентное знание.

Арджуна: А откуда я получу знание, которым нужно руководствоваться, совершая жертвоприношения?

Кришна: Попытайся обрести это знание, обратившись к духовному учителю. Смирненно задавай ему вопросы и служи ему. Осознавшие себя душа способны дать тебе знание, ибо они узрели истину. Получив истинное знание, ты никогда больше не окажешься во власти иллюзии. Ты поймешь, что твои родственники их тела – это совсем не одно и то же. Ты увидишь, что все живые существа – Мои частицы и что они всегда пребывают во Мне.

Даже худшие из грешников, взойдя на корабль трансцендентного знания, сумеют переплыть океан греха и страданий. Подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла всю карму, порождаемую материальной деятельностью. В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание, и обретают его только те, кто, служа Господу, достиг духовной зрелости. Человек должен обладать верой и обуздывать свои чувства – тогда он быстро обретет высшее знание и умиротворение. Невежды и скептики, подвергающие сомнению слова богооткровенных писаний, не возвышаются до богосознания, а наоборот, падают все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не будет счастлива ни в этой, ни в следующей жизни. Но тот, кто преданно служит Господу и отрекся от плодов своего труда, кто, вооружившись духовным знанием, избавился от сомнений, уже утвердился в своем истинном «я» и не связан последствиями своей деятельности. Я дал тебе меч знания – так разруби же им опутавшие твое сердце сомнения. Готовься к жертвоприношению, о завоеватель богатств! Встань и сражайся!

Глава 5 ИСКУССТВО ЙОГИ

Арджуна: Кришна, Ты говоришь об отречении от материальной деятельности и тут же советуешь мне заниматься карма-йогой, Какой же из этих путей лучше?

Кришна: Достичь освобождения можно тем, и другим путем, Арджуна, и все же карма-йога предпочтительнее, потому что, когда человек, обладающий духовным знанием, применяет его в жизни, ему открываются все более глубокие истины. С другой стороны, тот, кто отрекся от всякой деятельности, приняв санньясу, впоследствии может обнаружить, что в сердце у него еще остаются мирские привязанности. Чтобы очиститься от них, он должен действовать, однако санньяси это запрещено. Поэтому лучше не отрекаться от деятельности, а просто не привязываться к ее плодам.

Арджуна: Но разве человек не должен стремиться стать санньяси, то есть отречься от мира и в конечном счете обрести освобождение?

Кришна: Тот, кто не испытывает отвращения к плодам своей деятельности и в то же время не желает наслаждаться ими, всегда пребывает в состоянии отрешенности. Он не зависит ни от каких проявлений двойственности и, продолжая действовать таким образом, быстро достигает духовного совершенства. Только невежды думают, что карма-йога и гьяна-йога ведут к разным целям; на самом деле цели гьяна-йоги можно достичь и с помощью карма-йоги. Более того, человек, который не идет путем карма-йоги, а просто отказывается от всякой деятельности, едва будет счастлив, потому что настоящим санньяси может стать только тот, чье сердце чисто.

Арджуна: Почему же человек, принявший санньясу, может быть несчастен?

Кришна: Если он еще не полностью очистил свое сердце, то окажется в трудном положении, потому что для очищения необходимо действовать, а он уже отрекся от деятельности. На пути карма-йоги таких трудностей не бывает.

Арджуна: Тогда опиши, пожалуйста, более подробно деятельность человека, идущего путем карма-йоги.

Кришна: Чистая душа, которая преданно служит Господу и владеет своим умом и чувствами, дорога всем, и все дороги ей. Она занимается разнообразной деятельностью, однако не запутывается в ее последствиях. Человек, обладающий божественным сознанием, тоже смотрит, слушает, прикасается, обоняет, ест, ходит, спит, дышит, но при этом всегда отдает себе отчет в том, что все это делает не он. Ему известно, что, когда он говорит или, например, открывает глаза, это просто материальные чувства взаимодействуют со своими объектами и что сам он в этом не

участвует. Он совершает предписанные ему действия, но не привязывается к их плодам и потому не страдает от их последствий, так же как листья лотоса не намокают в воде.

Карма-йог использует в своей деятельности тело, ум, рассудок и даже чувства, но только для того, чтобы очиститься, а не для того, чтобы наслаждаться ее плодами. Он отдает плоды своего труда Всевышнему и благодаря этому обретает подлинный покой. Такой йог живет в теле, словно в городе, и понимает, что при этом действует не он. Он не отказывается от деятельности, но и не считает, что совершает ее сам. На самом деле душа не совершает никаких действий, не побуждает других к деятельности и не создает ее плодов.

Арджуна: Если душа не совершает никаких действий, тогда кем же они совершаются?

Кришна: Гунами материальной природы.

Арджуна: Но материальной природой управляет Бог. Значит, на Него ложится ответственности за все, что мы делаем?

Кришна: Нет, Всемогущий Господь не отвечает ни за чьи поступки, будь то греховные или праведные. Воплотившиеся души находятся в заблуждении, потому что изначально присуще им знание покрыто пеленой невежества. Но когда благодаря духовным наставлениям это знание раскрывается, оно рассеивает тьму невежества и озаряет все, подобно солнцу. Тот, кто сосредоточил свой рассудок, ум и веру на Господе и не ищет никакого другого прибежища, силой духовного знания очищается от всякой скверны и уверенно приближается к освобождению. С точки зрения мудреца, обладающего этим знанием, нет разницы между благовоспитанным ученым брахманом, коровой, слоном, собакой и собакоедом. Человек, который видит духовное равенство всех существ и всегда уравновешен, уже вырвался из круговорота рождения и смерти. Безупречный, как Всевышний, он уже пребывает во Всевышнем. Такой человек не радуется удачам и не огорчается из-за неприятностей. Он обладает стойким рассудком, неподвержен иллюзии и сведущ в науке о Боге. Он – освобожденная душа, поэтому его не привлекают чувственные удовольствия. Сосредоточившись на Всевышнем, он всегда погружен в духовный транс и черпает блаженство внутри себя. Он не пытается наслаждаться с помощью материальных органов чувств, так как знает, что потом ему придется из-за этого страдать. Мирские наслаждения быстротечны, и мудрого человека они не привлекают.

Арджуна: Но ведь чувства все равно будут стремиться к своим объектам и побуждать человека наслаждаться ими. Значит, он и дальше должен будет сдерживать эти побуждения?

Кришна: Да, Арджуна, и, если ему удастся вплоть до оставления нынешнего тела сдерживать побуждения материальных чувств и не поддаваться вожделению и гневу, он будет счастлив уже в этом мире и его жизнь увенчается успехом. Для истинного йога и радость, и наслаждение, и цель его деятельности находятся внутри него самого. Тот, кто избавился от всех грехов и обуздал ум, кто неподвластен мирским желаниям и гневу, кто всегда трудится на благо других и устремлен к духовному совершенству, очень скоро обретает освобождение.

Арджуна: А как это происходит, Кришна?

Кришна: Отрешившись от всех внешних объектов, сосредоточив взор на межбровье, задержав дыхание и обуздав таким образом свой ум, йог избавляется желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в этом состоянии, - освобожденная душа. Человек, который осознал, что в конечном счете именно Я наслаждаюсь плодами всех жертвоприношений и подвижничества, что Я – верховный владыка всех планет и полубогов, благодетель и благожелатель всех живых существ, достигает подлинного умиротворения и свободы от материальных страданий.

Глава 6 СОВЕРШЕНСТВО МЕДИТАЦИИ

Кришна: Настоящий йог и санньяси – это тот, кто выполняет предписанные ему обязанности, но не привязан к плодам своего труда, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет свой долг.

Арджуна: Но я слышал, Васудэва, что принять санньясу – значит, обладая совершенным знанием, прекратить какую бы то ни было деятельность, тогда как заниматься йогой – значит сосредотачивать ум на духовной цели, избегая при этом чувственных наслаждений. Как же можно быть одновременно и йогом, и санньяси?

Кришна: Санньяси отказывается от деятельности, основанной на материальных желаниях, а йог освобождает свой ум от этих желаний. Стало быть, нет разницы между совершенным йогом и настоящим санньяси.

Арджуна: Должен ли человек, который занимается восьмиступенчатой йогой, выполнять предписанные ему обязанности всю жизнь или на каком-то этапе в этом уже не будет необходимости?

Кришна: Для начинающего йога средством достижения цели считается деятельность, тогда как для человека, поднявшегося на высшие ступени йоги, средством достижения цели считается прекращение материальной деятельности. Сказать, что человек поднялся на высшие ступени йоги, можно в том случае, если он, отрешившись от всех мирских желаний, не идет на поводу у своих чувств и не совершает эгоистических поступков. Нужно использовать свой ум так, чтобы духовно развиваться, а не деградировать. Ум бывает и другом, и врагом обусловленной души. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, но для того, кто не сделал это, ум остается злейшим врагом. Человек, обуздавший ум, уже достиг Сверхдуши, потому что он умиротворен. Он одинаково воспринимает счастье и горе, жару и холод, почести и бесчестье. Тот, кто, получив духовное знание и усвоив его на практике, обрел полное удовлетворение, является осознавшей себя душой и достоин называться йогом. Такой человек находится на трансцендентном уровне и в совершенстве владеет своими чувствами. Для нет разницы между комком глины или камнем и слитком золота. А еще больших успехов на духовном пути достиг тот, кто одинаково относится ко всем людям, будь то его друзья или враги, близкие или посторонние, праведники или грешники. Нужно быть сосредоточенным на Всевышнем, Арджуна. Йог должен жить в уединенном месте, постоянно держать ум в подчинении и быть свободным от материальных желаний и собственнических чувств.

Арджуна: А как приступить к занятиям аштанга-йоги?

Кришна: Надо отправиться в святое место и сделать себе сиденье, разложив на земле траву куша и покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Это сиденье должно быть не слишком высоким и не слишком низким. Как следует усевшись на нем, нужно начать заниматься йогой, то есть обуздывать свои чувства и сосредотачивать ум, чтобы таким образом очистить сердце. Йог должен сидеть прямо, держа туловище, шею и голову на одной линии, и смотреть не по сторонам, а только на кончик своего носа. Усмирив ум, избавившись от страха и строго соблюдая обет целомудрия, он должен думать обо Мне, пребывающем в его сердце, и видеть высшую цель своей жизни в том, чтобы достичь Меня. Так, постоянно подчиняя себе тело и ум, человек, занимающийся мистической йогой, спустя довольно продолжительное время достигает царства Бога.

Тот, кто ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или, наоборот, недостаточно, никогда не станет йогом. Но если человек ест, спит и трудится и отдыхает так, как это предписано Ведами, он сможет, занимаясь йогой, избавиться от материальных страданий. Говорится, что йог, которому удалось упорядочить деятельность своего ума и, освободившись от материальных желаний, подняться на трансцендентный уровень, достиг в йоге совершенства. Пламя светильника, стоящего в безветренном месте, горит ровно, не колыхаясь; так и йог, обуздавший ум, всегда сосредоточен на духовном.

Арджуна: Кришна, а что испытывает йог, достигший совершенства?

Кришна: Когда йог достигает совершенства, которое называется «самадхи», материальная деятельность его ума полностью прекращается. Обладая чистым умом, совершенный йог видит Верховную Душу и наслаждается духовным бытием. Человек, поднявшийся на этот уровень, испытывает безграничное трансцендентное счастье и никогда не отступает от истины. Он считает, что обрел высочайшее благо, и при любых невзгодах остается непоколебимым. Это и есть подлинная свобода от страданий, возникающих из-за соприкосновения с материей.

Человек должен неуклонно, с твердой убежденностью идти к этой цели, с помощью рассудка сосредотачивая ум на душе и не думая ни о чем другом. Куда бы ни устремлялся ум, по природе изменчивый и неустойчивый, нужно решительно возвращать его под контроль своего «я». Йог, сосредоточивший ум на Мне, будет испытывать духовную радость еще до того, как достигнет полного совершенства. Такой человек неподвержен влиянию гуны страсти и знает, что в качественном отношении он неотличен от Всевышнего. Обуздав чувства и ум, йог очищается от всякой скверны и обретает высшее блаженство.

Истинный йог видит Меня пребывающим во всех живых существах, а каждое живое существо – пребывающим во Мне. Осознавшая себя душа видит Меня, Верховного Господа, везде и всюду. Тот, кто видит, что Я – везде и что все пребывает во Мне, никогда не теряет Меня и никогда не оказывается потерянным для Меня. Йог, который поклоняется и служит Сверхдуше, зная, что Я и

Сверхдуша суть одно, всегда, при любых обстоятельствах, остается во Мне. Человек, достигший самадхи, видит, что в духовном отношении все живые существа равны. Однако, помня те радости и беды, которые ему довелось пережить в материальном мире, такой человек должен позаботиться об остальных душах. Лучшие из йогов не только сами идут духовным путем, но и призывают других встать на этот путь и познать истинное счастье.

Арджуна: О Мадхусудана, йога, о которой Ты говоришь, для меня слишком трудна, и вряд ли я смогу ею долго заниматься, потому что мой ум беспокоен и непостоянен. Ты сказал, что, зная по своему опыту земные радости и невзгоды, я должен сопереживать другим. Я действительно сопереживаю своим друзьям и родственникам, но не тем, кто ненавидит и злословит меня. Я не могу относиться к Дурьодхане так же, как к Юдхиштхире. Да, Сверхдуша пребывает в сердце каждого, и я должен действовать именно с таким пониманием. Но тебе ли не знать, до чего упрям и необуздан мой ум? Управлять им еще труднее, чем сдерживать порывы ветра, и я на это неспособен.

Кришна: Но почему Арджуна? Почему тебе так трудно управлять умом? Ум – это вожжи, а рассудок – возница, и нужно управлять умом с помощью рассудка. Что же здесь трудного?

Арджуна: Беда в том, что неугомонный ум не дает рассудку покоя и пытается подчинить его своей власти. Ум настолько могуществен, что рассудок, вместо того, чтобы управлять им, становится его рабом. Например, когда человек заболевает, ему дают лекарство и благодаря этому он выздоравливает. Но если это очень тяжелая болезнь, ее не одолеть никакими лекарствами. Я не верю, что смогу обуздать свой ум.

Кришна: Много ратных подвигов ты совершил, о могучерукий, но еще больший подвиг – победить собственный ум. Одолеть этого грозного врага можно только оружием йоги.

Не отчаивайся: Я помогу тебе. Конечно, ты прав – обуздать ум очень нелегко, - и все же это можно сделать, если помнить о радостях духовной жизни и о последствиях, к которым приводят чувственные наслаждения. Человек, который помнит об этом и не идет на поводу у чувств, сумеет обуздать ум. Даже запущенную болезнь можно вылечить, если достаточно долго принимать надлежащее лекарство под наблюдением опытного врача. Подобно этому, если человек приучится не потакать чувствам, он сможет подчинить ум своей власти. Чтобы сделать это, необходимо отказаться от материальных наслаждений и по-настоящему встать на духовный путь.

Арджуна: Ты сказал, что тот, кто отрекается от чувственных наслаждений и серьезно занимается йогой, сумеет достичь в ней успеха. А что, если человек с искренней верой встает на духовный путь, однако из-за недостатка решимости не достигает цели? Я имею в виду не притворщика, а того, кто действительно занимается йогой, но не относится к этому недостаточно серьезно. Такой человек не решается окончательно расстаться со своими мирскими привязанностями, поэтому он не может полностью сосредоточить ум на духовной цели и через какое-то время сходит с этого пути. Получается, что он не достигает успеха ни в материальной, ни в духовной жизни. Не пропадет ли такая душа, словно облако, которое оторвалось от одной гряды облаков и не сумело примкнуть к другой? Прошу Тебя, Кришна, рассея мои сомнения. Только Тебе это под силу.

Кришна: О сын Притхи, даже если человек сделал только первые шаги по духовному пути, ему уже не грозит гибель, ибо зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Будущее такого человека зависит от желаний, из-за которых он сошел с этого пути. Он отправится на планеты, где живут благочестивые существа, и будет оставаться там до тех пор, пока не удовлетворит свои желания. А когда он пресытится чувственными удовольствиями, то вернется на Землю. Он родится в очень религиозной или богатой семье и сможет продолжить свои занятия йогой. И все это благодаря тому, что он попытался идти духовным путем. Одним словом, тех, кто достиг на этом пути не многого, ждут райские наслаждения.

Однако человек, который сошел с пути йоги после того, как занимался ею в течение долгого времени и уже много достиг, в следующей жизни рождается в семье великих мудрецов, знатоков духовной науки. Мало кому в этом мире выпадает подобная удача. У человека, родившегося в такой семье, быстро просыпается божественное сознание, которое он развил в себе в прошлых жизнях, и он снова встает на путь духовного самосовершенствования. Так как прежде он уже шел этим путем, его очень привлекает духовная жизнь. А так как он не достиг в йоге подлинного успеха из-за того, что относился к ней недостаточно серьезно, теперь он занимается ею очень усердно, с полной самоотдачей. Действуя таким образом, он очищается от всякой скверны и наконец, после многих жизней, посвященных духовной практике, обретает освобождение.

Йог выше аскетов, что умерщвляют свою плоть; выше философов, которым Абсолютная Истина представляется безличной; выше тех, кто трудится ради преходящих благ. Поэтому, Арджуна, непременно стань йогом. А среди йогов выше всех тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне и служит Мне с любовью и непоколебимой верой. Такой йог связан со Мной самыми тесными узами и достиг наивысшего совершенства. Таково Мое мнение.

Глава 7 ПОСТИЖЕНИЕ АБСОЛЮТА

Кришна: Йог, который сосредоточил на Мне свой ум и всегда помнит обо Мне, избавляется от любых сомнений и способен полностью постичь Меня. Слушай же Меня, о сын Кунти. Я подробно расскажу тебе и о том, что доступно чувственному восприятию, и о запредельном, так что для тебя не останется ничего непознанного. Редко встречается человек, обладающий таким знанием. Ведь из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству, а из тех, кто достиг совершенства, едва ли хоть один воистину познал Меня.

Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго – таковы восемь элементов, на которые делится Моя материальная энергия. Кроме того, у Меня есть другая, высшая энергия, к которой относятся все индивидуальные души. Я называю ее высшей потому, что души обладают сознанием и могут использовать материальную энергию для своего наслаждения. Эти энергии образуют весь мир, и обе берут начало во Мне. Стало быть, Я – причина всех причин. Нет ничего превыше Меня, о Арджуна. Все покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Вкус воды, свет солнца и луны, слог «ом» в ведических мантрах, звук в эфире, талант в человеке – все это Я. Я – изначальный аромат земли и жар огня; Я – жизнь всего живого и аскетизм всех аскетов. Я – нетленное семя всего сущего, разум разумных и могущество могущественных людей. Я – сила сильных, свободная от вожделения и привязанностей. Я – полевые отношения, не противоречащие религиозным заповедям. Знай же, что любые формы бытия, относятся ли они к гуне благости, страсти или невежества, – это проявления Моей энергии. Но, хотя все они исходят от Меня, Я нисколько не завишу от них. Я не подвержен влиянию гун материальной природы; наоборот, это они подвластны Мне. Весь материальный мир околдован тремя гунами, но Я всегда пребываю над ними. Потому-то обитатели этого мира и не знают Меня.

Арджуна: А может ли человек выйти из-под власти трех гун?

Кришна: Это очень трудно сделать, потому что энергия, состоящая из этих гун, божественна. Материальная природа – это Моя энергия, и ее гуны подобны трем веревкам, которые прочно держат обусловленную душу. Избавить от этих пут можно только одним способом, но, чтобы применить его, надо искренне верить в Меня. Если человек вручит себя Мне, он выйдет из-под власти материальной природы.

Арджуна: Ты говоришь, что, предавшись Тебе, душа освободится из плена материи. Тогда почему же далеко не все предаются Тебе?

Кришна: Многие люди, хотя они о себе довольно высокого мнения, на самом деле глупы и находятся во власти различных заблуждений. Есть четыре типа людей, не желающих предаться Мне. К первому из них относятся те, кто подобен животным. Такой человек работает, как осел, на каких-нибудь мирских хозяев и неспособен понять, как это можно трудиться для Всевышнего. Он готов сколько угодно обсуждать всякий вздор, но у него никогда нет времени послушать обо Мне. Ко второму типу относятся люди, которые с материальной точки зрения стоят на более высокой ступени развития. Они могут хорошо разбираться в политике или, скажем, в искусстве, однако не считают нужным соблюдать религиозные заповеди. Это значит, что они пренебрегают главной обязанностью человека, поэтому их называют худшими из людей. Следующий тип – это люди, которые обладают очень обширными познаниями, но исповедуют ложные учения, потому что иллюзорная энергия похитила их разум. Например, они думают, что материальная природа сама творит этот мир, хотя в Ведах объясняется, что это Я руковожу деятельностью природы. И наконец, есть явно демоничные люди, которых само упоминание о Боге приводит в бешенство. Они знают о Моем существовании или, по крайней мере, слышали обо Мне, но относятся ко Мне не с благоговением и любовью, а с завистью и ненавистью. Некоторые из них, вроде Джарасандхи, даже пытаются Меня убить. Другие же намеренно вводят простодушных людей в заблуждение своими псевдофилософскими теориями. Такие «философы» заявляют, что Всевышний не может прийти в материальный мир, хотя объяснить, почему Бог не может это сделать, они, разумеется, неспособны. Или же они выдумывают какие-то воплощения Бога, о которых ничего не говорится в

богооткровенных писаниях. Иные пытаются доказать, что Высшая Истина – это не Бог как Личность, а нечто безличное. Таков последний, четвертый тип людей, не желающих предаться Мне.

Арджуна: А не мог бы Ты теперь рассказать о тех, кто предается Тебе?

Кришна: Среди людей, встающих на путь преданного служения Мне, также можно выделить четыре типа. К первому из них относятся те, у кого случилось какое-то несчастье. Например, сами они или кто-то из близких тяжело заболели, и эти люди, уже не надеясь ни на кого другого, обращаются за помощью ко Мне. Ко второму типу относятся люди, которые хотят получить от Меня материальное богатство. К третьему типу относятся любознательные. Таким людям нравится изучать разные философские системы, или санскритскую грамматику, или другие отрасли знания. Поэтому, услышав о существовании духовной науки, они с большим интересом начинают ее постигать. А к четвертому типу относится гьяни, тот, кто уже обладает духовным знанием. Такой человек знает, что он не тело, а духовная искра, и что существует также Сверхдуша. Однако ему недостаточно: он стремится обрести еще более глубокое понимание Истины. По милости Моего чистого преданного искренний гьяни узнает, что в конечном счете Абсолютная истина – это Личность, и встает на путь преданного служения. Лучшим среди людей этих четырех типов является именно тот, кто обрел совершенное знание и посвятил себя чистому преданному служению. Я очень дорог такому человеку, и он Мне тоже очень дорог.

Арджуна: А как же остальные, Кришна? Разве они не дороги Тебе?

Кришна: Все, кто пытается служить Мне, даже если ими движут корыстные желания, - возвышенные души, ибо они обращаются ко Мне, а не к кому-то другому. Однако бывает, что, когда их желание исполняется, они отказываются от этого служения. Только гьяни служат Мне с настоящей любовью, не стремясь получить от Меня какие-нибудь мирские блага или даже освобождение.

Арджуна: Но ведь они поклоняются Тебе, чтобы углубить свои знания.

Кришна: Нет, Арджуна, главное для них – не знание, а само служение. Некоторые думают, что гьяна выше, чем бхакти, и когда им кажется, что они уже обрели знание или освобождение, они перестают служить Мне. Но Я сейчас говорю не о них, а о тех, кто всеми помыслами устремлен ко Мне, кто поклоняется Мне с любовью, кто не может и мгновения прожить без служения Мне и общения со Мной. Такие гьяни уже стали чистыми преданными, и они всегда пребывают в Моем сердце, а Я – в их сердцах.

Арджуна: Сколько же времени требуется для того, чтобы гьяни стал чистым преданным?

Кришна: Проведя в поиске Истины много жизней, он поймет, что Я, Васудэва, суть все, и полностью вручит себя Мне. Такая великая душа встречается редко.

Арджуна: Кришна, насколько я понял, человек, который хочет избавиться от каких-то страданий или, скажем, разбогатеть, сможет достичь этого, если будет служить тебе. Однако некоторые люди из тех же побуждений начинают поклоняться полубогам. Как Ты это объяснишь?

Кришна: Эти люди лишились разума и потому считают, что Верховный Господь неспособен исполнить их желания. Например, они думают, что если будут поклоняться богу Солнца, то быстро излечатся от своих болезней, а если они будут поклоняться Всевышнему, то этого не произойдет. Разум таких людей похищен их материальными желаниями. Тем не менее, если человек верит в какого-нибудь полубога, Я, находясь в сердце этого человека как Сверхдуша, укрепляю его веру и развиваю в нем стремление поклоняться этому полубогу. Сами полубоги не могут развить в человеке веру и стремление поклоняться им. Человек, которого Я наделили верой в определенного полубога, начинает поклоняться ему и по Моей милости достигает своих целей. Полубоги – это части Моего вселенского тела, и через них Я исполняю желания людей, поклоняющихся полубогам, причем сами люди не знают, что это делаю Я. Блага, которые получают такие глупые люди, скудны и недолговечны. Те, кто поклоняется полубогам, после смерти попадают на планеты полубогов, тогда как Мои преданные входят в Мою вечную обитель.

Арджуна: Разве это справедливо, Кришна? Поклоняясь полубогам, эти люди прилагают не меньше усилий, чем те, поклоняется Тебе. Однако Твои преданные обретают безграничное благо, ибо Ты позволяешь им войти в духовный мир, тогда как те, кто поклоняется полубогам, получают, как Ты Сам сказал, блага скудные и недолговечные.

Кришна: Никакой несправедливости в этом нет, Арджуна. Они поклоняются полубогам и отравляются к полубогам, а те, кто поклоняется Мне, приходят ко Мне. Что же здесь не справедливого? Если человек поклоняется Мне, он приходит ко Мне, а если он поклоняется

полубогам, то попадает к полубогам. Однако и полубоги, и все то, за чем люди обращаются к полубогам, относятся к материальному миру. Как же могут быть вечными плоды поклонения полубогам, если сам этот мир не вечен? Вот почему Я говорю, что люди, поклоняющиеся полубогам, не отличаются разумом и что блага, которые они получают, недолговечны.

Кроме того, некоторые думают, что, хотя Я – Всевышний, Моя изначальная, вечная природа безлична, а когда Я прихожу в этот мир, то получаю материальное тело. Такие люди не знают, что Мое тело и Мои деяния всецело духовны.

Арджуна: Но если Твое тело и Твои деяния вечны, то почему их можно видеть не всегда, а только когда Ты приходишь на эту планету? И почему даже сейчас лишь немногие понимают, что Ты и есть Сам Господь?

Кришна: Далеко не каждый способен постичь Меня, ибо Я некогда не открываюсь глупцам. Я сокрыт от низ Своей внутренней энергией, и, находясь в иллюзии, они не понимают, что Я нерожденный и что Мое тело нетленно. Однако надо Мной иллюзия не имеет власти, поэтому Мне известно и прошлое, и настоящее, и будущее. Более того, Я знаю все живые существа, но Меня не знает никто.

Арджуна: И давно ли они находятся в этой иллюзии?

Кришна: С незапамятных времен, о потомок Бхараты, ибо все существа, рождающиеся в этом мире, введены в заблуждение двойственностью, источником которой является желание и ненависть.

Арджуна: Как же тогда получается, что некоторые из них все-таки становятся преданными?

Кришна: Те, кто и в нынешней, и в предыдущих жизнях поступал благочестиво, по милости великих преданных освобождаются от всех последствий своих прошлых грехов и выходят из-под власти иллюзии. Странствуя по Земле, великие преданные одаривают ее обитателей своей милостью, и благочестивые люди, получив эту милость, с твердой верой и решимостью встают на путь служения Мне. При этом некоторые из них хотят обрести не любовь ко Мне, а лишь избавление от страданий. Но благодаря тому что эти люди принимают Мое покровительство и поклоняются Мне как Верховной Личности, им, как и чистым преданным, открываются все тайны трансцендентной деятельности. Те, кто полностью сосредоточил ум на Мне, кто знает, что именно Я управляю материальным космосом и всеми полубогами и жертвоприношениями, способны постичь Меня даже в момент смерти.

Глава 8 ПУТЬ В ДУХОВНОЕ ЦАРСТВО

Арджуна: О Господь, объясни, пожалуйста, что такое Брахман? Что такое душа? Что такое карма? Что представляет собой материальный космос? Кто такие полубоги? Кто владыка жертвоприношений и каким образом он присутствует во всех телах?

Кришна: Брахман – это неуничтожимое, трансцендентное живое существо, а душой называют его вечную природу. Карма – это деятельность, в процессе которой обусловленные существа создают свои будущие материальные тела. Космосом называют постоянно изменяющуюся материальную природу. Полубоги представляют собой части Моего вселенского тела, и Я – Владыка жертвоприношений, пребывающий в сердце каждого живого существа как Сверхдуша.

Арджуна: Ты сказал, что те, кто преданно служит Тебе, способны в момент смерти постичь Тебя. Но как это понимать?

Кришна: Тот, кто в самом конце жизни помнит только обо Мне, покинув тело, тотчас же достигает Моей природы. Не сомневайся в этом, о сын Притхи: ведь любого человека после смерти ожидает именно та форма бытия, о которой он помнил, оставляя тело. Поэтому непрерывно думай обо Мне и в то же время сражайся. Сосредоточив на Мне свой ум и рассудок, ты сумеешь вернуться ко Мне. Те, кто, ни на что не отвлекаясь, постоянно думает обо Мне как о Верховной Личности, быстро возвращается ко Мне.

Нужно размышлять о Верховном Господе как о Всеведущем и Старейшем, Повелителе и Хранителе всего сущего. Господь – мельче мельчайшего, Он недоступен материальному восприятию и пониманию и всегда остается Личностью. Он сияет словно солнце, и находится за пределами материальной природы. Тот, кто в момент смерти, сосредоточив жизненный воздух в межбровье, с искренней преданностью думает о Боге, непременно достигнет духовного царства.

Некоторые мудрецы, глубоко изучившие Веды и отрешившиеся от всего мирского, погружаются в Мое безличное проявление. Чтобы достичь этого, они соблюдают целибат и повторяют священный слог «ом». Следуя предписаниям йоги, они отказываются от любых чувственных наслаждений и

сосредотачивают свой ум в сердце, а жизненный воздух – в верхней части головы. Но, если йог, который выполняет эти предписания и повторяет слог «ом», покидая тело, будет помнить обо Мне, он попадает на одну из духовных планет. Деятельность человека, который занимается мистической йогой, и в то же время с искренней преданностью думает обо Мне, называют «преданным служением, смешанным с йогой». Однако чистым преданным незачем заниматься йогой, ибо они всегда с любовью служат Мне и думают обо Мне. Видя, что разлука со Мной для них невыносима, Я Сам устраняю все препятствия с пути таких преданных, чтобы помочь им вернуться ко Мне.

Арджуна: Значит, те, кто обрел любовь к Тебе, больше не рождаются в материальном мире?

Кришна: Нет, Арджуна, они рождаются здесь еще один раз, однако это не обычное рождение. Подобно Моим вечным спутникам, они рождаются без всяких страданий и становятся участниками Моих божественных игр в этом мире. А затем, достигнув наивысшего совершенства, эти великие души возносятся на планету, которая прекраснее всех остальных планет духовного и уж тем более материального мира. Все планеты материального мира, будь то высшие или низшие, - это юдоли страданий живых существ, попавших в круговорот рождения и смерти. Но тот, кто достиг Моей обители, никогда больше не рождается. Рождение и смерть существуют только в материальном мире, и это объясняется тем, что все материальные планеты находятся во власти времени, причем продолжительность одного дня на разных планетах не одинакова. Например, один день Брахмы – это, по земному исчислению, тысяча эпох, каждая из которых состоит из четырех юг, и столько же длится его ночь. В начале дня Брахмы все живые существа переходят из непроявленного состояния в проявленное, а когда наступает его ночь, они вновь погружаются в непроявленное состояние. Снова и снова с наступлением дня Брахмы все обусловленные души пробуждаются к жизни, а с наступлением его ночи они, беспомощные, уходят в небытие. Но есть и другая непроявленная природа. Она выше проявленной и непроявленной материи и неподвержена разрушению. Эта высшая природа вечна, и ее не затрагивает то, что происходит с этим миром. Веды называют эту непроявленную и нетленную природу конечной целью, достигнув которой душа никогда не возвращается в материальный мир. Это и есть Моя высочайшая обитель, и в нее ведет только один путь – чистое преданное служение.

Арджуна: А как же йоги – они возвращаются в материальный мир?

Кришна: Это зависит от того, в какое время они его покидают. Йоги, познавшие природу Абсолюта, смогут достичь Его, если покинут этот мир в благоприятный момент, то есть когда преобладает влияние бога огня, днем, в течение двух недель прибывающей луны и шести месяцев, когда Солнце проходит северной стороной. Если же йог покидает тело во мгле, ночью, в течение двух недель убывающей луны и тех шести месяцев, когда Солнце проходит южной стороной, он достигает планеты Луна, но потом возвращается на Землю. Согласно Ведам, есть два пути, которыми йоги могут покинуть этот мир. Одни уходят из него в светлое время, а другие – в темное. Те, кто уходит из этого мира при свете, уже не возвращаются, но тем, кто оставляет тело в темное время, приходится вернуться. Преданные знают об этих двух путях, однако им не надо беспокоиться о том, чтобы покинуть материальный мир в подходящий момент. Будь же всегда сосредоточен на преданном служении, Арджуна. Если человек идет путем бхакти, это не значит, что он не получит плодов, которые приносит изучение Вед, подвижничество, жертвоприношения, раздача милостыни и другая благочестивая деятельность. Просто служа Господу, он не только получит все эти плоды, но и достигнет высочайшей обители.

Глава 9 САМОЕ СОКРОВЕННОЕ ЗНАНИЕ

Кришна: В твоём сердце, дорогой Арджуна, нет ни капли зависти ко Мне, поэтому Я открою тебе самое сокровенное знание. Усвоив это знание и научившись его применять, ты избавишься от всех мирских страданий. Это знание – царь всего знания, тайна тайн. Оно позволяет человеку непосредственно воспринимать духовную природу и потому является самым чистым знанием и совершенством религии. Оноечно, и те, кто им руководствуется, счастливы. Однако многие люди, даже если дать им это знание, не смогут применить его.

Арджуна: Почему же они не смогут это сделать?

Кришна: Потому, что у них нет веры. Они не верят, что, просто служа Богу, можно достичь высшего совершенства. В ведических писаниях снова и снова говорится о величии преданного служения, однако такие люди думают, что это всего лишь красивые слова. Те, кто пытается служить Мне, но не обладает верой, рано или поздно сходят с этого пути и остаются в круговороте рождения

и смерти. Но у тебя есть вера, о сокрушитель врагов, и она только окрепнет, когда ты получишь это знание. Чтобы поклоняться Мне как Верховному Повелителю, человек должен знать о Моем могуществе.

В Своем непроявленном облике Я пронизываю все мироздание. Все существа пребывают во Мне, но Я остаюсь вне их. А с другой стороны, ни материальная природа, ни обитатели этого мира не находятся во Мне, потому что Я от них нисколько не завишу.

Арджуна: Но разве это возможно, Кришна? Не противоречишь ли Ты Сам Себе?

Кришна: (Смеется.) Это непостижимо, и тем не менее это так. Посмотри на Мое мистическое могущество! Я – Хранитель всех живых существ, Я пребываю везде и во всем, однако Я не часть мироздания, а Тот, из кого оно появляется. Я пронизываю его, но не нахожусь в нем. Вот тебе пример: хотя ветер дует повсюду, он всегда остается в пространстве. Но при этом ветер нисколько не влияет на пространство и как бы не имеет к нему отношения. Подобно тому, как пространство не зависит от ветра, Я не завишу от обусловленных душ, поэтому можно сказать, что они не находятся во Мне.

Арджуна: Почему же Ты называешь Свое положение непостижимым, если его вполне можно понять с помощью этого примера?

Кришна: В этом примере, Арджуна, речь идет о ветре и пространстве, а не о существах, обладающих сознанием. Хотя ветер может быть только в пространстве, между ними не возникает привязанности, потому что оба они, в отличие от Меня и любых живых существ, не обладают сознанием. Существа, обладающие сознанием, привязываются к тем, кто о них заботится. И наоборот, тот, кто поддерживает существование других, непременно привязывается к ним, а значит в какой-то степени попадает в зависимость от них. Однако со Мной, Хранителем всего мироздания, ничего подобного не происходит, и это непостижимо.

Арджуна: Да, в каком-то смысле обусловленные души не находятся в Тебе, но, во всяком случае, они находятся в этом мире. Куда же они попадают в конце жизни Брахмы, когда вселенная разрушается?

Кришна: Они погружаются в Мою энергию, а потом, когда Я опять создаю материальный мир, они отправляются в него, чтобы продолжать свою материальную деятельность. Но, хотя этот мир создается и уничтожается по Моей воле, Я не соприкасаюсь с материальной природой и не завишу от нее, ни от живых существ.

Арджуна: Кришна, деятельность, которой занимаются обыкновенные существа, порабощает их. А почему с Тобой этого не происходит?

Кришна: Моя деятельность не порабощает Меня потому, что Я не привязан ни к ней, ни к ее плодам. Причиной рабства является не сама деятельность, а именно привязанность. Я же, создавая и поддерживая материальный мир, не привязан и как бы непричастен к этому.

Арджуна: Как же Ты можешь быть к этому непричастен?

Кришна: На самом деле все движущиеся и неподвижные существа создает, под Моим надзором, материальная энергия. Я просто бросаю взгляд на эту энергию, и она начинает действовать. Можно вдыхать аромат цветка, не касаясь самого цветка; так и материальная энергия действует не соприкасаясь со Мной, однако без Меня ее деятельность была бы невозможна.

Арджуна: Без Тебя, Кришна, не могли бы существовать все эти планеты и их обитатели. Ты – источник Маха-Вишну, и Твое тело исполнено знания и блаженства. И тем не менее, когда Ты приходишь в материальный мир, некоторые люди не оказывают Тебе должного почтения. Чем это объяснить?

Кришна: Такие люди не знают, что Я – Верховный Господь и что Я пришел сюда в Своем изначальном божественном облике. Они думают, что Я всего лишь человек, который приобрел свои способности и знания с помощью аскезы. Эти невежды пренебрегают Мной, хотя сам Брахма поклоняется Мне.

Арджуна: Что ждет тех, кто относится к Тебе непочтительно, ибо не верит, что Ты – Сам Бог и что Твое тело духовно?

Кришна: Тех, кто заблуждается на счет Меня, привлекают демонические, атеистические идеи. Такие существа все глубже погружаются в иллюзию, поэтому их надежды на спасение терпят крах, их мирская религиозность и философские поиски оказываются бесплодными, а сами они, из-за непочтительного отношения ко Мне, становятся злыми, похотливыми, склонными к насилию и в конце концов попадают в ад. Но те, кто свободен от заблуждений, находятся под покровительством

божественной природы. Эти великие души знают, что Я – изначальный, нетленный Источник всего сущего, и полностью отдают себя служению Мне.

Арджуна: А как они служат Тебе, Кришна?

Кришна: Они неустанно прославляют Меня, поют Мои имена и всеми силами стараются достичь духовного совершенства. Они приходят в Мои храмы, падают передо Мной ниц и всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью. Однако не каждый поклоняющийся Мне – великая душа. Например, некоторые, пытаясь постичь Абсолютную Истину с помощью философских рассуждений, решают, что раз Абсолют един, значит, они и есть Абсолют. Такие люди начинают поклоняться самим себе как Богу. В каком-то смысле это тоже можно считать поклонением Мне, потому что они, по крайней мере, отождествляют себя не с телом, а с духом. Другие поклоняются полубогам, считая их разными ипостасями Бога. Третьи же не могут представить себе ничего более великого, чем материальная вселенная, и поклоняются ей. Но тем самым они поклоняются Мне, ибо вселенная – одно из Моих проявлений.

Многие поклоняются Мне, не имея обо Мне ясного представления. Но великие души знают, что ведические жертвоприношения и другие обряды, целебные травы, трансцендентные гимны – все это Я. Я и масло, и огонь, и то, что приносится в жертву. Я – Отец, Мать и Дед этой вселенной, ее Творец и Хранитель. Я – объект познания и Тот, кто очищает; Я – слог «ом», и Я – «Риг-веда», «Сама-веда» и «Яджур-веда». Я – цель и опора, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я – созидание и разрушение, основа, вместилище и вечное семя всего сущего. О Арджуна, это Я дарую тепло, сдерживаю и посылаю дожди. Я – бессмертие, и Я – сама смерть. И дух, и материя пребывают во Мне. Однако даже многие из тех, кто изучает Веды, поклоняются Мне лишь косвенно. Они пьют нектарный напиток, сому, и, вместо того чтобы преданно служить Мне, стараются попасть в рай. Поклоняясь полубогам, они очищаются от последствий своих грехов и получают право родиться, например, на Индралоке. Там они вкушают плоды своего благочестия, предаваясь райским наслаждениям в течение десяти тысяч небесных лет. Но затем, исчерпав запас хорошей кармы, они возвращаются на Землю, которую называют «миром смерти». Одним словом, те, кто пытается получить с помощью Вед больше чувственных удовольствий, остаются в круговороте рождения и смерти. Но чистые преданные не стремятся накопить хорошую карму, чтобы потом наслаждаться в раю. Они просто поклоняются Мне, созерцая и храня в мыслях Мой божественный образ. Им не надо Меня ни о чем просить, потому что Я сам обеспечиваю их тем, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть. Я забочусь о них как о членах Моей семьи. В конце концов, Я создаю целые вселенные, так неужели Мне трудно позаботиться о Своих преданных? Для Меня это совсем не тяжелая ноша, и Я несу ее с любовью и радостью, подобно тому как юноша несет на руках свою возлюбленную.

Арджуна: Я уже спрашивал Тебя о судьбе тех, кто поклоняется полубогам, но сейчас Ты сказал, что такие люди тоже поклоняются Тебе, хотя и косвенно. Тогда почему же они не приходят к Тебе, в твою обитель?

Кришна: Да, они поклоняются Мне, однако делают это не так, как следует. Они не желают встать на путь, ведущий ко Мне. Они не идут этим путем и потому не приходят ко Мне. Истинный Владыка жертвоприношений – это Я, и все, что приносится в жертву, принадлежит Мне, о сын Кунти. Тех, кто не понимает этого, ждет падение. Такие люди не знают, что это Я действую через всех полубогов. Они поклоняются полубогам как Самому Богу и из-за этого отправляются не в Мою обитель, а на планеты полубогов. Точно так же, кто поклоняется предкам, отправляются на планеты предков, а те, кто находясь во власти тамо-гуны, поклоняется духам и привидениям, попадают на их планеты. Но те, кто поднялся над гунами материальной природы и поклоняется Мне, приходят ко Мне.

Люди, поклоняющиеся полубогам, думают: «Индра – это Сам Бог, и поклоняться надо ему». Но Мои преданные знают: «Это Кришна действует через всех полубогов и дарует все благословения. Именно Он – Верховный Господь, и именно Ему следует поклоняться». Как бы усердно человек ни поклонялся полубогам, его сознание отличается от сознания Моих преданных, поэтому он не достигает того же, что и они. Даже родившись на планетах полубогов, он не сможет оставаться там вечно. Рано или поздно он будет вынужден вернуться на Землю, тогда как Мои преданные, зная, что Я – трансцендентный Верховный Повелитель, приходят ко Мне, остаются в Моем царстве и никогда уже не падают. Чтобы удовлетворить своим поклонением полубогов, нужны огромные усилия, но Я приму от человека просто листок, цветок, плод или воду, если он предложит их с

любовью и преданностью. Мне можно предлагать то, что доступно каждому, и, если человек делает это с любовью, Я принимаю его подношение. Я ни в чем не нуждаюсь, Я не голоден, но когда преданный с любовью готовит для Меня какое-нибудь кушанье, это пробуждает во Мне аппетит. Делать все с чистой любовью ко Мне – вот что такое бхакти.

Арджуна: Кришна, Ты рассказал о людях, стоящих на разных ступенях духовного развития и поклоняющихся Тебе различными способами. А в каком положении нахожусь я?

Кришна: Чистое преданное служение тебе пока недоступно, потому что ты не можешь полностью отказаться от материальной деятельности. С другой стороны, ты не так уж сильно привязан к ее плодам. Поэтому, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы жертвы или дары ни приносил и какую бы аскезу ни совершал, делай это как подношение Мне. Это и есть бескорыстная деятельность, о которой Я тебе говорил.

Арджуна: Чем же она отличается от чистого преданного служения?

Кришна: Мои чистые преданные полностью вручили Мне и самих себя, и все, что у них есть. Вся их деятельность заранее посвящена Мне, так что им даже не надо об этом беспокоиться. Посвящать свои действия Мне – это наставление для тех, у кого еще сохраняется ложное эго. Следуя этому наставлению, ты избавишься и от последствий своей материальной деятельности, будь то хороших или плохих, и от привязанности к ней. Развив в своем уме отрешенность от всего мирского, ты достигнешь освобождения и придешь ко Мне.

Арджуна: Тем, кто преданно служит Тебе, Ты позволяешь вернуться в Твою обитель, а непреданные не получают эту милость. Значит, Ты тоже к кому-то относишься лучше, а к кому-то хуже?

Кришна: Нет, Арджуна, Я ко всем отношусь одинаково. Я, словно древо желаний, даю каждому то, чего он хочет. Те, кто хочет вернуться ко Мне и общаться со Мной, возвращаются в Мою обитель. А те, кто не стремится ко Мне, для кого Меня словно не существует, остаются здесь. Но и они – Мои дети, и Я забочусь о них, обеспечивая материальный мир всем необходимым. Каждое живое существо в этом мире в соответствии с законом кармы получает то, к чему оно стремится. Однако Мои отношения с преданными неподвластны закону кармы. Эти отношения трансцендентны. Тот, кто посвятил себя преданному служению, поистине пребывает во Мне. Преданный настолько дорог Мне, что, даже если он совершает какие-то отвратительные поступки, Я не отвергаю его. Более того, если он по-прежнему полон решимости служить Мне, его следует считать святым.

Арджуна: Да, те, кто постоянно служит Тебе, - святые. Но если человек грешит, какой же он святой?

Кришна: Даже совершая грехи, он остается святым, ибо посвятил себя преданному служению. Он думает: «Я не могу бросить свои греховные привычки и, наверное, попаду за это в ад, но в любом случае я никогда не перестану служить Кришне». Вот почему Я считаю такого человека святым.

Арджуна: Но как Ты можешь принимать его служение? Разве он своей похотью, гневом и жадностью не оскверняет все твои подношения?

Кришна: Я не отвергаю ни этого человека, ни его служение, потому что, сокрушаясь о своих грехах, он всякий раз вспоминает обо Мне и думает: «Я самый падший из всех, кто пытается служить Господу. Когда же я наконец исправлюсь?» Благодаря искреннему раскаянию он очень быстро становится безгрешным. А можно объяснить это по-другому. Даже когда человек, идущий путем преданного служения, еще не стал праведником, эта праведность незримо присутствует в нем. Он раскаивается в своих прегрешениях, но при этом исполнен надежды, ибо знает, что лекарство преданности излечит его от болезни греха. Греховные поступки такого человека подобны змеям, у которых вырваны ядовитые зубы. Спустя какое-то время вождление навсегда покинет его и он обретет подлинное умиротворение.

Арджуна: Я и не сомневаюсь, что человек, который служит Тебе, быстро станет безгрешным, но ведь Ты говоришь, что следует считать его святым даже когда он все еще не перестал грешить...

Кришна: (гневно). Даже если он умрет, так и не освободившись от грехов, духовная смерть ему не грозит. Мой преданный никогда не погибнет!

Арджуна: (очень смиренно). Наверняка найдутся люди, которые будут с этим спорить, Кришна.

Кришна: Тогда ты отправишься к ним, о сын Кунти, и произнесешь эти слова, как клятву: «Тот, кто вручил себя Кришне, никогда не погибнет!»

Арджуна: Но почему Ты не объявляешь это Сам, а хочешь, чтобы это сделал я?

Кришна: (задумчиво). Во время этой битвы наступит момент, когда ты будешь не в силах противостоять натиску Бхишмы и Я приду к тебе на выручку, хотя обещал, что не буду сражаться. Я так люблю Своих преданных, что забота о них для Меня важнее, чем обещания, которые Я даю кому-то другому. Зная об этом, люди могут не поверить Моему обещанию, даже если Я скажу, что всегда будут оберегать Своих преданных. Но если это обещание произнесешь ты, Арджуна, они поверят ему, ибо каждый знает, что твои слова будто высечены на камне. Смело отправляйся туда, где люди сомневаются в могуществе бхакти, и провозглашай, что Я всегда защищаю Своих преданных и что даже те, кто рожден в грехе и чья жизнь полна греха, сумеют обрести Мое покровительство, если начнут общаться с чистыми преданными и служить Мне. Даже такие души, встав на путь преданного служения, достигнут высочайшей цели. Этой цели может достичь и женщина, и торговец, и любой простолудин. А что уж говорить о благочестивых брахманах и мудрых боголюбивых царях! Поэтому, хоть и оказался в этом брэнном и полном страданий мире, просто служи Мне, и ты обретешь вечное счастье.

Арджуна: Объясни, Кришна, что значит служить Тебе.

Кришна: Служить Мне по-настоящему – значит не только исполнять Мою волю, но и всегда помнить обо Мне. Не уподобляйся мирским слугам, которые только и думают что о своем жаловании и родственниках. В таком служении нет ни любви, ни преданности. Настоящий слуга тот, кто постоянно с любовью думает о своем господине. Сосредоточь ум на Мне, и пусть мысли твои льются ко Мне, словно мед из наклоненной чаши. Преданно служи и поклоняйся Мне, приветствуй Меня, и ты непременно придешь ко Мне.

Глава 10 ВЕЛИКОЛЕПИЕ ВСЕВЫШНЕГО

Кришна: Ты уже знаешь многие Мои качества и проявления, но сейчас Я поведаю тебе нечто еще более удивительное. Поэтому слушай Меня внимательно, Арджуна. Ты очень дорог Мне, и Я хочу, чтобы ты еще глубже постиг Меня. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают Мою истинную природу, ибо и те, и другие происходят от Меня. Сын может постичь своего отца, только если тот сам откроется ему, так что настоящее знание обо Мне можно обрести лишь по Моей милости.

Арджуна: Некоторые утверждают, Васудэва, что Ты – Верховный брахман, вечный, нерожденный и всепроникающий. А есть и такие, которые считают Тебя Сверхдушой, пребывающей в сердце каждого живого существа. Почему же Ты говоришь, что даже великие мудрецы не знают тебя?

Кришна: Они называют Меня нерожденным, но не понимают, что это значит: ведь любая душа – нерожденная. Однако материальные тела рождаются и их существование имеет начало и конец, тогда как Мое тело существует вечно и никогда не рождается. Только те, кто понял, как Я рождаюсь в этом мире и все-таки остаюсь нерожденным, действительно знают Меня.

Как-то раз, когда Я был ребенком, матушка Яшода в наказание за Мои шалости решила связать Меня веревкой. Однако веревка оказалась немного коротка. Тогда Яшода-мата принесла еще одну веревку и, связав их, сделала из двух веревок одну. Но когда она стала Меня ею связывать, веревка оказалась чуть короче, чем надо. И сколько бы она ни удлиняла эту веревку, ее каждый раз чуть-чуть не хватало для того, чтобы связать Меня. Я тогда носил вместо пояса шнур кинкини с колокольчиками, и этот шнур никогда не оказывался для Меня слишком коротким, потому что Я был совсем не против, чтобы его на Меня надевали. И в то же время веревки, которая была гораздо длиннее шнура, не хватило, чтобы Меня связать. Попробуй-ка объяснить это с помощью логики! Вот так же и тем, кто знает, что Я – нерожденный, нелегко объяснить Мое рождение. А здесь, на Курукшетре, Я – Владыка мироздания – правлю твоей колесницей и выполняю твои распоряжения. Кто способен это понять? Только очень редкие души. Одного лишь разума для этого недостаточно, потому что разум принадлежит к материальному миру, а Я к этому миру не принадлежу. Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, умение прощать, правдивость, владение своими чувствами и умом, счастье, горе, рождение и смерть, страх, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворенность, аскетизм, благотворительность, слава, бесславие – все разнообразие материального бытия создано Мной. Из Моего ума родились четыре Кумара и семь других знаменитых мудрецов, а также Ману, от которых происходят все существа, живущие на разных планетах этой вселенной. И почти никто из них не знает Меня.

Тот же, кто действительно осознал Мое величие и убежден в Моем могуществе, посвящает себя чистому преданному служению. Он нисколько не сомневается в том, что Я – Сваям Бхагаван, Сам

Бог. Все берет начало во Мне, и человек, который знает это, истинно мудр. Такие люди полностью сосредоточены на служении Мне. Они постоянно думают обо Мне и не могут жить без Меня, как рыба не может жить без воды. Они поют Мои имена, беседуют обо Мне, слушают рассказы о Моих деяниях и наслаждаются этим, подобно тому, как юноша наслаждается общением с красивой девушкой. Тем, кто всегда с любовью служит Мне, Я даю разум который помогает им прийти ко Мне. Этот разум и знание, которое обретают Мои чистые преданные, не принадлежит к материальному миру. Я лично забочусь о том, чтобы Мой преданный мог в совершенстве постичь Меня. Я вхожу в его сердце, как пчела в цветок лотоса, и светочем божественного знания рассеиваю остающееся там невежество. Моим чистым преданным не о чем беспокоиться, потому что они всегда и во всех отношениях находятся под Моим покровительством.

Арджуна: Кришна, Ты – Верховный Господь, Абсолютная Истина, высшее Прибежище! Ты – вечная, трансцендентная, изначальная Личность, Ты – чистейший, нерожденный и величайший. Так утверждают Нарада, Асита, Дэвала, Вьяса и все остальные великие мудрецы, а теперь Ты Сам говоришь мне об этом, и я считаю все, что Ты сказал, непреложной истиной. О Кешава, ни полубоги, ни демоны не способны постичь Тебя собственными условиями. Единственный, кто знает Тебя благодаря своей внутренней силе, - это Ты, о Верховная Личность. Источник и Повелитель всех существ, Бог богов, Владыка Вселенной!

Ты сказал, что человек, которому открылось Твое величие, посвящает себя преданному служению и что настоящий слуга – это тот, кто постоянно думает о своем господине. Но как мне все время думать о Тебе, Кришна? Какие из Твоих бесчисленных проявлений я должен помнить, чтобы постичь Тебя?

Кришна: Хочешь ли ты, чтобы Я рассказал тебе об этих проявлениях или показал их, Арджуна?

Арджуна: О величайший из мистиков, прошу Тебя,

Кришна: Но ведь ты уже знаешь, что Я

Арджуна: Нет, Джанардана, я хочу, чтобы ты рассказал

Кришна: Хорошо, Я поведаю тебе о Своих проявлениях в этом мире, но только об основных, потому что, как ты сам сказал, эти проявления бесчисленны. Я – Верховная Душа, пребывающая в сердце каждого, и Я – начало, середина и конец всего сущего. Именно Я Своей энергией создаю и поддерживаю материальный космос, а потом сворачиваю его. Среди Адитьев Я – Вишну, среди источников света Я – Солнце, среди Марутов Я – Маричи, а среди звезд Я – Луна. Из Вед Я – «Сама-веда», из полубогов Я – Индра, из чувств Я – ум, а в каждом живом существе Я – сознание. Среди Рудр Я – Господь Шива, среди якшей и ракшасов Я – Кувера, среди Васу Я – Агни, а среди гор Я – Меру. Среди жрецов Я – Брихаспати, среди военачальников Я – Картикея, а среди водоемов Я – океан. Из великих мудрецов Я – Бхригу, а из всех звуков Я – трансцендентный слог «ом». Из жертвоприношений Я – повторение святых имен, а из всего неподвижного Я – Гималаи. Среди деревьев Я – ашваттха, среди дэвариши Я – Нарада, среди гандхарвов Я – твой друг Читрататха, а среди сиддхов Я – Капила. Среди коней Я – Уччхаишрава, появившийся на свет, когда полубоги и демоны пахтали молочный океан, чтобы получить нектар бессмертия. Среди величественных слонов Я – Айравата, а среди людей Я – царь. Из всех видов оружия Я – громовая стрела, среди коров Я – сурабхи, из причин появления потомства Я – бог любви, а среди змей Я – Васуки. Среди многоглавых нагов Я – Ананта, а среди обитателей вод Я – Варуна. Среди предков Я – Арьяма, а среди вершителей правосудия Я – бог смерти. Среди демонов Я – великий преданный Прахлада, из всех разрушительных сил Я – время, среди зверей Я – лев, а среди птиц – Гаруда. Среди очищающих стихий Я – ветер, среди тех, кто носит оружие, Я – Господь Рама, среди рыб Я – акула, а среди рек – Ганга. Я - начало и конец, а также середина любого творения. Из всех наук Я – трансцендентная наука о душе, а в диспутах логиков Я – окончательный вывод. Из букв Я – буква «А», среди сложных слов Я – двойное слово. Я – вечное время, а среди творцов Я – Брахма. Я – всеокрушающая смерть, и Я – рождение всего, чему суждено быть. Среди женщин Я – Слава, Удача, Речь, Память, Разумность, Стойкость и Терпеливость (имеются в виду богини Кирти, Шри, Вак, Смрити, Дхрити и Кшама, которые олицетворяют, соответственно, славу, удачу (а также богатство, красоту, счастье), речь, память и т.д.).

Из гимнов «Сама-веды» Я – «Брихат-сама», а из всех стихов Я – «Гаятри». Из месяцев Я – маргаширша, а из времен года Я – весна. Из всех занятий мошенников Я – азартная игра, и Я блеск всего, что поражает великолепием. Я – победа, Я – предприимчивость, и я – доблесть доблестных. Среди потомков Вришни Я – Васудэва, а среди Пандавов Я – Арджуна. Среди знатоков Вед Я – Вьяса, а

среди провидцев Ушана. Среди способов пресечь беззаконие Я – наказание. Я – честность тех, кто стремится к победе. Я – безмолвие тайны и мудрость мудрых. Воистину, Я – то семя, из которого происходит все сущее. Без Меня не могли бы существовать ни движущиеся, ни неподвижные творения. Моим божественным проявлениям нет числа, и сейчас Я назвал лишь некоторые из них. Знай же, что все прекрасное, славное и величественное в этом мире рождается из крошечной искры Моего великолепия. И зачем тебе все эти подробности, Арджуна? Ведь достаточно понять, что одной Своей частью Я пронизываю и поддерживаю все мироздание.

Глава 11 ВСЕЛЕНСКИЙ ОБЛИК

Арджуна: Слушая Твои наставления, о Лотосокий, я постиг сокровеннейшие духовные истины, и теперь от моей иллюзии не осталось и следа. Ты подробно объяснил мне, как появляются и уходят в небытие все живые существа, и я осознал, что Ты их Властелин и что величие Твое безгранично. Ты поведал мне о многих Своих проявлениях и сказал, что пронизываешь и поддерживаешь все мироздание. Я в этом ничуть не сомневаюсь, однако я хочу увидеть тот облик, в котором Ты пронизываешь эту вселенную. Ты присутствуешь везде и во всем, в том числе и в моем сердце. Поэтому Тебе известно мое желание, тем более что оно возникло по Твоей воле: ведь до сих пор мне было вполне достаточно видеть Тебя в привычном для меня облике. Но теперь я хочу взглянуть на Твое космическое, вселенское тело. Я знаю, что, даже если я неспособен видеть его, Ты сможешь явить мне этот облик, ибо Ты – Повелитель всех мистических сил.

Кришна: Сейчас ты увидишь его, сын Притхи. Я покажу тебе Мои достояния и остальных полубогов, сотни и тысячи разноцветных божественных образов, все те удивительные проявления, о которых Я тебе рассказывал, а также много такого, о чем никто никогда не слышал и чего никто никогда не видел. Мое вселенское тело содержит в себе весь мир, и перед тобой тут же появится все, чего ты пожелаешь увидеть. Однако твоему нынешнему зрению этот облик недоступен, поэтому Я наделяю тебя божественным зрением. Смотри же на Мое мистическое великолепие!

Санджая: О царь, произнеся эти слова, Повелитель всех мистических сил, Сам Верховный Господь, явил Арджуне Свой вселенский облик. И Арджуна увидел великое множество ртов, глаз, удивительных образов; он увидел на Господе огромное количество неземных украшений, а в руках у Него – самые разные виды божественного оружия. На теле Господа красовались роскошные гирлянды, оно было облачено в невиданные одежды и умащено божественными ароматными маслами. Это было дивное, ослепительное, безграничное, всеохватывающее зрелище. Если бы на небе одновременно взошли тысячи солнц, их свет был бы подобен сиянию вселенского тела Верховной Личности. В этом теле Господа взору Арджуны открылись бескрайние просторы вселенной, разделенные на множество частей, но появившиеся в одном и том же месте. И тогда Арджуна, который был настолько изумлен и потрясен, что волосы у него встали дыбом, склонился перед Всевышним и, сложив ладони, стал возносить Ему молитвы.

Арджуна: Кришна, я вижу в твоём огромном теле всех полубогов и разные другие существа. Я вижу Брахму, восседающего на цветке лотоса, а также Господа Шиву и всех мудрецов и божественных змеев. О Владыка вселенной, я везде вижу Твои бесчисленные руки, чревы, глаза, рты, и у этого зрелища нет ни конца, ни середины, ни начала. И все-таки я вижу, как Ты – излучающий яркий свет, увенчанный диадемами, держащий в руках булавы и диски – простираешься повсюду. Ты – высший, изначальный объект познания, Тот, на ком покоится и в кого в конце концов погрузится вселенная. Ты неисчерпаем, и Ты старше всех. Ты – Верховная Личность, Хранитель вечной религии.

Нет предела Твоему великолепию, о Господь. Невозможно сосчитать, сколько у Тебя рук; солнце и луна – Твои глаза. Я вижу, как пламенем, вырывающимся из Твоих уст, Ты сжигаешь всю эту вселенную. Ты один, но заполняешь Собой весь космос. О Великий, видя Твой дивный и ужасающий облик, жители всех планет приходят в смятение. Сонмы полубогов погружаются в твое гигантское тело. Некоторые из них охвачены страхом и, сложив ладони, молятся Тебе о защите, а великие мудрецы и те, кто совершенен с самого рождения, восклицают: «Да будет мир, да будет мир!» – и прославляют Тебя ведическими гимнами. Все Рудры, Адитьи, Васу, Садхьи, Вишведэвы, оба Ашвини, Маруты, питы, гандхарвы, якши, асуры, сиддхи взирают на Тебя в изумлении.

О Всепроникающий, Твое разноцветное сияние разливается по всему небу. Видя Твои отверстые зевы и огромные святящиеся глаза, я дрожу от страха. О повелитель богов, Прибежище всех миров, смилуйся надо мной. Я не могу сохранять спокойствие, глядя на Твои лики, которые сверкают, как

пламя смерти. Я уже не понимаю, где я и что со мной. Я вижу, как все сыновья Дхритараштры и вставшие на их сторону цари, а также Бхишма, Дрона, Карна, да и наши полководцы устремляются в твои устрашающие зевы, словно реки, впадающие в океан. Все эти великие воины, как мотыльки, летящие на огонь, сгорают в пламени, вырывающемся из Твоих ртов. Ты испепеляешь все мироздание. Скажи мне, кто Ты, о Владыка владык, имеющий столь ужасный облик. Я склоняюсь перед Тобой; будь же милостив ко мне, о предвечный Господь. Я хочу узнать, кто Ты и какова Твоя миссия.

Кришна: Я – Время, великий разрушитель миров, пришедший сюда, чтобы уничтожить всех. Кроме тебя и еще нескольких воинов, всем участникам этого сражения суждено погибнуть. Поднимись же и готовься к бою. Победив в нем, ты завоеешь славу и процветающее царство. Я уже уготовил твоим врагам смерть, и от тебя, о величайший из лучников, просто требуется стать Моим орудием в этой битве. Дрона, Бхишма, Джаядратха, Карна и другие могучие воины уже уничтожены Мной, так что тебе ни о чем беспокоиться. Сражайся, и ты непременно победишь.

Санджая: Услышав эти слова, охваченный трепетом Арджуна обратился к Кришне так:

Арджуна: О Властитель чувств, звуки твоего имени наполняют мир радостью и влекут к Тебе его обитателей. Совершенные существа выражают Тебе почтение, и только демоны в страхе разбегаются кто куда. Так оно и должно быть. Почему бы живым существам не склоняться перед Тобой, о Великий, когда Ты – изначальный творец, который выше самого Брахмы! О Безграничный, Бог богов, Вместилище вселенной! Ты – нетленный Источник всего сущего, трансцендентная причина всех причин. Ты – Верховная Божественная Личность, Тот, кто старше всех и на ком покоится весь проявленный космос. Ты знаешь все, и Ты – все, что можно знать. Ты – высшая обитель, неподверженная влиянию материальной природы. О Необъятный, Ты пронизываешь все мироздание! Ты и Воздух, и Огонь, и Вода, и Луна! Ты – Прадед и Судия всех живущих в этой вселенной, и Ты же – Брахма, первое сотворенное существо. Поэтому я склоняюсь перед тобой тысячу раз, а потом еще и еще! Я кланяюсь Тебе и спереди, и сзади, и со всех сторон!

Сила Твоя безмерна, о Всемогущий! Ты объемлешь все, а значит, Ты и есть все! Считаю Тебя своим другом и не зная о Твоем величии, я обращался к Тебе запросто: «Эй, Кришна!» Мало того, я думал, что, общаясь с Тобой как с равным, проявляю скромность: ведь я сын Панду, который был императором и великим воином, а Ты всего лишь сын министра. Впрочем, разница в нашем происхождении меня не заботила, потому что я искренне привязан к Тебе как к другу. Прости же мне те безумные поступки, которые я совершал, опьяненный этой дружеской любовью. Иной раз я подшучивал над Тобой, когда мы вместе ели или отдыхали, находясь вдвоем или даже в присутствии других. О Непогрешимый, прости мне все эти дерзости.

Ты – Отец всего мира, всех движущихся и неподвижных существ. Ты – их славный Предводитель и лучший наставник. О неизмеримо могущественный Владыка, разве найдется среди обитателей низших, средних и высших планет хоть один, способный сравниться с тобой или превзойти Тебя? Ты – Верховный Господь, и каждое живое существо должно поклоняться Тебе. Поэтому я падаю перед Тобой ниц и молю Тебя о снисхождении. Подобно тому, как отец терпеливо сносит дерзости сына, друг – обиды, нанесенные другом, а жена – выходки своего мужа, прости мне, пожалуйста, мое непочтительное поведение.

Созерцая Твой вселенский облик, который я никогда раньше не видел, я испытываю радость, однако мой ум охвачен страхом. Смилуйся же надо мной, о тысячерукий Господь, яви мне Свой четырехрукий облик – с великолепной диадемой на голове и с булавой, диском, раковиной и цветком лотоса в руках. Я хочу увидеть Тебя таким, каким Ты предстал перед Своим отцом и матерью сразу после Своего рождения.

Кришна: Я с большим удовольствием показал тебе высший из Моих вселенских обликов. Взгляни же на него еще раз, ведь этот облик – не плод волшебства и не иллюзия. Я проявил его посредством Своей внутренней энергии. До тебя, о лучший из воинов династии Куру, никто никогда не видел это лучезарное вселенское тело, потому что способность видеть его невозможно приобрести собственными усилиями. Человек может изучать Веды, совершать жертвоприношения, раздавать милостыню, подвергать себя суровой аскезе, однако никакие благочестивые занятия не сделают его способным видеть Меня в этом облике. Тебе представилась редчайшая возможность – почему же ты не ценишь ее?

Арджуна: Кришна, я был счастлив увидеть Твое вселенское тело, но при этом настолько ошеломлен, что едва не лишился чувств. Я никогда больше не буду просить Тебя показать мне этот

облик. Прости меня, пожалуйста. Я хочу увидеть Тебя в том облике, созерцая который человек словно пьет нектар.

Кришна: Хорошо, Я не стану больше показывать тебе Мой ужасающий облик, потому что, когда ты увидел его, тебя охватило смятение. Пусть же все тревоги покинут тебя, Арджуна. А теперь, когда твой ум успокоился, смотри на тот облик, который ты хочешь увидеть.

Санджая: Произнеся эти слова, Васудэва явил Арджуне Свой четырехрукий облик, а затем предстал перед ним в двуруком облике. Это очень воодушевило Арджуну и окончательно рассеяло его страх.

Арджуна: О Джанардана, благодаря тому, что я вижу Тебя в этом прекраснейшем человеческом облике, ко мне вернулось самообладание и я пришел в себя.

Кришна: Увидеть Меня таким очень трудно: даже полубоги всегда ищут этой возможности. Просто изучать Веды, совершать аскезу, раздавать милостыню, выполнять религиозные обряды недостаточно, чтобы увидеть Меня в Моем изначальном облике. О сын Панду, постичь Меня таким, какой Я есть, увидеть тот облик, в котором Я сейчас стою перед тобой, можно только идя путем чистого преданного служения. Только этот путь позволяет проникнуть в тайны Моего бытия. Тот, кто служит Мне с чистой преданностью, чья деятельность не осквернена корыстными желаниями и умозрительными рассуждениями, кто трудится ради Меня, кто считает Меня высшей целью своей жизни и дружелюбно относится ко всем живым существам, непременно придет ко Мне

Глава 12 ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Арджуна: Кришна, для меня дороже всего Твой двурукий облик, который я сейчас вижу. Ты Сам помог мне убедиться в этом и сказал, что человек, идущий путем чистого преданного служения, непременно вернется к Тебе. Но ведь есть люди, которые тоже стремятся постичь Абсолютную Истину, однако поклоняются Ей как непроявленному, безличному Брахману. Кто же более совершенен: те, кто посвятил себя преданному служению Тебе, или те, кто поклоняется безличному Брахману?

Кришна: Самыми совершенными Я считаю тех, кто всегда хранит в мыслях Мой образ и с великой духовной верой поклоняется Мне. Они находятся в наилучшем положении, потому что быстрее всего Меня можно достичь путем бхакти-йоги. Впрочем, те, кто, обуздывая свои чувства, одинаково отнесясь ко всем живым существам и заботясь о благе каждого, полностью отдает себя поклонению безличному Брахману – непроявленному, недоступному чувственному восприятию, всепроникающему, непостижимому, неизменному, непоколебимому, неподвижному, - в конце концов тоже приходят ко Мне.

Арджуна: Значит, они достигают той же цели, что и преданные?

Кришна: Да, однако им приходится потратить на это гораздо больше времени и сил. Тем, кого привлекает безличный аспект Абсолютной Истины, намного труднее познать Ее, и прежде всего потому, что сами-то они личности, да еще находятся в материальных телах. Гьяна-йоги прилагают огромные усилия, чтобы достичь освобождения, тогда как преданные обретают его быстро и легко. А чистые преданные вообще не беспокоятся о своем освобождении – они просто служат Мне. Вся их деятельность посвящена Мне: они трудятся ради Меня, слушают обо Мне, поют Мои имена и, сосредоточив на Мне ум, размышляют о Моих трансцендентных играх. Таких преданных Я очень скоро вызволяю из океана рождения и смерти. Остальным необходимо покидать материальный мир только в светлое время и выполнять разные другие предписания, но для чистых преданных в этом нет никакой надобности, потому что Я Сам прилетаю на ними на Гаруде и забираю их к Себе. Они возвращаются ко Мне благодаря своему бескорыстному служению; ничего другого для этого не требуется.

Арджуна: Тогда почему я должен сражаться, Кришна?

Кришна: Потому, Арджуна, что участие в этой битве и есть твое преданное служение! Отбрось все посторонние мысли и сосредоточь ум на Мне, полностью займи Мною свой рассудок – тогда ты, вне всякого сомнения, будешь постоянно пребывать во Мне. Не уподобляйся тем, кто служит Мне, но сохраняет какие-то эгоистические желания. Такие преданные знают о Моем могуществе, однако не стремятся обрести любовь ко Мне. Поэтому действительно прийти ко Мне они смогут еще не скоро.

Арджуна: А что, если у меня не получится непрерывно думать о Тебе?

Кришна: Если ты не способен постоянно, ни на что не отвлекаясь, помнить обо Мне, тогда снова и снова сосредоточивай ум на Моем образе, выполняя предписания садхана-бхакти, и благодаря такой практике у тебя разовьется желание достичь Меня. Ум подобен реке, которая может разливаться повсюду, но если ты устремишь его ко Мне, словно реку к океану, то погрузишься в океан духовного блаженства. Победи свой ум и завоюй сокровище медитации, о завоеватель богатств!

Арджуна: Я ведь говорил Тебе, что для меня управлять умом труднее, чем сдерживать порывы ветра. Как же я сумею его обуздать?

Кришна: Если твой ум находится под сильным влиянием гуны невежества и из-за этого ты не можешь заниматься садхана-бхакти, тогда просто делай что-нибудь для Меня. Возводи храмы, выращивай цветы для богослужения, помогай проповедникам – и слушай, как Мои преданные рассказывают обо Мне. Так ты разовьешь в себе привязанность ко Мне и достигнешь духовного совершенства. Но если ты считаешь, что твое положение в обществе не позволяет тебе трудиться для Меня, тогда, по крайней мере, жертвуй плоды своего труда на какое-нибудь доброе дело. Конечно, познание Абсолютной Истины важнее, чем мирская благотворительность. Однако, если ты способен заниматься медитацией, это лучше, чем приобретать знания, а если ты сумеешь полностью отречься от плодов своего труда, это еще лучше, чем медитация, потому что благодаря такому отречению ты обретешь внутренний покой.

Арджуна: Разве это важнее, чем знание и медитация?

Кришна: Дело в том, что, пока, человек не успокоит свой ум, он не сможет усвоить духовное знание и уж тем более достичь успеха в медитации, ибо все это – разные этапы одного и того же пути. Отрекаясь от плодов своего труда, человек обретет умиротворение. Когда его ум успокоится, он сможет воспринимать духовное знание, и со временем процесс постижения Истины превратится в медитацию. Достигнув совершенства в медитации, человек увидит в своем сердце Меня, Верховную Душу, а тогда у него уже не будет никаких сомнений в том, что он должен служить Мне.

Арджуна: Значит, в конце концов он станет Твоим преданным?

Кришна: Да, завершив этот долгий окольный путь, он вручит себя Мне. Но гораздо проще и надежнее идти ко Мне прямым путем, то есть сразу посвятить себя преданному служению. Тот, кто никому не завидует, кто дружелюбно и сострадательно относится ко всем живым существам, кто не считает себя собственником чего бы то ни было и освободился от ложного самоотождествления, кого не выводят из равновесия ни счастье, ни горе, кто склонен прощать других и всегда удовлетворен, кто владеет своими чувствами и, сосредоточив на Мне ум и рассудок, с непоколебимой решимостью служит Мне, - это Мой преданный, и он очень дорог Мне. Тот, кто никому не причиняет беспокойства и сам не беспокоится, как бы ни обращались с ним окружающие, кто неподвержен мирской радости и печали, страху и тревоге, очень дорог Мне.

Мой преданный, чистый и умелый, свободный от волнений и страданий, не зависящий от внешних обстоятельств и не пытающийся достичь материальных целей, очень дорог Мне. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто не стремится к приобретениям и не сокрушается о потерях, кто отрешился и от хорошего, и от плохого, - такой преданный очень дорог Мне. Тот, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто стойко переносит почести и унижения, жару и холод, счастье и горе, славословие и хулу, кто всегда свободен от оскверняющего общения, молчалив, довольствуется тем, что у него есть, и не привязан ни к какому жилищу, кто утвердился в истине и посвятил себя преданному служению, очень дорог Мне.

Никто, кроме преданных, не способен приобрести все эти трансцендентные качества. Поэтому, даже если человек делает только первые шаги по пути бхакти, он находится в лучшем положении, чем непреданный, каких бы успехов тот ни достиг в своей деятельности. Те, кто, видя во Мне высшую цель и устремляясь ко Мне всем своим существом, с глубокой верой идут нетленным путем преданного служения, бесконечно дороги Мне.

Глава 13 ПРИРОДА, НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ И СОЗНАНИЕ

Арджуна: Философы часто говорят о природе и наслаждающемся, поле и знающем поле, а также о знании и объекте познания. Не мог бы Ты объяснить мне эти понятия, Кришна?

Кришна: Материальное тело, о сын Кунти, называют «полем», на котором произрастают счастье и горе живого существа, а того, кто знает это тело, поскольку находится в нем, называют «знающим

поле». Я тоже «знающий поле», потому что Я присутствую во всех телах как Сверхдуша. Обыкновенное живое существо знает лишь свое тело, да и то не в совершенстве, тогда как Я знаю все тела, причем Мне и них известно все. Сказать, что человек обладает знанием, можно только в том случае, если он постиг природу и самого тела, и знающего тело. Таково Мое мнение.

Кроме того, тело называют «полем» потому, что оно является полем деятельности. Сейчас Я вкратце расскажу тебе, откуда возникает, из чего состоит это поле, каким оно подвергается изменениям, кто является знающим полем и какими силами он обладает.

Арджуна: Ты говоришь, что собираешься рассказать об этом вкратце. Значит, существуют подробные изложения этой науки?

Кришна: Да, Парашара, Васиштва и другие мудрецы объяснили природу поля деятельности и знающего это поле в разных ведических трактатах. Особенно подробно, с описанием всевозможных причин и следствий, это знание изложено в «Веданта-сутре». Пять великих стихий, ложное эго, интеллект, непроявленное состояние гун природы, десять органов тела, ум, пять объектов чувств, желание, ненависть, счастье, горе, совокупность материальных элементов, признаки жизни, убежденность – все это, вместе взятое, составляет поле деятельности, а также результаты происходящих в нем взаимодействий. Чтобы вырваться из плена материи, человек должен встать на путь познания Истины. Тот, кто действительно идет этим путем, следует духовным принципам и приобретает духовные качества. Скромность; нелицемерность; отказ от насилия; терпение; прямота; обращение к истинному духовному учителю; чистота, постоянство; самодисциплина; отрешенность от объектов чувственного наслаждения; отсутствие ложного эго; понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни сопряжены со страданиями; свобода от материальных привязанностей, от затягивающего влияния дома и семьи; спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий; бескорыстное и непрерывное преданное служение Мне; стремление жить в уединенном месте; отстраненность от мирских людей; признание важности духовной науки; философский поиск Абсолютной Истины – все это Я объявляю знанием, а все остальное невежеством.

Арджуна: А что является объектом познания?

Кришна: Есть два объекта познания, постичь которые – значит изведать вкус вечного. Первый из них – духовное существо, которое не имеет начала во времени и занимает по отношению ко Мне подчиненное положение. Это существо, индивидуальная душа, неподвластно закону причин и следствий, действующему в материальном мире. А второй объект познания – Верховная Душа, всепроникающий Владыка мироздания. Он – источник всех чувств, хотя Сам не обладает материальными чувствами. Он обеспечивает каждого всем необходимым, однако ни к чему не привязан. Он свободен от влияния гун материальной природы, и Он – их Повелитель. Высшая Истина, Сверхдуша, пребывает и внутри, и вне все живых существ. Она имеет тонкую, духовную природу, поэтому Ее невозможно воспринять материальными органами чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Хотя кажется, что Сверхдуша поделена между живыми существами, Она неделима и всегда остается единой. Бог, Верховная Душа, - Хранитель всех живых существ, и Он же поглощает и проявляет их. Он – источник света во всех светилах, однако Он скрыт от тех, кто находится во тьме этого мира. Он – само знание, и Он же – объект и цель познания. Он присутствует в сердце каждого.

Итак, Я кратко объяснил тебе, что представляют собой поле деятельности, знание и объект познания. Только Мои преданные способны глубоко понять все это и прийти ко Мне.

Арджуна: О Господь, для Тебя нет ничего неведомого.

Кришна: Ты спрашивал еще о природе и наслаждающемся. Знай же, что материальная природа и живые существа никогда не возникали: они вечны. Источником материальных гун и причиной происходящих в этом мире изменений является материальная природа. В шастрах говорится, что причина всех материальных причин и следствий – это природа, однако причиной своих страданий и радостей является само живое существо. Находясь в материальной природе, оно пытается наслаждаться ее гунами. Так, из-за соприкосновения с материей, живое существо рождается в разных телах и встречает на своем пути добро и зло. Но есть в материальном теле и другой, трансцендентный наслаждающийся. Это Сам Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за действиями живого существа и дает на них разрешение и которого называют Сверхдушой. Тот, кто действительно понял, что такое материальная природа, индивидуальная душа и Сверхдуша и в каких отношениях между собой они находятся, непременно обретет освобождение. Каким бы ни было нынешнее положение такого человека, он никогда больше не родится в материальном мире.

Арджуна: Кришна, Ты сказал, что глубоко понять эту науку и прийти к Тебе могут только преданные. Значит, карма-йогам, гьяна-йогам или аштанга-йогам это недоступно?

Кришна: Они тоже могут достичь этого, но только если в их деятельности присутствует бхакти, служение Всевышнему. Например, мистик, поклоняющийся Сверхдуше, способен посредством медитации увидеть Ее в своем сердце. Благочестивый философ, изучая двадцать четыре элемента, образующие материальный мир, приходит к выводу, что индивидуальная душа отлична от них и что Верховный Господь возвышается и над этими элементами, и над индивидуальными душами. Карма-йоги, посвящая свои действия Богу, постепенно очищаются и благодаря этому постигают Его. Но, каким бы путем не шел человек, обрести освобождение и вернуться ко Мне он сможет только после того, как станет чистым преданным.

Арджуна: А что, если человек не способен заниматься ни медитацией, ни философией, ни карма-йогой?

Кришна: Некоторые не обладают качествами, необходимыми для того, чтобы применять эти методы, и все же начинают поклоняться Господу, услышав о Нем от других. Просто благодаря своей готовности слушать авторитетных наставников они тоже вырываются из круговорота рождения и смерти.

Помни, Арджуна: любое существо в материальном мире, будь то движущееся или неподвижное, представляет собой сочетание поля деятельности и знающего поле. В момент рождения знающий поле деятельности соединяется с этим полем, а в момент смерти – отделяется от него. Тот, кто обладает совершенным зрением, видит в каждом теле не только индивидуальную душу, но и сопровождающую ее Сверхдушу, и понимает, что души никогда не гибнут, хотя тела, в которых они находятся, обречены на разрушение. Видя, что Сверхдуша в равной степени присутствует везде, в телах всех существ, он не поддается пагубному влиянию ума и благодаря этому постепенно достигает трансцендентной цели. Он видит, что все действия совершает тело, которое создано материальной природой, и что душа в этом не участвует. Если человек понял, что живые существа пребывают повсюду, и перестал проводить между ними различия, связанные с материальными телами, это значит, что он постиг природу Брахмана.

Арджуна: Разве может душа, находясь в теле, не иметь к нему никакого отношения?

Кришна: Те, чьему взору открылось вечное, видят, что душа нетленна и неподвластна гунам природы. Хотя душа оказалась в материальном теле, она не совершает никаких действий и не зависит от того, что происходит с телом. Эфир пронизывает все, но при этом ни с чем не смешивается, поскольку обладает более тонкой природой. Так и душа, находясь в теле, не смешивается с ним, и человек, который познал природу Брахмана, видит это.

Арджуна: Но ведь душа находится в сердце, а не пронизывает все тело.

Кришна: Тело пронизано сознанием, источником которого является душа. Поэтому душу еще сравнивают с солнцем, о потомок Бхараты. Подобно тому, как солнце озаряет своим светом весь мир, душа озаряет сознанием все тело. И так же, как солнце неподвержено влиянию того, что освещают его лучи, душа неподвержена влиянию тела. Те, кто смотрит на все глазами мудрости, кто видит разницу между телом и знающим тело и понимает, как освободиться из плена материальной природы, достигают высшей цели.

Глава 14 ГУНЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

Арджуна: Кришна, а как возникает этот мир?

Кришна: Он возникает из совокупной материи, которую иногда тоже называют «Брахман». Я взглядом оплодотворяю ее, и благодаря этому становится возможным рождение всех живых существ. Лоном, в котором происходит их зачатие, является материальная природа, а Я – отец, дающий семя. Материальная природа состоит из трех гун – благодати, страсти и невежества, - и хотя живое существо вечно, когда оно соприкасается с материей, эти гуны обуславливают его.

Арджуна: В чем же проявляется обусловленность гунами природы?

Кришна: Самая чистая из гун, о безгрешный, - это гуна благодати. Она озаряет живые существа светом знания и освобождает их от последствий греховных поступков. Поэтому те, кто находится под влиянием этой гуны, мудрее и счастливее остальных. Однако у них возникает привязанность к своим познаниям и материальному счастью, а также чувство превосходства над другими, и в этом заключается их обусловленность. Гуна страсти рождается из вожделения и является источником бесчисленных желаний. Существа, обусловленные этой гуной, связаны путами эгоистической

деятельности. А гуна невежества – это то, что удерживает все воплотившиеся души во власти иллюзии. Обусловленность этой гуной проявляется в форме безумия, лени и сна.

Таким образом, гуна благости опутывает человека сетями счастья, гуна страсти привязывает его к мирским занятиям, а гуна невежества затуманивает его разум. Иногда гуна благости берет верх над гунами страсти и невежества, так что ее влияние становится преобладающим. Иногда страсти побеждает благость и невежество, а иногда невежество начинает преобладать над благостью и страстью. Это состязание между гунами идет постоянно.

Арджуна: А как определить, влияние какой гуны преобладает?

Кришна: Когда преобладает гуна благости, все врата тела озарены светом знания. Признаками возросшего влияния гуны страсти являются жадность, бурная материальная деятельность, чрезмерные усилия и неодолимые желания. А когда возрастает влияние гуны невежества, человек, погружившись во мрак иллюзии, становится бездеятельным и не выполняет свои обязанности.

Арджуна: Значит, состояние человека зависит от того, какая гуна оказывает на него наибольшее внимание?

Кришна: Да, причем от этого зависит не только его настоящее, но и будущее. Например, те, кто покидает тело, находясь в гуне благости, возносятся на чистые планеты, где живут великие мудрецы. Тот, кто умирает в гуне страсти, в следующей жизни рождается среди существ, занятых кармической деятельностью, а тот, кто умирает в гуне невежества, рождается в животном царстве. Праведные деяния относятся к гуне благости, поэтому плоды их чисты. Но поступки, совершаемые в гуне страсти, приносят человеку страдания, а действия в гуне невежества, он и вовсе лишается разума.

Итак, гуна благости порождает истинное знание, гуна страсти порождает жадность, а гуна невежества, одурманивая человека, порождает иллюзию и глупость. Те, кто находится в гуне благости, со временем поднимутся на высшие планеты; те, кто находится в гуне страсти, остаются на планетах типа Земли, а те, кто находится в отвратительном состоянии, в гуне невежества, отправляются вниз, на адские планеты.

Арджуна: А есть ли в этом мире существа, которые не находятся под влиянием гун природы?

Кришна: Материальное тело всегда подвержено влиянию гун природы, однако душа может возвыситься над ними, если перестанет отождествлять себя с телом. Тот, кто видит, что любое действие совершается гунами материальной природы, и кто познал Верховного Господа, пребывающего над этими гунами, достигает Моей духовной природы. Поднявшись над тремя гунами, во власти которых находится материальное тело, он избавляется от страданий, сопутствующих рождению, старости и смерти, и уже в этой жизни пьет нектар духовного блаженства.

Арджуна: Как же узнать человека, возвысившегося над этими гунами, о Господь? Как он себя ведет?

Кришна: О сын Панду, тот, кто не раздражается, когда к нему приходит просветление, иллюзия или привязанность, но и не ищет их, когда они исчезают; кого не выводят из равновесия никакие проявления материальных качеств; кто видит в них всего лишь действие гун и, находясь в трансцендентном положении, относится к ним безучастно; кто сосредоточен на своей духовной сущности и одинаково воспринимает радости и беды; для кого нет разницы между комком земли, камнем и слитком золота; кто стойко переносит приятные и неприятные события, похвалу и осуждение, почести и бесчестье; кто одинаково относится к своим друзьям и врагам и полностью отказался от материальной деятельности, - о таком человеке говорится, что он поднялся над гунами природы.

Арджуна: А как этого достичь?

Кришна: Этого может быстро достичь преданный. Человек, который целиком посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с этого пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брахмана.

Арджуна: Но если он служит Тебе, Кришна, тогда почему он достигает Брахмана?

Кришна: Я же не сказал, что на этом его духовное развитие заканчивается. Это для имперсоналистов Брахман – высшая цель и прибежище; для преданных же подняться на уровень Брахмана – значит получить возможность служить Мне еще совершеннее. А кроме того, безличный Брахман – это одно из Моих проявлений.

Арджуна: Обусловленные души подвластны материальной природе, тогда как Твои чистые преданные во всем зависят только от Тебя. А в каком положении находятся те, кто поднялся на уровень духовного бытия, однако не является твоим преданным? Например, некоторые философы, глубоко исследовав различия между материей и духом, обретают освобождение, хотя и не поклоняются Тебе как личности. Получается, что они полностью независимы?

Кришна: Нет, Арджуна: бессмертный, неуничтожимый, вечный Брахман покоится на Мне, и потому не только преданные, а все, кто достиг уровня Брахмана, зависят от Меня. Я - основа и хранитель религии, источник всех совершенств и божественных игр, и Я дарую освобожденным душам наивысшее счастье.

Глава 15 ВЕРХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Кришна: В шастрах говорится о вечном дереве баньян, корни которого находятся вверху, а ветви внизу. Его листья – ведические гимны, и тот, кто познал это дерево, познал Веды. Большие ветви этого дерева растут и вниз, и вверх, питаемые тремя гунами материальной природы. Его веточки – объекты чувств. У этого дерева есть также корни, которые устремлены вниз и связаны с материальной деятельностью людей.

Живые существа приходят в материальный мир ради чувственных удовольствий, и чем больше усилий они прилагают, чтобы испытать эти удовольствия, тем сильнее становится их желание наслаждаться. А чем больше они хотят наслаждаться, тем больше появляется объектов чувств. Число материальных желаний растет, а вместе с ним увеличивается и сам этот мир, потому что объектов чувств становится все больше и больше. Так дерево баньян разрастается во все стороны.

Находясь в материальном мире, невозможно постичь истинный облик этого дерева. Никто не знает, где оно начинается, где кончается и на чем оно растет. Материальные желания очень сильны, поэтому у дерева баньян прочные корни, но человек должен набраться решимости и топором отречения обрубить все, что связывает его с этим деревом. А затем он должен найти то место, откуда ему никогда не придется возвращаться, и там вручить себя Верховному Господу, изначальному Источнику всего сущего.

Арджуна: Что же это за место, Кришна, и кому удастся туда попасть?

Кришна: Это место – нетленное царство, войти в которое могут только те, кто избавился от гордыни, от иллюзий, от всех недостатков, порождаемых дурным общением; кто постиг науку о вечном и над кем уже не властно материальное вожделение, а также счастье, горе и другие проявления двойственной природы этого мира; кто свободен от заблуждений и знает, как вручить себя Верховной Личности. Там, в духовном царстве, не нужны ни солнце, ни луна, ни другие источники света, потому что каждый его уголок озарен божественным сиянием Моей высочайшей обители. Эта дивная обитель неотлична от Меня, и те, кто достигает ее, никогда не возвращаются в материальный мир.

Впрочем, в каком бы мире ни находились живые существа, они всегда остаются Моими частицами. Однако тем из них, кто оказался в обусловленном состоянии, приходится вести нелегкую борьбу с шестью чувствами, в том числе со своим умом. Ложное эго подобно кандалам, в которые закована обусловленная душа, и, куда бы ни гнали такую душу ее чувства, она вынуждена тащить эти кандалы с собой. Пока душа остается в материальном мире, ум неотступно следует за ней и переносит из одного тела в другое ее меняющиеся представления о жизни, подобно тому как воздух переносит запахи. Именно на основе этих представлений всякий раз формируется ее следующее физическое тело. Так живое существо получает определенный набор органов чувств, позволяющих ему наслаждаться объектами чувств.

Арджуна: Почему же люди не видят этого?

Кришна: Этого не видят только глупцы, Арджуна. Им непонятно, как живое существо может покинуть тело. Не понимают они и того, что, наслаждаясь в различных телах, живые существа всегда остаются во власти гун природы. Но человек, который научился смотреть на мир глазами знания и постиг свою духовную сущность, отчетливо видит все, о чем Я сейчас говорил. Те же, кто не развил свой ум и познал себя, не смогут увидеть это, как бы они не старались.

Арджуна: А почему для того, чтобы увидеть, как все происходит на самом деле, обязательно нужно обладать знанием?

Кришна: Если человек не обладает знанием, это свидетельствует о том, что он с незапамятных времен гоняется за чувственными наслаждениями и даже не пытается слушать о Господе и

повторять святые имена, чтобы очистить свое сердце. Поэтому его сердце настолько загрязнено, что он не ощущает свою духовную природу и не способен увидеть Меня.

Арджуна: Значит, пока человек не обрел духовное знание, у него нет никакой возможности увидеть Тебя?

Кришна: Он может видеть Меня в моих проявлениях и таким образом постепенно приобретать это знание. Например, от Меня исходит свет солнца, который рассеивает царящую в этом мире тьму, и Я же – источник сияния луны и жара огня. Солнечный свет позволяет живым существам видеть все то, чем они хотят наслаждаться, и они должны помнить, что именно Я обеспечиваю их светом, и всем остальным. Чтобы они могли жить на самых разных планетах, Я вхожу в каждую планету и Своей энергией удерживаю ее на орбите. Если бы не Я, то Земля, и другие планеты просто рассыпались бы и превратились в пыль. Я становлюсь луной и питаю жизненными соками все растения, и Я – огонь пищеварения в телах живых существ. Соединяясь с входящими в тело и выходящими из него воздушными потоками, Я перевариваю все четыре вида пищи. Кроме того, Я пребываю в сердце каждого и от Меня исходит память, знание и забвение. Так Я забочусь о тех, кто пришел в этот бранный мир и хочет здесь наслаждаться. А чтобы эти души могли не только осуществить свои материальные желания, но и вернуться в духовный мир, Я даю им Веды. Смысл изучения Вед состоит в том, чтобы постичь Меня.

Арджуна: Но ведь некоторые так не считают.

Кришна: Веды – это Мое воплощение, поэтому кто может знать их лучше, чем Я? А другое Мое воплощение – Шрила Вьясадэва, составивший «Веданта-сутру», в которой изложена суть всех ведических писаний. В «Веданта-сутре» объясняется, что есть две категории живых существ: изменяющиеся и неизменные. Все обитатели материальных миров изменяются, потому что их тела бранны; но те, кто живет в духовном царстве, неподвержены изменениям. И есть также величайшая личность – Верховная Душа, нетленный Господь, который вошел в три мира, образующие эту вселенную, и поддерживает их. А поскольку Я бесконечно выше всех остальных существ, будь то изменяющихся или неизменных, и люди, и Веды прославляют Меня как Верховную Личность.

Арджуна: Кришна, по-моему, любой, кто изучал Веды, не может не согласиться с тем, что Ты сейчас сказал. Почему же тогда возникают все эти споры о том, кто такой Всевышний?

Кришна: Те, кто затевает такие споры, пребывают в иллюзии. Человек может очень долго изучать Веды, но если он так и не понял, что Я – Всевышний, значит, этот человек просто глуп. А Мои преданные, даже если им с помощью священных писаний пытаются доказать, что Я не Верховный Господь, никогда не впадают в заблуждение. Они понимают, что Я действительно Пурушоттама. Те, кто знает, что Я – Верховная Личность, и нисколько не сомневается в этой истине, знают все и целиком отдают себя служению Мне. Их называют всеведущими, потому что им известна высшая из всех целей, провозглашенных в Ведах.

Я открыл тебе, о безгрешный, сокровеннейшую суть ведических писаний. Любой, кто поймет эти наставления, обретет подлинную мудрость и сумеет достичь духовного совершенства.

Глава 16 БОЖЕСТВЕННЫЕ И ДЕМОНИЧЕСКИЕ НАТУРЫ

Кришна: А теперь, о потомок Бхараты, Я расскажу тебе, какие плоды приносит дерево баньян. Бесстрашие, очищение своего бытия, приобретение духовного знания, благотворительность, самоконтроль, совершение жертвоприношений, изучение Вед, аскетизм, прямота, ненасилие, правдивость, способность не поддаваться гневу, отрешенность, спокойствие, нежелание искать в других недостатки, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, непоколебимая решимость, мощь, умение прощать, стойкость, чистота, свобода от зависти и тщеславия – все эти качества и склонности присущи праведникам, тем, кто имеет божественную природу. Таковы благие плоды дерева баньян. Но есть у него и дурные плоды: ханжество, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость, невежество. Эти качества тех, кто по природе своей демоничен. Каждый приносит из прошлой жизни те или иные качества, и после рождения они постепенно начинают проявляться. Божественные качества помогают человеку обрести освобождение, а демонические – удерживают его в плену материального мира.

Арджуна: Кришна, получается, что я обладаю демоническими качествами: ведь я то и дело с кем-то сражаюсь. Иногда я гневаюсь на других и говорю им резкие слова, а сейчас и вовсе собираюсь убить своих родственников.

Кришна: Не беспокойся, сын Панду, из-за того что тебе приходится сражаться. Это твой религиозный долг, ибо ты – кшатрий. Исполнять свой долг – значит проявлять трансцендентные качества. Ты не стремишься к власти и не желаешь смерти тех, кто причинил тебе столько горя. Ты даже не гневаешься на них, поэтому ты, конечно же, обладаешь божественной природой.

Есть два типа сотворенных существ: божественные и демонические. Я уже немало рассказал тебе о божественных существах, поэтому теперь Я буду говорить о демонических.

Люди, имеющие демоническую природу, не знают, как следует поступать и как поступать не следует; они не отличаются ни чистотой, ни благонравием, ни правдивостью. Они лживы, и все их учения лживы.

Арджуна: А почему все их учения лживы?

Кришна: Какие бы возвышенные речи ни произносил демон, на самом деле он заботится только о себе, вернее, о своем теле и о том, что связано с телом. Мудрецы сравнивают таких «учителей» с шакалами и стервятниками и приводят историю юноши, который погиб заблудившись в дремучем лесу. Когда его родственники пришли в этот лес, чтобы совершить погребальный обряд, шакал стал убеждать их провести этот обряд на следующий день, а стервятник сказал, что в данном случае вообще не требуется никакого обряда и что родственники могут отправляться домой. Хотя и тот и другой с умным видом цитировали ведические писания, оба они просто хотели съесть тело этого юноши, и вся разница между ними была в том, что шакал ест по ночам, а стервятник – днем. Так и демонические люди строят из себя философов ради того, чтобы достичь своих демонических целей.

Арджуна: Чему же учат такие философы?

Кришна: Они учат, что в мире нет истины, что нет основы, на которой он бы покоился, ни Бога, который бы им управлял. Они заявляют, что этот мир возник и продолжает существовать только благодаря вожделению. Приверженцы демонических учений, утратив разум и забыв о душе, занимаются вредоносной, чудовищной деятельностью, ведущей к разрушению мира. Находясь в иллюзии, идя на поводу у своего ненасытного вожделения, полные лицемерия, самомнения, тщеславия, они копят преходящие богатства и дают нечистые обеты.

Для демонического человека главное – это удовлетворять потребности своих чувств, поэтому он до самой смерти пребывает во власти разных тревог и страхов. Опутанный сотнями желаний, движимый похотью и гневом, он готов любыми способами добывать деньги для чувственных наслаждений. Такой человек думает: «Сегодня я получил много денег, но когда я осуществлю свои замыслы, то получу еще больше. Я уже богат и стану еще богаче. Этот человек был моим врагом, поэтому я убил его, и та же участь ожидает остальных моих врагов. Я – тот, кто всем повелевает и наслаждается. Я – само совершенство. Я могущественен и счастлив. Я – владелец огромного состояния, и все мои родственники принадлежат к высшим слоям общества. Разве может кто-нибудь сравниться со мной? Я буду наслаждаться жизнью и при этом иногда совершать религиозные обряды и раздавать милостыню, чтобы прославиться своим благочестием». Так эти люди, погрязшие в невежестве и слишком привязанные к чувственным удовольствиям, сами обрекают себя на адские мучения.

Самодовольные, утратившие всякий стыд, опьяненные своим богатством и высоким положением в обществе, демоны готовы на любой обман, лишь бы их восхваляли. Иногда, например, они совершают так называемые жертвоприношения, не следуя при этом предписаниям Вед. Некоторые из них придумывают новые мантры и религиозные системы, а потом начинают и проповедовать, и люди, несведущие в духовной науке, провозглашают этих лжеучителей посланниками, а то и воплощениями Бога. На самом же деле такие проповедники завидуют Богу и порочат истинную религию. Они ищут недостатки и во Мне, и в Ведах, а иные и вовсе пытаются доказать, что Бога не существует. Одурманенные своей силой, гордыней, вожделением и гневом, демоны ненавидят Меня, хотя Я нахожусь в сердце и у них, и у остальных живых существ.

Арджуна: Какое же им уготовано будущее, Кришна?

Кришна: Эти завистливые и злонравные существа, худшие из людей, никогда не обретут спасение, ибо Я навеки низвергаю их в океан материального бытия, в разные демонические формы жизни.

Арджуна: А разве не может быть такого, что спустя много жизней, наученные своими страданиями, они все же исправятся и будут освобождены?

Кришна: Они каждый раз рождаются или среди демонов, или среди животных, и впереди их ждет ад, а не освобождение. В Ведах сказано, что тот, кто употребляет свою человеческую жизнь во зло,

не только не приблизится ко Мне, но и не получит больше возможности родиться среди цивилизованных людей.

Арджуна: Ты всемилостив, о Господь, - так почему же Ты не прольешь Свою милость на эти души?

Кришна: Я милостив и к ним, Арджуна: Я позволяю таким существам рождаться в тех формах жизни, где им легче всего являть свои демонические наклонности. Мне не трудно вызволить эти души из материального мира, но Я не буду этого делать, потому что в их сердцах нет и намек на желание вернуться ко Мне. Я не собираюсь приводить их к Себе насильно. Обрести освобождение смогут только те из них, кому посчастливится лично сразиться со Мной и погибнуть от Моей руки. И это тоже Моя милость к демонам.

Арджуна: Кришна, а что делать человеку, который не хочет стать демоном, однако замечает у себя демонические качества?

Кришна: Прежде всего он должен победить в себе вожделение, гнев и жадность, ибо это трое ворот, ведущих в ад. Даже тем, кто обладает божественной природой, надо быть осторожными. Это позволит им не только избежать духовной смерти, но и приблизиться к высшей цели.

Арджуна: Ясно, что благодаря такой осторожности человек не попадет в ад, но как она поможет ему достичь совершенства?

Кришна: Чем больше человек избавляется от вожделения, гнева и жадности, тем чище становится его сознание. В таком человеке само собой пробуждается стремление к духовной жизни, и он начинает глубоко размышлять о душе и о Боге. В поиске ответа на свои вопросы он обращается к священным писаниям и узнает из них, что нужно делать, чтобы достичь духовного совершенства.

Арджуна: Но ведь узнать, что говорится в писаниях, могут и те, кто не заботится о своем очищении.

Кришна: Да, сын Кунти, однако до тех пор пока человек подвержен этим трем порокам, он не сможет соблюдать заповеди религии.

Арджуна: Некоторые утверждают, что достичь совершенства можно и не соблюдая эти заповеди.

Кришна: Душа, которая искренне стремится к Богу, но еще не знает пути, указанного в священных писаниях, скоро откроет для себя этот путь и будет идти по нему не сворачивая. Если же человек знает об этом пути, но не встает на него, а выдумывает собственные методы достижения совершенства, он тем самым проявляет свою демоническую природу. Тот, кто, пренебрегая наставлениями богооткровенных писаний, поступает так, как ему вздумается, не достигнет совершенства, ни подлинного счастья, ни высшей цели. Поэтому каждый человек должен именно на основе шаштр определить, что ему следует делать и чего ему делать не следует. Узнав эти предписания, он должен построить в соответствии с ними всю свою жизнь, и лишь тогда она увенчается успехом.

Глава 17 РАЗНОВИДНОСТИ ВЕРЫ

Арджуна: Ты сказал, что человек, который отказывается по-настоящему встать на духовный путь и посвятить себя служению Богу, тем самым проявляет свою демоническую природу и что высшая цель такому человеку недоступна. Но многие люди, хотя они и не следуют наставлениям шаштр, все же занимаются, причем с искренней верой, какой-то религиозной деятельностью. Неужели эта деятельность не поможет им обрести знание, благодаря которому они достигнут совершенства.

Кришна: Тот, кто не следует наставлениям шаштр и духовных учителей, неспособен подняться над гунами материальной природы, и сама вера такого человека определяется именно влиянием этих гун. Вера живых существ отражает их положение в гунах материальной природы, а оно, в свою очередь, зависит от деятельности этих существ в прошлых жизнях. Иными словами, вера есть у каждого, и, если человек не соблюдает заповеди, которые даны в богооткровенных писаниях, его вера относится в той или иной гуне.

Арджуна: А как определить, к какой гуне – благости, страсти или невежества – относится вера конкретного человека?

Кришна: Для этого нужно узнать, кому он поклоняется. Люди, находящиеся в гуне благости, поклоняются полубогам, в гуне страсти – демонам, а в гуне невежества – духам и привидениям. И не забывай, что деление относится только к тем, кто не следует предписаниям шаштр. В шаштрах ясно говорится, что истинный объект поклонения – это Верховный Господь.

Бывает, что человек, движимый самомнением, тщеславием, вожделением, мирскими привязанностями, подвергает себя какой-нибудь ужасной аскезе, не указанной в священных

писаниях. Например, некоторые глупцы просто истязают свое тело. Тем самым они нарушают Мою волю, выраженную в шастрах, да еще причиняют Мне беспокойство: ведь Я присутствую в их теле как Сверхдуша. Вот почему таких людей следует считать демонами.

Арджуна: Чтобы определить, к какой гуне относится вера человека, достаточно узнать, кому он поклоняется, - а что, если он ни кому не поклоняется?

Кришна: Можно выяснить это и по-другому, хотя, вообще говоря, каждый человек кому-нибудь поклоняется. Суть в том, что если он находится под влиянием какой-то гуны, то не только его вера, но и вся его деятельность тоже находится под влиянием этой гуны. Даже пища, которую предпочитает тот или иной человек, находится в той же гуне, что и он сам. Это относится и к жертвоприношениям, аскезе или, например, благотворительности. Поэтому, если тебе непонятно, кому человек поклоняется, тогда спроси, какая пища ему больше нравится. Так ты определишь, к какой гуне относится его вера.

Арджуна: Но сначала я должен буду определить, к какой гуне относится его пища.

Кришна: А это не трудно сделать, потому что людям, находящимся под влиянием различных гун, нравится совершенно разная пища. Те, кто находится в гуне благодати, любят пищу, которая увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание, дает силу и чувство удовлетворения. Это сочная, здоровая, приятная сердцу пища, и готовят ее в чистом месте, из чистых продуктов. Очень горькая или очень кислая, соленая, горячая, острая, сухая пища нравится тем, кто находится в гуне страсти. Такая пища – источник страданий, огорчений и болезней. А пища, приготовленная более чем за три часа до употребления, остывшая, безвкусная, испортившаяся, остатки еды других людей, не считая святых, и так называемые продукты, вообще не предназначенные для человека, привлекают тех, кто находится в гуне невежества. Люди, находящиеся в гуне благодати, держатся от такой пищи на почтительном расстоянии.

Арджуна: Ты упомянул, что жертвоприношения, аскеза и благотворительность тоже могут относиться к разным гунам. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее.

Кришна: Что касается жертвоприношений, то те из них, которые совершаются в соответствии с предписаниями шастр, из чувства долга, без желания получить что-либо взамен, относятся к гуне благодати. Но если человек совершает жертвоприношение ради каких-то материальных плодов, а также для того, чтобы показать свою набожность, оно относится к гуне страсти. А жертвоприношения, совершаемые без соблюдения правил, которые приводятся в шастрах, без раздачи освященной пищи, без пения ведических гимнов, без вознаграждения жрецов и без веры, относятся к гуне невежества.

Теперь об аскезе. Надо быть аскетичным и в удовлетворении телесных потребностей, и в речи, и в умственной деятельности. Оказывая должное почтение Верховному Господу, брахманам, духовному учителю, а также отцу, матери и другим старшим, быть чистоплотным, неприхотливым, целомудренным, не совершать насилия – вот что значит подвергать аскезе тело. Быть аскетичным в речи – значит произносить только правдивые и вместе с тем приятные слова, которые приносят другим пользу и не доставляют им беспокойства, а также изучать ведические писания. И наконец, аскеза для ума состоит в том, чтобы всегда быть удовлетворенным, дружелюбным, серьезным, владеть чувствами и заботиться о своем очищении.

Когда люди с великой верой совершают эту тройную аскезу не ради какой-то материальной выгоды, а только во имя Всевышнего, это называется аскетизмом в гуне благодати. Если же человеком движут гордыня и тщеславие, если он подвергает себя аскезе ради того, чтобы ему поклонялись, воздавали почести, - это аскетизм в гуне страсти. Такой человек непостоянен в своей аскезе, и плоды ее недолговечны. А если он совершает ее по глупости, истязая при этом самого себя, либо стремясь причинить вред другим, такая аскеза относится к гуне невежества.

Благотворительность в саттва-гуне – это когда человек в подходящем месте и в подходящее время отдает что-нибудь в дар достойной личности, причем делает это из чувства долга, не рассчитывая получить что-либо взамен. Если же он действует с корыстной целью, надеясь получить за свое пожертвование какие-то блага, либо отдает его неохотно, это называется благотворительностью в гуне страсти. А когда человек жертвует что-то недостойным личностям либо делает это без должного внимания и уважения, в неподходящее время или в нечистом месте – такая благотворительность относится к гуне невежества.

Итак, зная некоторые стороны жизни человека, нетрудно определить, под влиянием какой гуны находится и он сам, и его вера. Но поскольку вся та деятельность, о которой Я сейчас говорил, будь

то поклонение разным личностям, еда, жертвоприношения, аскеза или благотворительность, осквернена материальными гунами, она не позволяет человеку подняться на трансцендентный уровень. Чтобы достичь высшей цели жизни, он должен очистить свою деятельность.

Арджуна: А как это сделать, Кришна?

Кришна: Для этого необходимо следовать богооткровенным писаниям; а в писаниях говорится, что человек должен все свои действия посвящать Верховному Господу. С тех пор как возникла эта вселенная, в ней известны слова *ом тат сат*, обозначающие Абсолютную Истину. Декламируя ведические гимны или проводя жертвоприношения во имя Всевышнего, брахманы всегда повторяли эти три слова-символа. Все, кто стремится к духовной цели и следует предписаниям Вед, начиная совершать жертвоприношение, раздавать милостыню или подвергать себя аскезе, обязательно произносят слово «ом». Это одно из имен Бога, и оно постоянно встречается в Ведах. Слово «тат» помогает человеку действовать не ради каких-то мирских благ, а только ради того, чтобы достичь освобождения. Объект жертвоприношений, которые совершают преданные, обозначается словом «сат», ибо этот объект – Абсолютная Истина. Самих преданных тоже называют «сат», и этим же словом, о сын Притхи, характеризуют любые жертвоприношения, благотворительность и аскезу, направленные на удовлетворение Верховной Личности, так как все они имеют абсолютную природу. А все, совершается без веры во Всевышнего, будь то жертвоприношение, раздача милостыни или аскеза, по природе своей эфемерно. Оно называется «асат» и не приносит пользы ни в этой, ни в следующей жизни.

Глава 18 ИСТННОЕ ОТРЕЧЕНИЕ

Арджуна: Веды призывают человека отрешиться от всего мирского: иначе он не сможет целиком отдать себя служению Богу и достичь духовного совершенства. Но иногда при этом используется слово «санньяса», а иногда – «тьяга». Обозначают ли эти слова одно и то же или все-таки между ними есть смысловые различия? В чем суть отречения от мира?

Кришна: Знатоки Вед объясняют, что санньяса – это отказ от действий, основанных на материальных желаниях, тогда как тьяга – это отречение от всех плодов своей деятельности. Некоторые говорят, что любая деятельность в материальном мире – зло и от нее нужно отказаться, однако другие мудрецы утверждают, что от жертвоприношений, благотворительности и аскезы нельзя отказываться ни в коем случае. Сейчас я скажу Свое мнение на этот счет, так что слушай Меня внимательно, о тигр среди людей.

Некогда не прекращай совершать жертвоприношения, подвергать себя аскезе и раздавать милостыню, ибо даже великие души делают все это, чтобы очистить свое сердце и показать пример другим. В сущности, нет разницы между истинной санньясой и тьягой, потому что отказаться от действий, основанных на корыстных желаниях, – это то же самое, что заранее отречься от плодов своей деятельности. Беда в том, что некоторые называют санньясой отказ от любой деятельности и используют это как оправдание, чтобы не выполнять никаких обязанностей. Это ложная санньяса, и она гораздо хуже, чем тьяга, которая подразумевает, что человек продолжает выполнять свои обязанности, однако делает это из чувства долга, а не в расчете на какую-то материальную выгоду. Благодаря такой деятельности он не только будет очищаться, но и обретет знание, которое поможет ему служить Господу. Вот как Я понимаю отречение от мира.

А теперь Я поведаю тебе об отречении в разных гунах. Если человек перестает выполнять предписанные ему обязанности, оказавшись во власти какого-то заблуждения, это называется отречением в тамо-гуне. Тот, кто считает, что, какой бы деятельностью он не занимался, она будет его порабощать, поэтому лучше вообще ничего не делать, находится в иллюзии. Совершив такое отречение, он еще глубже погрузится во тьму невежества.

Если человек отказывается выполнять свой долг, боясь связанных с этим хлопот или физических неудобств, это называется отречением в раджа-гуне. Поступая таким образом, он никогда не сможет возвыситься до истинной отрешенности. Человек, совершающий отречение в гуне страсти, рассуждает так: «Вообще-то надо провести это жертвоприношение, однако для него потребуется слишком много времени и сил, поэтому я не буду это делать». Но тот, кто выполняет предписанные ему обязанности просто потому, что он должен их выполнять, полностью отрекаясь при этом и от мирского общения, и от плодов своего труда, действует в саттва-гуне. Разумные люди, совершающие отречение в гуне благости, без колебаний исполняют свой долг, не испытывая отвращения к неприятной работе и не привязываясь к тому, что им нравится делать.

Арджуна: Я согласен: человек не должен бросать свои обязанности лишь из-за того, что ему не хочется их выполнять. Но все-таки мне непонятно, чем плохо, если он вообще прекращает заниматься какой-либо деятельностью, в том числе и такой, которая ему нравится.

Кришна: Дело даже не в том, что это плохо, а в том, что это невозможно. Ни одно воплотившееся существо не способно полностью отказаться от деятельности. Потому-то Я и назвал такую санньясу ложной. Истинное же отречение совершает тот, кто отрекается от плодов своей деятельности.

Арджуна: Но какой смысл в этом отречении, Кришна? Ведь пожинать плоды своей деятельности человеку придется в любом случае – даже если он решил от них отречься.

Кришна: Только те, кто не развил в себе подлинную отрешенность, после смерти пожинают плоды своей деятельности, которые бывают трех видов: желательные, нежелательные и смешанные. Тем же, кто отрекся от мира, не приходится испытывать все эти страдания и удовольствия. Суть отречения вовсе не в том, что человек создает своей деятельностью какие-то материальные плоды, какую-то карму, а потом отказывается их принимать. Надо действовать так, чтобы не создавать никакой кармы.

Арджуна: А разве это возможно?

Кришна: Да. Тем, действует без ложного эго, не приходится пожинать плоды своей деятельности.

Арджуна: А что значит «действовать без ложного эго»?

Кришна: Человек не должен считать, что его деятельность осуществляется только благодаря ему, - тогда ему не придется пожинать ее плоды. А пока он считает, что делает все сам, он обязательно создает себе ту или иную карму. Согласно Веданте, есть пять факторов любой деятельности. К ним относятся место, где совершается действие, личность, которая его совершает, органы тела, используемые при совершении этого действия, всевозможные усилия и, наконец, Сам Господь, Верховная Душа. Высшей причиной выполнения любого действия является Господь, потому что именно Он побуждает живые существа действовать. Если живое существо понимает, что оно не является главной причиной своей деятельности, эта деятельность не порабощает его.

Арджуна: Но если определяющим фактором любой деятельности является Господь, тогда какова роль обыкновенных живых существ? Могут ли они сделать что-то по собственной воле или же Господь полностью управляет их действиями? По-моему, люди часто совершают какие-то поступки потому, что сами этого хотят. А если бы они не могли это сделать, тогда зачем бы шастры указывали им, как следует поступать и как поступать не следует?

Кришна: Безусловно, у каждой души есть какие-то желания, и Господь не только не мешает осуществлять их, но и предоставляет для этого все возможности. Он дает ей тело и помещает в условия, которые лучше всего позволяют осуществить эти желания. Получив все это, она поступает так, как считает нужным.

Арджуна: Ты Сам сказал, что именно Господь побуждает живые существа действовать. Значит, мы можем делать только то, к чему нас побуждает Господь, а не то, что мы хотим.

Кришна: Это только кажущееся противоречие, Арджуна, потому что Сверхдуша побуждает живые существа к той деятельности, которая способствует исполнению их желаний. Находясь в сердце каждого существа, Сверхдуша знает все его желания, в том числе и те, о которых оно не помнит.

Арджуна: Если Господь лично заботиться о том, что бы все желания души исполнялись, тогда зачем нужны священные писания?

Кришна: Каждая обусловленная душа приходит в этот мир ради чувственных наслаждений. А когда она в конце концов пресытится ими и захочет вернуться в царство Бога, то не сможет осознать в себе это желание, потому что давно забыла свою духовную природу.

Арджуна: Неужели Господь не придет ей на помощь?

Кришна: Его помощь в том и заключается, что Он приводит такую душу к Учителю, который объяснит ей слова священных писаний. Только слушая духовные наставления можно понять истинное положение вещей. Это еще не значит, что обусловленная душа сразу начнет служить Богу и откажется от мирских занятий, но теперь у нее, по крайней мере, будет выбор. Она будет знать, какой поступок священные писания одобряют, а какой – нет. Впрочем, любое действие, будь то правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом и речью, осуществляется благодаря тем пяти факторам. Поэтому тот, кто не учитывает всех этих факторов и думает, что действует только он сам, не очень-то умен и не видит, как все обстоит на самом деле. Поступки такого человека порабощают его именно потому, что он не знает их главную причину. Но тот, кто не находится во власти ложного эго, кто не допускает, чтобы в его разуме возникала привязанность

к действиям и их плодам, даже убивая других людей, не совершает убийства и не запутывается в сетях кармы.

Арджуна: Иными словами, если человек сознательно действует под руководством Сверхдуши, то он как бы не совершает никаких действий и, стало быть, не создает никакой кармы.

Кришна: Да. Характер деятельности определяется не особенностями этой деятельности как таковой, а сознанием человека, который ею занимается. Главное в любом действии – побуждение, из которого это действие совершают. Побуждение представляет собой как бы тонкую форму деятельности, и возникает оно только при наличии трех факторов: знания, объекта знания и того, кто обладает знанием. Выполнение какого-либо действия также предполагает наличие трех факторов: органов тела, с помощью которых осуществляется это действие, работы, связанной с его осуществлением, и, наконец, того, кто это действие совершает. Человек, то есть тот, кто обладает знанием и совершает действия, может находиться во власти любой из трех гун материальной природы. Сейчас Я расскажу тебе, какое знание и какая деятельность характерны для каждой из этих гун.

Знание, которое позволяет человеку видеть, что, хотя живые существа пребывают в бесчисленных телах, отделенных друг от друга, духовная природа всех этих существ едина и неделима, относится к гуне благости. Если он считает, что живые существа принадлежат к разным типам, поскольку у них разные тела, это называется знанием в гуне страсти. А знание, которое привязывает его к какому-то одному виду деятельности так, словно ничего другого не существует, которое лишено логики, не дает ни малейшего представления об Истине и отличается скудостью и примитивностью, относится к гуне невежества.

Если человек, действует в соответствии с указаниями шаштр, без материальных привязанностей, любви и ненависти, без стремления наслаждаться плодами своего труда, его деятельность относится к гуне благости. Но если он, движимый ложным эго, трудится не покладая рук, чтобы осуществить свои мирские желания, это называется деятельностью в гуне страсти. А когда человек действует, находясь в иллюзии, пренебрегая словами священных писаний и не задумываясь о том, что эти действия связывают его путами кармы и причиняют страдания другим, - такая деятельность относится к гуне невежества.

Зная, как люди действуют, нетрудно определить, под влиянием какой гуны они находятся. Тот, кто с огромной решимостью и воодушевлением исполняет свой долг, кто свободен от самолюбования и мирского общения, кого не выводят из равновесия ни успехи, ни неудачи, находится в гуне благости. Тот же, кто привязан к своей деятельности и стремится наслаждаться ее плодами, кто жаден, завистлив, не отличается чистотой и подвержен радости и печали, находится в гуне страсти. А упрямый материалистичный человек, который то и дело нарушает предписания шаштр, обманывает и оскорбляет других и вдобавок ленив, угрюм и медлителен, находится в гуне невежества.

Кроме того, разум и решимость, проявляющиеся в деятельности людей, и счастье, которое приносит им эта деятельность, тоже могут принадлежать к разным гунам. Если человек понимает, что следует делать и чего делать не следует, чего надо бояться и чего бояться не надо, какая деятельность поработает, а какая – ведет к освобождению, значит, его разум находится в гуне благости. У того, кто плохо знает, чем религия отличается от безбожия, дозволенные действия - от недозволенных, разум находится в гуне страсти. Если же человек, погрузившись во мрак иллюзии, принимает безбожие за религию, а религию за безбожие и все делает наоборот, его разум находится в гуне невежества.

Непокколебимая решимость, поддерживаемая постоянной практикой йоги и позволяющая полностью контролировать деятельность ума, жизненной силы и чувств, относится к гуне благости. Но та решимость, с которой люди, стремящиеся к чувственным наслаждениям и привязанные к плодам своего труда, совершают религиозные обряды и обеспечивают свое материальное благополучие, характерна для гуны страсти. А решимость, которая не помогает живому существу выйти из-под власти сновидений и страхов, скорби, уныния и иллюзии, - такая глупая решимость относится к гуне невежества.

И наконец, о лучший из Бхарат, есть три вида счастья. Когда человек сначала пьет яд, но потом благодаря этому осознает свою духовную природу и наслаждается нектаром, это называется счастьем в гуне благости. Быстро такое счастье не обретишь, потому что оно приходит не извне, от объектов чувств, а изнутри.

Арджуна: Но почему Ты говоришь, что сначала счастье в гуне благодати подобно яду и лишь затем оно становится нектаром?

Кришна: Чтобы заслужить это счастье, человек должен обуздать свои чувства и ум, а это не такое уж приятное занятие. Но когда этот трудный этап остается позади, душа погружается в состояние самадхи, которое подобно непрерывному потоку нектара. А то счастье, которое люди испытывают, когда их чувства соприкасаются с объектами чувств, относится к гуне страсти. Такое счастье, наоборот, вначале кажется подобным нектару, но потом становится ядом. Рано или поздно мирские наслаждения оборачиваются страданиями.

Арджуна: А какое счастье относится к гуне невежества?

Кришна: Счастье в гуне невежества – это когда человек наслаждается сном, бездельем или какой-нибудь иллюзией. Оказавшись в этом состоянии, он даже не пытается познать себя и, в сущности, не испытывает никакого удовольствия ни вначале, ни потом.

Арджуна: Получается, что каждый в этом мире находится под влиянием гун материальной природы.

Кришна: И не только на Земле, но и на высших планетах, среди полубогов, нет ни одного существа, которое было бы свободно от влияния этих гун. Я уже говорил тебе, что в соответствии с материальными качествами и деятельностью людей Я разделил их общество на четыре сословия. Качества, которыми отличаются брахман, кшатрий, вайшья и шудра, присущи ему именно потому, что он находится под влиянием определенной гуны материальной природы. Так как брахманы находятся, в основном, под влиянием гуны благодати, им присущи такие качества, как умиротворенность, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, образованность, мудрость религиозность. Для кшатрия характерны другие качества, поэтому и обязанности у него не такие, как у брахмана. Качества, проявляющиеся в деятельности кшатриев, - это героизм, мощь, решимость, находчивость, воинская доблесть, щедрость, властность. Природе вайшьев соответствуют такие занятия, как земледелие, защита коров и торговля, а шудры призваны обслуживать других.

Арджуна: Кришна, Ты говорил, что, выполняя обязанности, предписанные его сословию, человек сумеет постепенно обуздать свои чувства и ум. Но мне непонятно, как это он сделает, если он не брахман, а кшатрий, вайшья или шудра.

Кришна: Каждый человек, если он выполняет обязанности, предписанные ему в соответствии с его природными качествами, способен достичь духовного совершенства, но для этого он должен помнить о Господе и стараться своим трудом удовлетворить Его. Тогда, по милости Господа, он обретет истинное знание, ибо посвящать свой труд Богу – значит поклоняться Ему. Не только Брахман – любой достигнет совершенства, если, выполняя свою дхарму, будет поклоняться Господу, который пронизывает все мироздание и является источником всех существ.

Арджуна: А что, если человек, обладающий природой кшатрия, вайшьи или шудры, попытается вести образ жизни брахмана? По-моему, брахманам все же легче достичь духовного совершенства, потому что они действуют в гуне благодати, тогда как деятельность остальных относится в низшим гунам и полна недостатков. Допустим, по природе я кшатрий, но если я хочу жить, как брахман, что в этом плохого?

Кришна: Лучше, когда человек выполняет собственные обязанности, пусть даже несовершенно, чем когда он занимается чужим делом, как бы хорошо у него это ни получалось. Тот, кто выполняет обязанности, предписанные ему в соответствии с его природой, не создает себе плохой кармы. Поэтому, даже если ему кажется, что это деятельность низшего порядка, он должен продолжать ее. А кроме того, пока человек находится под влиянием гун материальной природы, любое его действие сопряжено с какими-то недостатками, подобно тому как огонь сопровождается дымом. Это относится и к брахманам, Арджуна. Так что не гадай, чем тебе лучше заняться, а просто выполняй обязанности, предписанные твоему сословию, кшатриям. Тогда тебе не придется страдать из-за своих поступков.

Арджуна: Но разве высшее совершенство состоит в том, чтобы не создавать себе плохую карму?

Кришна: Прежде всего человек должен построить свою деятельность так, чтобы в будущем ему не приходилось из-за нее страдать. Следующая цель на пути к совершенству – это избавление от любой кармы, в том числе и от «хорошей». Чтобы достичь этой цели, необходимо отречься от плодов своей деятельности – таков первый этап отречения от мира. На этом этапе человек учится владеть своими чувствами, а также не считать себя главной причиной своих действий и не

привязываться к их плодам. А когда он полностью освобождается и от материальных желаний, и от последствий своих прошлых поступков, начинается второй этап отречения от мира, называемый «путем познания». Этот путь ведет к постижению Брахмана, и сейчас Я вкратце расскажу тебе, как это происходит.

Человек, вставший на путь познания, уже очистил себя с помощью своего рассудка. Решительно подчиняя себе ум, он не пытается наслаждаться объектами чувств и не испытывает к ним влечения, ни отвращения. Он живет в уединенном месте, ест мало и полностью владеет своим телом, умом и речью. Он постоянно пребывает в духовном транссе и свободен от мирских привязанностей, от гордыни, вождления, гнева. Такой человек отрекается от всего, что приковывает сознание к телу. Он не претендует ни на какую материальную собственность и благодаря этому всегда спокоен. Поднявшись на трансцендентный уровень, он тотчас же постигает природу Верховного Брахмана, и его сердце наполняется радостью. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает и, словно ребенок, одинаково относится ко всем живым существам. Иными словами, пройдя весь этот путь, он осознает свое единство с Абсолютом. Но и это еще не высшая цель.

Арджуна: Что же происходит дальше?

Кришна: Тот, кто достиг этого состояния, становится способным служить Мне с чистой преданностью. Эта преданность – не что иное, как Моя внутренняя энергия, и она с самого начала присутствует в сознании каждого, кто идет духовным путем. Но, пока человек привязан к мирским удовольствиям, к плодам своей деятельности или к каким-то философским построениям, истинная преданность остается непроявленной. Когда же он выходит из-под влияния гун материальной природы, его служение становится чистым, свободным от любых примесей, словно драгоценный камень, очищенный от грязи. Такое служение называется «кевала-бхакти», и только оно позволяет достичь Меня.

Арджуна: Ты говоришь, что человек может возвыситься до чистого преданного служения только после того, как пройдет весь путь познания. Однако в «Нарада-панчаратре» утверждается, что путь познания включает в себя бхакти.

Кришна: Иногда преданное служение называют частью гьяна-йоги, однако это не значит, что гьяна важнее, чем бхакти. Знание, которое обретают гьяни, относится к гуне благости. Стало быть, это знание материально, тогда как преданное служение по природе своей трансцендентно. Если о нем и упоминается как об одной из составляющих пути познания, это делается только потому, что без бхакти невозможно достичь успеха ни в гьяна-йоге, ни в карма-йоге, ни в аштанга-йоге.

Арджуна: Но если, даже пройдя весь этот путь, человек обретает лишь знание в гуне благости, тогда как он сможет постичь Тебя?

Кришна: А Я уже сказал, что постичь Меня можно только с помощью чистого преданного служения. Знание обо Мне возвышается даже над гуной благости. Это знание неотлично от преданного служения, поэтому иногда его называют «гьяна», а иногда – «бхакти». Человек может идти путем гьяна-йоги, однако постичь Меня он сумеет только после того, как посвятит себя чистому преданному служению. А когда благодаря такому служению он по-настоящему познает Меня, то получит право войти в духовное царство.

Арджуна: Кришна, Ты подробно объяснил, как достичь высшего совершенства, однако у меня после этого объяснения возник еще вопрос. Ты сказал, что прежде всего человек должен построить свою деятельность так, чтобы ему не пришлось из-за нее страдать. Это значит, что он должен выполнять обязанности, предписанные ему шастрами в соответствии с его природой. Затем ему следует постепенно отречься от всех плодов своей деятельности и освободиться от влияния материальных гун. После этого, уже находясь на духовном уровне, он получит право служить Тебе с чистой преданностью, и только тогда он сможет постичь Тебя и войти в Твое царство. Но ведь Ты Сам говорил, что даже редким душам, которые встают на путь познания Абсолютной Истины, удастся обрести высшую мудрость и вернуться к Тебе лишь спустя много жизней, посвященных аскезе и философскому поиску. А с другой стороны, те, кто преданно служит Тебе, могут достичь Тебя в течение одной жизни. Получается, что преданный, даже если он не дал обет отречения от мира и не очень сведущ в философии, легко достигает Твоей вечной обители, тогда как гьяни приходится тратить на это гораздо больше времени и сил. По-моему, это нелогично и несправедливо.

Кришна: Я исполняю желания всех живых существ, Арджуна, и, чтобы вернуться в Мою обитель, человек должен искренне стремиться ко Мне. Тот, у кого возникло такое стремление, становится

Моим преданным. Вот почему Я говорю, что гьяни может войти в Мою обитель, но только когда он посвятит себя преданному служению. Если же человек сразу начинает служить Мне, ему несравненно легче достичь этой обители, потому что Я с самого начала помогаю ему. Зная, что он хочет вернуться ко Мне, Я одаряю его Своей милостью, даже когда он еще не стал чистым преданным. И эта милость настолько могущественна, что благодаря ей преданный быстро достигает Моего нетленного царства и становится жителем небесного Вриндавана, Матхуры или Двараки. Поэтому всегда действуй под Моим покровительством, полагайся во всем на Меня, и Я буду лично заботиться о тебе. Посвяти себя преданному служению и полностью сосредоточь свое сознание на Мне.

Арджуна: Но как добиться, чтобы мое сознание было постоянно сосредоточено на Тебе, чем бы я ни занимался?

Кришна: Во-первых, ты должен выполнять свою дхарму, а не делать то, что тебе вздумается. И выполняй ее не ради каких-то материальных целей, а ради Меня. Надо сначала сосредоточить на Мне свое сознание и лишь затем действовать, а не наоборот, сначала сделать что-то, а потом вспомнить обо Мне. Иначе говоря, твои действия должны быть заранее посвящены Мне – тогда ты сумеешь преодолеть все препятствия, возникающие из-за твоей обусловленности. Мои преданные очень дороги Мне, и Я всегда помогаю им. Но если, вместо того чтобы прислушаться к Моим словам, ты будешь поступать так, как тебе велит ложное эго, то потерпишь крах.

Арджуна: Я понимаю, что по природе я – кшатрий и мое предназначение - сражаться. Но в этом сражении мне придется убивать своих родственников, а это страшный грех. Вот почему я не хочу в нем участвовать.

Кришна: Отказавшись сражаться, ты нарушишь Мою волю и встанешь на неверный путь, о сын Кунти. И кто поверит, что ты покинул поле боя из сострадания к своим наставникам родственникам или из нежелания совершить грех? Люди будут смеяться над тобой и осуждать тебя за трусость. А кроме того, рано или поздно гуна страсти все равно заставит тебя с кем-то воевать. Сейчас ты можешь не послушать Меня и попытаться жить, как брахман, однако через некоторое время твоя кшатрийская природа даст о себе знать и ты будешь вынужден вступить в какое-нибудь сражение, но уже не как прославленный герой, а как игрушка в руках майи.

Арджуна: И все же в шастрах говорится ...

Кришна: Если ты считаешь себя великим знатоком шастр, тогда тебе следовало бы знать, что Верховный Господь пребывает в сердце каждого и что именно Он направляет скитания всех живых существ. Каждый в соответствии со своей кармой получает тело, представляющее собой механизм, который создан из материальной энергии и позволяет душе действовать в этом мире. Господь побуждает живые существа действовать так, чтобы они могли исполнить свои желания, и Он же выступает в роли свидетеля их поступков. Обусловленная душа забывает, что она делала в прошлой жизни, но Господь помнит все ее действия и в соответствии с ними дает ей определенное тело. Пойми же это и полностью вручи себя Господу. По Его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь вечной обители. И если ты действительно веришь, что это Я в образе Сверхдуши пребываю в сердце каждого живого существа, тогда чего ради ты приводишь Мне аргументы из шастр? Сегодня ты услышал от Меня не только то, что объясняется в шастрах, но и то, чего не знали их составители. Это знание настолько сокровенно, что Я не давал его даже таким великим мудрецам как Васиштха и Бадараяна. Обдумай все это, а потом поступай как хочешь.

(Потрясенный этими словами Господа, Арджуна погрузился в размышления, и какое-то время оба они молчали. В сердце Арджуны происходила мучительная борьба. В конце концов Кришне стало жаль Своего друга.)

Кришна: Я хочу помочь тебе и ради этого повторю самое важное и сокровенное из всех Моих наставлений. Пожалуйста, внимательно выслушай его.

Всегда думай обо Мне, будь предан Мне, поклоняйся Мне, выражай Мне почтение – тогда ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты очень дорог Мне.

Арджуна (с радостным волнением): Кришна, Ты же Сам говорил, что иногда нарушаешь Свои обещания. Да и как я Тебе поверю, когда Ты из Матхуры? Всем известно, что жители Матхуры раздают обещания на каждом шагу, но и не думают их выполнять.

Кришна: (словно не замечая шутливого тона Арджуны): Может быть, иногда жители Матхуры и не сдерживают свои обещания, но они никогда не обманывают тех, кто им дорог. Если ты последуешь Моему наставлению, то вернешься ко Мне – можешь в этом не сомневаться. Когда Я вижу, что

душа, которая оказалась в материальном мире, не может жить без Меня и делает все, чтобы вернуться ко Мне, для Меня разлука с ней тоже становится невыносимой и Мне не остается ничего другого, кроме как поскорее привести эту душу в Мою обитель.

Арджуна: Тогда объясни, пожалуйста, как следовать этому наставлению: ведь разные люди служат и поклоняются Тебе по-разному.

Кришна: Оставь все эти разновидности религии и просто вручи себя Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, поэтому не волнуйся и ничего не бойся. Прежде Я говорил, что чистое преданное служение тебе пока недоступно, так как ты привязан к материальной деятельности. Я советовал тебе идти путем нишкама-кармы, то есть посвящать свои действия Мне и таким образом постепенно освобождаться от мирских привязанностей. Но сейчас сострадание переполнило Мое сердце и Я благословил тебя на чистое, свободное от всяких примесей, преданное служение. Обычно право совершать такое служение можно получить только по милости Моего чистого преданного, однако тебе Я Сам дарую это право. Просто исполняй Мою волю, даже если ради этого тебе придется нарушить какие-то предписания Вед. Все эти предписания даны Мной, но сейчас Я лично стою перед тобой и велю тебе участвовать в этой битве.

Арджуна: Значит, ради служения Тебе, о Господь, человек даже может нарушить предписания Вед и не будет за это отвечать?

Кришна: Если Я Сам велю человеку нарушить их, то конечно же позабочусь о том, чтобы ему не пришлось из-за этого страдать. Тех, кто вверяет себя Мне, Я избавляю от всех последствий их грехов. Для Меня это совсем не трудно, ибо могущество Мое безгранично. Даже если весь мир посвятит себя чистому преданному служению и перестанет выполнять предписания Вед, Я возьму ответственность за это на Себя. Я позабочусь о том, что такие души не только не страдали из-за нарушения этих предписаний, но и быстро вернулись в Мою обитель. И, даже пока они остаются в материальной вселенной, у них ни в чем не будет недостатка. Я уже говорил тебе, что Сам обеспечиваю Своих чистых преданных всем необходимым, потому что Мне нравится это делать. И тебе ли беспокоиться о своем будущем, Арджуна?! Отвечая на твои вопросы, Я произнес наставления, которые спасут великое множество людей. Но никогда не передавай сокровенную часть этого знания тем, кто не подвергает себя аскезе и не является преданным, кто не служит Мне и испытывает ко Мне зависть.

Арджуна: Получается, что самое сокровенное знание предназначено только для преданных?

Кришна: Да, причем тот, кто открывает преданным эту величайшую тайну, непременно возвысится до чистого преданного служения и вернется ко Мне. Нет для Меня в этом мире слуги дороже, чем он, и никогда не будет. Я провозглашаю, что изучать нашу священную беседу – значит поклоняться Мне разумом. И даже если человек не стремится стать чистым преданным, но с верой и без зависти слушает эти наставления, он избавится от последствий своих грехов и достигнет одной из тех благословенных планет, где живут праведники.

Внимательно ли ты слушал Меня, сын Притхи? И спала ли с твоих глаз пелена иллюзий и невежества? Если ты не смог понять Мои наставления, Я готов повторить их с самого начала.

Арджуна: В этом нет необходимости, дорогой Кришна, потому что от моих иллюзий не осталось и следа. Твоей милостью, о Непогрешимый, я вспомнил, как все обстоит на самом деле. Теперь я свободен от сомнений и моя вера в тебя непоколебима. Благодаря Твоим наставлениям я осознал, что Бог – это верховная трансцендентная Личность, Источник и Властелин всего сущего. Он управляет всем, даже временем. Он заботится о каждом, но особой Его благосклонностью пользуются те, кто преданно служит ему. Он готов даровать Своим преданным любые сокровища – даже Самого Себя. Я понял все это слушая Тебя, Кришна. А главное, я действительно понял: Ты и есть эта всесовершенная Личность, и все, что Ты делаешь, приносит другим благо. С помощью этого сражения Ты хочешь облегчить бремя Земли, и я поступлю так, как Ты сказал. (Арджуна взял лук и стрелы и встал, готовый вступить в бой.)

Санджая: Внимая беседе Господа Кришны с великой душой Арджуной, я был настолько поражен, что волосы на моем теле вставали дыбом. По милости моего духовного учителя, Вьсадэвы, я видел и слышал, как Сам Кришна, Повелитель всех мистиков, давал Арджуне сокровеннейшие наставления. О царь, я снова и снова вспоминаю их дивную, священную беседу, и всякий раз мое сердце охватывает сладостный трепет. А когда в моей памяти возникает вселенский облик Господа, мое изумление и радость становятся поистине безграничными.

Дхитараштра: Значит, Санджая, моим сыновьям не на что надеяться в этой битве?

Санджая: Что ж, раз ты сам спрашиваешь меня об этом, я скажу тебе свое мнение. Арджуна – это чистый преданный и непобедимый воин. Стрелы, которые он выпускает из своего знаменитого лука, невозможно отразить никаким оружием. А Кришна – не просто великий мистик: Он – Верховное Существо, изначальный Господь, и Он лично руководит Арджуной и даже правит его колесницей. Где бы ни находились Кришна и Арджуна, там всегда будет необыкновенная сила и нравственная чистота, изобилие и победа.