

Кришна

ВЕРХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ БОГА

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

Книга: "Кришна. Верховная Личность Бога, в первых русских изданиях называлась "Источник вечного наслаждения" это краткое изложение десятой Песни "Шримад Бхагаватам".

Около пяти тысяч лет тому назад Кришна низошел из Своего трансцендентного царства на землю, чтобы явить здесь Свои бесконечно привлекательные духовные игры, которые и описаны в этой книге. Истории, приведенные здесь перенесут читателя из мира обыденности в мир Абсолютной Истины и Красоты, где в окружении Своих друзей и подруг вечно наслаждается их трансцендентной любовью Шри Кришна, Верховная Личность Бога.

Явление Кришны - это ответ на все умозрительные попытки представить себе Верховную Личность Бога. Люди представляют себе облик Верховного Господа в соответствии с теми гунами природы, под влиянием которых они находятся. В "Брахма-самхите" Господь назван древнейшим. Поэтому некоторые верующие считают, что Бог должен быть очень старым и представляют Его в образе глубокого старца. Но это опровергается в той же "Брахма-самхите": хотя Бог самый старый из всех живущих, в Своем изначальном облике Он юноша.

Точные слова, приведенные в этой связи в "Шримад-Бхагаватам", - виджнанам аджнана-бхиданамарджанам. Виджнанам - это трансцендентное знание о Верховной Личности Бога. Виджнанам также означает знание, подкрепленное опытом. Трансцендентное знание должно быть получено нисходящим путем, по цепи духовных учителей, так, как Брахма представляет знание о Кришне в "Брахма-самхите". "Брахма-самхита" - это виджнанам, знание, опирающееся на трансцендентный опыт Брахмы. Обладая этим знанием, Брахма описывает облик и игры Кришны в Его духовной обители. Знание это

способно разбить в прах все невежественные домыслы (аджнана-бхидапамарджанам). Люди создают образ Бога в своем воображении. Одни думают, что у Бога вовсе нет тела, а другие наделяют Его вымышленным обликом. Но описание Кришны в "Брахма-самхите" научно и основано на знании, проверенном опытом (виджнанам). В этом не может быть никаких сомнений. Это знание дано Брахмой и принято Господом Чайтаньей. Облик Кришны, Его флейта, цвет Его тела - все это реально. Полубоги говорят, что виджнанам неизменно опровергает все виды знания, полученного путем логических умозаключений. "Поэтому, если бы Ты не явился в Своем изначальном облике, в облике Кришны, - заключают они, - нельзя было бы отличить виджнанам от аджнана-бхида (невежественных философских измышлений).

Аджнана-бхидапамарджанам: с Твоим появлением домыслы невежд будут разбиты и восторжествует истинное знание, опирающееся на опыт великих преданных, подобных Господу Брахме. Обыкновенные люди воображают каждый своего Бога, в зависимости от того, под влиянием каких гун они находятся. Поэтому Бога представляют по-разному, но Твое появление, о Господь, покажет, каков Твой истинный облик".

Глава ПЕРВАЯ

Пришествие Господа Кришны

Когда-то давно земля находилась под бременем многочисленного воинства, собранного могущественными царями. Эти правители в действительности были демонами, но называли себя потомками царских родов. Весь мир пребывал в смятении, и тогда богиня Земли - Бхуми отправилась к Господу Брахме, чтобы рассказать ему о бедствиях, которые она терпит от засилья царей-демонов. Приняв облик коровы, Бхуми со слезами на глазах предстала перед Господом Брахмой. Она плакала и сокрушалась, стараясь пробудить в нем сострадание. Услышав рассказ Бхуми о ее бедах, Господь Брахма был очень удручен. Он тотчас отправился к молочному океану, где пребывает Господь Вишну. Господа Брахму сопровождали все полубоги во главе с Господом Шивой. И Бхуми последовала за ними. Придя на берег молочного океана, Господь Брахма стал взывать о помощи к Господу Вишну, который однажды уже спас планету Земля, приняв облик божественного вепря.

Среди ведических мантр есть одна особая - пуруша-сукта. Полубоги возносят эту молитву, когда хотят выразить особое почтение Верховной Личности Бога, Вишну. Всякий раз, когда на какой-нибудь планете нарушается обычный порядок жизни, божество, управляющее ею, может обратиться к верховному повелителю вселенной, Брахме. Тогда Брахма обращается к Верховному Господу, Вишну. При этом он не встречается с Ним лично, а взывает к Нему с берега молочного океана. В нашей вселенной есть планета Шветадвипа, где находится молочный океан. Различные ведические источники сообщают, что, так же как на Земле существуют океаны, заполненные соленой водой, на других планетах есть другие океаны. Так, на одной планете может быть молочный океан, на другой - океан из масла, а еще где-то - океаны из вина или другие океаны.

Полубоги обычно возносят молитву пуруша-сукта, чтобы

умилостивить Верховного Господа Кширодакашайи Вишну. Его называют Кширодакашайи Вишну потому, что Он возлежит на поверхности молочного океана. Он - Бог, Верховная Личность, и от Него исходят все воплощения, которые появляются во вселенной.

И вот полубоги вознесли молитву пуруша-сукта, но ответа, казалось, они не слышали. Тогда Господь Брахма погрузился в медитацию и получил от Господа Вишну послание, которое затем огласил полубогам.

Так передается ведическое знание. Сначала Верховный Господь вкладывает это знание в сердце Брахмы. В начале "Шримад-Бхагаватам" сказано: *тене брахма хрида йа ади-кавайе* - "Трансцендентное знание Вед было вложено в сердце Господа Брахмы".

И в этот раз только Брахма смог услышать послание Господа Вишну. Затем он передал его полубогам. Послание гласило: Верховный Господь и Его могущественные энергии скоро появятся на земле. Господь придет, чтобы уничтожить демонов и защитить преданных. В это время полубоги тоже должны находиться на земле и помогать Ему. Для этого все они должны немедленно родиться в семьях династии Яду, где со временем появится и Сам Господь. Верховная Личность Бога Кришна родится как сын Васудевы. До Его пришествия все полубоги и их жены должны появиться на земле в благочестивых семьях, чтобы помогать Господу в осуществлении Его замысла.

Точное слово, употребленное Брахмой - тат-прийартхам. Оно означает, что полубоги должны немедленно появиться на земле, чтобы исполнить волю Господа и угодить Ему. Другими словами, полубогом называют каждого, кто живет только ради того, чтобы угождать Верховной Личности Бога. Господь Брахма также сообщил, что всемогущее воплощение Кришны - Ананта, который на Своих бесчисленных головах держит планеты вселенной, тоже появится на земле до пришествия Самого Господа Кришны. Полубоги узнали и о том, что для осуществления замысла Господа на землю по Его приказу

скоро должна сойти Его внешняя энергия - Майя, под чарами которой находятся все обусловленные души.

Дав наставления Бхуми и полубогам и успокоив их добрыми словами, Господь Брахма, отец Праджапати (прародителей всех существ во вселенной), отправился в свою обитель, на Брахмалоку, находящуюся выше всех других планет в материальном мире.

Глава династии Яду, царь Шурасена, правил страной Матхура, где находился город Матхура и область Шурасена, названная так в его честь. Благодаря Махарадже Шурасене Матхура стала столицей всех царей династии Яду. Она стала столицей еще и потому, что цари этой династии были очень благочестивы и знали, что Матхура, так же как и Дварака, - это место, где вечно пребывает Господь Кришна.

Однажды сын царя Шурасены Васудева, только что женившийся на Деваки, ехал домой на колеснице вместе со своей молодой женой. Отец Деваки по имени Девака, который очень любил свою дочь, дал за ней богатое приданое и подарил молодым сотни украшенных золотом колесниц. Камса, сын Уграсены, чтобы доставить удовольствие своей сестре, взял в руки вожжи и сам стал править колесницей Васудевы. По ведическому обычаю, когда девушка выходит замуж, брат новобрачной отвозит молодоженов в их дом. Поскольку молодой девушке тяжело расставаться с семьей отца, брат обычно провожает сестру до дома ее свекра, чтобы смягчить боль разлуки. Все приданое, которое дал за дочерью Девака, составляло четыреста слонов, украшенных золотыми гирляндами, пятнадцать тысяч богато убранных лошадей и тысячу восьмисот колесниц. Он также послал вместе с дочерью двести красивых девушек. Согласно брачным обычаям кшатриев, до сих пор сохранившимся в Индии, когда кшатрий женится, вместе с невестой в его дом направляются несколько десятков ее молодых подруг. Девушки, сопровождающие царицу, называются прислужницами, но на самом деле они - подруги новобрачной. Этот обычай существует с незапамятных времен, по крайней мере он был известен еще до того,

как Кришна пришел на землю пять тысяч лет назад. Итак, вместе с женой Деваки Васудева привез в свой дом еще двести прекрасных девушек.

В честь столь торжественного события музыканты, сопровождавшие свадебное шествие, играли на различных инструментах. Весело звучали раковины, рожки, барабаны и литавры. Процессия двигалась мирно и радостно, Камса умело правил колесницей, как вдруг с небес раздался таинственный голос: "Камса, какой же ты глупец! Ты правишь колесницей своей сестры и зятя и не знаешь, что восьмой ребенок твоей сестры убьет тебя!"

Камса, сын Уграсены из династии Бходжи, был злым демоном среди царей этой династии. Услышав пророчество с небес, он схватил Деваки за волосы и занес над ее головой меч. Васудева был поражен поведением Камсы и, чтобы умиротворить своего жестокого, бессовестного шурина, заговорил с ним разумно и убедительно.

"Дорогой шурина, - сказал он, - ты самый прославленный царь из династии Бходжи, известный всем как величайший воин и доблестный правитель. Неужели ярость настолько ослепила тебя, что ты готов убить женщину, да еще собственную сестру, в счастливый день ее свадьбы? Почему ты так боишься смерти? Смерть приходит в этот мир вместе с рождением. Ты начал умирать с того самого дня, как появился на свет. Если сейчас тебе двадцать пять лет, значит, ты уже двадцать пять лет умираешь. Умираешь каждую минуту, каждое мгновение. Зачем же тебе так бояться смерти? Смерть неизбежна. Ты можешь умереть сегодня или через сто лет, но от смерти тебе не уйти. Тогда почему она так пугает тебя? Ведь смерть означает лишь уничтожение нынешнего тела. Как только это тело перестанет существовать и смешается с пятью стихиями материальной природы, заключенная в нем душа получит другое тело, согласно своим делам и их последствиям. Представь себе человека, идущего по дороге: сначала он делает шаг одной ногой и, убедившись, что она твердо стоит на земле, поднимает вторую. Точно так же душа переселяется из одного тела в другое. Посмотри, как

осторожно гусеницы переползают светки на ветку. Так и душа меняет телесную оболочку, после того как свыше определено, каким будет ее следующее тело. До тех пор пока обусловленная душа находится в материальном мире, ей придется менять, одно за другим, материальные тела. Каждое новое тело дается нам законами природы, согласно нашим делам и их последствиям.

Это тело в точности похоже на тела, которые мы видим во сне. Когда мы спим и видим сны, мы создаем в уме множество различных образов. Допустим, наяву мы видели золото и видели гору, поэтому во сне мы можем увидеть золотую гору, совместив эти два образа. Иногда нам снится, что мы летаем по небу, и в это время мы совершенно забываем о своем настоящем теле. Точно так же меняются и наши физические тела. Получив новое тело, мы забываем о предыдущем. Во сне мы можем соприкоснуться со множеством новых тел, но, проснувшись, уже не помним о них. В сущности, все наши материальные тела являются порождением нашего ума. Однако сейчас мы не помним о телах, которыми обладали в прошлом.

Наш ум непостоянен по своей природе. Порой он принимает что-то и тут же это отвергает. Принимать и отвергать - таковы функции, выполняемые умом во взаимодействии с пятью объектами чувств: формой, вкусом, запахом, звуком и прикосновением. В процессе мыслительной деятельности наш ум взаимодействует с объектами чувств, и, когда мы хотим получить определенное тело, мы его обретаем. Таким образом, тело - это дар материальной природы. Получив тело, мы снова рождаемся в материальном мире, чтобы наслаждаться или страдать, в зависимости от типа тела. Если мы не обладаем телом определенного типа, мы не можем наслаждаться или страдать в соответствии с наклонностями ума, которые остались у нас с прошлой жизни. То или иное тело дается нам в зависимости от состояния нашего ума в момент смерти.

Светозарные планеты: солнце, луна и звезды - отражаются в различных жидкостях: в воде, масле или ги, - и их отражения движутся

вместе с движением жидкости. Когда луна отражается в воде, мы, глядя на движение воды, думаем, что луна тоже движется, хотя на самом деле она неподвижна. Точно так же в результате деятельности ума обусловленная душа получает разные тела, хотя в действительности она не связана с ними. Но, околдованная майей и находящаяся во власти иллюзии, душа отождествляет себя с телом определенного типа. Такова обусловленная жизнь. Предположим, сейчас мы находимся в теле человека. Мы думаем, что принадлежим к человеческому обществу, живем в той или иной стране, в том или ином месте. И поскольку мы связываем себя со всем этим, мы готовим себе новое тело, которое в действительности нам не требуется. Подобные мысли и желания приводят к тому, что мы получаем различные типы тел. Материальная энергия влияет на нас так сильно, что мы удовлетворяемся любым телом, какое получаем, и с готовностью отождествляем себя с ним. Поэтому я прошу тебя не подчиняться диктату ума и тела".

Васудева попросил Камсу не держать зла на свою сестру, которая только что вышла замуж. Человек не должен враждовать с другими, ибо враждебность и зависть - причина страха, преследующего нас и в этом, и в ином мире, когда мы предстаем перед Ямараджей (божеством, карающим грешников после смерти).

Васудева обратился к Камсе от имени Деваки, напомнив ему, что она - его младшая сестра. Он также напомнил, что все это происходило в благословенный день ее свадьбы. Младшую сестру или брата следует защищать как собственное дитя. "Ты должен быть очень осмотрительным, - сказал Васудева, - ведь, убив Деваки, ты запятнаешь свое доброе имя".

Так Васудева пытался успокоить Камсу добрыми советами и философскими наставлениями, но Камсу нельзя было умиротворить, поскольку он общался с демонами. Подружившись с демонами, он и сам стал демоном, хотя родился в знатной, царской семье.

Демон никогда не слушает добрых советов. Он подобен

закоренелому вору, которому не помогут никакие нравоучения. Точно так же демонам, или прирожденным безбожникам, едва ли пойдут на пользу благие советы, даже если их дает сведущий человек. В этом разница между полубогом и демоном. Тех, кто способен принять мудрые наставления и жить в соответствии с ними, называют полубогами, а тех, кто не внимлет добрым советам, именуют демонами.

Не сумев умиротворить Камсу, Васудева стал размышлять, как ему защитить Деваки.

Сталкиваясь с опасностью, разумный человек должен сделать все возможное, чтобы ее избежать. Если же, несмотря на все усилия, ему это не удастся, в том нет его вины. Человек должен изо всех сил стараться исполнить свой долг, но, если его попытки заканчиваются неудачей, его нельзя упрекать за это.

Васудева размышлял таким образом: "Сейчас главное для меня - спасти Деваки. Позже, когда у нас будут дети, я придумаю, как их уберечь". "Если в будущем, - думал он, - у меня появится ребенок, который, как опасается Камса, сможет его убить, то и Деваки, и ребенок будут спасены, ибо пути провидения неисповедимы. Но сейчас я должен сделать все, чтобы защитить Деваки".

Нельзя достоверно определить, почему душа попадает в то или иное тело. Так, нельзя сказать, почему огонь охватывает те или иные деревья, когда в лесу возникает пожар. Во время лесного пожара пламя иногда оставляет нетронутым одно дерево и под порывом ветра перекидывается на другое. Так и живое существо может очень добросовестно выполнять свой долг, но ему трудно определить, какое тело оно получит в следующей жизни. Например, хотя Махараджа Бхарата стремился к самоосознанию и с большим тщанием исполнял свои обязанности, случилось так, что на какое-то время он привязался к олененку и потому в следующей жизни был обречен получить тело оленя.

Обдумав, как спасти жену, Васудева снова заговорил с Камсой. Он

обратился к нему с большим почтением, хотя Камса был величайшим грешником.

Порой случается, что даже такой добродетельный человек, как Васудева, вынужден льстить грешнику, подобному Камсе (обычно таким образом ведутся все дипломатические переговоры).

Хотя Васудева был глубоко опечален, он улыбался. Он обратился к бессовестному Камсе с улыбкой именно потому, что тот был так отвратителен и жесток. Васудева сказал: "Дорогой шурин, пойми, что от твоей сестры для тебя не исходит никакой угрозы. Ты ожидаешь беды, потому что услышал пророческий голос с небес. Но опасность должна исходить от сыновей твоей сестры, которых еще нет на свете. И кто знает - возможно, в будущем у нее не будет сыновей. Поэтому сейчас ты в безопасности. У тебя нет причин опасаться своей сестры. Если у нее когда-нибудь появятся сыновья, я обещаю отдать их тебе, и ты сможешь поступить с ними так, как сочтешь нужным".

Камса знал цену честному слову Васудевы, и последний довод его убедил. На время он отказался от своего гнусного замысла. Васудева был счастлив и поблагодарил Камсу за его решение. Так Васудеве удалось вернуться домой.

Каждый год после этого в положенный срок Деваки рожала ребенка. Всего она родила восемь мальчиков и одну девочку.

Когда родился первенец, Васудева, держа данное им слово, сразу отнес ребенка Камсе. Васудева был в высшей степени благородным человеком, цену его честному слову знали все, и он не хотел терять свое доброе имя. Васудеве было очень больно отдавать новорожденного сына, Камса же с великой радостью принял младенца из его рук. Но потом ему стало жаль Васудеву.

Все это весьма поучительно. Для такой великой души, как Васудева, личная боль не может служить препятствием для исполнения долга. Знающий человек, каким был Васудева, исполняет свой долг без

сомнений и колебаний. С другой стороны, такой демон, как Камса, способен совершить любую гнусность. Поэтому говорится, что святой готов перенести любые тяготы жизни, мудрый готов исполнять свой долг, не ожидая для этого благоприятных обстоятельств, низкий человек, подобный Камсе, готов совершить любой грех, а преданный готов пожертвовать всем ради Верховной Личности Бога.

Камсе понравился поступок Васудевы. Его удивило, что Васудева сдержал слово. Довольный Васудевой, Камса сочувственно сказал: "Дорогой Васудева, можешь не отдавать мне этого ребенка. Он для меня не опасен. Я слышал, что меня убьет восьмой ребенок, родившийся у вас с Деваки. Зачем же мне без нужды забирать у тебя этого ребенка? Возьми его и возвращайся домой".

Васудева был счастлив вернуться домой со своим первенцем. Его обрадовал поступок Камсы, но, зная необузданный нрав своего шурина, он по-прежнему питал к нему недоверие.

Слово безбожника не может быть твердым. Тот, кто не умеет управлять своими чувствами, не в состоянии исполнить принятое решение. Великий политик Чанакья Пандит говорил: "Никогда не доверяй дипломату или женщине". Те, кто без меры предаются удовольствиям, не могут быть правдивыми и недостойны доверия.

В это время к Камсе пришел великий мудрец Нарада. Он узнал, что Камса проявил сочувствие к Васудеве и вернул ему новорожденного сына. Нарада стремился приблизить явление Господа Кришны. Он сообщил Камсе, что Махараджа Нанда и другие пастухи и их жены, живущие во Вриндаване, а также Васудева, его отец Шурасена и все их родственники, рожденные в семье Вришни в династии Яду, так же как и все их друзья и доброжелатели, на самом деле полубоги. Нарада предупредил Камсу, чтобы тот опасался их, поскольку сам он, Камса, а также его друзья и советники, были демонами. Демоны всегда боятся полубогов. Узнав от Нарады о рождении на земле полубогов, Камса очень встревожился. Он понял: раз полубоги уже появились, скоро

придет и Сам Господь Вишну. Он тут же велел схватить Васудеву и Деваки и бросить их в темницу.

В тюрьме у Васудевы и Деваки, закованных в цепи, год за годом рождались сыновья, и Камса убивал их одного за другим, опасаясь, что каждый из них может быть воплощением Вишну. Особенно он боялся восьмого ребенка Васудевы и Деваки, но после посещения Нарады пришел к мысли, что любой из младенцев может оказаться Кришной. Поэтому он посчитал, что лучше убить всех детей, родившихся у Деваки и Васудевы.

Понять действия Камсы совсем нетрудно. История знает много примеров, когда люди царской крови убивали своих отцов, братьев, а иногда всю свою семью и друзей, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы. Поэтому в случившемся нет ничего удивительного, ибо алчные цари-демоны способны убить любого ради достижения своих низких целей.

По милости Нарады Камса узнал историю своей предыдущей жизни. Он узнал, что прежде он был демоном по имени Каланеми и погиб от руки Вишну. Теперь, когда он родился в династии Бходжи, он решил стать заклятым врагом Ядавов. В этой династии предстояло родиться Кришне, и Камса очень боялся, что Кришна убьет его, как это случилось в его прошлой жизни.

Тогда он бросил в тюрьму своего отца Уграсену, поскольку тот был главой царских династий Яду, Бходжи и Андхаки, а также захватил царство Шурасены, отца Васудевы. Камса объявил себя царем всех этих владений.

На этом заканчивается первая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Пришествие Господа Кришны".

ГЛАВА ВТОРАЯ

Молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему во чреве матери

Царь Камса не только захватил владения Ядавов, Бходжей, Андхаков и царство Шурасены, он также заключил союз с другими демонами: Праламбой, Баккой, Чанурой, Тринавартой, Агхасурой, Муштикой, Ариштой, Двивидой, Путаной, Кеши и Дхенукой. Царем провинции Магадха (ныне штат Бихар) был тогда Джарасандха. Камса прибег к его покровительству и путем дипломатических маневров создал самое сильное в те времена государство. Он заключил союз с царями Банасурой и Бхаумасурой и стал самым могущественным правителем на земле. С той поры он повел себя очень враждебно по отношению к династии Яду, в которой должен был родиться Кришна.

Спасаясь от преследований Камсы, цари династий Яду, Бходжи и Андхаки стали искать убежища в различных государствах: в царствах Куру и Панчалов, в Кекайе, Шалве, Видарбхе, Нишадхе, Видехе и Кошале. Разрушив союз Ядавов, Бходжей и Андхаков, Камса занял самое прочное положение на огромных просторах земли, которая в то время называлась Бхарата-варшей.

Когда Камса одного за другим стал убивать младенцев, рождавшихся у Деваки и Васудевы, многие друзья и родственники просили его прекратить эти злодеяния. Но вскоре все они превратились в почитателей Камсы.

Когда Деваки забеременела в седьмой раз, в ее чреве появился Ананта, всемогущее воплощение Кришны. Деваки одновременно и обрадовалась, и опечалилась. Она радовалась, ибо понимала, что в ее лоне находится Господь Вишну. Но в то же время она горевала, зная, что, как только ребенок родится, Камса убьет Его.

В это время Верховный Господь Кришна, сочувствуя Ядавам, которые жили в страхе перед жестокостью Камсы, приказал явиться Своей внутренней энергии - Йогамайе. Кришна - повелитель вселенной, но прежде всего Он повелитель династии Яду.

Йогамайя - главная из всех энергий Верховной Личности Бога. В Ведах говорится, что Бог обладает множеством энергий: *парасйа шактир вивидхаива шруйате*. Эти энергии действуют внутри и вне всего сущего, и главная из них - Йогамайя. Господь приказал Йогамайе явиться на прекрасной земле Враджабхуми, во Вриндаване, славящемся своими многочисленными стадами тучных коров. Во Вриндаване в доме царя Нанды и царицы Яшоды жила одна из жен Васудевы - Рохини. От преследований Камсы тогда многие Ядавы скрывались по всей стране. Некоторые из них жили даже в горных пещерах.

Господь так сказал Йогамайе: "В тюрьме у Камсы томятся Деваки и Васудева, и сейчас во чреве Деваки находится Мое всемогущее воплощение - Шеша. Ты должна перенести Шешу из чрева Деваки в чрево Рохини. После этого Я Сам осеню лоно Деваки. И вместе со Мной придут все Мои энергии. Я появлюсь на земле как сын Васудевы и Деваки. А ты родишься как дочь Нанды и Яшоды во Вриндаване.

Поскольку ты явишься одновременно со Мной как Моя сестра и будешь быстро исполнять желания людей, жаждущих удовольствий, они станут поклоняться тебе и приносить всевозможные дары: благовония, цветы, свечи, а также различные жертвы. Люди, стремящиеся к материальному благополучию, будут почитать тебя в твоих многочисленных воплощениях под именами Дурги, Бхадракали, Виджайи, Вайшнави, Кумуды, Чандики, Кришны, Мадхави, Каньяки, Майи, Нараяни, Ишани, Шарады и Амбики".

Кришна и Йогамайя явились как брат и сестра: верховный источник энергии и верховная энергия. Хотя между самой энергией и ее источником нет никакого различия, энергия всегда подчинена источнику. Материалисты поклоняются энергии, а трансценденталисты

- ее источнику. Кришна - верховный источник энергии, а Дурга - верховная энергия в материальном мире. Люди, следующие традициям ведической культуры, почитают как энергию, так и ее источник. Существуют сотни тысяч храмов Вишну и Деви, и нередко этим Божествам поклоняются одновременно. Почитатели Дурги, внешней энергии Кришны, могут легко добиться всевозможных материальных благ, но тот, кто хочет возвыситься духовно, должен развить в себе сознание Кришны и поклоняться верховному источнику энергии.

Господь также сказал Йогамайе: "Мое всемогущее воплощение, Ананта Шеша, находится сейчас в лоне Деваки. Поскольку Он будет перенесен в чрево Рохини, Его будут называть Санкаршаной. Он станет источником всей духовной энергии, балы, с помощью которой можно познать высшее блаженство, именуемое рамана. Поэтому Мое всемогущее воплощение Ананта после Своего появления будет известен либо как Санкаршана, либо как Баларама".

В Упанишадах говорится: *найам атма бала-хинена лабхйах*. Это значит, что высшей ступени самоосознания нельзя достичь без милости Баларамы. Слово бала не означает физическую силу. С помощью физической силы нельзя обрести духовное совершенство. Для этого нужно обладать духовной силой, которую дает Баларама, Санкаршана. Ананта, или Шеша, - это сила, которая удерживает планеты на их орбитах. В материальном мире ее называют гравитацией, но в действительности это - проявление энергии Санкаршаны. Баларама, Санкаршана, - это духовная сила, или изначальный духовный учитель. Поэтому Господа Нитьянанду Прабху, который является воплощением Баларамы, называют изначальным духовным учителем или наставником. Духовный наставник - это представитель Верховного Господа Баларамы, наделяющего нас духовной силой. В "Чайтанья-чаритамрите" подтверждается, что духовный учитель есть воплощение милости Кришны.

Получив приказание Верховного Господа, Йогамайя почтительно обошла вокруг Него, а затем, выполняя Его волю, явилась в

материальном мире. Когда Йогамайя, верховная энергия всемогущего Бога, перенесла Господа Шешу из чрева Деваки в чрево Рохини, обе женщины находились под властью ее чар, называемых йога-нидра. Когда это произошло, люди подумали, что седьмая беременность Деваки неожиданно оборвалась. Хотя Баларама явился как сын Деваки, Он был перенесен в чрево Рохини и родился как ее сын. После этого Верховный Господь Кришна, всегда готовый защитить Своих чистых преданных, вошел в ум Васудевы как властелин всего сущего. И Его чудесные энергии вошли вместе с Ним. Это значит, что Господь Кришна сначала появился в чистом сердце Васудевы, а затем переместился в сердце Деваки. Он не был внесен во чрево Деваки обычным путем, вместе с семенем. Верховный Господь, обладающий непостижимой энергией, может явиться любым способом. Ему нет необходимости рождаться, как рождаются обычные люди, в результате оплодотворения лона женщины.

Когда Васудева носил в сердце Верховную Личность Бога, он был подобен яркому солнцу, чьи палящие лучи нестерпимы для обычного человека. Господь, находившийся в чистом сердце Васудевы, не отличался от изначального Господа - Кришны. Появление Кришны где бы то ни было, и особенно в сердце человека, называется дхамой. Это слово относится не только к образу Кришны, но и к Его имени, качествам и всему, что Его окружает. Все это появляется одновременно.

И вот Верховный Господь в Его вечном образе со всеми Его энергиями переместился из ума Васудевы в ум Деваки. Тогда Деваки стала необыкновенно прекрасной, подобно тому как небо становится прекрасным, когда на востоке, вбирая в себя последние лучи заходящего солнца, встает луна. Кришна, Верховная Личность Бога, перешел в тело Деваки из тела Васудевы, не подчиняясь законам, которые властвуют над обычными живыми существами. Поскольку Кришна находился в лоне Деваки, с Ним были и Его всемогущие воплощения, такие, как Нараяна, и все Его аватары: Господь Нрисимха, Вараха и другие, - и Они тоже не подчинялись законам материального мира. Так лоно Деваки стало обителью Верховного Господа, которому нет равных и

который является источником всего сущего. Хотя Деваки стала обителью Абсолютной Истины, она находилась в тюрьме у Камсы и потому была похожа на скрытый огонь или на знание, используемое не по назначению. Когда огонь скрыт стенками глиняного сосуда, никто не видит его яркого пламени. И когда знание используется не по назначению и не приносит людям пользы, никто не ценит его. Так как Деваки томила в тюрьме во дворце Камсы, никто не видел ту неземную красоту, которую она обрела потому, что носила во чреве Верховную Личность Бога.

Камса, однако, заметил необычайную красоту сестры и сразу понял, что в ее лоне явился Верховный Господь. Никогда прежде Деваки не была так прекрасна. Для Камсы было очевидно, что во чреве его сестры находится нечто чудесное. Все это встревожило Камсу: он был уверен, что Верховный Господь, который должен его убить, уже явился. Камса стал размышлять: "Что же делать с Деваки? Она несомненно носит в своем чреве Вишну или Кришну. Кришна, конечно же, явился для того, чтобы защитить полубогов. И даже если я сейчас же убью Деваки, это не помешает Ему исполнить Свой замысел". Камса прекрасно знал, что никто не может помешать Вишну осуществить задуманное. Любой разумный человек способен понять, что законы Бога нерушимы. Господь достигнет Своей цели, несмотря на все препятствия, чинимые демонами.

Камса подумал: "Если сейчас я убью Деваки, Вишну с еще большей решимостью осуществит Свою волю. Убить Деваки сейчас было бы величайшим злодейством. Никто не хочет жертвовать честью, даже если находится в очень трудном положении. Я же, убив Деваки, конечно, потеряю свое доброе имя. Деваки - женщина, и она сейчас под моим кровом, она беременна, и, если я убью ее, моей доброй славе, плодам моих благочестивых деяний и самой моей жизни придет конец".

Камса размышлял далее: "Очень жестокий человек даже при жизни все равно что мертвец. Никто не любит жестоких людей, пока они живут, и все проклинаят их после смерти. Поскольку жестокие люди

отождествляют себя с телом, они падают все ниже и ниже и в конце концов оказываются в крошечной тьме ада". Так Камса размышлял о том, стоит ли ему убивать Деваки.

Наконец он решил пока не убивать свою сестру и дожидаться неотвратимого будущего. Однако мысли его были пропитаны враждой к Верховному Господу. Он терпеливо ждал рождения младенца, собираясь убить его, как убивал прежде других детей Деваки. Погруженный в океан ненависти к Богу, Камса, что бы он ни делал: спал ли, сидел, шел, ел или работал, - все время думал о Кришне (Вишну). Он был настолько поглощен мыслями о Верховной Личности Бога, что всюду видел только Кришну (Вишну). К сожалению, хотя Камса так много думал о Вишну, его нельзя назвать преданным, потому что он думал о Вишну как о враге. Мысли истинного преданного тоже всегда поглощены Кришной, но преданный думает о Нем с любовью, а не со злобой. Думать о Кришне с любовью - значит обладать сознанием Кришны, а думать о Нем с ненавистью - значит быть лишенным такого сознания.

В это время в доме Камсы незримо появились Господь Брахма, Господь Шива и много других полубогов, а также великих мудрецов, таких, как Нарада. Они обратились к Верховному Господу с молитвами, которые всегда радуют слух преданных и приносят им исполнение всех желаний. Первые произнесенные ими слова были признанием того, что Господь неизменно верен Своему обету. Как сказано в "Бхагавад-гите", Кришна нисходит в материальный мир, чтобы защитить праведников и уничтожить злодеев. Таков Его обет. Полубоги понимали, что Господь появился в лоне Деваки, чтобы исполнить Свой обет, и ликовали.

Затем полубоги обратились к Господу, называя Его *сатйам парам* - Высшей Абсолютной Истиной. С философской точки зрения, все стремятся найти истину. Полубоги объяснили, что Высшая Абсолютная Истина - это Кришна. Поэтому тот, кто в полной мере разовьет в себе сознание Кришны, сможет познать Абсолютную Истину. Кришна - Абсолютная Истина, потому что, в отличие от истины относительной,

Он - Истина всегда, во всех трех проявлениях вечного времени: в прошлом, настоящем и будущем. В материальном мире над всем властвует неодолимое время в своих проявлениях прошлого, настоящего и будущего. Но Кришна существовал прежде сотворения материального мира, Он - его опора, и Он останется после того, как этот мир подвергнется разрушению. Поэтому Кришна всегда есть Абсолютная Истина. Если в материальном мире и существует какая-то истина, она исходит от Высшей Истины - Кришны. Точно так же и богатство, и слава, и сила, и мудрость, и знание, существующие в материальном мире, берут начало от Кришны. Кришна - источник всех относительных истин.

Материальный мир состоит из пяти стихий, или первоэлементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира, и все они исходят от Кришны. Ученые-материалисты считают их причиной существования материального мира, однако эти стихии, как в грубой, так и в тонкой форме, сотворены Кришной. Живые существа, действующие в материальном мире, являются порождением пограничной энергии Кришны. В седьмой главе "Бхагавад-гиты" ясно сказано, что весь материальный мир представляет собой сочетание двух энергий Кришны: высшей и низшей. Живые существа - это высшая энергия Кришны, а неживые материальные объекты - Его низшая энергия. До сотворения материального мира все сущее пребывает в Кришне.

В молитвах, обращенных к высшей форме Верховного Господа - Кришне, полубоги рассказали также о природе материального мира. Что такое этот материальный мир? Он подобен дереву. Так же как обычное дерево стоит на земле, древо материального мира стоит на почве материальной природы. Материальный мир сравнивают с деревом потому, что дерево в конце концов срубают. Дерево называют врикшей. Врикша значит то, что в конце концов будет срублено. Таким образом, древо материального мира нельзя считать Высшей Истиной, поскольку оно подвластно времени. Но тело Кришны вечно: Он был до сотворения материального мира, существует вместе с ним и пребудет, когда материальный мир подвергнется разрушению. Поэтому только

Кришну можно признать Абсолютной Истиной.

В Упанишадах материальное тело тоже сравнивается с деревом. У этого дерева, стоящего на почве материальной природы, два вида плодов: счастье и страдания. Два обитателя дерева-тела подобны двум птицам. Одна из них - Параматма, Верховный Господь в сердце, а другая - живое существо, которое поедает плоды с дерева-тела. Иногда это плоды счастья, а иногда страданий. Однако другая птица не хочет есть ни сладких, ни горьких плодов, потому что черпает удовлетворение в самой себе. В Упанишадах говорится, что одна из птиц, сидящих на дереве материального тела, ест плоды, а другая лишь наблюдает за ней. Корни этого дерева протянулись в трех направлениях. Это значит, что они представляют собой три гуны материальной природы: благость, страсть и невежество. Подобно тому как удлиняются корни дерева, живое существо, соприкасаясь с материальными гунами (благостью, страстью и невежеством), продлевает срок своего пребывания в материальном мире. Плоды дерева имеют четыре различных вкуса. Это благочестие, обогащение, удовлетворение чувств и в конечном счете освобождение. Соприкасаясь с различными гунами материальной природы, живые существа познают вкус разных видов религиозной деятельности и материального процветания, разного рода материальных удовольствий и разных форм освобождения. По сути, вся материальная деятельность протекает в гуне невежества, но, поскольку материальных гун три, иногда гуна невежества смешивается с гуной благости или страсти. Вкус материальных плодов воспринимается пятью органами чувств. Пять познающих органов подвержены ударам шести плетей: скорби, иллюзии, немощи, смерти, голода и жажды. Материальное тело покрыто семью оболочками. Это кожа, плоть, кровь, костный мозг, кости, жир и семя. У дерева-тела восемь ветвей: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и эго. Тело имеет девять врат: два глаза, две ноздри, два уха, рот, детородный орган и анус. Внутри тела циркулирует десять воздушных потоков: прана, апана, удана, व्याна, самана и т. д. Две птицы, сидящие на дереве, как уже говорилось, - это живое существо и Параматма, Верховный Господь в сердце.

Источником и материального тела, и материального мира является Верховная Личность Бога. Чтобы управлять гунами материальной природы, Верховный Господь предстает в виде божественной триады: Вишну повелевает гуной благодати, Брахма - гуной страсти, а Шива - гуной невежества. Брахма с помощью гуны страсти создает материальный мир, Господь Вишну сохраняет его с помощью гуны благодати, а Господь Шива разрушает его гуной невежества. В конечном счете весь сотворенный мир находит опору во Всевышнем. Верховный Господь - причина его созидания, сохранения и разрушения. И когда материальный мир уничтожается полностью, в своей тонкой форме он остается в теле Верховного Господа как Его энергия.

"Сейчас, - продолжали полубоги, - Верховный Господь Кришна явился, чтобы сохранить материальный мир. В действительности Высшая Причина одна. И все же неразумные люди, введенные в заблуждение тремя гунами природы, думают, что материальный мир возник в результате действия разных причин. В отличие от них, те, кто обладает разумом, видят, что у материального мира только один источник - Кришна". В "Брахма-самхите" сказано: *ишварах парамах кришнах... сарва-карана-каранам* - "Кришна, Верховная Личность Бога, - причина всех причин". Брахме Он поручает творить мироздание, Вишну - сохранять, а Господу Шиве - разрушать сотворенный мир.

"О возлюбленный Господь, - молились полубоги, - постичь Твой вечный образ и Твою личность очень трудно. Обыкновенные люди неспособны познать Тебя таким, какой Ты есть. Поэтому Ты Сам приходишь в материальный мир, чтобы предстать перед ними в Своем изначальном вечном облике. Люди могут понять Твои различные воплощения, но им трудно постичь Твою вечную двурукую форму, о Кришна, ибо, приходя в материальный мир, Ты живешь среди них, как им подобный. Преданным, о Господь, Твой вечный образ приносит все возрастающее духовное блаженство, но для тех, кто не предан Тебе, он таит великую угрозу". Как сказано в "Бхагавад-гите", Кришна приносит радость садху, или святым (*паритранайа садхунам*). Но Он очень опасен для демонов, поскольку нисходит и для того, чтобы уничтожить

их. Итак, Кришна радуется преданных и устрашает демонов.

"Дорогой лотосоокий Господь, Ты - источник чистой благодати. Есть много великих мудрецов, погружившихся в самадхи - трансцендентную медитацию на Твои лотосоподобные стопы - и поглощенных мыслями о Тебе. Для них огромный океан неведения, созданный материальной природой, стал подобен лужице воды в углублении, сделанном копытцем теленка". Цель медитации - сосредоточить ум на Верховном Господе, и начинать ее следует от лотосоподобных стоп Господа. Медитируя на стопы Господа, великие мудрецы легко пересекают безбрежный океан материального бытия.

"О лучезарный, великие святые, которые сумели переплыть океан неведения в трансцендентной ладье Твоих лотосоподобных стоп, не взяли ее с собой. Она по-прежнему стоит на этом берегу". Если человек переправляется в лодке через реку, лодка вместе с ним оказывается на другой стороне. Каким же образом ею может воспользоваться тот, кто остался на противоположном берегу? Это трудный вопрос, и, отвечая на него, полубоги в своей молитве говорят, что ладья лотосоподобных стоп Господа продолжает стоять на прежнем месте. Чистые преданные, переправляясь через океан материальной природы, не берут с собой эту ладью, поэтому те, кто остался на противоположном берегу, тоже могут воспользоваться ею. Стоит преданному подойти к ладье, как материальный океан неведения становится не больше лужицы воды в углублении от копытца теленка. Поэтому преданным нет нужды плыть на другую сторону в ладье - они сразу оказываются на противоположном берегу. Испытывая сострадание ко всем обусловленным душам, великие святые оставляют ладью на прежнем месте. Иными словами, медитируя на лотосоподобные стопы Господа, можно в любое время переплыть громадный океан материального бытия.

Медитация - это сосредоточение ума на лотосоподобных стопах Господа. Слова "лотосоподобные стопы" указывают на то, что Бог - это верховная личность. Но имперсоналисты не признают лотосоподобных

стоп Господа и потому избирают объектом своей медитации нечто безличное. Полубоги высказывают зрелое суждение о том, что люди, желающие медитировать на пустоту или нечто безличное, не способны переплыть океан неведения. Они только воображают, что обрели освобождение. "О лотосоокий Господь! Их разум осквернен, ибо они не медитируют на Твои лотосоподобные стопы. Пренебрегая этим, имперсоналисты снова падают в пучину материальной жизни, даже если им удалось временно возвыситься, осознав безличную ипостась Бога". Чтобы погрузиться в сияние Брахмана, в безличное бытие, имперсоналисты подвергают себя суровой аскезе и лишениям. Но их умы не свободны от материальной скверны: они лишь пытаются отвергнуть материальные формы мышления. Это вовсе не означает, что они стали свободными. Поэтому им не удастся избежать падения.

В "Бхагавад-гите" говорится, что, прежде чем достичь конечной цели своих поисков, имперсоналист должен пройти через тяжелые испытания. В начале "Шримад-Бхагаватам" также сказано, что без преданного служения Верховной Личности Бога невозможно освободиться от бремени кармической деятельности. В "Бхагавад-гите" об этом говорит Господь Кришна, а в "Шримад-Бхагаватам" - великий мудрец Нарада. То же самое утверждают в своих молитвах полубоги: "Те, кто не обратился к преданному служению, не способны достичь конечной цели познания и снискать Твою благосклонность". Имперсоналисты только думают, что они свободны, но в действительности не испытывают никаких чувств к Верховной Личности Бога. Они думают, что, когда Кришна нисходит в материальный мир, Он получает материальное тело, и потому не соглашаются с тем, что тело Кришны духовно. Это подтверждается в "Бхагавад-гите": *аваджананти мам мудхах*. Несмотря на то что имперсоналистам удастся на время преодолеть свои материальные желания и обрести освобождение, они снова падают в пучину материальной жизни. Если они ищут знания ради знания и не приходят к преданному служению Господу, они не в состоянии достичь желаемого результата. Их достижением являются лишь потраченные ими усилия, и ничего больше.

В "Бхагавад-гите" ясно сказано, что осознать свое единство с Брахманом - это далеко не все. Осознание Брахмана поможет человеку освободиться от привязанности и неприязни к материальному, достичь равновесия ума и обрести радость. Но затем он должен перейти к преданному служению. Если познавший Брахман обратится к преданному служению, он будет навечно принят в духовное царство, где сможет общаться с Верховной Личностью Бога. Таков результат преданного служения. Преданные Верховной Личности Бога, в отличие от имперсоналистов, никогда не возвращаются к материальной жизни и, даже если терпят неудачу, сохраняют любовную привязанность к своему Господу. Идущие по пути преданного служения могут столкнуться со множеством препятствий, но они легко и бесстрашно преодолевают их. Поскольку они вручили себя Господу, они уверены, что Кришна всегда защитит их. В "Бхагавад-гите" Кришна заверяет: "Мой преданный никогда не погибнет".

"О возлюбленный Господь, - снова повели речь полубоги, - Ты явился в Своем изначальном образе, неоскверненном, вечном и благостном, ради благополучия всех живых существ в материальном мире. С Твоим приходом все они могут легко понять Твою природу и облик, о Верховная Личность Бога. Люди, принадлежащие к четырём ашрамам (брахмачари, грихастхи, ванапрастхи и санньяси), тоже получают благо от Твоего пришествия.

О возлюбленный Господь, супруг богини процветания, в отличие от имперсоналистов, преданные посвящают свою жизнь служению Тебе и не теряют достигнутого ими высокого положения. Под Твоей защитой им удастся одолеть многочисленных военачальников майи, которые готовы в любое время воздвигнуть препятствия на пути к освобождению. О Господь, Ты являешься в Своем вечном трансцендентном теле ради блага всех людей. Тогда они могут видеть Тебя воочию и поклоняться Тебе, совершая ведические жертвоприношения, занимаясь мистической медитацией и преданно служа Тебе, как учат писания. О Господь, если бы Ты не являлся в

Своем вечном трансцендентном теле, исполненном блаженства и знания, было бы невозможно искоренить невежественные домыслы о Твоей природе, и люди, находящиеся под влиянием материальных гун, стали бы строить различные предположения о том, каков Твой облик".

Явление Кришны - это ответ на все умозрительные попытки представить себе Верховную Личность Бога. Люди представляют себе облик Верховного Господа в соответствии с теми гунами природы, под влиянием которых они находятся. В "Брахма-самхите" Господь назван древнейшим. Поэтому некоторые верующие считают, что Бог должен быть очень старым и представляют Его в образе глубокого старца. Но это опровергается в той же "Брахма-самхите": хотя Бог самый старый из всех живущих, в Своем изначальном облике Он юноша. Точные слова, приведенные в этой связи в "Шримад-Бхагаватам", - *виджнанам аджнана-бхидапамарджанам*. Виджнанам - это трансцендентное знание о Верховной Личности Бога. Виджнанам также означает знание, подкрепленное опытом. Трансцендентное знание должно быть получено нисходящим путем, по цепи духовных учителей, так, как Брахма представляет знание о Кришне в "Брахма-самхите". "Брахма-самхита" - это виджнанам, знание, опирающееся на трансцендентный опыт Брахмы. Обладая этим знанием, Брахма описывает облик и игры Кришны в Его духовной обители. Знание это способно разбить в прах все невежественные домыслы (*аджнана-бхидапамарджанам*). Люди создают образ Бога в своем воображении. Одни думают, что у Бога вовсе нет тела, а другие наделяют Его вымышленным обликом. Но описание Кришны в "Брахма-самхите" научно и основано на знании, проверенном опытом (виджнанам). В этом не может быть никаких сомнений. Это знание дано Брахмой и принято Господом Чайтаньей. Облик Кришны, Его флейта, цвет Его тела - все это реально. Полубоги говорят, что виджнанам неизменно опровергает все виды знания, полученного путем логических умозаключений. "Поэтому, если бы Ты не явился в Своем изначальном облике, в облике Кришны, - заключают они, - нельзя было бы отличить виджнанам от аджнана-бхида (невежественных философских измышлений). *Аджнана-бхидапамарджанам*: с Твоим появлением домыслы невежд будут

разбиты и восторжествует истинное знание, опирающееся на опыт великих преданных, подобных Господу Брахме. Обыкновенные люди воображают каждый своего Бога, в зависимости от того, под влиянием каких гун они находятся. Поэтому Бога представляют по-разному, но Твое появление, о Господь, покажет, каков Твой истинный облик".

Самая большая ошибка имперсоналистов заключается в том, что они думают, будто, воплощаясь в материальном мире, Бог получает материальное тело в гуне благости. В действительности же облик Кришны или Нараяны выходит за рамки любых материальных представлений. Даже величайший имперсоналист Шанкарачарья признал: *нарайанах паро вйактат* - источником материального космоса является безличная (авйакта) совокупность материальных элементов, но Кришна запределен всему материальному. В "Шримад-Бхагаватам" Его положение названо шуддха-саттвой, чистой благостью. Кришна не принадлежит к материальной гуне благости - Он выше ее. Он духовен, вечен, исполнен блаженства и знания.

"О Господь, когда Ты являешься в Своих различных воплощениях, Ты получаешь разные имена и принимаешь разные облики. Тебя называют Кришной, потому что Ты всепривлекателен, и Шьямасундарой, потому что Ты обладаешь неземной красотой. Шьяма значит "черный", и все же говорится, что Ты прекраснее, чем тысячи богов любви (*кандарпа-коти-каманийа*). Цветом Твое тело напоминает грозовую тучу, но, поскольку Ты являешь Собой Абсолютную Истину, Твое тело во много, много раз красивее и привлекательнее, чем нежное тело Камы, бога любви. Иногда Тебя называют Гиридхари, потому что Ты поднял холм Говардхана. Иногда тебя зовут Нанданандана или Васудева, или Девакинандана, поскольку Ты приходишь в этот мир как сын Махараджи Нанды, Васудевы и Деваки. Воспринимая Тебя как жители материального мира, имперсоналисты считают, что Твои многочисленные имена и формы связаны с материальными деяниями и качествами.

О возлюбленный Господь, Тебя нельзя понять, изучая Твою

абсолютную природу, Твой облик и деяния умозрительным путем. Человек должен посвятить себя преданному служению: только тогда он сможет познать Твою абсолютную природу, Твое трансцендентное тело, Твое имя и качества. В сущности, постичь их может только человек, у которого есть хотя бы небольшая склонность к служению Твоим лотосоподобным стопам. Иные могут миллионы лет предаваться философским размышлениям, но не сумеют познать даже малую частицу Твоего бытия". Другими словами, непреданные не способны понять Верховного Господа, Кришну, потому что завеса Йогамайи скрывает от них Его истинные черты. В "Бхагавад-гите" Господь говорит: *нахам пракашах сарвасйа* - "Я не открываю Себя всем и каждому". Когда Кришна был на земле, Он лично находился на поле битвы Курукшетра и Его видели все. Но не каждый мог понять, что перед ним Бог, Верховная Личность. Однако все, кто погиб в Его присутствии, навечно освободились из материального плена и перенеслись в духовный мир.

"О Господь, имперсоналисты и непреданные не в состоянии понять, что Твое имя неотлично от Тебя Самого". Поскольку Бог абсолютен, между Его именем и Им Самим нет разницы. В материальном мире предмет и его название отличаются друг от друга. Плод манго не то же самое, что слово "манго". Нельзя ощутить вкус манго, повторяя: "Манго, манго, манго". Но, когда преданный, который знает, что имя Господа и Сам Господь неотличны друг от друга, повторяет: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, - он ощущает, что Кришна постоянно находится рядом с ним.

Для тех, кто не обладает абсолютным знанием о Всевышнем, Господь Кришна являет Свои божественные игры (лилы). Думая об играх Господа, такие люди обретают величайшее благо. Господь неотличен от Своего трансцендентного имени. И Он также неотличен от Своих трансцендентных игр. Для людей не столь разумных (женщин, рабочих и торговцев) великий мудрец Вьясадева написал "Махабхарату", в которой рассказал о разнообразных деяниях Кришны.

"Махабхарата" - это историческое произведение. Изучая и слушая его или храня в памяти божественные деяния Кришны, неразумные люди смогут постепенно возвыситься и стать чистыми преданными.

Чистых преданных, тех, кто всегда поглощен мыслями о лотосоподобных стопах Кришны и кто преданно служит Ему, в полной мере обладая сознанием Кришны, нельзя считать принадлежащими к материальному миру. Шрила Рупа Госвами говорил, что те, кто телом, умом и делами всегда пребывает в сознании Кришны, являются освобожденными, даже если находятся в материальном теле. Это подтверждается и в "Бхагавад-гите": те, кто преданно служит Господу, уже освободились из материального плена.

Кришна приходит для того, чтобы дать возможность и преданным, и непреданным достичь высшей цели жизни. Преданные могут непосредственно видеть Господа и поклоняться Ему. А те, кто еще не достиг этого уровня, получают возможность узнать о деяниях Господа и тоже стать Его преданными.

"О возлюбленный Господь! О Вседержитель! - говорили полубоги. - Когда Ты появишься на земле, демоны, подобные Камсе и Джарасандхе, будут уничтожены и в мире воцарится благоденствие. Ступая по земле, Ты оставишь на ней отпечатки Своих лотосоподобных стоп, украшенных изображениями флага, трезубца и молнии. Так Ты осенишь Своей милостью и землю, и нас, жителей райских планет, ибо мы тоже сможем увидеть эти знаки".

"О Господь, - молились полубоги, - Ты - нерожденный, поэтому мы не видим иной причины для Твоего появления, кроме Твоих исполненных блаженства игр". Хотя причина явления Бога названа в "Бхагавад-гите" (Он нисходит, чтобы защитить преданных и уничтожить демонов), в действительности Господь является в этот мир не столько для того, чтобы убить демонов, сколько для того, чтобы испытать удовольствие от встречи с преданными. Непреданных же может одним ударом уничтожить материальная природа.

"Материальная природа созидает, хранит и разрушает материальный мир, и все это идет своим чередом. Но преданные надежно защищены уже потому, что нашли прибежище в Твоем святом имени, ибо Твое имя неотлично от Тебя Самого". По сути, защита преданных и уничтожение демонов не может быть обязанностью Верховного Господа. Он нисходит в этот мир только ради Своего божественного удовольствия. Иной причины для Его явления нет и не может быть.

"О возлюбленный Господь, Ты явишься Сам как лучший среди Ядавов, поэтому мы в глубоком смирении склоняемся к Твоим лотосоподобным стопам. Прежде Ты являлся в воплощениях рыбы, коня и черепахи, как человеколев, как вепрь и как лебедь, как царь Рамачандра и как Парашурама. В Своих многочисленных воплощениях Ты приходил для того, чтобы защитить преданных, и теперь, когда Ты явился как Верховная Личность Бога, мы просим Тебя так же защитить нас, Твоих преданных, во всех трех мирах и избавить нас от всего, что мешает нам жить в мире и покое.

О Деваки! В своем чреве ты носишь Верховного Господа, который явился, заключая в Себе Свои всемогущие воплощения. Он - изначальный Бог, Верховная Личность, нисходящий в этот мир ради нашего блага. Ты не должна бояться своего брата, царя Бходжи. Твой сын Кришна, изначальный Верховный Господь, пришел, чтобы защитить добродетельных Ядавов. Он пришел не один, с Ним явилось Его первое всемогущее воплощение - Шри Баладева".

Деваки очень боялась своего брата Камсу, который убил всех ее детей. Поэтому она очень беспокоилась о Кришне. Как сказано в "Вишну-пуране", чтобы успокоить Деваки, полубоги вместе со своими женами часто приходили к ней и просили не бояться, что Камса убьет ее сына. Кришна, которого она носила в своем чреве, должен был явиться не только для того, чтобы облегчить бремя земли, но и для того, чтобы защитить интересы династии Яду и, конечно же, защитить Деваки и Васудеву. Как уже говорилось, Кришна был перенесен из ума Васудевы в ум Деваки. Оттуда Он переместился в ее чрево. Поэтому

полубоги выразили свое почтение Деваки, матери Кришны.

Воздав поклонение трансцендентному Господу, все полубоги во главе с Господом Брахмой и Господом Шивой удалились в свои небесные чертоги.

На этом заканчивается вторая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему во чреве матери".

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Рождение Господа Кришны

В "Бхагавад-гите" Господь говорит, что Его приход в материальный мир, Его рождение и деяния трансцендентны и что всякий, кто познал их суть, получает право войти в духовное царство. Явление, или рождение, Господа не похоже на рождение обычного человека, который вынужден получать материальное тело в соответствии с делами и поступками, совершенными в прошлом. О цели явления Господа уже говорилось во второй главе: Он приходит в этот мир ради Своего божественного удовольствия.

Когда наступило время явления Господа, созвездия расположились самым благоприятным образом. Астрологическое влияние звезды по имени Рохини усилилось и стало преобладающим. Считается, что эта звезда, которой повелевает сам Господь Брахма, приносит счастье и удачу.

В соответствии с законами астрологии, помимо благоприятного расположения звезд, существуют также благоприятные или неблагоприятные периоды времени, связанные с расположением планетных систем. Перед рождением Кришны планеты сами собой заняли такое положение, что все условия оказались благоприятными.

В то время повсюду: на востоке, на западе, на юге и на севере - царили мир и благоденствие. На небе светили дарующие счастье звезды, и на земле во всех городах и деревнях, на всех пастбищах, а также в умах людей появились добрые знамения. Реки наполнились водами, а на озерах распускались прекрасные цветы лотоса. В лесах можно было услышать нежные трели чудесных птиц и увидеть благородных павлинов, танцующих со своими супругами. Дул легкий ветерок, разнося аромат цветов и лаская всех своим прикосновением. Брахманы, привыкшие возжигать жертвенный огонь, увидели, что в их домах снова можно совершать жертвоприношения. Из-за препятствий, которые

чинили царствующие демоны, брахманы почти перестали зажигать жертвенный огонь. Запрет жертвоприношений тревожил ум брахманов и мешал их делам. Однако незадолго до рождения Кришны их умы наполнились радостью: они слышали божественные звуки с небес, возвещавшие пришествие Верховного Господа. Обитатели планет гандхарвов и киннаров запели, а жители Сиддхалоки и планет чаранов начали возносить молитвы, славя Верховную Личность Бога. На райских планетах апсары, а также видьядхары вместе со своими женами принялись танцевать.

Великие мудрецы и полубоги радостно осыпали землю цветами. На морском берегу мягко шелестели волны, а в небе над морем собрались тучи и слышались приглушенные раскаты грома.

Когда все было готово, Господь Вишну, пребывающий в сердце каждого, явился во тьме ночи как Верховная Личность Бога и предстал перед Деваки, похожей на богиню. Явление Господа Вишну в такое время было подобно восходу полной луны на востоке. Нас могут спросить: если Господь Кришна явился на восьмой день убывающей луны, как могла луна быть полной? В ответ на это скажем лишь, что Господь Кришна родился в династии, ведущей начало от бога Луны, поэтому луна была охвачена радостью и по милости Кришны казалась полной, хотя и не могла быть полной в ту ночь.

В астрономическом трактате "Кхаманикья" подробно описано расположение созвездий во время явления Господа Кришны. Там подтверждается, что ребенок, родившийся в столь благоприятное время, был Верховным Брахманом, Абсолютной Истиной.

Васудева увидел чудесного младенца с четырьмя руками, в которых Он держал раковину, булаву, диск и цветок лотоса. Его грудь была украшена знаком Шриватсы и драгоценным ожерельем с камнем Каустубха. Одет Он был в желтый шелк и сверкал, как черная грозовая туча. На Нем был шлем, украшенный драгоценным камнем Вайдурья, браслеты, серьги и другие драгоценности. Из-под шлема струились

красивые густые волосы. Васудева был поражен необычайным видом ребенка. Откуда у новорожденного такие украшения? Он понял, что родился Господь Кришна, и был потрясен. Васудева смиренно размышлял о том, что, хотя он - обычное живое существо, обусловленное материальной природой, и сейчас заключен в тюрьму Камсой, вездесущий Верховный Господь Вишну (Кришна), приняв облик ребенка, явился в его доме таким, какой Он есть. Земное дитя не может родиться с четырьмя руками, с драгоценностями, в дорогой одежде и со всеми знаками Верховной Личности Бога. Снова и снова Васудева смотрел на своего новорожденного сына и размышлял, как отпраздновать это благословенное событие. "Обычно, - думал он, - в семье, где рождается мальчик, устраивают веселое празднество, а в моем доме, хоть я и в тюрьме, родился Бог, Верховная Личность. Сколько же празднеств должен я провести, чтобы отметить этот благословенный час!"

Глядя на новорожденного, Васудева, которого также называют Анакадундубхи, был так счастлив, что ему хотелось отдать в дар брахманам тысячи коров. По ведическим обычаям, когда во дворце царя-кшатрия отмечается какое-нибудь радостное событие, царь раздает щедрые пожертвования. В это время брахманам и мудрецам дарят коров, на которых надевают золотые украшения. Васудева тоже хотел раздать пожертвования, чтобы отпраздновать рождение Кришны, но не мог, поскольку находился в тюрьме у Камсы. Тогда он мысленно подарил брахманам тысячи коров.

Когда Васудева убедился, что новорожденный - это Бог, Верховная Личность, он склонился перед Ним и, сложив ладони, начал возносить молитвы. В это время Васудева был охвачен духовной радостью и совершенно не боялся Камсы. Комната, в которой появился новорожденный мальчик, была озарена исходящим от Него сиянием.

Васудева сказал: "О Господь, я понимаю, кто Ты. Ты - Верховная Личность Бога, Сверхдуша всех живых существ и Абсолютная Истина. Ты явился в Своей вечной форме и предстал перед нашим взором. Зная,

как я боюсь Камсы, Ты пришел, чтобы избавить меня от страха. Ты не принадлежишь к материальному миру. Ты - Тот, кто, бросив один взгляд на материальную природу, творит мироздание".

Кто-то может возразить: Верховный Господь, который одним взглядом создает целые миры, не мог появиться в лоне Деваки, жены Васудевы. Но Васудева сказал: "О Господь, вовсе не удивительно, что Ты вошел в лоно Деваки, ибо подобным образом был сотворен весь материальный мир. В Своем воплощении Маха-Вишну Ты возлежал на водах Причинного океана, и из Твоего дыхания возникали бесчисленные вселенные. Затем Ты вступил в каждую из этих вселенных как Гарбходакашайи Вишну. После этого как Кширодакашайи Вишну Ты вошел в сердца всех живых существ и даже в атомы. Так же можно объяснить и Твое появление в лоне Деваки. Ты будто бы вошел туда, но в то же время остался вездесущим. Ты вошел и не вошел в лоно Деваки, и понять это помогут примеры из материального мира. Совокупная материальная энергия остается единой даже после того, как разделяется на шестнадцать первоэлементов. Материальное тело - это не что иное, как сочетание пяти материальных стихий: земли, воды, огня, воздуха и эфира. Всякий раз, когда появляется материальное тело, кажется, будто эти стихии созданы только что, но на самом деле они существуют всегда, существуют и вне материального тела. Точно так же, хотя Ты явился как ребенок во чреве Деваки, Ты существуешь и вне его. Ты всегда остаешься в Своей обители и одновременно принимаешь миллионы различных форм.

Чтобы понять Твое явление, нужно обладать недюжинным разумом, ибо Ты - источник материальной энергии. Ты излучаешь материальную энергию, подобно тому как солнце излучает солнечный свет. Солнечный свет не может скрыть Солнце. Так и материальная энергия, исходящая от Тебя, не может скрыть Тебя Самого. Кажется, что Ты находишься в трех гунах материальной природы, но в действительности они не могут властвовать над Тобой. Это понимают все истинно мудрые философы. Иными словами, материальная энергия

не может скрыть Тебя, даже если кажется, что Ты находишься внутри ее".

Из Вед мы знаем, что Верховный Брахман озаряет все сущее Своим сиянием. В "Брахма-самхите" говорится, что брахмаджьоти, сияние Брахмана, исходит от тела Верховной Личности Бога. А из сияния Брахмана возникает весь сотворенный мир. В "Бхагавад-гите" также сказано, что основой сияния Брахмана является Верховный Господь. Поэтому Он - первопричина всего сущего. Однако не слишком разумные люди думают, что, когда Верховный Господь нисходит в материальный мир, Он приобретает материальные качества. Такие выводы необоснованны, и к ним приходят только недалекие люди.

Верховная Личность Бога прямо или косвенно пребывает всюду: вне материального мира и внутри его. В материальном мире Господь пребывает не только как Гарбходакашайи Вишну - Он находится и внутри атомов, которые существуют только благодаря Его присутствию. Ничто не отделимо от Его бытия. В Ведах говорится о необходимости искать Высшую Душу, или первопричину всего, ибо все сущее связано с Высшей Душой. Материальный мир также является преобразованием энергии Бога, от которого исходят как неживая материя, так и жизненная сила - душа. Только неразумные могут думать, что Верховный Господь, появляясь в этом мире, обуславливается материей. Даже если кажется, что Бог получает материальное тело, Он не подчиняется законам материальной природы. Кришна пришел в этот мир и развенчал все ложные умозаключения о явлении и уходе Верховной Личности Бога.

"О Господь, Твое явление, Твое пребывание в этом мире и уход из него не подвержены действию материальных гун. Поскольку Ты - Верховный Брахман и повелитель всего сущего, в Тебе нет ничего противоречивого или непонятного. Как Ты Сам сказал, материальная природа действует под Твоим началом, подобно тому как государственный служащий работает под началом своего руководителя. Деятельность подвластной Тебе природы не оказывает на Тебя никакого

влияния. Ты - Верховный Брахман, поэтому все существует внутри Тебя, и, поскольку материальная природа действует под Твоим началом, ее деятельность никак не затрагивает Тебя Самого.

Тебя называют шуклам. Шуклам, "белизна", - символ Абсолютной Истины, не подверженной влиянию материальных гун. Господа Брахму называют ракта, "красным", так как Он олицетворяет гуну страсти, гуну созидания. Управлять гуной тьмы поручено Господу Шиве, который разрушает материальный космос. Мироздание творят, разрушают и сохраняют Твои энергии, однако все это никак не затрагивает Тебя Самого. В Ведах сказано: *харир хи ниргунах сакшат* - "Верховный Господь не подвержен влиянию материальных гун". Говорится также, что гуны страсти и невежества отсутствуют в личности Верховного Господа.

О Всевышний, Ты - Вседержитель, Верховная Личность Бога, величайший среди великих. Ты - хранитель мирового порядка. И все же Ты милостиво явился в моем доме. Ты пришел в этот мир, чтобы уничтожить безбожных властителей, которые рядятся в одежды царствующих особ, но на самом деле являются демонами. Я уверен, что Ты сотрешь их с лица земли вместе с их подручными и воинами.

Ты явился, чтобы уничтожить злодея Камсу и его приспешников. Но, зная о том, что Ты должен будешь его убить, Камса уже погубил много наших детей, Твоих старших братьев, и сейчас ждет известия о Твоем рождении. Получив его, он немедленно явится с оружием в руках, чтобы убить Тебя".

Вслед за Васудевой, молитвы Господу вознесла Деваки, мать Кришны. Она была очень напугана злодеяниями своего брата. Деваки сказала: "О Господь, Твои вечные формы - Нараяна, Господь Рама, Хаяширша, Вараха, Нрисимха, Вамана, Баладева и миллионы других воплощений, исходящих от Вишну - названы в ведических писаниях изначальными. Ты изначален потому, что Твои воплощения не принадлежат к материальному миру. Ты существовал и до его

сотворения. Все Твои формы вечны и вездесущи. Они также излучают сияние, они неизменны и не осквернены гунами материальной природы. Твои воплощения вечны, исполнены знания и блаженства. Они находятся в гуне чистой благости и всегда предаются разнообразным играм. У Тебя много трансцендентных, вечных форм, и все они самодостаточны. Я знаю, что Ты - Верховный Господь Вишну.

Через много миллионов лет, когда закончит свой жизненный путь Господь Брахма, наступит время разрушения материальной вселенной. И тогда пять стихий: земля, вода, огонь, воздух и эфир - войдут в махат-таттву. Под воздействием времени махат-таттва войдет в совокупную материальную энергию, которая затем войдет в источник этой энергии - прадхану, а прадхана войдет в Тебя. После того как материальный космос будет полностью разрушен, останешься только Ты один со Своим трансцендентным именем, телом, качествами и окружением.

О Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты - повелитель непроявленной совокупной энергии, изначальный источник материальной природы. О Господь, весь материальный космос находится во власти времени, складывающегося из мгновений и лет. Все здесь совершается под Твоим надзором. Ты - изначальный владыка всего, источник всех могущественных энергий.

Обусловленные души беспрестанно переселяются из одного тела в другое, с одной планеты на другую, и все же не могут освободиться от оков рождения и смерти. Но, когда заполненное страхом живое существо найдет прибежище у Твоих лотосоподобных стоп, оно сможет укрыться там, не боясь прихода грозной смерти". Эти слова Деваки Господь Сам подтверждает в "Бхагавад-гите". Там Он говорит, что в целой вселенной, от Брахмалоки и до Паталалоки, не найти места, где не существовало бы рождения, смерти, болезней и старости. Но тому, кто войдет в царство Бога, уже не придется возвращаться в материальный мир.

"Поэтому я прошу Тебя, о Господь, спаси меня от жестоких рук

Камсы, сына Уграсены. Молю Тебя, Господи, избавь меня от овладевшего мной страха, ибо Ты всегда готов защитить тех, кто служит Тебе". Господь подтвердил эти слова Деваки в "Бхагавад-гите", заверив Арджуну: "Можешь объявить всему миру, что Мой преданный никогда не погибнет!"

Обращаясь к Господу с мольбой о спасении, Деваки, однако, проявила истинно материнскую любовь и заботу. "Я знаю, - сказала она, - что Твой трансцендентный облик постигают в процессе медитации великие мудрецы, но я все равно испытываю страх, потому что, как только Камса узнает о Твоем рождении, он может причинить Тебе вред. Поэтому я прошу, чтобы на время Ты стал невидимым для наших материальных глаз". Другими словами, Деваки просила Господа принять облик обычного ребенка. "Я боюсь своего брата Камсу только потому, что у меня появился Ты. О Господь Мадхусудана, Камса, наверное, не знает, что Ты уже родился. Поэтому я прошу Тебя скрыть Твой облик с четырьмя руками, в которых Ты держишь четыре символа Вишну: раковину, диск, булаву и цветок лотоса. О Господь, после разрушения материального космоса вся вселенная покоится в Твоем теле, и все же Ты по Своей неизъяснимой, беспричинной милости явился в моем лоне. Я изумлена тем, что Ты действуешь совсем как обычный человек только для того, чтобы доставить радость Своей преданной".

Выслушав молитвы Деваки, Господь ответил: "Матушка, в эпоху Сваямбхувы Ману Мой отец, Васудева, был одним из Праджапати. Тогда его звали Сутапа, а ты была его женой и звалась Пришни. В то время Господь Брахма хотел увеличить число обитателей вселенной и попросил вас произвести потомство. Вы обуздали свои чувства и предали аскезе. Выполняя дыхательные упражнения йоги, ты и твой муж смогли противостоять законам материального мира и научились переносить проливные дожди, сильные ветры и палящий жар солнца. Вы также следовали всем религиозным заповедям. Таким образом вы смогли очистить свое сердце и преодолеть влияние законов материальной природы. Занимаясь подвижничеством, вы питались

только опавшими листьями. Так, усмирив ум и зов своей плоти, вы поклонялись Мне, ожидая от Меня чудесного благословения. Вы предавались аскезе двенадцать тысяч лет по исчислению богов. И все это время ваши мысли были поглощены только Мной. Когда вы преданно служили Мне с постоянной думой обо Мне в сердце, Я был очень доволен вами. Поэтому, о безгрешная мать, твое сердце всегда остается чистым. Тогда, исполняя твое желание, Я явился перед тобой в таком же облике, как теперь, и позволил просить у Меня всего, чего захочешь. В то время ты пожелала, чтобы Я стал твоим сыном. Хотя ты видела Меня перед собой, под влиянием Моей энергии ты попросила Меня стать твоим сыном, вместо того чтобы просить о полном освобождении от материального рабства".

Итак, перед тем как низойти в материальный мир, Господь выбрал Себе мать и отца: Пришни и Сутапу. Когда Господь является в человеческом облике, у Него должны быть мать и отец, поэтому он избрал Пришни и Сутапу Своими вечными родителями. По этой причине ни Пришни, ни Сутапа не могли просить Господа об освобождении. Для преданного освобождение не так важно, как полное любви трансцендентное служение Господу. Господь мог немедленно дать им обоим освобождение, но предпочел оставить их в материальном мире ради Своих будущих пришествий, о чем мы узнаем далее. Когда Господь благословил Пришни и Сутапу быть Его родителями, они прекратили аскезу и стали жить как муж и жена, чтобы зачать ребенка, которым будет Сам Верховный Господь.

В назначенный срок Пришни забеременела и затем родила сына. Господь сказал Деваки и Васудеве: "В то время я носил имя Пришнигарбха. В следующую эпоху вы родились как Адити и Кашьяпа, а Я был вашим сыном по имени Упендра. Тогда Я появился в облике карлика, и по этой причине Меня звали Ваманадева. Согласно благословию, Я должен был трижды стать вашим сыном. В первый раз меня знали как Пришнигарбху, родившегося у Пришни и Сутапы, в следующем Своем рождении Я был Упендрой, сыном Адити и Кашьяпы, и теперь, в третий раз, Я родился у вас, Деваки и Васудевы,

как Кришна. Я появился в образе Вишну, чтобы вы убедились, что Я тот же Бог, Верховная Личность, родившийся еще раз. Я мог появиться в облике обычного ребенка, но тогда вы бы не поверили, что Деваки носила в своем чреве Верховную Личность Бога. Дорогие отец и мать, много раз вы растили меня с заботой и любовью как вашего сына, и Я очень доволен вами и очень обязан вам. Обещаю, что на этот раз вы вернетесь домой, к Богу, ибо вы в совершенстве исполнили свою миссию. Я знаю, вы очень тревожитесь обо Мне и боитесь Камсы. Поэтому приказываю сейчас же отнести меня в Гокулу и обменять на дочь, только что родившуюся у Яшоды".

Сказав все это Своему отцу и матери, Господь у них на глазах принял облик обычного ребенка и замолчал.

Выполняя волю Верховной Личности Бога, Васудева приготовился вынести своего сына из темницы, где Тот родился, и как раз в это время у Нанды и Яшоды родилась дочь. Это была Йогамайя, внутренняя энергия Господа. Под ее чарами все обитатели дворца Камсы, и прежде всего стража, погрузились в глубокий сон, а все двери раскрылись, хотя были заперты засовами и железными цепями. Ночь была очень темной, но, когда Васудева взял Кришну на руки и вышел из дворца, он мог видеть все вокруг, как при свете солнца.

В "Чайтанья-чаритамрите" говорится, что Кришна подобен солнечному свету и потому там, где находится Кришна, нет места иллюзорной энергии, подобной тьме. Когда Васудева нес Кришну, ночная тьма отступила. Все двери тюрьмы сами собой отворились. В небе грянул гром и полил сильный дождь. Когда Васудева нес своего сына, Кришну, под проливным дождем, Господь Шеша в облике змея раскинул над головой Васудевы Свои капюшоны, чтобы защитить его от дождя. Васудева вышел на берег Ямуны и увидел, что вода в ней бушует и пенится. Но, несмотря на ненастье, воды реки расступились и позволили Васудеве перейти на другой берег, подобно тому как Индийский океан дал проход Господу Раме, когда Тот строил мост через пролив. Так Васудева перешел через Ямуну. Достигнув

противоположного берега, он направился к дому Махараджи Нанды, находившемуся в Гокуле. Там он увидел, что все пастухи спят глубоким сном. Он тихо вошел в дом, подошел к постели Яшоды и без труда обменял своего сына на лежавшую там новорожденную девочку. После этого Васудева вернулся в тюрьму Камсы и молча отдал девочку в руки Деваки. Он снова надел на себя кандалы, чтобы Камса не узнал о том, что случилось в эту ночь.

Яшода поняла, что родила ребенка, но, утомленная родами, сразу же крепко уснула. Проснувшись, она не могла вспомнить, кого родила: мальчика или девочку.

На этом заканчивается третья глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Рождение Господа Кришны".

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Камса начинает преследования

После того как Васудева вернулся в темницу и все двери и ворота снова были заперты, стражники проснулись и слышали плач новорожденного ребенка. Камса с нетерпением ждал известия о рождении младенца; зная об этом, стражники тут же бросились к нему и сообщили эту новость. Камса вскочил с постели и воскликнул: "Вот и родился тот, кто принесет мне смерть!" Весть о неминуемой смерти ужаснула Камсу. Со вздыбленными волосами он бросился туда, где находился новорожденный.

Увидев брата, Деваки жалобно взмолилась: "Дорогой брат, прошу, не убивай эту девочку! Обещаю тебе, что она станет женой твоего сына, поэтому не убивай ее. Ведь тебе не грозит смерть от ребенка женского пола. Иным было пророчество. Тебя должен убить мой сын. Так пощади эту девочку! Дорогой брат, ты уже погубил так много моих детей, едва они появились на свет, сияющие, как солнце. Но это не твоя вина. Убить их тебе посоветовали твои друзья-демоны. Теперь же прошу, пощади хотя бы эту девочку. Смилуйся, не убивай мою дочь!"

Камса был так жесток, что не стал слушать мольбы своей сестры. С гневными криками он отобрал новорожденную у матери и хотел было бросить ее на каменную плиту. Вот пример того, как жестокий демон ради собственного благополучия готов пожертвовать даже узами родства. Но девочка тут же выскользнула из рук Камсы, поднялась ввысь, и вот перед Камсой явилась младшая сестра Вишну с восьмью руками. Она была облачена в великолепные одежды, украшена гирляндами из цветов и драгоценностями. В своих восьми руках она держала лук, копье, стрелы, меч, раковину, диск, булаву и щит.

Увидев новорожденную (которая была богиней Дургой) в этом облике, полубоги с различных планет - Сиддхалоки, Чараналоки, Гандхарвалоки, Апсаралоки, Киннаралоки и Урагалоки - поднесли ей

всевозможные дары и обратились к ней с молитвами. С высоты небес богиня сказала Камсе: "Негодяй, как ты посмел поднять на меня руку! Ребенок, который убьет тебя, уже родился в этом мире. Не будь так жесток к своей несчастной сестре!" После этого богиня Дурга стала известна под разными именами в различных частях света.

Когда Камса услышал слова богини Дурги, его охватил сильный страх. Сжалившись над Васудевой и Деваки, он тут же снял с них кандалы и учтиво заговорил с ними: "Дорогая сестра и зять, я пренебрег нашим близким родством и поступал как настоящий демон, убивая собственных племянников - ваших детей. Не знаю, к чему приведут эти мои злодеяния. Наверное, меня отправят в ад, куда посылают тех, кто убивает брахманов. Меня, однако, удивляет, что небесное пророчество не сбылось. Видно лживы не только люди. Оказывается, что жители небес тоже лгут. Поверив словам небожителей, я совершил так много грехов, убив детей своей сестры. Дорогие Васудева и Деваки, вы оба великие души. Не мне учить вас, но прошу, не огорчайтесь из-за гибели своих детей. Все мы во власти высших сил, и эти силы не позволяют нам оставаться вместе. Всем нам суждено когда-нибудь расстаться со своими друзьями и близкими. Но мы должны твердо знать, что даже после гибели материального тела, душа остается неизменной. Так, из глины, то есть из земли, делают сосуды, но со временем они разбиваются. Земля же всегда остается в ее первозданном виде. Подобно этому, тела, в которые вселяется душа, могут создаваться и уничтожаться, но сама душа существует вечно. Поэтому нам не о чем скорбеть. Каждый должен понять, что материальное тело отлично от вечной души, и, пока мы не осознаем этого, мы будем вынуждены переселяться из одного тела в другое. Дорогая сестра Деваки, ты так кротка и добра. Прощу, прости меня и не печалься более о своих детях, погибших от моей руки. На самом деле, их убил не я - это было предопределено свыше. Всем нам приходится поступать так, как предначертано судьбой, порой даже против нашей воли. Люди ошибочно думают, что со смертью тела гибнет и душа, или полагают, что одно живое существо может убить другое. Подобные заблуждения держат нас в плену материальной жизни. Иными словами, тот, кто не

осознал, что душа вечна, вынужден страдать, становясь убийцей или жертвой. Дорогая сестра Деваки и зять Васудева, прошу, простите меня за причиненное вам зло. Я черств сердцем, а у вас такие добрые сердца, поэтому прошу, сжальтесь надо мной и простите меня".

Говоря все это своему зятю и сестре, Камса упал к их ногам и залился слезами. Поверив Дургадеви, которую он пытался убить, Камса тут же освободил зятя и сестру, сам снял с них железные кандалы и стал проявлять самые теплые родственные чувства.

Увидев, что брат так раскаивается, Деваки успокоилась и перестала думать о своих детях, жестоко убитых Камсой. Васудева, тоже забыв прошлое, с улыбкой на устах заговорил со своим шурином. Он сказал Камсе: "Дорогой шурин, все, что ты говоришь о материальном теле и душе, верно. Каждое живое существо рождается невежественным и ошибочно отождествляет себя с материальным телом. Подобные представления о жизни вызваны невежеством, которое делает нас врагами или друзьями. Печаль, радость, страх, зависть, жадность, заблуждение и безумие - все это проявления материальных представлений о жизни. Находясь в их власти, человек враждует с другими только потому, что отождествляет и их, и себя с материальным телом. Так он забывает о своей вечной связи с Верховной Личностью Бога".

Васудева воспользовался благосклонностью Камсы, чтобы сказать ему, что его злодеяния также вызваны неверными представлениями о жизни: он грешит потому, что отождествляет себя с материальным телом. Камса был рад слышать ясные и убедительные речи Васудевы, и чувство вины, которое он испытывал из-за убийства племянников, уменьшилось. Попрощавшись с Васудевой и Деваки, он покинул их и с легким сердцем вернулся в свои покои.

Однако на следующий день Камса собрал своих советников и рассказал обо всем, что случилось минувшей ночью. Советники Камсы все до одного были демонами и заклятыми врагами полубогов, поэтому

они были подавлены, услышав рассказ своего господина. И хотя никто из них не обладал достаточным опытом и знаниями, они стали давать Камсе советы. "О господин, - сказали они, - мы должны немедленно убить всех детей, которые родились в последние десять дней во всех городах, деревнях и на пастбищах. Их нужно уничтожить всех до одного. Мы уверены, что полубоги не смогут помешать нам исполнить этот жестокий замысел. Они всегда боятся вступать с нами в бой и, даже если захотят воспрепятствовать нам, не осмелятся на это. Они знают, как ты силен, и боятся твоего лука. Мы сами видели, как всякий раз, когда ты сражался с ними и осыпал их градом стрел, они сразу же разбегались в страхе за свою жизнь. Многие полубоги не могли противостоять тебе и немедленно сдавались, снимая тюрбаны и распуская волосы. Сложив ладони, они молили тебя о пощаде. "О повелитель, - говорили они, - все мы трепещем перед твоей силой. Не заставляй нас и дальше вести эту ужасную битву!" Мы также не раз видели, как ты щадил этих воинов, когда их луки, стрелы и колесницы были сломаны, когда они, позабыв свое воинское искусство, не могли больше воевать и, дрожа от страха, сдавались тебе. Нам и впрямь нечего опасаться полубогов. Они гордятся своими боевыми подвигами в мирное время, вдали от поля брани, но не могут проявить воинское умение и силу в бою. Хотя Господь Вишну, Господь Шива и Господь Брахма всегда готовы помочь полубогам во главе с Индрой, нам нечего бояться их. Господь Вишну уже спрятался в сердцах живых существ и не может выйти оттуда. Господь Шива удалился от дел и ушел в леса. А Господь Брахма все время проводит в аскезе и медитации. Что уж говорить об Индре! Он просто соломинка в сравнении с тобой. Поэтому у нас нет причин опасаться полубогов. Однако мы не должны и забывать о них, поскольку полубоги - наши заклятые враги. Нам нужно сделать все возможное, чтобы защитить себя от них. А чтобы уничтожить их совсем, мы должны верой и правдой служить тебе и быть всегда готовы исполнить твои приказанья".

"Если в теле скрывается недуг, - продолжали демоны, - и на него не обращают внимания, он развивается и становится неизлечимым. И если человек по неосторожности дает своим чувствам волю, ему становится

очень трудно управлять ими. Мы должны неусыпно следить за полубогами, чтобы они не стали слишком сильны и непобедимы. Основа силы полубогов - это Господь Вишну, ибо все религиозные обряды совершаются для того, чтобы доставить удовольствие Вишну.

Выполнение предписаний Вед, защита брахманов и коров, подвижничество и совершение жертвоприношений, раздача пожертвований и распределение богатств - все это предназначено для удовольствия Господа Вишну. Поэтому прежде всего мы должны уничтожить всех брахманов, хранителей ведического знания, и великих мудрецов, призванных совершать жертвоприношения. Мы также должны убить всех коров, дающих необходимое для жертвоприношений масло. Позволь же нам уничтожить всех этих врагов!

Брахманы, коровы, ведическое знание, подвижничество, правдивость, обуздание чувств и ума, вера, благотворительность, терпимость и жертвоприношения - все это части трансцендентного тела Вишну. Вишну пребывает в сердце каждого. Он - глава всех полубогов, даже Господа Шивы и Господа Брахмы. Поэтому мы считаем, что, преследуя великих мудрецов и брахманов, мы убьем Самого Вишну".

Выслушав своих советников-демонов, Камса, который был величайшим злодеем и находился во власти всепоглощающего вечного времени, решил начать преследования брахманов и вайшнавов. Он приказал демонам уничтожить всех праведных людей и возвратился в свои покои. Подручные Камсы были повержены в иллюзию гунами страсти и невежества. Они всегда враждовали со святыми людьми, чем только сокращали срок своей жизни. Жестоко преследуя святых людей, демоны приближали собственную смерть. Преследование праведников ведет не только к безвременной смерти. Это великий грех, и тот, кто совершает его, постепенно теряет и красоту, и доброе имя, и плоды своих благочестивых поступков, тем самым закрывая себе доступ на высшие планеты. Творя произвол, демоны лишают себя всех благ. Оскорбление лотосоподобных стоп преданных или брахманов чревато еще более тяжелыми последствиями, чем оскорбление лотосоподобных

стоп Верховной Личности Бога. В обществе, где совершаются такие грехи, люди, как правило, теряют веру в Верховного Господа, и это общество безбожников становится источником всех бед, которые переживает человечество.

На этом заканчивается четвертая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Камса начинает преследования".

ГЛАВА ПЯТАЯ

Встреча Нанды и Васудевы

Хотя Кришна в действительности был сыном Васудевы и Деваки, из-за творимых Камсой злодейств Васудева не мог отпраздновать Его рождение. Но Махараджа Нанда, приемный отец Кришны, устроил в честь Его рождения очень веселый праздник.

На следующий день было объявлено, что у Яшоды родился сын. По ведическому обычаю Махараджа Нанда созвал ученых астрологов и брахманов, чтобы провести необходимые ритуалы. После рождения ребенка астрологи, определив точное время рождения, составляют его гороскоп. Затем члены семьи совершают омовение, надевают праздничную одежду и украшения и собираются вокруг ребенка, чтобы услышать, что астрологи скажут о его будущем. Нанда и другие члены его семьи надели праздничные наряды и расположились перед колыбелью. Брахманы, собравшиеся по этому случаю, как того требует ритуал, стали читать благотворные мантры, а в это время астрологи совершали обряд, посвященный рождению ребенка. В таких случаях поклоняются также полубогам и предкам семьи. Махараджа Нанда раздал брахманам двести тысяч коров, украшенных дорогими тканями и драгоценностями. Он подарил брахманам не только коров, но и горы зерна, покрытые тканями с золотой вышивкой и украшениями.

В материальном мире мы приобретаем богатства разными путями, не всегда честными и благочестивыми, ибо такова природа обогащения. Поэтому, согласно Ведам, накопленное богатство нужно очищать, раздавая коров и золото брахманам. Новорожденное дитя тоже очищается, когда его родители дарят брахманам зерно. В материальном мире нельзя жить, не оскверняясь. Поэтому мы должны очищать свою жизнь, свои богатства и самих себя. Жизнь можно очистить ежедневным омовением, очищением тела снаружи и изнутри, а также с помощью десяти очистительных обрядов. Аскезой, поклонением Господу и жертвованиями можно очистить свои богатства. Себя же

мы можем очистить, изучая Веды, чтобы постичь Абсолютную Истину и познать свою духовную природу. Поэтому в Ведах говорится, что каждый рождается шудрой, но, пройдя через очистительные обряды, становится дваждырожденным. Изучив Веды, такой человек превращается в випру, а затем, в полной мере познав Абсолютную Истину, он получает статус брахмана. Совершенствуясь дальше, брахман становится вайшнавом, то есть преданным.

Чтобы судьба ребенка была счастливой, брахманы, собравшиеся на церемонию в честь рождения Кришны, начали петь ведические мантры. Существуют разные ведические гимны: сута, магадха, ванди и вирудавали. За стенами дома слышались звуки рожков и литавр. Веселая музыка доносилась из всех домов и со всех пастбищ. В домах и возле них можно было увидеть много цветных узоров, выведенных рисовой мукой. Все вокруг, даже дороги и улицы, было орошено душистой водой. Потолки и крыши украшали флаги, гирлянды и зеленые листья. Из листьев и цветов были сплетены арки. Всех коров, быков и телят умастили смесью из масла и куркумы и раскрасили красной и желтой охрой. Головы им украсили павлиньими перьями, на них надели золотые ожерелья и набросили красивые разноцветные ткани.

Услышав о том, что Махараджа Нанда, отец Кришны, празднует рождение сына, всегда радостные пастухи пришли в совершенный восторг. Они надели нарядные платья и драгоценности - серьги и ожерелья - и украсили головы пышными тюрбанами. В таких роскошных одеждах они направились к дому Махараджи Нанды, неся многочисленные дары.

Как только жены пастухов узнали, что Яшода родила ребенка, их охватила радость. Они тоже нарядились в дорогие платья, надели украшения и умастили свои тела душистыми маслами.

Зная о том, что пыльца на лепестках лотоса подчеркивает изысканную красоту этого цветка, все гопи (жены пастухов) покрыли

свои лотосоподобные лица шафрановой пудрой. Красавицы- гопи взяли подарки и поспешили к дому Махараджи Нанды. Тяжелые бедра и пышные груди мешали гопи двигаться быстро, но, охваченные любовью к Кришне, они шли к дому Нанды так скоро, как могли. В ушах у них сверкали жемчужные серьги, а на шее - медальоны из драгоценных камней. Их губы и глаза были искусно подведены, на руках у них сверкали золотые браслеты. Когда они торопливо шли по мощеной улице, цветы из украшавших их гирлянд падали на землю и казалось, будто с небес падает цветочный дождь. Оттого что надетые на них украшения мерно покачивались, гопи выглядели еще прекраснее. Так они дошли до дома Нанды и Яшоды и благословили ребенка: "О дитя, живи долго и будь нам защитником!" Благословляя этими словами маленького Кришну, женщины окропили Его смесью из порошка куркумы, масла, йогурта, молока и воды. Они окропили этой смесью не только Кришну, но и всех присутствующих. Во время этой благодатной церемонии играли оркестры искусных музыкантов.

Когда пастухи увидели, что делают их жены, они еще больше развеселились и тоже принялись брызгать на них йогуртом, молоком, топленым маслом и водой. Потом они стали бросать друг в друга маслом. Махараджа Нанда был очень счастлив при виде того, как забавляются пастухи и пастушки. Он стал щедро одаривать собравшихся певцов. Некоторые певцы исполняли чудесные стихи из Упанишад и Пуран, другие славил предков семьи Махараджи Нанды, а некоторые пели очень красивые песни. Там также присутствовало много ученых брахманов, и Нанда, очень довольный, дарил им одежды, украшения и коров.

Все это показывает, какими богатыми были жители Вриндавана, занимавшиеся разведением коров. Все пастухи принадлежали к общине вайшьев, и их делом было заботиться о коровах и выращивать злаки. По их одежде и украшениям, по их поведению было видно, что, хотя жили они в небольшой деревне, они были очень богаты и имели молочные продукты в таком изобилии, что могли себе позволить, играя, бросать друг в друга маслом. Их богатство составляли молоко, йогурт, топленое

масло и другие молочные продукты. Продавая их, они приобретали драгоценности, украшения и дорогую одежду. Они не только владели всеми этими богатствами, но и могли щедро одаривать ими других, как это делал Махараджа Нанда.

Нанда, приемный отец Господа Кришны, делал все, чтобы исполнить желания своих гостей. Он принимал их с подобающими почестями и дарил им все, что они желали. Ученые брахманы, не имевшие других доходов, всецело зависели от общины вайшьев и существовали на пожертвования, которые получали на свадьбах и праздниках в честь рождения ребенка. В тот праздничный день, поклоняясь Господу Вишну и стараясь доставить удовольствие всем своим гостям, Махараджа Нанда желал только одного - счастья своему новорожденному сыну, Кришне. Он не знал, что этот ребенок Сам является источником Вишну, и обращался к Господу Вишну с мольбой защитить Его.

Рохинидеви, мать Баларамы, была счастливейшей из всех жен Васудевы. Хотя ее муж находился вдали от нее, она тем не менее надела праздничную одежду, чтобы отправиться к Махарадже Нанде и поздравить его с рождением сына - Кришны. Надев гирлянды, ожерелье и другие украшения, Рохини появилась в доме Нанды среди гостей. По ведическим обычаям, когда муж находится вдали от дома, женщина не должна нарядно одеваться. Однако ради такого знаменательного события, как рождение Кришны, Рохини облачилась в красивые одежды.

Великолепие праздника, устроенного в честь рождения Кришны, показывает, что в то время Вриндаван был несказанно богат. В доме царя Нанды и царицы Яшоды родился Господь Кришна, и богиня процветания должна была явить во Вриндаване свои богатства. Казалось, Вриндаван стал теперь местом ее божественных игр.

После праздничной церемонии Махараджа Нанда решил отправиться в Матхуру, чтобы заплатить ежегодный налог

правительству Камсы. Перед отъездом он собрал самых сильных мужчин из числа пастухов и попросил их в его отсутствие позаботиться о безопасности Вриндавана. Когда Махараджа Нанда появился в Матхуре, Васудева, узнав об этом, поспешил поздравить своего друга. Он сразу же направился туда, где остановился Нанда. Когда Нанда увидел Васудеву, он почувствовал себя так, как чувствует человек, к которому снова вернулась жизнь. Вне себя от радости, он тут же встал и обнял Васудеву. Он оказал Васудеве теплый прием и усадил его на почетное место. Васудева очень беспокоился о двух своих сыновьях, порученных заботам Нанды без ведома самого Нанды, и потому с большим волнением стал расспрашивать о Них. Баларама и Кришна оба были сыновьями Васудевы. Баларама был перенесен в чрево Рохини, еще одной жены Васудевы, но Рохини в то время находилась под опекой Махараджи Нанды. А Кришну Васудева сам принес Яшоде и обменял на ее дочь. Махараджа Нанда знал, что Баларама - сын Васудевы, но ему не было известно, что Кришна тоже его сын. Васудева, конечно, знал об этом и стал с волнением расспрашивать Нанду о Кришне и Балараме.

Васудева обратился к Нанде с такими словами: "Дорогой брат, ты был уже немолод и очень хотел иметь сына, но у тебя не было сыновей. Теперь по милости Господа ты стал счастливым отцом замечательного сына. Я считаю, что это очень благоприятный поворот в твоей судьбе. Дорогой друг, я был в заточении, но теперь я свободен и чувствую себя так, как будто второй раз родился на свет. Я уже не надеялся встретиться с тобой, но по милости Господа вижу тебя вновь". Так Васудева невольно выдал свое беспокойство о Кришне. Кришна был тайно отнесен Яшоде, и, торжественно отпраздновав Его рождение, Махараджа Нанда отправился в Матхуру. Поэтому Васудева был очень счастлив и сказал: "Я будто снова родился на свет". Он никак не надеялся, что Кришна останется жив, поскольку Камса убил всех других его сыновей.

"Дорогой друг, - добавил Васудева, - нам очень трудно оставаться вместе. Хотя у нас есть семьи, родственники, сыновья и дочери, жизнь обычно разлучает нас. Причина в том, что каждое живое существо

появляется в этом мире с разным грузом прошлой кармы. Хотя люди собираются вместе, нет уверенности, что они смогут жить друг с другом долго. В зависимости от их кармы, им приходится действовать по-разному, и это приводит к расставанию. Так, на поверхности океана плавают много растений и водорослей. Иногда они сбиваются вместе, но потом волны навсегда разделяют их: одно растение плывет в одном направлении, а другое - в противоположном. Подобно этому, наша семья может быть очень дружной, пока мы вместе, но приходит час, и волны времени уносят нас в разные стороны".

Смысл сказанного Васудевой таков: хотя он зачал с Деваки восьмерых сыновей, все они, к сожалению, были отняты у него. Он не мог оставить у себя даже одного сына, Кришну. Васудева тяжело переживал разлуку с Кришной, но не мог сказать об этом прямо. "Расскажи мне, пожалуйста, как идут дела во Вриндаване, - попросил он Нанду. - У тебя ведь большое стадо, все ли с ним благополучно? Достаточно ли у твоих животных травы и воды? Скажи также, все ли мирно и спокойно в ваших краях?" Васудева расспрашивал об этом потому, что очень беспокоился о Кришне. Он знал, что Камса и его приспешники попытаются убить Кришну, подсылая к Нему многочисленных демонов. Они уже решили, что убьют всех детей, родившихся в течение десяти дней до появления Кришны. Васудева очень беспокоился о Кришне и потому спросил, насколько безопасно то место, где Он находится. Он спросил также о Балараме и Его матери Рохини, доверенных заботам Махараджи Нанды. Васудева напомнил Нанде, что Баларама не знает, кто Его настоящий отец. "Он считает Своим отцом тебя. Теперь у тебя есть еще один сын, Кришна, и я знаю, что ты очень хорошо заботишься о Них обоих". Примечательно также, что Васудева спросил Нанду о его животных. О животных, в особенности о коровах, тогда заботились так же, как о собственных детях. Васудева был кшатрием, а Махараджа Нанда - вайшьей. Долг кшатриев - защищать своих подданных, а обязанность вайшьев - заботиться о коровах. Коровы столь же важны, как и люди, и, как люди, должны быть надежно защищены.

Васудева продолжал говорить о том, что, только объединив усилия, члены семьи, народы и все человечество могут следовать религиозным заповедям, достичь материального благополучия и удовлетворять потребности чувств. Поэтому долг каждого - заботиться о благе своих сограждан, а также оберегать коров. Необходимо стремиться к тому, чтобы люди и животные жили в мире и довольстве. Тогда не трудно будет следовать религиозным заповедям, достичь материального процветания и удовлетворять потребности наших чувств. Васудева выразил огорчение по поводу того, что не сумел защитить сыновей, родившихся у них с Деваки. Он сказал, что тем самым он не смог соблюсти предписания религии, обеспечить свое благополучие и удовлетворить потребности чувств.

На это Махараджа Нанда ответил: "Дорогой Васудева, я знаю как глубоко ты опечален тем, что жестокий Камса убил всех сыновей, родившихся у тебя и Деваки. Но последнего вашего ребенка, девочку, Камса убить не смог, и она вознеслась на райские планеты. Дорогой друг, не огорчайся, - мы все во власти наших прошлых, неведомых нам деяний. Каждый зависит от своих прошлых поступков, и тот, кто знаком с философией кармы и ее последствий - истинно мудрый человек. Такой человек остается невозмутимым и в счастье, и в горе".

Тогда Васудева сказал: "Дорогой Нанда, если ты уже заплатил налоги, возвращайся скорее домой. Боюсь, как бы в Гокуле не случилось какой-нибудь беды".

После дружеской беседы с Нандой Васудева вернулся в свои покои. Махараджа Нанда и другие пастухи, приехавшие в Матхуру, чтобы заплатить налоги, тоже отправились домой.

На этом заканчивается пятая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Встреча Нанды и Васудевы".

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Смерть Путаны

По дороге домой Махараджа Нанда размышлял над предупреждением Васудевы о том, что в Гокуле может случиться беда. Совет был, безусловно, дружеским и не мог быть ложным. "Васудева недаром сказал мне об этом", - подумал Нанда. Встревожившись, он стал искать защиты у Верховной Личности Бога. Вполне естественно, что в минуту опасности преданный обращается к Кришне, ибо не имеет другого убежища. Когда в опасности оказывается ребенок, его защищают отец или мать. Так и преданный всегда находится под защитой Верховной Личности Бога, и, когда ему угрожает опасность, он сразу вспоминает о Господе.

Обсудив все со своими советниками-демонами, Камса обратился к ведьме Путане, которая владела искусством черной магии и умела самыми жестокими способами умерщвлять маленьких детей. Он поручил ей убить всех младенцев в городах, деревнях и на пастбищах. Такие ведьмы могут пользоваться черной магией только в тех местах, где не повторяют и не слушают святое имя Кришны. Говорится, что даже там, где святое имя повторяют небрежно, исчезают все злые силы (ведьмы и злые духи), это место также минуют все опасности. И уж конечно, это относится к тем местам, где святое имя Кришны повторяют искренне и сосредоточенно, в особенности к Вриндавану, где находился Сам Верховный Господь. Опасения Нанды объяснялись, конечно же, любовью к Кришне. На самом деле угрозы со стороны Путаны, несмотря на все ее чары, не было. Таких ведьм называют кхечари, что значит "умеющая летать". Этим видом черной магии все еще занимаются некоторые женщины в глухих уголках северо-западной Индии. Они могут перелетать из одного места в другое верхом на ветке от поваленного дерева. Путана владела искусством черной магии, и поэтому в "Бхагаватам" ее называют кхечари.

Путана явилась в Гокулу, где жил Махараджа Нанда, без всякого

предупреждения. Приняв облик красивой женщины, она вошла в дом матушки Яшоды. Она казалась настоящей красавицей: нарядно одетая, с высокими бедрами, пышной грудью, с серьгами в ушах и цветами в волосах. Особенно привлекательной была ее тонкая талия. Ласковые взгляды Путаны и ее пленительная улыбка очаровали всех жителей Вриндавана. Простодушные пастушки приняли ее за богиню процветания, появившуюся во Вриндаване с цветком лотоса в руке. Им казалось, она пришла, чтобы увидеться с Кришной, своим супругом. Путана была так красива, что ее никто не остановил, и она беспрепятственно вошла в дом Махараджи Нанды. Путана, к тому времени убившая уже очень много детей, увидела младенца Кришну, лежавшего в колыбели, и сразу поняла, что в этом ребенке таится невиданная сила, подобно тому как огонь тлеет под слоем пепла. Путана думала: "Этот ребенок так могуч, что может в одно мгновение разрушить всю вселенную".

То, что Путана это поняла, весьма примечательно. Бог, Верховная Личность, пребывает в сердце каждого. Согласно "Бхагавад-гите", Он наделяет каждого и необходимым разумом, и способностью забывать. Путана сразу поняла, что младенец, которого она видит в доме Махараджи Нанды, - Сам Бог, Верховная Личность. Он лежал там в облике младенца, но это не значит, что Он был менее могуществен. Материалистические теории, уподобляющие человека Богу, неверны. Даже занимаясь медитацией или предаваясь аскезе, ни одно живое существо не может стать Богом. Бог всегда Бог. Кришна в облике младенца так же совершенен, как и в облике цветущего юноши. Согласно философии майявады, живое существо в прошлом было Богом, но затем оказалось во власти майи. Поэтому приверженцы этой философии утверждают, что сейчас живое существо не является Богом, но, сбросив с себя покров майи, оно снова станет Им. Однако подобные взгляды неприменимы к крошечным живым существам. Живые существа - мельчайшие частицы Верховной Личности Бога, мельчайшие частицы, или искры, изначального огня. Эти искры могут оказаться во власти майи, а изначальный огонь, Кришна, - нет. Он - Верховная Личность, Бог, с первой минуты Своего появления в доме Васудевы и

Деваки.

Совсем как маленький ребенок, Кришна закрыл глаза, будто бы для того, чтобы не видеть лица Путаны. Преданные изучают и по-разному объясняют этот поступок Кришны. Некоторые считают, что Кришна закрыл глаза потому, что не хотел видеть лицо Путаны, которая убила столько детей и теперь явилась убить Его. Другие говорят, что Путана не решалась взять младенца на руки, так как внутренний голос подсказывал ей, что перед ней не обычный ребенок. Поэтому Кришна закрыл глаза, желая придать ей уверенности и освободить ее от страха. Некоторые объясняют это иначе: Кришна явился, чтобы уничтожить демонов и защитить преданных, как об этом говорится в "Бхагавад-гите" (*паритранайа садхунам винашайа ча душкртам*). Первым демоном, которого Ему предстояло убить, была женщина. Веды категорически запрещают убивать женщин, брахманов, коров и детей. Кришна должен был убить ведьму Путану, но, поскольку ведические писания запрещают убивать женщин, Ему ничего не оставалось, как закрыть глаза. Есть и другое толкование: Кришна закрыл глаза потому, что принял Путану за Свою кормилицу. Путана пришла, чтобы дать Кришне грудь и накормить Его своим молоком. Кришна необыкновенно милостив: даже зная о том, что Путана явилась убить Его, Он повел Себя с ней как с кормилицей или матерью.

Согласно Ведам, у человека есть семь матерей: родная мать, жена учителя или духовного наставника, жена царя, жена брахмана, корова, кормилица и мать-земля. Поскольку Путана пришла, чтобы взять Кришну на руки и накормить Его, Он принял ее как одну из Своих матерей. Это считается еще одной причиной, по которой Он закрыл глаза: Ему предстояло убить мать или кормилицу. Но, убивает ли Кришна Свою кормилицу или проявляет любовь к родной матери или приемной матери - Яшоде, Его действия одинаково благотворны. В Ведах также сказано, что Кришна отнесся к Путане как к матери. Как и Яшоде, Он даровал ей освобождение.

Когда маленький Кришна закрыл глаза, Путана взяла Его на руки.

Она не знала, что держит на руках свою воплощенную смерть. Если человек примет змею за веревку, он погибнет. До того как Путана увидела Кришну, она убила множество детей и по ошибке приняла Его за обычного ребенка. Однако на этот раз она держала в руках "змею", которая очень скоро убьет ее.

Когда Путана взяла Кришну на руки, рядом стояли Яшода и Рохини, но, так как Путана была очень красиво одета и проявляла к ребенку материнские чувства, женщины не остановили ее. Они не знали, что Путана подобна мечу в ножнах с дорогой отделкой. Путана заранее смазала грудь сильным ядом и, взяв ребенка на руки, тут же сунула сосок Ему в рот. Она надеялась, что как только Кришна возьмет у нее грудь, Он сразу умрет. Но младенец Кришна с яростью впился в сосок и вместе с отравленным молоком выпил саму жизнь Путаны. Иными словами, Кришна высосал молоко из груди Путаны и одновременно убил ее, выпив ее жизнь. Кришна очень милостив: поскольку ведьма Путана пришла, чтобы накормить Его своим молоком, Он исполнил ее желание и принял ее как Свою мать. Но, чтобы положить конец ее злодеяниям, Он мгновенно убил Путану. И поскольку Путана была убита Кришной, она получила освобождение. Когда Кришна с огромной силой сжал ее грудь и выпил из ведьмы саму ее жизнь, Путана упала на землю, раскинув руки и ноги, и вскричала: "О дитя, отпусти, отпусти же меня!" Она кричала очень громко, вся обливаясь потом.

Умирая, она испустила страшный вопль, который сотряс небо и землю, высшие и низшие планеты, и людям показалось, будто с неба ударили громы и молнии. Так пришел конец злодеяниям Путаны, и она приняла свой истинный облик - громадной ведьмы. Путана раскрыла свой чудовищный рот, распростерла руки и ноги. Она упала точно так же, как упал Вритрасура, когда Индра поразил его своей громовой стрелой. Ее длинные волосы разметались, тело протянулось по земле на две йоджаны. Падая, она повалила много деревьев. Громадное тело Путаны привело людей в изумление и трепет. Ее зубы были похожи на лемехи плуга, а ноздри - на горные пещеры. Груды напоминали

небольшие холмы, волосы походили на кусты с красной листвой. Глазницы ее казались бездонными колодцами, а бедра - берегами реки. Руки были похожи на два крепких моста, живот - на высохшее озеро. Все пастухи и их жены со страхом и изумлением смотрели на Путану. Грохот от ее падения оглушил их и заставил учащенно биться их сердца.

Когда гопи увидели, что маленький Кришна бесстрашно играет на груди Путаны, они сразу подбежали и взяли Его на руки. Яшода, Рохини и другие старшие гопи тут же приступили к совершению благотворных обрядов. Они несколько раз обошли вокруг Кришны, обмахивая Его кисточкой коровьего хвоста, затем омыли Его коровьей мочой и обсыпали пылью, поднятой копытами коров. Все это делалось для того, чтобы уберечь маленького Кришну от опасностей и несчастий в будущем. Этот обряд подтверждает, какую важную роль играют коровы в жизни семьи, человеческого общества и всех живых существ. Трансцендентное тело Кришны не нуждалось в защите, но в знак того, что корова имеет особое значение для жизни человека, Господа обмазали коровьим навозом, омыли коровьей мочой и обсыпали пылью, поднятой копытами коров.

Совершив необходимые обряды, гопи во главе с Яшодой и Рохини стали повторять имена Вишну, чтобы защитить тело Кришны от влияния злых сил. Женщины вымыли руки и ноги и трижды отпили воды, как того требует ритуал перед чтением мантры. Затем они запели: "Дорогой Кришна! Да хранит Господь, известный под именем Аджа, Твои ноги. Да хранит Господь Маниман Твои колени. Пусть Господь Ягья хранит Твои бедра, а Господь Ачьюта защитит Твое тело выше пояса. Да хранит Господь Хаягрива Твой живот. Да хранит Господь Кешава Твое сердце. Да хранит Господь Иша Твою грудь. Да хранит Господь Сурья Твою шею. Да хранит Господь Вишну Твои руки. Да хранит Господь Урукрама Твое лицо. Да хранит Господь Ишвара Твою голову. Пусть Господь Чакрадхара защитит Тебя спереди, а Господь Гададхара сзади. Пусть Господь Мадхусудана, несущий в руке лук, защитит Твой правый бок, а Господь Аджана - Твой левый бок. Пусть

Господь Уругая Своей раковиной защитит Тебя со всех сторон. Пусть Господь Упендра защитит Тебя сверху. Пусть Господь Таркшья защитит Тебя на земле. Пусть Господь Халадхара защитит Тебя со всех сторон. Да хранит Господь Хришикеша Твои чувства. Да хранит Господь Нараяна Твой жизненный воздух. Да хранит Нараяна, Господь Шветадвипы, Твое сознание. Да хранит Господь Йогешвара Твой ум. Да хранит Господь Пришнигарбха Твой разум и да хранит Бог, Верховная Личность, Твою душу. Когда Ты играешь, пусть защитит Тебя со всех сторон Господь Говинда. Когда Ты спишь, пусть оградит Тебя от всех опасностей Господь Мадхава. Когда Ты ходишь, пусть Господь Вайкунтхи охранит Тебя от падения. Когда Ты сидишь, да хранит Тебя Господь Нараяна. Когда Ты ешь, да хранит Тебя Господь - Владыка жертвоприношений!"

Так Яшода повторяла имена Вишну, чтобы защитить различные части тела маленького Кришны. Она была твердо убеждена, что должна уберечь свое дитя от злых духов и призраков: дакини, ятудхани, кушмандов, якшей, ракшасов, винаяк, котаров, ревати, джьештх, путан, матрик, унмад и подобных им злых духов, которые заставляют человека забыть, кто он такой, и наносят вред жизненному воздуху и чувствам. Иногда эти духи являются во сне и причиняют людям много беспокойств, а иногда принимают обличье старух и сосут кровь младенцев. Но никто из этих призраков и злых духов не может находиться там, где повторяют святое имя Бога. Яшода твердо верила ведическим наставлениям о важности коров и святого имени Вишну и потому обратилась к коровам и к имени Вишну за покровительством, чтобы защитить маленького Кришну. Она произнесла все имена Вишну, желая, чтобы Он спас ее дитя. Ведическая цивилизация еще на заре истории знала, как благотворны забота о коровах и повторение святого имени Вишну. Поэтому те, кто продолжает следовать предписаниям Вед, особенно семейные люди, держат по меньшей мере десяток коров и поклоняются Божеству Господа Вишну, которое находится у них в доме. Те, кто стремится обрести сознание Кришны, должны извлечь урок из описанных в этой главе событий и также заботиться о коровах и почитать святое имя Вишну.

Старшие гопи Вриндавана были настолько поглощены любовью к Кришне, что хотели оградить Его от беды, хотя необходимости в этом не было: Он уже защитил Себя Сам. Они не сознавали, что Кришна - это Верховный Господь, играющий роль ребенка. Завершив обряды, предназначенные для защиты Кришны, Яшода взяла Его на руки и дала Ему грудь. Теперь, когда ребенок был защищен вишну-мантрой, Яшода считала, что Он в безопасности. К тому времени все пастухи, отправившиеся в Матхуру, чтобы заплатить налоги, вернулись домой и были поражены при виде гигантского трупа Путаны.

Махараджа Нанда вспомнил пророчество Васудевы и подумал, что тот - великий мудрец и йог, обладающий мистической силой. Иначе как он мог предсказать то, что случилось во Вриндаване в отсутствие пастухов? Жители Враджа разрубили гигантское тело Путаны на куски, сложили на костер и подожгли. Когда тело Путаны загорелось, поднявшийся от костра дым наполнил воздух ароматом агуру. Запах агуру появился потому, что Путану убил Кришна. Это означало, что ведьма Путана полностью очистилась от грехов и обрела небесное тело. Всевышний благ: Путана пришла, чтобы убить Кришну, но, поскольку Он пил ее молоко, она очистилась и ее мертвое тело стало трансцендентным. При жизни ее единственным занятием было убивать маленьких детей, она всегда алкала крови. И все же, несмотря на свою враждебность к Кришне, Путана обрела спасение, потому что накормила Кришну своим молоком. Что же тогда говорить о тех, кто по-матерински относится к Кришне, кто с большой любовью и преданностью служит Ему - Верховной Личности Бога и Сверхдуше, пребывающей в сердцах всех живущих?

Таким образом, используя хотя бы немного своей энергии в служении Господу, можно получить огромное духовное благо. Об этом говорится в "Бхагавад-гите": *св-алпам апи асйа дхармасйа трайате махато бхайат*. Преданное служение в сознании Кришны настолько возвышенно, что даже незначительная услуга, оказанная Кришне осознанно или неосознанно, приносит величайшее духовное благо. Когда мы поклоняемся Кришне и предлагаем Ему сорванные с дерева

цветы, живое существо, заключенное в теле дерева, тоже получает благо. Когда цветы и фрукты преподносят Кришне, это благотворно сказывается и на дереве, которое их вырастило. Поэтому арчана, поклонение Божеству, благотворно для всех. Кришне поклоняются такие великие полубоги, как Брахма и Господь Шива, и Путане выпала огромная удача, когда Кришна в облике младенца играл у нее на груди. Ее тела касались лотосоподобные стопы Кришны, которым поклоняются великие мудрецы и преданные. Поклоняясь Кришне, преданные с великим благоговением и любовью подносят Ему пищу, но Кришна без всяких церемоний пил молоко из груди Путаны. Поэтому в своих молитвах Господу преданные говорят: Путана была врагом Кришны, но, предложив Ему свое молоко, она получила великое благо. Как же тогда измерить благо тех, кто поклоняется Кришне с любовью и преданностью? Итак, поклоняться нужно только Кришне, ибо того, кто поклоняется Ему, ждет великая награда.

Хотя Путана была злой ведьмой, она удостоилась положения столь же возвышенного, как и положение матери Верховной Личности Бога. Совершенно очевидно, что коровы и старшие гопи, кормившие Кришну своим молоком, тоже находились на трансцендентном уровне. Кришна может предложить кому угодно что угодно, начиная от освобождения и кончая любыми материальными благами. Поэтому Путана, несомненно, обрела спасение, ведь Кришна так долго сосал молоко из ее груди. А можно ли сомневаться в спасении гопи, истинно любивших Кришну? Нет сомнения, что гопи, маленькие пастушки, коровы и все, кто с любовью и преданностью служил Кришне во Вриндаване, получили избавление от полной страданий материальной жизни.

Когда жители Вриндавана ощутили аромат, который исходил от горящего тела Путаны, они стали спрашивать друг друга: "Откуда доносится этот чудесный запах?" Наконец они поняли, что это аромат костра, на котором сжигают тело Путаны. Они очень любили Кришну и, как только услышали, что Он убил ведьму Путану, с нежностью благословили ребенка. После того как сожгли Путану, Махараджа Нанда вернулся домой, сразу же взял малыша Кришну на руки и стал

вдыхать аромат Его волос, радуясь тому, что его дитя спаслось от такой ужасной беды.

Шрила Шукадева Госвами дал благословение всем, кто услышит рассказ о том, как Кришна убил Путану, и сказал, что они непременно обретут милость Говинды.

На этом заканчивается шестая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Смерть Путаны".

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Спасение Тринаварты

Верховный Господь Кришна всегда в полной мере обладает шестью совершенствами: всем богатством, всей силой, всей славой, всем знанием, всей красотой и всей отрешенностью. Господь приходит в материальный мир в Своих вечных всемогущих воплощениях. Благодаря этому обусловленные души могут беспрестанно слушать рассказы о божественных деяниях воплощений Господа. В "Бхагавад-гите" говорится: *джанма карма ча ме дивйам*. Игры и деяния Господа не материальны - они находятся за пределами материальных представлений, - и обусловленные души получают огромное благо, когда слушают о необыкновенных деяниях Господа. Ведь слушая повествования о Господе, они общаются с Ним. Обусловленные души любят слушать о других, читая рассказы, пьесы или романы. Используя эту склонность, они могут слушать повествования об играх Господа. Таким образом они быстро осознают свою духовную природу. Игры Кришны не только прекрасны - они также доставляют радость уму.

Когда мы слушаем повествования об играх Господа, наше сердце быстро очищается от материальной скверны, которая, словно пыль, скопилась в нем из-за нашего длительного пребывания в плену материальной природы. Господь Чайтанья также учит, что, слушая трансцендентное имя Господа Кришны, мы можем очистить сердце от материальной скверны. Существуют разные методы самоосознания, но метод преданного служения, важнейшей частью которого является слушание, способен немедленно очистить сердце любой обусловленной души и помочь ей осознать свою истинную, вечную природу. Материальное осквернение - единственная причина обусловленной жизни, и, по мере того как живое существо очищается от скверны, в нем естественным образом пробуждается желание служить Господу. Тот, кто восстановил свою вечную связь со Всевышним, способен завязать дружеские отношения с Его преданными. Опираясь на собственный опыт, Махараджа Парикшит советовал каждому слушать повествования

о божественных играх Господа. Ради этого написана и книга "Кришна". Читая ее, вы сможете достичь высшей цели человеческой жизни.

По Своей неизъяснимой милости Господь нисходит в материальный мир и действует как обычный человек. К сожалению, имперсоналисты и неверующие считают Кришну простым смертным, подобным им самим, и глумятся над Ним. Господь осуждает это в "Бхагавад-гите", где говорит: *аваджананти мам мудхах*. Мудхи, негодяи, принимают Кришну за обычного человека, может быть, немного более могущественного, чем другие. К их великому несчастью, они не способны признать Его Верховной Личностью Бога. Иногда эти несчастные выдают себя за воплощения Кришны, но не могут подтвердить это ссылками на богооткровенные писания.

Когда Кришна немного подрос, Он стал переворачиваться на живот и лежал уже не только на спине. Яшода и Махараджа Нанда отметили еще одно событие - первую годовщину рождения Кришны. Это стало обычаем, который до сих пор чтут все, кто следует предписаниям Вед. В Индии день рождения Кришны празднуют все индийцы, каким бы ни было их вероисповедание.

Все пастухи и их жены были приглашены на торжество. Играли самые искусные музыканты, и гости наслаждались музыкой. Были приглашены все ученые брахманы. Они пели ведические гимны, желая Кришне всяческих благ. В это время матушка Яшода купала Кришну. Обряд купания называется абхишека и его до сих пор совершают во всех храмах Вриндавана в день Джанмаштами, то есть в день рождения Господа Кришны.

В этот праздничный день Яшода велела раздать большое количество зерна и собрала целое стадо самых лучших коров, украшенных золотом, чтобы подарить их ученым, всеми почитаемым брахманам. Яшода омылась, надела красивое платье и, взяв на руки выкупанного и нарядно одетого Кришну, села, чтобы послушать ведические гимны, которые пели брахманы. Пока матушка Яшода

слушала пение гимнов, ребенок как будто заснул, и она осторожно положила Его в кроватку. Занятая приемом друзей, родственников и жителей Вриндавана, пришедших на этот священный праздник, она забыла накормить ребенка молоком. Он плакал от голода, но Яшода не слышала Его в шуме веселящихся гостей. Кришна рассердился: Он был голоден, а мать не обращала на Него внимания. Совсем как обычный ребенок, Он задрал ножки и стал перебирать ими. Маленький Кришна лежал под ручной тележкой. Вскидывая Своими лотосоподобными ножками, Он случайно задел колесо тележки, и она перевернулась. Тележка была нагружена разной посудой из латуни и других металлов и все это с шумом посыпалось. Колесо соскочило с оси, спицы сломались и раскатились по земле. Яшода, гопи, Махараджа Нанда и пастухи недоумевали, как тележка могла перевернуться сама собой. Все пришедшие на праздник столпились вокруг и стали высказывать различные предположения. Никто из них не мог назвать причину, но дети, которым поручили играть с маленьким Кришной, сказали, что тележка перевернулась из-за того, что Кришна ударил ногой по колесу. Они уверяли, что видели это собственными глазами и твердо стояли на своем. Некоторые из взрослых прислушивались к их словам, но другие говорили: "Как можно верить рассказам детей?" Пастухи и их жены не понимали, что перед ними в облике ребенка лежит всемогущий Бог, способный совершить все, что угодно. В Его власти и возможное, и невозможное.

Пока они спорили, маленький Кришна плакал. Не желая участвовать в споре, Яшода взяла Его на руки и, позвав ученых брахманов, попросила их пропеть священные гимны, чтобы отогнать злых духов. В это время она дала ребенку грудь. Если ребенок спокойно сосет материнскую грудь, значит, за него можно не бояться. После этого сильные, крепкие пастухи привели в порядок тележку, собрали все разбросанные вещи и сложили их обратно. Брахманы стали совершать огненное жертвоприношение, принося на алтарь разнообразные дары: йогурт, масло, траву куша и воду. Они поклонялись Верховной Личности Бога, желая ребенку счастливой судьбы.

Присутствовавшие там брахманы обладали всеми истинно брахманскими качествами: они не знали зависти, никогда не лгали, не заносились, всегда были миролюбивы и не добивались незаслуженных почестей. Все они были сведущими, добродетельными брахманами, и не было причин думать, что их благословения окажутся напрасными. Твердо веря в силу брахманов, Махараджа Нанда взял ребенка на руки и выкупал Его в воде, настоянной на различных травах, пока брахманы пели гимны из "Риг-веды", "Яджур-веды" и "Сама-веды".

Говорится, что правильно произносить ведические мантры могут только истинные брахманы. Перед нами доказательство того, что брахманы, собравшиеся в доме Махараджи Нанды, обладали всеми брахманскими качествами. Махараджа Нанда тоже полностью им доверял и потому позволил совершить все необходимые обряды, сопровождая их пением ведических мантр. Существует много видов жертвоприношений, предназначенных для различных целей, но все мантры должны произносить только истинные брахманы. А поскольку в век Кали таких брахманов нет, ведические жертвоприношения запрещены. В эту эпоху Шри Чайтанья Махапрабху рекомендовал только одно жертвоприношение - санкиртана-ягью, или повторение маха-мантры: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Когда брахманы пропели ведические гимны и совершили ритуальные обряды во второй раз, Нанда снова щедро одарил их зерном и раздал им множество коров. Все коровы были покрыты красивыми тканями с золотой вышивкой, на их рога были надеты золотые кольца, копыта им посеребрили, а шеи украсили гирляндами из цветов. Нанда раздал такое множество коров только ради благополучия своего чудесного ребенка, и брахманы, признательные за это, от всего сердца благословляли дитя. А благословения истинных брахманов обязательно сбываются.

Однажды, вскоре после праздничной церемонии, Яшода играла с Кришной, держа Его на руках. Вдруг Он показался ей очень тяжелым.

Не в силах удержать ребенка, Яшоданевольно опустила Его на землю, а сама ушла и занялась домашними делами. В это время слуга Камсы по имени Тринаварта, выполняя волю своего хозяина, прилетел во Вриндаван в облике смерча. Он посадил маленького Кришну на плечо и поднял во Вриндаване пыльную бурю, запорошив песком глаза его жителей. Весь Вриндаван и его окрестности в одно мгновение окутала такая тьма, что люди не видели ни себя, ни других. Во время этого ужасного бедствия Яшода не могла найти сына, унесенного смерчем, и безутешно заплакала. Она упала на землю, подобно тому как падает корова, потерявшая теленка. Услышав, что Яшода горько плачет, все гопи собрались и стали искать маленького Кришну, но им тоже не удалось Его найти.

Демон Тринаварта поднялся высоко в небо, держа ребенка на плече, но Кришна вдруг сделался таким тяжелым, что демон не мог лететь дальше и прекратил бурю. Маленький Кришна Своим огромным весом потянул демона вниз, крепко держа его за шею. Тринаварта почувствовал, что ребенок стал тяжелым, как гора, и попытался вырваться из Его рук, но тщетно. Глаза у демона вылезли из орбит, с истошным воплем он рухнул на землю Вриндавана и испустил дух. Демон упал в точности как Трипурасура, пронзенный стрелой Господа Шивы. Тринаварта упал на каменную плиту и разбился. И тогда жители Вриндавана смогли увидеть его истинный облик.

Когда гопи увидели, что демон мертв, а маленький Кришна весело играет у него на груди, они, охваченные любовью, тут же подхватили ребенка на руки. Пастухи и пастушки радовались, оттого что к ним вернулся их любимый Кришна. Они с удивлением говорили о том, как демон хотел забрать малыша и проглотить Его, но не сумел этого сделать и сам умер. "Так и должно быть, - рассуждали они, - ибо великие грешники погибают под тяжестью собственных грехов, а маленький Кришна благочестив. Поэтому Он защищен от любых опасностей. И мы тоже, наверное, в нашей прошлой жизни совершали великие жертвоприношения, поклонялись Верховному Господу, щедро раздавали милостыню и трудились на благо людей. Своими

благочестивыми делами мы уберегли ребенка".

Собравшиеся гопи так говорили между собой: "Какие же аскетические подвиги мы совершили в прошлой жизни! Мы, наверное, поклонялись Верховной Личности Бога, устраивали жертвоприношения, раздавали милостыню и трудились на благо других: сажали баньяновые деревья и копали колодцы. Благодаря этому нам удалось вырвать нашего ребенка из когтей смерти. И теперь Он снова с нами на радость всем Своим родным!" После этих чудесных событий Махараджа Нанда много размышлял над словами Васудевы.

Когда Яшода однажды качала и ласкала сына, из ее груди полилось молоко. Яшода пальцами открыла ребенку рот и вдруг увидела в нем целую вселенную. Она увидела во рту у Кришны все небо: многочисленные светила и звезды, все стороны света, солнце, луну, огонь, воздух, моря, острова, горы, реки, леса и все неподвижные и движущиеся существа. Сердце Яшоды забилося, и она прошептала про себя: "Как все это чудесно!" Она была не в силах что-либо сказать и просто закрыла глаза, погрузившись в счастливые мысли. Кришна, даже лежа на коленях у матери, явил вселенскую форму Верховной Личности Бога. Это доказывает, что Бог всегда остается Богом: и когда Он в облике ребенка сидит на коленях у матери, и когда управляет колесницей Своего друга на поле битвы Курукшетра. Поэтому утверждения имперсоналистов о том, что Богом можно стать в результате медитации или с помощью каких-либо других искусственных, материальных методов, ложны. Бог всегда Бог в любом состоянии и проявлении, а живые существа всегда неотъемлемые частицы Верховного Господа. Они никогда не смогут сравняться с Ним в Его непостижимом, сверхъестественном могуществе.

На этом заканчивается седьмая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Спасение Тринаварты".

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Видение вселенской формы

Некоторое время спустя Васудева попросил духовного наставника своей семьи, Гаргу Муни, посетить дом Махараджи Нанды, чтобы сделать астрологические расчеты и предсказать будущее Кришны. Гарга Муни был великим мудрецом и святым. Он совершил много аскетических подвигов и Ядавы избрали его своим духовным наставником и семейным жрецом. Когда Гарга Муни появился в доме Махараджи Нанды, хозяин был очень счастлив: он встал и, сложив ладони, склонился перед гостем. При этом он был охвачен чувством, которое испытывают, когда поклоняются Верховной Личности Бога. Нанда усадил Гаргу Муни на почетное место и оказал ему радушный прием. "О почтенный брахман, - учтиво заговорил Нанда, - ты приходишь к нам только для того, чтобы дать нам духовное знание. Погруженные в хозяйственные заботы, мы забываем о нашем истинном долге - духовном самоосознании. Поэтому ты приходишь к нам, чтобы просветить нас в духовной жизни". Безусловно, святым людям или брахманам незачем бывать у тех, кто ведет семейную жизнь и всегда занят денежными делами. Они появляются в их домах только для того, чтобы дать им духовное знание. Нас могут спросить: почему же семейные люди сами не идут к святым или брахманам за духовным знанием? Причина в том, что те, кто погружен в домашние заботы, очень бедны духовно. Обычно они считают, что их главная обязанность - заниматься семейными делами, а самоосознание или духовное просвещение - дело второстепенное. Святые и брахманы посещают таких людей только из сострадания к ним.

Махараджа Нанда обратился к Гарге Муни как к одному из великих знатоков астрологии. Предсказания ученых астрологов, в частности, о времени солнечных и лунных затмений, - результат поистине удивительных расчетов. С помощью астрологии человек может получить ясное представление о своем будущем, и Гарга Муни был очень сведущ в этой науке. Астрология дает человеку возможность

узнать, каковы были его поступки в прошлых жизнях и каким образом они предопределили его страдания или радости в жизни нынешней.

Махараджа Нанда также назвал Гаргу Муни "лучшим из брахманов". Брахманом именуют человека, который обладает знанием о Всевышнем. Того, кто лишен знания о Верховном Абсолюте, нельзя считать брахманом. Точное слово, употребленное в этой связи - брахма-видам, что значит "владеющий всей полнотой знаний о Всевышнем". Сведущий брахман может совершать очистительные обряды для тех, кто принадлежит к более низким кастам, - кшатриев и вайшьев. Для шудр такие обряды не проводятся. Брахманы являются духовными наставниками и жрецами в семьях кшатриев и вайшьев. Махараджа Нанда был вайшьей и считал Гаргу Муни одним из лучших брахманов. Поэтому он попросил его провести очистительный обряд для своих приемных сыновей: Кришны и Баларамы. Нанда сказал, что не только этим мальчикам, но и всем людям сразу после рождения необходим в качестве духовного наставника опытный брахман.

Выслушав его, Гарга Муни ответил: "Васудева прислал меня совершить очистительные обряды для этих двух мальчиков, в особенности для Кришны. Но, если я это сделаю, могут подумать, что Кришна - сын Деваки, поскольку я - семейный жрец Ядавов". Гарга Муни с помощью астрологических расчетов установил, что Кришна был сыном Деваки, чего Махараджа Нанда не знал. Гарга Муни дал понять, что и Кришна, и Баларама - сыновья Васудевы. Во Вриндаване было известно, что Баларама - это сын Васудевы, так как здесь находилась Его мать Рохини. Но Махараджа Нанда не знал, что Кришна тоже его сын. Гарга Муни намеком открыл ему, что Кришна - сын Деваки, и предупредил, что если он проведет очистительный обряд, то злобный и грешный Камса поймет, что Кришна - это сын Деваки и Васудевы. Астрологические расчеты показали, что Деваки не могла родить ребенка женского пола, хотя все думали, что ее восьмым ребенком была девочка. Таким образом Гарга Муни дал понять Нанде, что девочку родила Яшода, а Кришну - Деваки и что детей поменяли. Эта девочка, Дурга, сообщила Камсе, что ребенок, который должен его убить, уже

родился где-то в другом месте. Гарга Муни сказал: "Если я дам твоему ребенку имя и слова девочки подтвердятся, то может случиться, что злодей-демон придет сюда и убьет Его сразу после обряда наречения именем. Но я не хочу навлекать на вас беду".

Выслушав Гаргу Муни, Махараджа Нанда сказал: "Если это так опасно, то не стоит устраивать пышную церемонию. Будет лучше, если ты просто исполнишь ведические гимны и совершишь обряд очищения. Мы принадлежим к касте дважды рожденных, и я хочу воспользоваться твоим приходом. Прошу, дай ребенку имя без лишней пышности". Махараджа Нанда хотел сохранить эту церемонию в тайне и в то же время воспользоваться приходом Гарги Муни и попросить его провести очистительный обряд.

Уступив горячим просьбам Махараджи Нанды, Гарга Муни тайно провел церемонию наречения именем в хлеву, где Махараджа Нанда держал коров. Он сообщил Нанде, что сын Рохини принесет много радости Своей семье и Своим родным, поэтому Его будут звать Рама. В будущем Он прославится Своей необычайной силой и будет носить имя Баладева. "Поскольку с Его рождением твоя семья и семья Яду стали еще более близки, Его также станут называть Санкаршаной", - добавил Гарга Муни.

Таким образом, он нарек сына Рохини тремя именами: Баларама, Санкаршана и Баладева. Но брахман не открыл тайны и не сказал, что Баларама тоже появился во чреве Деваки и был затем перенесен в чрево Рохини и что Кришна и Баларама - родные братья, поскольку изначально Они - сыновья Деваки.

Гарга Муни затем сказал Махарадже Нанде: "Что касается твоего сына, то Он принимал разные облики в разные юги, или эпохи. Сначала Он был белого цвета, потом красного и вслед за тем желтого, а теперь родился черным. Кроме того, прежде Он был сыном Васудевы, поэтому Его будут называть не только Кришна, но и Васудева. Некоторые будут называть его Кришной, а некоторые - Васудевой. Но одно ты должен

знать твердо: у твоего сына очень много других имен, связанных с Его многочисленными деяниями". Гарга Муни далее упомянул, что сына Нанды будут также называть Гиридхари, ибо Он совершит небывалый подвиг - поднимет холм Говардхана.

Поскольку Гарга Муни был астрологом, он знал все и о прошлом, и о будущем. Он сказал: "Мне ведомо все о Его деяниях и именах, но другим они не известны. Этот ребенок доставит много радости всем пастухам и коровам. Он будет очень знаменит и любим во Вриндаване и принесет тебе всевозможные блага. Благодаря Его присутствию ты преодолеешь все беды материальной жизни, наперекор твоим врагам".

"О царь Враджа, - продолжал Гарга Муни, - в Своих прежних рождениях этот ребенок не раз защищал праведников от грабителей и злодеев там, где ослабевала государственная власть. Твой сын настолько могуществен, что тот, кто станет Его преданным, будет неуязвим для врагов. Подобно тому как полубогов всегда защищает Господь Вишну, преданные твоего сына будут находиться под защитой Верховной Личности Бога, Нараяны. Этот ребенок будет таким же сильным, красивым и богатым, как Сам Нараяна. Поэтому советую тебе всячески оберегать Его, чтобы Он рос без помех". Другими словами, Гарга Муни сказал Махарадже Нанде, что поскольку тот - великий преданный Нараяны, Господь Нараяна дал ему сына, равного Себе. Брахман также предупредил, что мальчика будет преследовать множество демонов, поэтому Махарадже Нанде следует быть осторожным и всячески оберегать Его. Так Гарга Муни убедил Махараджу Нанду, что его сыном стал Сам Нараяна. Он описал различные божественные качества сына Нанды. Сообщив все это, Гарга Муни вернулся домой. Махараджа Нанда решил, что он самый счастливый человек в мире, и был очень доволен тем, что получил от Гарги Муни благословение.

Вскоре после этого Баларама и Кришна начали ползать на четвереньках, доставляя много радости Своим матерям. Колокольчики у Них на поясе и на щиколотках мелодично позванивали при каждом движении. Иногда, как все другие дети, Они кого-нибудь пугались и тут

же спешили под защиту Своих матерей. Бывало, что Они падали в глину и грязь на улицах Вриндавана и возвращались, перепачканные глиной. Матери натирали их шафраном и сандалом, но, ползая по вязкой глине, Они все измазывались в ней. Как только дети подползали к Своим матерям, Яшода и Рохини брали их на руки и, накрыв концом сари, давали им грудь. Когда дети сосали грудь, матери замечали, что у Них режутся зубки, и радовались тому, что их сыновья растут. Иногда шаловливые мальчуганы заползали в хлев, цеплялись за хвосты телят и поднимались на ноги. Испуганные телята начинали бегать по хлеву, волоча детей по глине и коровьему навозу. Тогда Яшода и Рохини созывали своих подруг и соседок, гопи, полюбоваться веселым зрелищем. Глядя на детские забавы Господа Кришны, гопи испытывали неземное блаженство и громко смеялись от удовольствия.

Кришна и Баларама были такими непоседливыми, что Их матерям, Яшодe и Рохини, то и дело приходилось бросать домашние дела и защищать Их от коров, быков, обезьян и птиц, от воды и огня. Все время тревожась о детях и хлопоча по хозяйству, женщины не знали покоя. Очень скоро Кришна и Баларама начали стоять на ногах и понемногу ходить. Когда мальчики научились ходить как следует, к ним присоединились друзья одного с Ними возраста и вместе они доставляли ни с чем не сравнимую трансцендентную радость гопи, в особенности Яшодe и Рохини.

Все гопи, подруги Яшоды и Рохини, наслаждались детскими проказами Кришны и Баларама во Вриндаване. Для того чтобы испытать еще большее духовное блаженство, женщины собирались вместе и отправлялись к Яшодe жаловаться на неугомонных мальчишек. Кришна сидел рядом с матушкой Яшодой, и старшие гопи принимались жаловаться на Него так, чтобы Он это слышал. Они говорили: "Дорогая Яшода, почему ты не приструнишь своего проказника Кришну? Каждое утро и каждый вечер, когда наступает время доить коров, Он вместе с Баларамой забирается в наши дома, отвязывает телят, и они выпивают у коров все молоко. Поэтому, когда мы приходим доить коров, у них уже нет молока и мы возвращаемся с пустыми кувшинами. Когда мы

начинаем корить Кришну и Балараму за эти шалости, Они так мило улыбаются, что мы ничего не можем поделать. Кроме того, твои Кришна и Баларама забавляются тем, что крадут у нас йогурт и масло, где бы мы их ни хранили. Если же мы застаем Их врасплох, Они говорят: "Почему вы обвиняете Нас в воровстве? Вы что, думаете, у нас дома мало йогурта и масла?" Иногда они берут масло, йогурт и молоко и скармливают их обезьянам. Когда же обезьяны наедаются досыта и больше не хотят есть, мальчишки ворчат: "Это молоко, йогурт и масло никуда не годятся - даже обезьяны не хотят их есть". Тогда Они разбивают горшки и разбрасывают кругом черепки. Если мы прячем йогурт, масло и молоко в укромном, темном месте, твои Кришна и Баларама находят их в темноте благодаря сиянию надетых на Них украшений. А когда Они не могут найти спрятанные масло и йогурт, Они идут к нашим малышам и щиплют их, пока те не заплачут, а потом убегают. Если, опасаясь этих шалунов, мы подвешиваем горшки с маслом и йогуртом высоко под потолком, чтобы Они не могли их достать, Они стараются добраться до них, накладывая разные дощечки на ступу. А если и это не помогает, Они продырявливают горшки. Поэтому лучше сними со своих детей все украшения".

В ответ Яшода говорила: "Хорошо, я сниму с Кришны драгоценности, чтобы Он не увидел в темноте спрятанное масло". Но гопи тут же возражали: "Нет, нет, не делай этого. Что толку снимать с Него драгоценности? Мы не знаем, что это за мальчики, но даже без всяких украшений Они распространяют вокруг сияние и поэтому видят все даже в темноте". Тогда Яшода говорила: "Что ж, тогда как следует прячьте ваше масло и йогурт, чтобы Они не могли их достать". На это гопи отвечали: "Мы так и делаем, но, когда мы заняты хозяйственными делами, эти шалуны пробираются в наши дома и озорничают там. Бывает, что, если Им не удастся украсть масло и йогурт, Они от досады мочатся или плюют на чисто вымытый пол. Ты только посмотри, как твой сын слушает наши жалобы! Целый день Он придумывает, как украсть у нас масло и йогурт, а сейчас сидит молча и спокойно, как послушный мальчик. Ты только посмотри на Его лицо!" Когда Яшода, уже решившая наказать сына, видела Его жалобное личико, она

улыбалась и отказывалась от своего намерения.

Однажды, когда Кришна и Баларама играли с друзьями, мальчики вместе с Баларамой пожаловались Яшодe, что Кришна ел глину. Услышав это, Яшода схватила Кришну за руку и спросила: "Дорогой Кришна, почему Ты украдкой ел землю? Смотри, все Твои друзья, и даже Баларама, жалуются на Тебя". Испугавшись гнева матери, Кришна ответил: "Матушка, эти мальчики и Мой старший брат, Баларама, говорят неправду. Я не ел никакой глины. Баларама, когда Мы сегодня играли, разозлился на Меня и подучил других мальчиков нажаловаться тебе. Они все сговорились и нажаловались, чтобы ты рассердилась и наказала Меня. Если ты думаешь, что они говорят правду, посмотри Мне в рот, и ты увидишь, ел Я глину или нет". Мать ответила: "Хорошо, если Ты и в самом деле не ел глины, открой рот, я посмотрю".

Когда Верховная Личность Бога, Кришна, услышал эти слова, Он немедленно открыл рот, как сделал бы любой другой мальчик. И тут Яшода увидела у Него во рту все великолепие вселенной: все космическое пространство, все стороны света, все горы, острова, океаны и моря, планеты, воздух, огонь, луну и звезды. Кроме луны и звезд, она увидела все стихии: воду, небо, эфир и совокупное эго со всеми его производными - чувствами и полубогами, которые ими управляют, а также объектами чувств, такими, как звуки и запахи. Во рту у Кришны также находились три гуны материальной природы, все живые существа, вечное время, материальная и духовная природа, деятельность, сознание и различные формы материальных тел. Яшода нашла во рту у своего сына все необходимое для существования материального космоса. Она также увидела там себя с маленьким Кришной на руках, которого она кормит грудью. При виде всего этого ее охватил благоговейный страх, и она не могла понять, видит ли она это во сне, или перед ней наяву предстало нечто необычайное. Она пришла к мысли, что все это либо сон, либо игра иллюзорной энергии Верховной Личности Бога. Ей показалось, что она сошла с ума и потому ей явились эти видения. Потом она подумала: "Возможно, мой ребенок обладает какой-то необычайной мистической силой, поэтому я и

пришла в замешательство, когда увидела у Него во рту все эти чудеса. Я должна почтительно склониться перед Верховным Господом, которого нельзя постичь ни сознанием, ни умом, нельзя понять, занимаясь кармической деятельностью или предаваясь философским размышлениям, перед тем, чьи разнообразные энергии создают все материальное и духовное. Под влиянием Его энергии мы отождествляем себя с материальными телами и со всем, что с ними связано". "Я склоняюсь перед тем, - говорила себе Яшода, - чья иллюзорная энергия заставляет меня думать, что Махараджа Нанда мой муж, а Кришна мой сын, что все, чем владеет Махараджа Нанда, принадлежит и мне, а все пастухи и их жены - мои подданные. Все эти заблуждения вызваны иллюзорной энергией Верховного Господа. Я возношу к Нему молитву и прошу, чтобы Он всегда оберегал меня".

Пока Яшода предавалась высоким философским размышлениям, Господь Кришна набросил на нее покров Своей внутренней энергии, и она вновь начала испытывать материнские чувства. Матушка Яшода тут же забыла все свои мудрствования и стала относиться к Кришне как к сыну: она взяла Его на руки и почувствовала прилив материнской любви. Другие стараются познать Верховного Господа, изучая Упанишады и "Веданта-сутру", занимаясь мистической йогой и постигая философию санкхьи, Яшода же считала Кришну своим ребенком.

Несомненно, Яшода совершила очень много благочестивых дел, поэтому Абсолютная Истина, Верховный Господь, стал ее сыном и позволил ей кормить Себя грудью. Махараджа Нанда тоже должен был совершить немало великих жертвоприношений и благочестивых деяний для того, чтобы Господь Кришна стал его сыном и называл его отцом. Но удивительно, что Васудеве и Деваки не пришлось насладиться детскими играми Кришны, хотя Он был их родным сыном. Детские забавы Кришны до сих пор прославляют великие мудрецы и святые, но Васудева и Деваки не могли радоваться им. Шукадева Госвами так объяснил причину этого в беседе с Махараджей Парикшитом.

Когда Господь Брахма повелел лучшему из Васу, Дроне, и его жене по имени Дхара произвести потомство, они ответили ему: "Дорогой отец, мы обращаемся к тебе за благословением. Сделай так, чтобы, когда мы снова родимся во вселенной, Господь Кришна в Своем самом привлекательном детском возрасте поглотил все наши чувства. Пусть наша любовь к Нему будет такой сильной, что каждый, кто услышит о нашем общении с Ним, без труда преодолеет тьму невежества и вырвется из круговорота рождений и смертей". Господь Брахма согласился дать им это благословение и в результате Дрона явился во Вриндаване как Махараджа Нанда, а Дхара стала Яшодой, его женой.

Так Махараджа Нанда и его жена Яшода, чистые преданные Верховной Личности Бога, получили возможность проявить свою любовь к Господу, ставшему их сыном. И все гопи и пастухи, которые участвовали в играх Кришны, тоже каждый по-своему любили Его.

Чтобы осуществилось благословение, данное Господом Брахмой, Господь Кришна вместе с Баларамой, Своим всемогущим воплощением, пришел в этот мир и явил разнообразные детские игры, доставляя всем жителям Вриндавана ни с чем не сравнимую духовную радость.

На этом заканчивается восьмая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Видение вселенской формы".

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Матушка Яшода привязывает Кришну

Однажды, увидев, что ее служанка занята другими домашними делами, Яшода сама взялась сбивать масло. Работая, она напевала песни о детских играх Кришны и с радостью думала о Нем.

Яшода туго обвязалась концом сари и при мысли о горячо любимом сыне молоко потекло из ее груди, вздымавшейся в такт ее движениям. Она усердно сбивала масло, вращая мутовку обеими руками. Браслеты на ее руках звенели, ударяясь друг о друга, серьги подрагивали, грудь колыхалась. На лице у нее выступали капельки пота, а цветы из венка, украшавшего ее голову, сыпались на пол. Это живописное зрелище и увидел Господь Кришна, появившийся перед Яшодой в облике ребенка. Он был голоден и, желая, чтобы любовь матери стала еще сильнее, не позволил ей продолжать работу. Он дал понять, что прежде всего она должна накормить Его, а уж потом сбивать масло.

Матушка Яшода взяла сына на руки и дала Ему грудь, и пока Он ел, она улыбалась, любуясь Его прекрасным лицом.

Вдруг она увидела, что стоявшее на плите молоко закипело и полилось через край. Матушка Яшода положила Кришну и подошла к плите. Оставленный матерью, Кришна рассердился, и глаза Его покраснели от гнева. Кусая губы, Он тут же подобрал обломок камня и разбил горшок с маслом, выгреб из него масло и, спрятавшись в укромном месте, стал есть его, притворяясь, что плачет.

В это время матушка Яшода, сняв с огня молоко и наведя порядок на плите, вернулась туда, где сбивала масло. Она увидела разбитый горшок для сбивания масла. Так как она не нашла своего малыша, то решила, что разбитый горшок - дело Его рук. Она улыбнулась, подумав: "Какой смышленный ребенок! Разбил горшок - и убежал, страшась

наказания". Обыскав весь дом, она обнаружила своего сына, сидящего на перевернутой деревянной ступе. Он доставал масло из горшка, подвешенного к потолку, и кормил обезьян. Она заметила, что Кришна все время оглядывается по сторонам, опасаясь ее появления, так как знает, что проказничает. Увидев сына, Яшода хотела незаметно подкрасться к Нему сзади. Кришна, однако, заметил, что мать приближается с палкой в руке, и, спрыгнув со ступы, в страхе бросился наутек. Матушка Яшода бегала за Ним по всем углам, стараясь поймать Верховную Личность, Бога, к которому не могут приблизиться даже великие йоги - мистики. Другими словами, Верховный Господь Кришна, которого не могут поймать йоги и гьяни, играл как маленький ребенок ради удовольствия великой преданной - матушки Яшоды. Полной, хотя и тонкой в талии Яшоде было трудно догнать быстроногую мальчугана. И все же она изо всех сил старалась поспеть за Ним. Ее прическа растрепалась, и из нее на землю падали цветы. Яшода очень устала, но все же догнала и поймала своего шалуна. Когда Его схватили, Кришна чуть не расплакался и стал тереть глаза, подведенные черной краской. Он взглянул в лицо матери, склонившейся над Ним, и в глазах у Него заметался страх.

Матушка Яшода видела, что Кришна очень напуган, и хотела успокоить Его. Желая своему сыну только добра, она подумала: "Если ребенок так меня боится, я не знаю, к чему это приведет". Она отбросила в сторону палку. Чтобы наказать Кришну, она решила связать Ему руки веревкой. Ей было невдомек, что связать Верховную Личность Бога невозможно. Яшода думала, что Кришна - это ее маленький сын, и не знала, что Он безграничен. Он находится внутри и за пределами всего и не имеет ни начала, ни конца. Он беспредельный и вездесущий. По сути, Он являет Собой все мироздание. Яшода же считала Кришну своим сыном. И хотя Кришна недосыгаем для органов чувств, она попыталась привязать Его к деревянной ступе. Но при этом она обнаружила, что веревка, которую она взяла, коротка - не хватало всего лишь двух дюймов. Она нашла еще несколько веревок и привязала их к первой, но ей по-прежнему недоставало двух дюймов. Она продолжала связывать веревки, пока не использовала все, что были в доме. Но,

затянув последний узел, она увидела, что веревка по-прежнему короче, чем нужно, на два дюйма. Хотя Яшода улыбалась, она была поражена. Как это могло произойти?

Пытаясь привязать сына, Яшода совсем выбилась из сил. Она вспотела, и венок упал с ее головы. Увидев старания матери, Господь Кришна пожалел ее и позволил Себя привязать. Так Кришна, играя, словно обычный ребенок, в доме матушки Яшоды, явил одну из Своих игр. Конечно, никто не может управлять действиями Верховной Личности Бога. Чистый преданный склоняется к лотосоподобным стопам Господа, вверяясь Ему, и Господь может либо защитить, либо погубить Своего преданного. Но сам преданный никогда не забывает о том, что он подвластен Господу. Точно так же Господь испытывает трансцендентную радость, когда отдает Себя под защиту Своего преданного. Кришна показал это, покоровшись матушке Яшоде.

Кришна - Верховный Господь, дарующий Своим преданным все виды освобождения. Но удача, которая выпала на долю Яшоды, не выпадала даже Господу Брахме, Господу Шиве и богине процветания.

Йоги и гьяни не способны до конца познать Верховного Господа, известного как сын Яшоды и Махараджи Нанды. Но Он легко доступен Своим преданным. Йоги и гьяни не знают также, что Кришна - источник всей радости.

Привязав сына, матушка Яшода снова занялась домашними делами. В это время Кришна стоял, привязанный к деревянной ступе. Вдруг Он увидел невдалеке два очень высоких дерева арджуна. Источник всей радости, Господь Шри Кришна подумал: "Матушка Яшода не накормила Меня досыта молоком, тогда Я разбил горшок с йогуртом и раздал йогурт обезьянам, и за это она привязала Меня к деревянной ступе. Ну так напроказничаю еще больше". И Он решил свалить деревья арджуна.

Эти два дерева имеют свою историю. В прошлой жизни они имели человеческий облик и были сыновьями Куверы. Их звали Налакувара и

Манигрива. К счастью, теперь ни них обратил Свой взор Верховный Господь. В прошлой жизни их проклял великий мудрец Нарада, и таким образом они получили высочайшее благо - возможность увидеть Господа Кришну. Это благословение-проклятие пало на них из-за того, что они забыли все приличия, напившись однажды вина. Обо все этом будет рассказано в следующей главе.

На этом заканчивается девятая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Матушка Яшода привязывает Кришну".

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Избавление Налакувары и Манигривы

В этой главе рассказывается о том, как были прокляты Налакувара и Манигрива и как Кришна спас их по всеблагому желанию великого мудреца Нарады.

Двое великих полубогов - Налакувара и Манигрива - были сыновьями Куверы, хранителя райских сокровищ и великого преданного Господа Шивы. По милости Господа Шивы Кувера стал обладателем несметных богатств. Сыновья богачей часто предаются пьянству и разврату. Так и два сына Куверы пьянствовали и развратничали. Однажды, желая развлечься, эти два полубога отправились в сад Господа Шивы у подножия горы Кайласа на берегу Мандакини-Ганги. Там они пили вино и слушали чарующее пение юных красавиц, которые вместе с ними пришли в этот цветущий, благоухающий сад. Опьянев, они вошли в воды Ганги, покрытые лотосами, и стали играть с девушками, подобно тому как слоны играют в воде со своими подругами.

Когда они таким образом развлекались, мимо случайно проходил великий мудрец Нарада. Он понял, что Налакувара и Манигрива совсем пьяны и поэтому не замечают его. Девушки, однако, не были такими пьяными, как полубоги, и, устыдившись своей наготы перед великим мудрецом Нарадой, поспешно прикрыли тела одеждой. Полубоги же не сознавали, что находятся в присутствии мудреца Нарады, поэтому они не стали одеваться. Когда Нарада увидел, что вино лишило братьев разума, он, желая им добра, решил оказать им особую милость и проклял их.

Из сострадания к двум полубогам великий мудрец решил положить конец их призрачному веселью: пьянству и развлечению с юными красавицами, - а также дать им возможность лицом к лицу встретиться с Господом Кришной. Он задумал проклясть их таким образом. Нарада

сказал, что стремление к материальным удовольствиям возникает под влиянием гуны страсти. В материальном мире человек, обладающий богатством, обычно подвержен трем порокам: пьянству, разврату и азартным играм. Кичась своим богатством, люди становятся настолько жестокими, что безжалостно убивают животных, открывая для этого бойни. Они думают, что сами никогда не умрут. Эти глупцы, забывшие о законах природы, поглощены лишь удовлетворением потребностей своего тела. Они не понимают, что даже тела великих полубогов в конце концов обратятся в прах. И какой бы внешностью ни обладал человек при жизни, внутри у него только испражнения и черви. Злобные и завистливые, материалисты совершают насилие над телами других и не могут постичь истинную цель жизни. Поэтому в следующей жизни они, как правило, оказываются в аду. Ради своего бренного тела эти глупцы совершают множество грехов, но они не знают даже, им ли принадлежит их тело. Обычно считается, что тело принадлежит тому, кто его кормит. Поэтому стоит задуматься: принадлежит ли тело самому человеку или хозяину, которому он служит? Хозяин рабов считает их тела своей собственностью, поскольку он кормит рабов. Можно также задаться вопросом, принадлежит ли тело отцу, чье семя его породило, или матери, которая выносила его в своем чреве.

Глупцы совершают множество грехов из-за того, что ошибочно отождествляют себя с материальным телом. Но мы, используя свой разум, должны понять, кому принадлежит наше тело. Неразумный человек убивает животных, чтобы поддержать тело, но не задумывается о том, принадлежит ли тело ему, его отцу, матери или деду со стороны матери. Иногда отец отдает дочь кому-нибудь в жены, чтобы потом взять у нее ребенка и воспитать его как своего сына. Тело может также принадлежать более сильному человеку, который заставляет его работать на себя. Иногда тело раба продается рабовладельцу и с этого дня становится его собственностью. А в конце жизни наше тело принадлежит огню, потому что его кладут на костер и сжигают. Или же тело выбрасывают на улицу на съедение собакам и коршунам.

Прежде чем грешить ради того, чтобы поддержать тело, человек

должен узнать, кому оно принадлежит. В конечном счете он поймет: если тело создано материальной природой и в конце концов возвращается к ней, значит, тело принадлежит материальной природе. Мы не должны заблуждаться, думая, что наше тело принадлежит нам. Зачем же ради чужой собственности прибегать к убийству? Зачем ради тела убивать невинных животных?

Когда человек ослеплен богатством и гордыней, он не слушает нравоучений, но предается пьянству, распутничает и убивает животных. В этом смысле положение бедняка лучше, поскольку он относится к другим так же, как к самому себе. Бедняк не хочет причинять другим боль: он по собственному опыту знает, что такое боль и страдание. Великий мудрец Нарада решил, что, поскольку Налакувара и Манигрива ослеплены гордыней и богатством, их нужно поместить в такие условия жизни, где у них не будет богатства.

Человек, исколотый колючками, не желает другим испытать боль от таких уколов. Добросердечный человек, живущий в бедности, никому не желает оказаться в таком же положении. Обычно человек, поднявшийся из бедности к богатству, в конце жизни открывает какое-нибудь благотворительное учреждение, чтобы помогать беднякам. Иначе говоря, отзывчивый бедняк в состоянии понять горести и радости других людей. Бедный человек редко бывает заносчив или подвержен порокам. Он довольствуется тем, что получает на жизнь по милости Господа.

Бедность - это своего рода аскеза. В ведическом обществе брахманы обычно живут в бедности, чтобы не стать жертвами гордыни, порождаемой богатством. Такая гордыня - большое препятствие для духовного развития. Бедняк не может стать очень толстым, так как у него нет возможности переедать, и, поскольку он ест лишь столько, сколько необходимо, его чувства не слишком возбуждены. А когда чувства спокойны, человек не склонен к насилию.

Другое преимущество бедности в том, что святой человек может

без труда зайти в дом бедняка, и тот получит возможность общаться с ним. Богач никого не пускает в свой дом, значит, туда не может войти и святой. По ведической традиции, святой человек становится нищим странником и, собирая подаяние, может постучаться в любую дверь. Семейные люди, которые под грузом домашних забот обычно забывают о духовной жизни, получают благо, общаясь со святыми людьми. Благодаря такому общению бедняк может освободиться из материального плена. А какую пользу приносят люди, которые кичатся своим богатством и положением, но не общаются со святыми людьми и преданными Верховной Личности Бога?

Великий мудрец Нарада подумал, что его долг - поставить двух полубогов в такие условия, когда они не смогут гордиться своим богатством и высоким положением. Из сострадания к сыновьям Куверы Нарада хотел помочь им покончить с их жалким существованием. Находясь во власти гуны тьмы, они не могли управлять своими чувствами и предавались разврату. Долг святого, Нарады, заключался в том, чтобы спасти их от порочной жизни. Животное не сознает своей наготы. Кувера же был хранителем райских сокровищ и занимал очень высокий пост, а Налакувара и Манигрива были его сыновьями. Тем не менее они уподобились животным и настолько потеряли стыд и достоинство, что во хмелю не признавали своей наготы. Прикрывать нижнюю часть тела - одна из норм цивилизованной жизни, и, когда люди забывают об этом, они ничем не отличаются от животных. Нарада решил, что самым подходящим наказанием для этих полубогов будет превратить их в неподвижно стоящие деревья. По законам природы деревья неподвижны. Хотя деревья находятся в гуне невежества, они никому не причиняют вреда. Великий мудрец Нарада считал, что будет хорошо, если братья, даже понеся наказание и превратившись в деревья, его милостью сохранят память и будут знать, за что они наказаны. Сменив тело, живые существа обычно забывают свою прежнюю жизнь, но в особых случаях, как в случае с Налакуварой и Манигривой, у них по милости Господа остается память о прошлом.

Мудрец Нарада решил, что два полубога должны будут находиться

в телах деревьев сто лет по исчислению богов, но после этого им посчастливится воочию увидеть Верховного Господа по Его неизъяснимой милости. Тогда они снова обретут высокий сан полубогов и станут великими преданными Господа.

После этого мудрец Нарада вернулся в свою обитель, известную как Нараянашрам, а два полубога превратились в два дерева-близнеца арджуна. По беспричинной милости Нарады они выросли во дворе Нанды и там увидели Господа Кришну.

Хотя маленький Кришна был привязан к деревянной ступе, Он пополз к двум деревьям, чтобы исполнить пророчество Нарады. Господь Кришна знал, что Нарада - Его великий преданный и что два дерева, стоящие перед Ним, на самом деле сыновья Куверы. "Я должен позаботиться о том, чтобы исполнилось предсказание Моего великого преданного", - подумал Кришна и пополз дальше в проход между двумя деревьями. Сам Он сумел проползти, но большая деревянная ступа перевернулась и застряла между деревьями. Тогда Господь Кришна с силой потянул за веревку, привязанную к ступе, и оба дерева с грохотом рухнули на землю. Из упавших, сломанных деревьев вышли два удивительных существа, которые сияли, как пылающий огонь. От их присутствия все вокруг осветилось и преобразилось. Оба очистившихся полубога тут же подошли к маленькому Кришне и склонились перед Ним, чтобы выразить Ему свое почтение и вознести молитвы.

"О Господь Кришна! - сказали они. - Ты - изначальная Верховная Личность, властелин всех мистических сил. Ученым брахманам хорошо известно, что материальный космос есть порождение Твоих энергий, которые иногда зримы, а иногда нет. Ты изначально даруешь жизнь, тело и чувства всем живым существам. Ты - вечный Бог, Господь Вишну, всепроникающий, нетленный владыка всего сущего. Ты - вечное время. Ты - источник мироздания, находящегося во власти трех гун материальной природы: благости, страсти и невежества. Как Сверхдуша Ты пребываешь в сердцах всех живущих и знаешь обо всем, что происходит в их телах и умах. Поэтому Ты, о Всевышний, направляешь

все их действия. Но, хотя Ты пребываешь в царстве материальных гун, эти гуны не оскверняют Тебя. Никто из находящихся во власти материальных гун не способен постичь Твои божественные качества, которые существовали и до сотворения материального мира. Поэтому Тебя называют Верховным Трансцендентным Господом. Мы в глубоком почтении склоняемся к Твоим лотосоподобным стопам, о Господь Васудева, Верховный Брахман, прославляемый Своими внутренними энергиями.

В материальном мире Ты известен только в Своих многочисленных воплощениях. Хотя Ты приходишь в разных телах, Твои тела не принадлежат к материальному миру. Они всегда полны божественных энергий и всегда безгранично богаты, сильны, красивы, знамениты, мудры и отрешенны. Материальное тело отличается от его владельца, но, поскольку Ты являешься в Своем изначальном духовном теле, Твое тело неотлично от Тебя Самого. Приходя в этот мир, Ты Своими необычными деяниями свидетельствуешь о том, что Ты - Бог, Верховная Личность. Никто из живущих в материальном мире не может совершить столь чудесных деяний. Ты - Верховная Личность Бога, причина рождения и смерти, а также освобождения всех живых существ. Ты несешь в Себе все Свои могущественные воплощения и можешь ниспослать любой дар. О Господь! О источник благодати и добра, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой! Ты - вездесущая Верховная Личность Бога, высший источник мира и повелитель династии Яду. О Господь, наш отец, полубог Кувера, - Твой слуга. Великий мудрец Нарада тоже служит Тебе, и только по их милости мы смогли увидеть Тебя воочию. Поэтому позволь нам всегда служить Тебе с трансцендентной любовью, неустанно прославляя Тебя и слушая рассказы о Твоих божественных деяниях. Пусть наши руки, наши тела неустанно служат Тебе! Пусть наши мысли всегда будут обращены к Твоим лотосоподобным стопам, а наши головы пусть вечно склоняются перед Твоей всепроникающей вселенской формой, о Всевышний!"

Когда полубоги Налакувара и Манигрива закончили возносить молитвы, маленький Кришна, властелин Гокулы, привязанный Яшодой

к деревянной ступе, улыбнулся и сказал: "Я знаю о том, что Мой великий преданный Нарада Муни по своей неизъяснимой милости спас вас от ужасной гордыни. Вы возгордились потому, что обладали необычайной красотой и огромными богатствами и родились среди полубогов. Он спас вас от жизни в аду. Все это Мне известно. Вам выпала великая удача: благом для вас было не только проклятие Нарады, но и счастливая возможность увидеть его. Великий святой неизменно милостив ко всем и всегда излучает спокойствие. И тот, кому даже случайно удастся встретить святого, подобного Нараде, тут же освободится из материального плена. Так при ярком солнечном свете без помех можно видеть все, что происходит вокруг.

О Налакувара и Манигрива! Теперь вы достигли цели жизни, ибо в вас проснулась экстатическая любовь к Богу. Это - ваше последнее рождение в материальном мире. Теперь вы можете вернуться к вашему отцу на райские планеты. Продолжайте с любовью и преданностью служить Мне, и вы станете свободными уже в этой жизни!"

После этого полубоги несколько раз почтительно обошли вокруг Господа, снова и снова склоняясь перед Ним, и наконец удалились. Господь же остался стоять, привязанный к деревянной ступе.

На этом заканчивается десятая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Избавление Налакувары и Манигривы".

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ

Гибель демонов Ватсасуры и Бакасуры

Когда два дерева арджуна с грохотом рухнули на землю, Махараджа Нанда и другие жители Гокулы сразу прибежали к месту их падения. Все были поражены тем, что такие огромные деревья вдруг упали. Не найдя причины этого, люди растерялись. Когда они увидели рядом маленького Кришну, привязанного матушкой Яшодой к деревянной ступе, они подумали, что деревья свалил какой-нибудь демон. Иначе как это могло произойти? Все были очень встревожены, потому что с малышом Кришной все время происходили какие-то странные вещи. Пока пастухи размышляли об этом, ребяташки, игравшие рядом, сообщили, что деревья упали потому, что Кришна потянул деревянную ступу за веревку, которой был к ней привязан. "Кришна прополз между деревьями, - рассказывали дети, - а ступа перевернулась и застряла. Кришна потянул за веревку, и деревья упали. Тогда из них вышли два сияющих существа и что-то сказали Кришне".

Многие пастухи не поверили детям. Они считали, что подобное вообще не могло произойти. Однако некоторые все же серьезно отнеслись к словам ребяташек. Они сказали Махарадже Нанде: "Твой мальчик совсем не похож на других детей. Он и не такое может сделать!" Махараджа Нанда улыбнулся, услышав о необычайных способностях своего сына. Он подошел к Кришне и, развязав веревку, освободил своего удивительного ребенка. Тогда старшие гопи подбежали к Кришне и взяли Его на руки. Они отнесли Его во двор дома и, хлопая в ладоши, стали прославлять Его чудесные игры. Кришна принялся танцевать под их хлопки, как самый обыкновенный ребенок. Верховный Господь Кришна, полностью отдавшись во власть гопи, пел и танцевал, словно кукла в их руках.

Порой матушка Яшода просила Кришну принести ей деревянную скамейку. Хотя скамейка была слишком тяжела для ребенка, Кришна как-то умудрялся ее донести. Иногда Махараджа Нанда, поклоняясь

Нараяне, просил Кришну принести ему деревянные сандалии, и Кришна, с большим трудом водрузив сандалии Себе на голову, приносил их отцу. Когда Его просили поднять что-нибудь тяжелое и Он не мог этого сделать, Он просто всплескивал руками. Так каждый день, каждую минуту Кришна был для Своих родителей неиссякаемым источником радости. Господь являл во Вриндаване Свои детские игры, чтобы показать великим философам и мудрецам, которые ищут Абсолютную Истину, как Верховная Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, покоряется желаниям Своих чистых преданных и стремится их исполнить.

Однажды к дому Махараджи Нанды подошла торговка фруктами и закричала: "Покупайте фрукты, покупайте фрукты!" Маленький Кришна тут же взял в горсть несколько зерен и пошел обменивать их на фрукты. В то время торговля была меновой, и Кришна не раз видел, как Его родители выменивали фрукты и другие вещи на зерно, и Сам поступил так же. Но ладошки у Него были маленькие, Он нес зерно не очень осторожно, и оно просыпалось. Торговка фруктами видела это, однако была так очарована красотой Господа, что взяла все зерна, которые у Него остались, и дала Ему столько фруктов, сколько Он мог унести. Тут она увидела, что корзина, в которой она несла фрукты, оказалась до краев наполненной драгоценностями. Господь - даритель всех благ. Тот, кто дает что-нибудь Господу, всегда будет вознагражден - он получит в миллион раз больше.

Однажды Господь Кришна, спаситель деревьев-близнецов арджуна, играл с Баларамой и другими детьми на берегу Ямуны. Было уже поздно, и Рохини, мать Баларамы, пришла, чтобы позвать Их домой. Но Кришна и Баларама были так увлечены игрой со Своими друзьями, что не хотели возвращаться и продолжали играть. Когда Рохини увидела, что не может забрать детей, она вернулась и послала за Ними матушку Яшоду. Яшода так любила своего сына, что, как только отправилась звать Его, ее груди наполнились молоком. Она громко крикнула: "Сынок, прошу Тебя, иди домой! Тебе давно пора обедать". Потом она сказала: "Кришна, мой дорогой лотосоокий малыш, иди, я Тебя

покормлю. Ты уже достаточно поиграл. Ты, наверное, проголодался, мой милый мальчик, и устал от долгих игр". Она также обратилась к Балараме: "Дорогой Рама, гордость семьи, дорогое дитя, прошу Тебя, сейчас же возвращайся домой вместе со Своим младшим братом Кришной. Вы играете здесь с самого утра и, наверное, уже устали. Прошу Вас, возвращайтесь и поешьте дома. Ваш отец Нандараджа ждет Вас. Ему пора обедать, и Вы должны вернуться - без Вас он не начнет есть".

Как только Кришна и Баларама услышали, что Махараджа Нанда ждет и не может без Них начать обедать, Они направились к дому. Их товарищи стали возмущаться: "Кришна уходит от нас в самый разгар игры. В следующий раз мы Его не отпустим".

Они пригрозили Кришне, что больше не примут Его в игру. Кришна испугался и, вместо того чтобы идти домой, вернулся к друзьям. Матушка Яшода стала бранить детей и сказала сыну: "Кришна, Ты же не уличный мальчишка! Разве у Тебя нет дома? Прошу, идем домой! Ты играешь здесь с самого утра, и весь выпачкался. Иди домой и помойся. К тому же сегодня у Тебя день рождения, поэтому Ты должен вернуться и раздать брахманам коров. Видишь, матери Твоих друзей уже надели на них украшения. Ты тоже должен помыться и надеть красивую одежду и драгоценности. Идем домой. Помойся, нарядно оденься, а потом снова можешь идти играть".

Так матушка Яшода звала домой Господа Кришну и Балараму, которым поклоняются великие полубоги - Господь Брахма и Господь Шива. Она же считала Кришну и Балараму своими детьми.

Когда Кришна и Баларама, дети Яшоды, вернулись домой, она тщательно вымыла Их и надела на Них украшения. Затем она позвала брахманов и от имени своих детей подарила им множество коров. Так матушка Яшода отпраздновала день рождения Кришны.

Вскоре после этого все старшие пастухи во главе с Махараджей Нандой собрались и, держа совет, стали думать, как оградить себя от

бед, которыми грозили Махавану демоны. На этом совете присутствовал брат Махараджи Нанды - Упананда. Он считался человеком ученым и многоопытным и желал Кришне и Балараме только добра. Все почитали его за старшего, поэтому он обратился к присутствующим и сказал: "Дорогие друзья! В Махаван постоянно являются свирепые демоны, которые нарушают нашу мирную жизнь и особенно опасны для маленьких детей. Вспомните, как к Кришне пришла Путана. Только милость Господа Хари спасла Его от рук этой ужасной ведьмы. Потом демон-смерч унес Кришну в поднебесье, но снова милостью Господа Хари мальчик был спасен, а демон замятво упал на каменную плиту. Недавно, когда малыш Кришна играл между двумя деревьями, они рухнули на землю, и все же ребенок не пострадал. Господь Хари снова спас Его. Представьте, какое ужасное несчастье могло произойти, если бы этот мальчик или любой другой ребенок, игравший с Ним, был раздавлен упавшими деревьями! Теперь ясно, что это место перестало быть безопасным. Поэтому нам лучше уехать отсюда. Всех нас не раз спасал от бед и несчастий милостивый Господь Хари. Теперь нам следует позаботиться о своей безопасности и переселиться в другое, более спокойное место. Думаю, нам надо переехать в лес, называемый Вриндаваном, где сейчас так много свежей и сочной травы. Во Вриндаване много прекрасных пастбищ, и мы с нашими семьями - с гопи и детьми - будем жить там мирно и безмятежно. Рядом с Вриндаваном возвышается холм Говардхана. Густо поросший травой, он необычайно красив. Так что и нам, и нашим стадам будет там хорошо и привольно. Давайте соберемся и отправимся в это чудесное место. Зачем понапрасну тратить время? Если хотите, давайте не мешкая запрежем повозки и поедем, гоня стада перед собой".

Выслушав Упананду, все тут же согласились с ним: "Хорошо, отправимся туда немедленно". После этого мебель и домашняя утварь были погружены на повозки и все жители деревни приготовились к отъезду во Вриндаван. Всех стариков, женщин и детей рассадили по повозкам, и пастухи вооружились луками и стрелами, готовые их сопровождать. Коровы, быки и телята шли впереди, а вооруженные мужчины окружили стада и повозки и затрубили в рожки и горны. Так

шумной процессией они отправились во Вриндаван.

А как описать женщин Враджа? Они сидели на повозках, одетые в нарядные, дорогие сари и украшенные драгоценностями, и, как всегда, пели песни о детских забавах Кришны. Яшода и Рохини ехали на отдельной повозке, держа на коленях Кришну и Балараму. По дороге они разговаривали с Ними, и эти разговоры доставляли им много радости. Казалось, от этого обе женщины становились еще красивее.

Доехав до Вриндавана, где все живут вечно, в мире и благоденствии, пастухи расположили повозки в виде полукруга и устроили временное поселение. Когда Кришна и Баларама увидели, как красив Вриндаван, холм Говардхана и берега реки Ямуны, Они очень обрадовались. Вскоре мальчики подросли и стали понемногу разговаривать с родителями и соседями. Их милый лепет доставлял огромное удовольствие всем жителям Вриндавана.

Через некоторое время Кришна и Баларама достаточно подросли, чтобы Им доверили пасти телят. Детей пастухов с ранних лет приучают ухаживать за коровами, и первое, что им поручают, - заботиться о телятах. Поэтому Кришна и Баларама вместе с другими пастушками каждый день отправлялись на пастбище, где пасли телят и резвились со Своими товарищами. Присматривая за телятами, братья порой играли на флейтах. А бывало, Они перебрасывались плодами амалаки и мармеладного дерева, как малыши перебрасываются мячом. Иногда Они танцевали, позванивая ножными колокольчиками. А иногда, накрывшись одеялом, Они изображали быка или корову. Так забавлялись Кришна и Баларама. Братья также научились подражать мычанию коров и часто играли в бой быков. Иногда Они издавали разные звуки, подражая животным или птицам. Кришна и Баларама с наслаждением предавались играм и забавам, совсем как обычные земные дети.

Однажды, когда Кришна и Баларама играли на берегу Ямуны, туда явился демон по имени Ватсасура, задумавший убить двух братьев. Он

принял облик теленка и легко замешался между других телят. Кришна, однако, тут же его заметил и немедленно предупредил Балараму. Братья тихо подкрались к нему. Схватив демона-теленка за задние ноги и хвост, Кришна сильно раскрутил его и забросил на дерево. Демон испустил дух и упал с дерева на землю. Когда друзья Кришны увидели мертвого демона, они стали хвалить Кришну: "Молодец, молодец!", а полубоги в восхищении осыпали Его с небес цветами. Так хранители всего мироздания - Кришна и Баларама - каждый день с раннего утра пасли телят и радостно играли как пастушки во Вриндаване.

Однажды маленькие пастушки погнали телят на водопой к Ямуне. Мальчики тоже пили воду из реки вместе с телятами. Напившись, они сидели на берегу и вдруг увидели огромную птицу, похожую на цаплю. Ее громадное тело напоминало гору, в которую ударила молния. Увидев столь необычное существо, дети испугались. Это был демон, которого звали Бакасура, друг Камсы. Внезапно появившись перед пастушками, он схватил Кришну своим твердым острым клювом и проглотил Его. При виде этого Баларама и все мальчики застыли на месте и стояли едва дыша. Заглатывая Кришну, Бакасура ощутил нестерпимое жжение и жар в глотке. Причиной тому было исходявшее от Кришны яркое сияние. Демон быстро выпустил Кришну и снова бросился на Него с раскрытым клювом. Бакасура не знал, что Кришна только играет роль сына Махараджи Нанды, изначально же Он - отец Господа Брахмы, творца вселенной. Сын матушки Яшоды, источник радости для полубогов и оплот святых, схватил гигантскую цаплю за две половины клюва и на глазах у Своих друзей-пастушков разорвал ее пополам так же легко, как ребенок разрывает травинку. Поздравляя Кришну, жители небесных планет стали осыпать Его цветами малики, самыми душистыми из всех цветов. Цветочный дождь сопровождался звуками горнов, барабанов и раковин.

Увидев этот поток цветов и услышав раздающиеся с небес звуки, дети замерли от удивления. А когда мальчики и Баларама увидели, что Кришна освободился из клюва ужасного демона Бакасуры, они так обрадовались, что казалось, будто они вернулись к жизни. Когда

Кришна подошел к ним, мальчики по очереди обняли сына Нанды, прижимая Его к груди. Потом они согнали вместе всех телят и отправились домой.

Вернувшись, дети стали рассказывать об удивительных деяниях сына Нанды. Когда гопи и пастухи слышали их рассказ, они очень обрадовались: они всем сердцем любили Кришну и, слушая о Его славных делах и победах, привязывались к Нему еще сильнее. Думая о том, что маленький Кришна вырвался из когтей смерти, они смотрели на Него с большой любовью и нежностью, не в силах отвести от Него глаз. "Подумайте, какое чудо, - говорили между собой гопи и пастухи, - на маленького Кришну нападало так много демонов, но все они погибли, а Кришна нисколько не пострадал". Они говорили о том, что множество свирепых демонов пытались убить Кришну, но по милости Хари не сумели причинить Ему никакого вреда. Напротив, демоны сами гибли, как мошкара, летящая на огонь. И тут они вспомнили слова Гарги Муни, великого знатока Вед и астрологии, который предсказал, что на мальчика будет нападать множество демонов. Теперь все убедились, что каждое слово его предсказаний сбывается у них на глазах.

Пастухи и сам Махараджа Нанда не переставая говорили о чудесных деяниях Господа Кришны и Баларамы и, поглощенные этими разговорами, забывали о тройственных страданиях материальной жизни. Таково воздействие сознания Кришны. Результата, которого достиг Махараджа Нанда пять тысяч лет назад, могут и сегодня достичь те, кто, обладая сознанием Кришны, обсуждает трансцендентные игры Кришны и Его товарищей.

Так Кришна и Баларама наслаждались прекрасной порой детства: в Своих играх Они подражали обезьянам Господа Рамачандры, построившим мост через океан, и Хануману, перепрыгнувшему через пролив на остров Цейлон. Они играли в эти игры в кругу друзей и счастливо проводили дни Своего детства.

На этом заканчивается одиннадцатая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Гибель демонов Ватсасуры и Бакасуры".

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Расправа с демоном Агхасурой

Однажды рано утром Господь захотел отправиться со Своими друзьями-пастушками в лес и вместе с ними там пообедать. Встав с постели, Он протрубил в буйволоковый рожок и созвал всех Своих друзей. Погоняя перед собой телят, дети шумной ватагой отправились в лес. Кришна взял с Собой тысячи Своих товарищей. Каждый из них нес посох, флейту, рожок и корзинку с едой, и стадо каждого насчитывало тысячи телят. Все мальчики выглядели очень веселыми и довольными походом. Кришна и другие пастушки присматривали за телятами, которые паслись в различных частях леса. На мальчиках было множество золотых украшений, но забавы ради они собирали цветы, листья, веточки, павлиньи перья и красную глину и тут же украшали себя всем этим. Когда мальчики шли через лес, один из них украл у товарища корзинку с едой и передал ее другому мальчику. Когда же тот, у кого забрали корзинку, узнал об этом и попытался ее отобрать, корзинку перебросили дальше. Эта игра была у пастушков любимой забавой.

Порой Господь Кришна уходил далеко вперед, чтобы полюбоваться красотой леса, и тогда остальные мальчики наперегонки бежали вслед за Ним, стараясь догнать Кришну и дотронуться до Него. Так они устраивали настоящее состязание. Один из ребят говорил: "Я побегу и дотронусь до Кришны!", - а другой отвечал: "Нет, куда тебе! Я дотронусь до Кришны первым!" Некоторые мальчики играли на флейтах и трубили в рожки. Другие весело гонялись за павлинами или подражали пению кукушки. Завидев летящую в небе птицу, мальчики бежали за ее тенью на земле, стараясь в точности следовать направлению ее полета. Некоторые подходили к обезьянам и молча садились рядом, а некоторые изображали танец павлинов. Другие ловили за хвосты обезьян и играли с ними, и, если обезьяны вспрыгивали на деревья, мальчики прыгали вслед за ними. Когда обезьяны скалились, мальчики тоже оскаливали зубы, передразнивая их.

Некоторые мальчики играли с лягушками на берегу Ямуны, и, когда лягушки от страха прыгали в воду, мальчики тут же ныряли за ними. Потом они выходили на берег, смотрели на свои отражения в воде, корчили гримасы и смеялись. Они находили высохшие колодцы и, наклоняясь, кричали в них, а услышав эхо, бранили его и снова смеялись.

Верховный Господь Сам говорит в "Бхагавад-гите" о том, что разные трансценденталисты познают Его как Брахман, Параматму и Верховную Личность Бога. В подтверждение этому мы видим здесь, как Господь Кришна, который позволяет имперсоналистам погрузиться в Его сияние и испытать блаженство познания Брахмана, доставляет радость Своим преданным, общаясь с ними как Верховная Личность Бога. Для тех, кто находится во власти внешней энергии, майи, Кришна не более чем прелестный ребенок. Однако маленьким пастушкам, которые играли с Ним, тот же Кришна доставлял истинную духовную радость. Только накопив большой запас благочестивых дел, эти мальчики стали достойны того, чтобы общаться с Верховной Личностью Бога. Кто в состоянии оценить духовное счастье, выпавшее жителям Вриндавана? Они воочию видели Верховного Господа, тогда как многие йоги, даже предаваясь суровой аскезе, не могут отыскать Его, хотя Он находится в их сердцах. Это подтверждается в "Брахма-самхите": можно искать Верховного Господа Кришну на страницах Вед и Упанишад, но там Его трудно найти. Однако тот, кому посчастливилось общаться с преданным, может лицом к лицу встретиться с Верховной Личностью Бога. Накопив в течение многих жизней большой запас благочестивых деяний, маленькие пастушки не только видели Кришну перед собой, но и участвовали в Его детских забавах. Они не понимали, что Кришна - это Верховная Личность Бога, и играли с Ним как близкие, горячо любящие Его друзья.

Когда демон по имени Агхасура узнал, что Господь Кришна наслаждается детскими играми со Своими друзьями, он пришел в негодование. Он не мог вынести того, что Кришна так весело проводит время, и явился перед мальчиками, чтобы убить их всех. Агхасура был

так грозен, что его боялись даже небожители. Обитатели райских планет каждый день вкушали нектар, стараясь продлить свою жизнь, но все они боялись Агхасуры и с нетерпением ждали, когда же будет убит этот ужасный демон. Хотя жители райских планет пили нектар бессмертия, они не были уверены, удастся ли им избежать смерти. Однако мальчики, игравшие с Кришной, не боялись демонов. Они не ведали страха. Попытки избежать смерти с помощью материальных средств всегда тщетны, но человеку, обладающему сознанием Кришны, бессмертие обеспечено.

И вот демон Агхасура предстал перед Кришной и Его друзьями. Агхасура был младшим братом Путаны и Бакасуры. "Кришна убил моего брата и сестру, - думал он. - Теперь я убью Его вместе со всеми Его друзьями и телятами!" Подстрекаемый Камсой, Агхасура явился во Вриндаван с твердой решимостью исполнить свое намерение. Он также считал, что, когда он убьет Кришну и всех пастушков, а затем принесет в память своего брата и сестры жертву водой и зерном, сами собой умрут все обитатели Вриндавана. Для семейных людей дети - сама их жизнь. Поэтому, когда дети пастухов будут убиты, родители тоже умрут от горя.

Задумав погубить всех жителей Вриндавана, Агхасура вырос до гигантских размеров, воспользовавшись мистической силой махима. Демоны, как правило, обладают почти всеми мистическими силами. Йог, который обрел махима-сиддхи, может по своему желанию увеличиваться в размерах. Агхасура растянулся на целую йоджану в длину, приняв облик огромного, толстого змея. Приобретя такое необычное тело, он раскрыл пасть, и она стала похожа на горную пещеру. Решив проглотить Кришну, Балараму и всех мальчиков сразу, Агхасура улегся на дороге.

Демон в облике огромного змея разверз свою пасть от земли и до неба: нижняя его губа лежала на земле, а верхняя касалась облаков. Челюсти образовали громадную пещеру, а зубы походили на горные вершины. Язык расстилался, как широкая дорога, а дыхание

напоминало ураганный ветер. Глаза демона горели огнем. Сначала мальчики подумали, что демон был изваянием, но потом, рассмотрев получше, увидели, что на дороге, разинув пасть, лежит огромный змей. Мальчики стали говорить между собой, обсуждая увиденное: "Друзья, похоже, что это - гигантское животное, которое залегло тут и собирается проглотить нас всех. Поглядите, разве это не огромный змей, раскрывший пасть, чтобы нас съесть?"

Один из мальчиков сказал: "Да, верхняя губа этого змея похожа на облако, окрашенное в красный цвет лучами солнца, а нижняя - на красноватую тень этого облака, лежащую на земле. Друзья, посмотрите на правую и левую щеку этого чудовища! Его пасть похожа на пещеру неизмеримой высоты, а подбородок вздымается вверх, как горная вершина. Эта длинная дорога - его язык, и в пасти его темно, как в пещере. Горячий ветер, похожий на ураган, - это его дыхание, а ужасное зловоние, исходящее из пасти, - запах его внутренностей".

Мальчики стали советовать: "Если мы все разом войдем в пасть этого змея, разве сможет он нас проглотить? И даже если ему это удастся, он не сумеет проглотить Кришну. Кришна сразу же убьет его, как убил Бакасуру". Говоря все это, мальчики взглянули на прекрасное лотосоподобное лицо Кришны, захлопали в ладоши и заулыбались. А потом двинулись вперед и вошли в пасть огромного змея.

В это время Кришна, Сверхдуша в сердце каждого, понял, что громадное неподвижное тело - это демон. Мальчики этого не знали, и, пока Кришна обдумывал, как спасти Своих друзей от неминуемой гибели, все они вместе с телятами вошли в пасть змея. Кришна же остался снаружи. Демон ждал, когда войдет Кришна и думал: "Все вошли, кроме Кришны, а ведь это Он убил моего брата и сестру!"

Кришна - защитник каждого. Но когда Он увидел, что друзья уже не рядом с Ним, а в брюхе огромного змея, Он был очень удручен. Он также поражался тому, как удивительно действует внешняя энергия. Затем он стал думать, как убить демона и одновременно спасти

мальчиков и телят. Кришне не о чем было тревожиться, и все же Он некоторое время раздумывал над этим. Наконец Он тоже вошел в пасть демона. Когда Кришна скрылся в его пасти, все полубоги, собравшиеся, чтобы увидеть гибель демона, и прятавшиеся в облаках, в отчаянии воскликнули "О, горе! Горе!" В то же время друзья Агхасуры, всегда алкавшие крови, и в особенности Камса, возликовали, узнав, что Кришна тоже вошел в пасть демона.

Когда демон попытался раздавить Кришну и Его товарищей, Господь услышал отчаянные крики полубогов и стал быстро расширяться в глотке демона. Хотя демон обладал гигантским телом, Кришна, разрастаясь, начал душить его. Демон стал отчаянно вращать глазами, он задыхался. Его жизненному воздуху неоткуда было выйти, и в конце концов он вырвался наружу из отверстия, которое образовалось в верхней части его черепа. В тот же миг демон испустил дух. После его смерти Кришна одним Своим трансцендентным взглядом привел в чувство мальчиков и телят и вместе с ними вышел из пасти Агхасуры. Когда Кришна все еще находился в пасти демона, душа Агхасуры поднялась вверх, ослепительно сияя и озаряя все вокруг, и остановилась в небе. Как только Кришна вышел из пасти демона вместе со Своими друзьями и телятами, сияющая душа Агхасуры на глазах у всех полубогов тут же вошла в Его тело.

Охваченные радостью, полубоги стали осыпать Верховного Господа, Кришну, цветами. Так они поклонялись Ему. Обитатели небесных планет танцевали от радости, а жители Гандхарвалоки возносили молитвы. Барабанщики, ликуя, били в барабаны, брахманы пели ведические гимны, а преданные Господа кричали: " Джая ! Джая ! - Слава! Слава Верховной Личности Бога!"

Когда Господь Брахма услышал эти радостные звуки, разносившиеся по всем высшим планетам, он немедленно спустился, чтобы узнать, что произошло. Он увидел убитого демона и был поражен чудесными деяниями Верховного Господа.

Гигантская пасть демона оставалась разверстой еще много дней, но постепенно высохла и стала местом для игр маленьких пастушков.

Сражение с Агхасурой произошло, когда Кришне и Его товарищам еще не было и пяти лет. Детей в этом возрасте называют каумара; тех, кому от пяти до десяти, именуют пауганда, а подростки от десяти до пятнадцати лет зовутся кайшора. С пятнадцати лет мальчики уже юноши. Целый год во Врадже не было никаких разговоров о гибели Агхасуры, но, когда мальчикам исполнилось шесть лет, они поведали родителям эту удивительную историю.

Верховному Господу, Шри Кришне, который неизмеримо более велик, чем Господь Брахма и другие полубоги, не составляет труда дать живому существу возможность слиться с Его вечным телом. Такую возможность Он предоставил Агхасуре. Агхасура, без сомнения, был величайшим грешником, а грешники не могут слиться с Абсолютной Истиной. Но в этом случае, поскольку Кришна Сам вошел в тело Агхасуры, демон полностью очистился от грехов. Те, кто непрестанно медитирует на вечную форму Господа: хранит в памяти образ Божества, стоящего в храме, или мысленно созерцает Господа, получают духовный дар - возможность войти в царство Верховного Господа и общаться с Ним. Каким же возвышенным должно быть живое существо, подобное Агхасуре, в тело которого Кришна, Верховная Личность Бога, вошел Сам. Великие мудрецы, йоги-мистики и преданные всегда хранят облик Господа в своем сердце или видят Его в образе Божества в храмах. Таким образом они очищаются от материальной скверны и, оставив тело, вступают в царство Бога.

Достичь этого может тот, кто всегда хранит облик Господа в своих мыслях. Но в случае с Агхасурой Верховный Господь Сам вошел в его тело. Поэтому Агхасура оказался даже в более благоприятном положении, чем обычный преданный или самый великий йог.

Господь Кришна спас жизнь Махараджи Парикшита, когда тот еще находился во чреве матери. И теперь, слушая повествования о Господе

Кришне, Махараджа Парикшит хотел как можно больше узнать о Его божественных играх. Для этого он задавал вопросы мудрецу Шукадеве Госвами, который рассказывал царю "Шримад-Бхагаватам".

Царь Парикшит был удивлен тем, что убийство демона Агхасуры не обсуждалось целый год, пока мальчики не достигли возраста пауганда. Махарадже Парикшиту очень хотелось узнать, почему это произошло, так как он был уверен, что все это - результат действия разнообразных энергий Кришны.

Кшатрии, правители, так заняты государственными делами, что им редко удается услышать о божественных играх Господа Кришны. Поэтому, слушая рассказы о лилах Господа, Махараджа Парикшит считал, что ему очень посчастливилось: он не просто слушал об играх Кришны, но узнавал о них от величайшего знатока "Шримад-Бхагаватам" - Шукадевы Госвами. И вот, по просьбе Махараджи Парикшита, Шукадева Госвами продолжил свой рассказ о божественных играх Господа Кришны, о Его облике и качествах, славе и окружении.

На этом заканчивается двенадцатая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Расправа с демоном Агхасурой".

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как Брахма украл мальчиков и телят

Шукадева Госвами очень воодушевился, когда Махараджа Парикшит спросил его, почему пастушки целый год никому не рассказывали о гибели Агхасуры. Он сказал: "О царь, твои вопросы делают обсуждение божественных игр Кришны все более и более интересным".

Говорится, что преданный всегда стремится услышать о Кришне и неустанно прославляет Господа, используя для этого свой ум, энергию, слух и речь. Такая деятельность называется сознанием Кришны, и тому, кто всегда с восторгом слушает и пересказывает повествования о Кришне, они не покажутся избитыми или устаревшими. Это отличает духовные темы от материальных. Материальная тема со временем теряет для нас остроту; мы не можем долго слушать о чем-либо материальном - нам всегда требуется перемена. Но духовные повествования называются *нитья-нава-навайамана*. Это значит, что можно неустанно прославлять Господа и слушать о Нем, оставаясь внимательным и желая слушать еще и еще.

Долг духовного наставника - открывать любознательному и искреннему ученику все секреты. Шукадева Госвами решил рассказать царю, почему убийство Агхасуры стало предметом обсуждения только через год. "Слушай меня внимательно, и я открою тебе, в чем тут секрет", - сказал он Махарадже Парикшиту. После того как Господь Кришна спас Своих друзей из пасти Агхасуры и убил его, Он привел их на берег Ямуны и обратился к ним с такими словами: "Смотрите, друзья, какое прекрасное место! Мы можем пообедать тут и поиграть на мягком песке на берегу Ямуны. Видите, как красивы и благоуханны цветущие на воде лотосы! Пение птиц перекликается с криками павлинов и шелестом листвы на деревьях. Все эти звуки сливаются в прекрасную мелодию, и оттого деревья вокруг кажутся еще более живописными. Давайте пообедаем тут, ведь уже поздно и мы

проголодались. Пусть телята останутся рядом с нами и напьются воды из Ямуны. Пока мы будем обедать, они могут щипать свежую траву".

Услышав предложение Кришны, мальчики очень обрадовались и ответили: "Конечно, сядем здесь и пообедаем!" Они тут же отпустили телят пастись на мягкой траве. Сев в кружок с Кришной посредине, пастушки стали распаковывать взятые из дому корзинки с едой. Господь Шри Кришна сидел в центре, а пастушки - лицом к Нему. Они ели и радовались тому, что могут все время видеть Господа. Кришна словно сидел в чашечке лотоса, лепестками которого были маленькие пастушки. Мальчики собрали цветы, листья и кору деревьев и разложили на них еду, а некоторые так и оставили ее в корзинках. Затем вместе с Кришной они начали обедать. Во время обеда каждый из мальчиков по-своему общался с Кришной, и все с удовольствием перебрасывались шутками. Так Господь Кришна наслаждался обедом со Своими друзьями. Флейта была заткнута у Него за пояс с правой стороны, а рожок и посох висели на левом боку. В левой руке Он держал лакомство, приготовленное из риса, масла, йогурта и фруктов, и кусочки фруктов виднелись у Него между пальцами, похожими на лепестки лотоса. Верховный Господь, наслаждающийся плодами великих жертвоприношений, смеялся и шутил, обедая со Своими друзьями во Вриндаване, и это сцену наблюдали небожители. Что же до мальчиков, то они просто упивались неземным счастьем в обществе Верховной Личности Бога.

В это время телята, которые паслись рядом, зашли в лес, привлеченные свежей травой, и постепенно исчезли из вида. Когда мальчики заметили, что телят нет, они испугались и воскликнули: "Кришна!" Кришна - покоритель олицетворенного страха. Все поддается страху, но страх сам покоряется Кришне. Воскликнув "Кришна!", мальчики тут же перестали бояться. Из любви к Своим товарищам Кришна не хотел, чтобы они прерывали веселую трапезу и занимались поисками телят. Поэтому Он сказал: "Друзья, продолжайте обедать, Я Сам разыщу телят". Все еще держа в левой руке кусочек лакомства из риса и йогурта, Господь Кришна отправился на поиски.

Он искал телят в зарослях и пещерах, в лощинах и в лесу, но нигде не мог их найти.

В то время, когда полубоги с великим изумлением наблюдали за тем, как был сражен Агхасура, Брахма, рожденный на цветке лотоса, который вырастает из пупка Вишну, тоже прибыл узнать, что произошло. Он был поражен тем, что малыш Кришна мог совершить такое чудо. Хотя он знал, что маленький пастушок на самом деле Бог, Верховная Личность, он хотел увидеть и другие замечательные деяния Господа. Тогда он украл всех телят и пастушков и спрятал их. Вот почему Господь Кришна, несмотря на все старания, не мог найти телят и к тому же потерял Своих друзей, обедавших на берегу Ямуны. В облике пастушка Господь Кришна был очень мал по сравнению с Брахмой. Но, будучи Верховной Личностью Бога, Он тут же понял, что это Брахма похитил телят и мальчиков. Кришна подумал: "Брахма украл всех пастушков и телят. Как же Я вернусь один без них во Вриндаван? Их матери с ума сойдут от горя!"

Ради спокойствия матерей, а также для того, чтобы убедить Брахму в превосходстве Верховной Личности Бога, Кришна сделал так, что от Него в тот же миг изошли новые пастушки и телята. В Ведах говорится, что от Верховного Господа, обладающего непостижимыми энергиями, уже изошло множество живых существ. Поэтому Ему вовсе не трудно было явить телят и маленьких пастушков. Новые пастушки в точности походили на прежних, которые все были разного телосложения, с разными лицами, по-разному одеты и украшены и вели себя тоже не одинаково. Каждое живое существо, являясь духовной индивидуальностью, обладает своими особенными пристрастиями, по-разному действует и ведет себя. Тем не менее Кришна в точности повторил все приметы и качества каждого из мальчиков. Он стал и телятами, которые тоже различались по размерам, окраске и повадкам. Это было возможно потому, что все сущее порождено энергией Кришны. В "Вишну-пуране" сказано: парасйа брахманах шактих. Все, что мы видим в материальном мире: материальные предметы и деятельность живых существ, - все это энергии Верховного Господа, так

же как тепло и свет - различные энергии огня. Явив Себя в облике мальчиков и телят, Кришна, окруженный собственными воплощениями, вернулся во Вриндаван. Жители деревни ничего не знали о случившемся. Войдя во Вриндаван, телята отправились в свои стойла, а мальчики разошлись по домам, где их ждали матери.

Еще до того, как дети вошли в деревню, матери слышали звуки их флейт и появились на пороге своих домов, чтобы встретить и обнять их. От избытка материнской любви у них из груди потекло молоко, и они накормили им сыновей. В действительности же молоко пили не их дети, а Верховный Господь, от которого изошли эти пастушки. Так все матери Вриндавана смогли накормить Верховную Личность Бога своим молоком. Господь Кришна дал возможность не только Яшоде, но и всем старшим гопи кормить Его грудью.

Мальчики вели себя со своими матерями как обычно. И матери, как обычно, вечером искупали своих детей, нанесли им на лоб глиной знак тилака и надели на них украшения, а затем накормили их после дневных трудов. Коровы, находившиеся на дальних пастбищах, к вечеру тоже вернулись и стали звать своих телят. Телята тут же подбежали к ним, и коровы принялись их облизывать. Отношения между гопи и их детьми, а также между коровами и их телятами остались такими, как прежде, хотя настоящие мальчики и телята были далеко от Вриндавана. Более того, любовь коров к своим телятам и старших гопи к своим детям, казалось, без причины усилилась. Это произошло естественно, хотя телята и мальчики-пастушки не были их родными детьми. Коровы и старшие гопи Вриндавана всегда любили Кришну больше, чем собственных детей, но после всего случившегося их любовь к своим детям неизмеримо возросла и стала такой же сильной, как любовь к Кришне. В течение целого года воплощения Кришны - телята и пастушки - ходили на пастбища Вриндавана. Как сказано в "Бхагавад-гите", Кришна в Своем проявлении Сверхдуши пребывает в сердце каждого. На этот раз, вместо того чтобы явить Себя в образе Сверхдуши, Кришна превратился в телят и мальчиков-пастушков и оставался ими в течение года.

Однажды, за несколько дней до истечения этого срока, когда Кришна и Баларама пасли в лесу телят, Они увидели коров на вершине холма Говардхана. Коровам была видна долина, где находились мальчики и телята. Внезапно, заметив своих телят, коровы бросились к ним. Они бежали вниз с вершины холма так стремительно, что казалось, будто у них только одна пара ног. Испытывая к своим телятам необычайную любовь, они не обращали внимания на неровную дорогу с горы вниз на пастбище. Их вымена были полны молока, а хвосты подняты. Пока коровы бежали вниз по склону холма, молоко изливалось на землю, оттого что их переполняла любовь к телятам, хотя телята не были их собственными. У этих коров уже были другие телята, а те, что паслись у подножия холма Говардхана, были постарше и должны были питаться травой, а не молоком. Однако коровы подбежали к телятам, стали их облизывать и допустили к вымени. Были видно, что коров и телят связывают самые нежные узы.

Когда коровы бросились вниз с холма Говардхана, пастухи попытались их остановить. Взрослых коров пасут мужчины, а телят - мальчики. По возможности телят стараются держать подальше от коров, чтобы они не выпивали у них все молоко. Именно поэтому мужчины, которые пасли коров на вершине холма Говардхана, пытались остановить их, но не сумели. Обескураженные неудачей, они чувствовали стыд и досаду. Пастухи были очень рассержены, но, спустившись вниз и увидев своих сыновей, которые присматривали за телятами, они вдруг почувствовали прилив любви к ним. Это было удивительно. Хотя пастухи были очень огорчены и сердиты, стоило им увидеть своих сыновей, как их сердца растаяли от любви. Вся их злость, разочарование и огорчение исчезли. В приливе отеческой любви они брали детей на руки и обнимали их. Они вдыхали запах их волос и радостно с ними разговаривали. Затем пастухи погнали коров обратно на вершину холма Говардхана. По дороге они думали о своих детях, и по щекам их текли слезы радости и любви.

Когда Баларама увидел это удивительное проявление любви между коровами и телятами, а также между отцами и их сыновьями - притом

что ни телята, ни мальчики не нуждались в такой заботе, - Он стал раздумывать о том, чем объяснить столь необычное явление. Он был удивлен: жители Вриндавана относились к своим детям с такой же любовью, с какой они относились к Кришне. И коровы проявляли к своим телятам такую же привязанность, какую испытывали к Кришне. Поэтому Баларама решил, что во всем этом есть нечто мистическое, сотворенное полубогами или каким-нибудь могущественным человеком. Иначе чем объяснить такие чудеса? Он пришел к мысли, что эти загадочные перемены, должно быть, вызваны Кришной, которого Баларама почитал как Верховную Личность Бога. Он думал: "Все это устроил Кришна, и даже Я не могу помешать Его мистической силе". Так Баларама догадался, что все эти мальчики и телята - воплощения Кришны.

Баларама спросил Кришну о том, что происходит на самом деле. Он сказал: "О Кришна, сначала Я думал, что все эти телята и пастушки - либо великие мудрецы и праведники, либо полубоги, но теперь Мне кажется, что все они - Твои воплощения. Они - это Ты. Ты Сам играешь роли телят и маленьких пастушков. Но что случилось? Куда делись настоящие телята и пастушки? И почему телятами и мальчиками стали Твои воплощения? Прошу, объясни Мне, в чем тут причина". Выполняя просьбу Баларама, Кришна вкратце рассказал Ему обо всем, что произошло: о том, как Брахма украл телят и мальчиков и как Он, Кришна, скрыл это с помощью Своих воплощений, чтобы жители Вриндавана не узнали, что настоящие телята и дети пропали.

Пока Кришна и Баларама разговаривали, Брахма спустя мгновение (по его исчислению) вернулся назад. О продолжительности жизни Брахмы можно узнать из "Бхагавад-гиты": тысяча циклов из четырех юг, или $1000 \times 4 \times 320\,000$ лет, составляет двенадцать часов жизни Брахмы. А одно мгновение жизни Брахмы соответствует году по солнечному исчислению. Через мгновение по своему исчислению Брахма вернулся, чтобы узнать, чем закончилась его шутка - кража детей и телят. В то же время он испытывал опасение, зная, что играет с огнем. Кришна был его господином, а он, Брахма, сыграл с Ним шутку, украв Его друзей и

телят. Брахма встревожился и потому отсутствовал недолго - всего мгновение. Вернувшись, он увидел, что пастушки и телята играют с Кришной так же, как они играли, когда он впервые их увидел, хотя Брахма был уверен, что унес и усыпил их с помощью своих мистических чар. Брахма стал размышлять: "Я забрал всех мальчиков и телят, и я знаю, что все они до сих пор спят. Как же получилось, что те же мальчики и телята сейчас играют с Кришной? Значит ли это, что на них не подействовали мои мистические силы? Неужели они целый год так и играли здесь?" Брахма старался понять, кто они такие и почему на них не подействовали его чары, но не мог. Другими словами, он сам оказался во власти своих мистических сил. Его мистические силы стали похожи на снег в темноте или на светлячка при дневном свете. Светлячок мерцает только во тьме ночи, а снег на вершине горы или на земле блестит только днем. Ночью снег теряет свой серебристый блеск, так же как светлячок перестает светиться в дневное время. И ничтожная сила Брахмы в сравнении с мистическим могуществом Кришны была похожа на снег во тьме ночи или на светлячка при свете дня. Когда человек, обладающий ничтожной мистической силой, хочет проявить ее в присутствии более могущественного мистика, он только показывает, сколь она мала. Даже великий полубог, Брахма, решив показать свою мистическую силу перед Кришной, попал в смешное положение. Мистическая сила Брахмы сбила с толку его самого.

Чтобы убедить Брахму, что эти телята и мальчики не те, которых он украл, телята и пастушки, игравшие с Кришной, предстали в облике Вишну. Настоящие дети и телята спали, околдованные мистическими чарами Брахмы, а те, которых он видел сейчас, были воплощениями Самого Кришны, или Вишну. Перед Брахмой предстали многочисленные формы Вишну, который тоже является воплощением Кришны. Все Вишну были темно-синего цвета, в желтых одеждах, у всех было по четыре руки, в которых Они держали булаву, диск, цветок лотоса и раковину. Их головы венчали сверкающие золотые короны, усыпанные драгоценными камнями. Они были украшены жемчугами и гирляндами из прекрасных цветов. В ушах у каждого были серьги, на груди - знак Шриватсы, а на руках - браслеты и другие украшения. Их

шей были подобны раковинам. На щиколотках у Них позванивали колокольчики. Все Вишну были перепоясаны золотыми поясами, на пальцах у Них сверкали перстни с самоцветами. Брахма также увидел, что тело каждого Вишну, от лотосоподобных стоп и до самой макушки, усыпано свежими листьями и бутонами цветов дерева туласи. Все Вишну поражали взор Своей неземной красотой. Их улыбки лились, подобно лунному свету, а взгляды струились, как лучи восходящего солнца. Одни Их взгляды показывали, что Они - создатели и хранители гун невежества и страсти. Вишну олицетворяет гуну благости, Брахма - гуну страсти, а Господь Шива - гуну невежества. Поэтому, будучи опорой всего мироздания, Вишну также творец и хранитель Брахмы и Господа Шивы.

В это время Брахма увидел, как множество других Брахм и Шив, полубогов и даже мельчайших муравьев и маленьких травинки - все движущиеся и неподвижные существа - танцуют вокруг Господа Вишну. Их танец сопровождался игрой музыкальных инструментов, и все они поклонялись Господу Вишну. Брахма понял, что все Вишну в полной мере обладают всеми мистическими силами, начиная с анима-сиддхи, позволяющей уменьшиться до размеров атома, и кончая сиддхой, позволяющей стать громадным, как мироздание. Все мистические силы Брахмы, Шивы и других полубогов, а также двадцать четыре стихии материального космоса были полностью представлены в личности Вишну. Повинуясь Господу Вишну, все находящиеся в Его власти мистические силы поклонялись Ему. Господу Вишну поклонялось время, пространство, сотворенный космос, очистительные обряды, желание, деятельность и три гуны материальной природы. Брахма также осознал, что Господь Вишну - средоточие всей истины, знания и блаженства. Он сочетает в Себе три трансцендентных свойства: вечность, знание и блаженство. Он - объект поклонения всех, кто следует учению Упанишад.

Брахма понял, что мальчики и телята не могли превратиться в Вишну под воздействием мистических сил, которыми наделены йоги или кто-либо из полубогов. Телята и мальчики, превратившиеся в

вишну-мурти, формы Вишну, были не проявлением вишну-майи (энергии Вишну), а Самим Вишну. Различие между Вишну и вишну-майей подобно различию между огнем и жаром. В жаре есть одно из качеств огня, а именно тепло, но жар - это не огонь. Мальчики и телята, принявшие облик Вишну, были подобны не теплу, а, скорее, огню - в действительности все они были Самим Вишну. Вишну есть средоточие всей истины, всего знания и всего блаженства. Можно привести другой пример, связанный с материальными предметами и их отражениями. Когда солнце отражается в нескольких сосудах с водой, его отражения - это не само солнце. Отражения солнца в сосудах не дают ни тепла, ни света, хотя выглядят как солнце. Но формы, которые принял Кришна, были все, как одна, настоящими Вишну. В этой связи в "Шримад-Бхагаватам" употреблено слово сатъя-джнана-ананта. Сатъя значит "истина", джнана - "совершенное знание", ананта - "безграничное" и ананда - "блаженство".

Трансцендентные формы Верховной Личности Бога столь могущественны, что имперсоналисты, последователи учения Упанишад, не способны овладеть знанием, необходимым для того, чтобы Их понять. Трансцендентные формы Господа непостижимы для имперсоналистов, которые, изучая Упанишады, могут осознать только, что Абсолютная Истина нематериальна и не ограничена материей. Увидев воплощения Кришны, многочисленных Вишну, Господь Брахма, могущество которого не столь велико, понял, что все движущееся и неподвижное в мироздании суть различные проявления энергии Верховного Господа. Брахма пребывал в замешательстве: он признавал, как ничтожна его сила и как незначительна его деятельность, ограниченная одиннадцатью органами чувств. Брахма понял, что он тоже творение материальной энергии, как простая марионетка в руках кукловода. Подобно тому, как марионетка не способна самостоятельно танцевать, а танцует по воле кукловода, так полубоги и все живые существа подвластны Верховной Личности Бога. Как сказано в "Чайтанья-чаритамрите", единственный властелин - это Кришна, а все остальные - Его слуги. Весь мир погружен в океан материальной иллюзии. Живые существа плавают в нем, как соломинки в воде, и

беспрестанно борются за существование. Но, как только человек осознает, что он - вечный слуга Верховной Личности Бога, этой иллюзорной борьбе за существование (майе) приходит конец.

Господь Брахма, повелитель богини мудрости, величайший знаток ведической философии, был в недоумении, поскольку не мог понять необычайного могущества, явленного Верховной Личностью Бога. В материальном мире даже Брахма не в состоянии постичь мистическую силу Верховного Господа. Брахма не только не мог понять эту силу - он пришел в замешательство при виде всего лишь одного ее проявления, показанного Кришной.

Постепенно Брахма уже перестал видеть, как Господь принимает облик Вишну и превращается в телят и пастушков. Тогда Кришна сжалился над ним и, оставаясь Вишну, внезапно опустил завесу йогамайи. В "Бхагавад-гите" говорится, что Верховный Господь скрыт от нас завесой йогамайи. То, что скрывает реальность, является махамайей, или внешней энергией, которая не позволяет обусловленной душе понять Верховного Господа, запредельного материальному миру. Но энергия, которая частично открывает Верховного Господа, а частично скрывает Его от нас, называется йогамайей. Брахма не обычная обусловленная душа. Он намного превосходит других полубогов, и все же он не мог понять того, что показывал ему Кришна, Верховная Личность Бога. Поэтому Кришна намеренно прекратил являть Свою энергию. Иными словами, обусловленные души не только приходят в замешательство, когда видят могущество Господа - они вообще теряют способность что-либо понимать. Завеса йогамайи была опущена для того, чтобы не усиливать замешательство Господа Брахмы.

Когда Брахма вышел из оцепенения, он как будто пробудился ото сна, похожего на смерть. С большим трудом он открыл глаза. Теперь он снова смотрел на окружающий мир как обычно. Он увидел чудесные окрестности Вриндавана, густо поросшие деревьями, которые поддерживают жизнь всех существ. Он восхитился священной землей Вриндавана, обитатели которой не подвластны законам материальной

природы. В лесах Вриндавана даже тигры и другие хищные звери живут в мире рядом с оленями и людьми. Брахма понял, что благодаря присутствию Верховной Личности Бога Вриндаван заперделен материальному миру и свободен от вожделения и жадности.

Тут Брахма увидел Верховного Господа, Шри Кришну, играющего роль маленького пастушка: держа в руке кусочек лакомства, Он искал Своих товарищей и телят точно так же, как делал это год назад, сразу после того как они исчезли.

Брахма немедленно сошел со своего огромного лебедя и упал перед Господом, как золотой жезл. Когда вайшнавaы хотят выразить кому-либо почтение, они склоняются перед ним в поклоне, называемом дандават. Это слово буквально значит "упасть, как палка". Выражая почтение вайшнаву, занимающему более высокое положение, нужно пасть ниц, оставаясь прямым, как палка. Точно так же Брахма упал ниц перед Верховным Господом, выражая Ему почтение. И поскольку кожа Брахмы золотистого цвета, он был похож на золотой жезл, лежащий перед Господом Кришной. Каждый из шлемов на четырех головах Брахмы касался лотосоподобных стоп Кришны. Брахма был очень счастлив и проливал слезы радости, омывая ими лотосоподобные стопы Господа. Он снова и снова падал и вставал, каждый раз вспоминая Его чудесные деяния. После множества поклонов Брахма поднялся и вытер глаза. Увидев перед собой Господа, он с благоговейным трепетом и с великим смирением начал возносить Ему молитвы.

На этом заканчивается тринадцатая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Как Брахма украл мальчиков и телят".

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Молитвы Брахмы Господу Кришне

Брахма сказал: "О Господь! Ты единственный, кому следует поклоняться. Ты - Бог, Верховная Личность, и я смиренно склоняюсь перед Тобой и обращаюсь к Тебе с молитвами ради Твоего божественного удовольствия. Цветом Твое тело подобно грозовой туче, готовой разразиться дождем. Ты окружен серебристым сиянием, исходящим от Твоих желтых одежд.

Я снова и снова приношу дань глубокого уважения сыну Махараджи Нанды, Кришне, который стоит сейчас передо мной. В ушах у Него серьги из маленьких раковин, а на голове павлинье перо. Лицо Его прекрасно. На Нем корона и гирлянды, сплетенные из лесных цветов. В руке у Него кусочек лакомства. Он носит посох, буйволоный рожок и флейту. А Его маленькие стопы подобны лотосам.

О Господь! Люди могут называть меня величайшим знатоком Вед или творцом вселенной. Но теперь ясно, что я не способен понять Тебя, стоящего передо мной в облике маленького пастушка. Ты играешь со Своими друзьями и телятами, и можно подумать, что Ты не слишком учен. Как обычный деревенский мальчуган, Ты ищешь телят, держа в руке кусочек лакомства. И все же разница между Твоим телом и моим настолько велика, что я не в состоянии постичь Твою силу и могущество. Как я уже говорил в "Брахма-самхите", Твое тело нематериально".

В "Брахма-самхите" сказано, что тело Верховной Личности Бога всецело духовно. Нет различия между телом Господа и Им Самим. Каждая часть Его тела может выполнять действия всех остальных частей. Господь может видеть руками, слышать глазами, принимать наши подношения ногами и творить ртом.

Брахма продолжал: "О Господь, Ты явился в облике пастушка ради

блага Своих преданных. Хотя, украв у Тебя друзей и телят, я нанес оскорбление Твоим лотосоподобным стопам, теперь мне ясно, что я удостоился Твоей милости. Таково Твое божественное свойство: Ты очень любишь Своих преданных. Но, несмотря на всю Твою любовь ко мне, я не в состоянии постичь Твое могущество и Твои деяния. И если уж я, Господь Брахма, повелитель вселенной, не способен понять Верховную Личность Бога в облике маленького пастушка, что же тогда говорить о других? Я не в силах постичь духовное могущество Твоего тела, даже когда оно подобно телу ребенка, так могу ли я постичь Твои божественные игры? Поэтому в "Бхагавад-гите" сказано, что тот, кому удалось хотя бы частично понять божественные игры, явление и уход Господа, получает право войти в царство Бога сразу после того, как оставит свое материальное тело. Это также подтверждается в Ведах: "Постигнув Верховную Личность Бога, можно вырваться из круговорота рождений и смертей". Поэтому я не советую людям следовать примеру тех, кто пытается познать Тебя с помощью собственных умозаключений.

Лучший способ понять Тебя - смиренно оставить путь философских рассуждений и слушать либо то, что Ты Сам говоришь о Себе в "Бхагавад-гите" и во многих других ведических писаниях, либо то, что говорит о Тебе Твой преданный, который уже осознал себя и нашел убежище у Твоих лотосоподобных стоп. Мы должны слушать такого преданного, не пускаясь в философские рассуждения. Нам нет нужды даже менять свое положение в этом мире - необходимо только слушать Твое послание. Тебя нельзя понять с помощью материальных чувств, но, слушая повествования о Тебе, мы сможем постепенно преодолеть неведение и освободиться от власти иллюзии. Ты открываешь Себя преданному только по Своей милости, и Тебя невозможно покорить никак иначе. Попытки найти Тебя с помощью философских рассуждений, без преданного служения - лишь напрасная трата времени. Преданное служение очень важно, и даже небольшое усилие на этом поприще поможет человеку достичь высшей ступени совершенства. Поэтому не следует пренебрегать благотворным методом преданного служения и пускаться в философские рассуждения.

Философствуя, можно лишь частично познать Твою вселенскую форму, но нельзя постичь Тебя как источник всего сущего.

Те, кто занимается только философскими изысканиями, напрасно тратят силы. Они подобны людям, которые обмолачивают пустую рисовую шелуху. Если обмолотить немного необрушенного риса, можно получить чистые рисовые зерна. Но если рис уже обрушен, то, обмолачивая даже большое количество шелухи, ничего получить нельзя. Все это только напрасный труд.

О Господь, история человечества знает много примеров, когда люди, не сумевшие подняться до трансцендентного уровня, становились преданными и начинали служить Тебе телом, умом и речью. Таким образом они достигали высшей ступени совершенства и вступали в Твою обитель.

Все попытки понять Тебя путем философских изысканий или мистической медитации, без преданного служения, тщетны. Поэтому, даже продолжая заниматься мирскими делами, человек должен служить Тебе и всегда быть рядом с Тобой, слушая о Твоих божественных деяниях и прославляя Тебя. Тот, у кого появилась склонность слушать повествования о Тебе, сможет достичь высшего совершенства и вступить в Твое царство. Поэтому, если человек всегда сохраняет связь с Тобой, слушая о Твоих деяниях и прославляя Тебя, и трудится только ради Твоего божественного удовольствия, он легко и радостно входит в Твою высшую обитель. Постичь Тебя могут те, кто полностью очистил свое сердце от материальной скверны. А для того, чтобы очистить сердце, необходимо всегда слушать о Тебе и воспевать Тебя".

Господь вездесущ. Шри Кришна Сам говорит в "Бхагавад-гите": "Все покоится на Мне, но Сам Я вне всего". Поскольку Господь вездесущ, Ему ведомо все. Живое существо, обладающее ограниченным знанием, не способно постичь всепроникающую природу Верховной Личности Бога. Поэтому только тот, кто обуздал ум, сосредоточив мысли на лотосоподобных стопах Верховного Господа, способен в

какой-то степени познать Его. Занятие ума - размышлять на разные темы ради удовлетворения чувств. Поэтому только человек, постоянно направляющий свои чувства на служение Господу, может научиться управлять умом и сосредоточить его на лотосоподобных стопах Господа.

Такое сосредоточение ума называется самадхи. Пока человек не достигнет состояния самадхи, или транса, он не сможет понять природу Верховной Личности Бога. Философы и ученые могут изучить атомную структуру материальной вселенной и, преуспев в этом, сосчитать все атомы в космическом пространстве, все звезды и планеты или даже пересчитать частицы света, исходящие от Солнца и других звезд и светил. Но никому и никогда не удастся сосчитать все качества Верховной Личности Бога.

Как сказано в начале "Веданта-сутры", Верховный Господь есть источник всех качеств. Господа обычно называют ниргуна. Ниргуна значит "тот, чьи качества нельзя сосчитать". Гуна означает "качество", а нир - "не поддающийся подсчетам". Но имперсоналисты толкуют слово ниргуна как "не имеющий качеств". Лишенные трансцендентного знания, имперсоналисты не способны сосчитать качества Господа, поэтому они заключают, что у Верховного Господа вообще нет качеств. Но в действительности это не так. В действительности Господь - источник всех качеств. От Него постоянно исходит все многообразие качеств. Как же тогда ограниченный в своих возможностях человек может пересчитать Его качества? Можно сосчитать качества Господа в какой-то определенный момент, но в следующее же мгновение их станет больше. Пересчитать трансцендентные качества Господа невозможно. Вот почему Его называют ниргуна - "тот, чьи качества нельзя сосчитать".

Не надо предаваться бесцельным философским рассуждениям, пытаясь сосчитать качества Господа. Не надо мудрствовать или выполнять сложные гимнастические упражнения, стремясь к совершенствам мистической йоги. Нужно только понять, что страдания

и радости нашего тела уже predeterminedены. Мы не можем уберечь свое тело от страданий или добиться счастья с помощью йогических упражнений. Лучше всего предаться Верховному Господу и неустанно служить Ему телом, умом и речью. Такой трансцендентный труд плодотворен, а любые другие попытки постичь Абсолютную Истину обречены на неудачу. Поэтому разумный человек не станет пускаться в философские рассуждения или заниматься мистической йогой, чтобы познать Абсолютную Истину. Он предпочитает преданно служить Верховному Господу и отдает себя в Его власть. Он знает, что все происходящее с его телом - результат его прошлой кармической деятельности. Тот, кто живет простой жизнью в преданном служении Господу, безусловно, унаследует царство Бога. Все живые существа - неотъемлемые частицы Верховного Господа, все они - Его дети. Каждое из них обладает естественным правом наследовать свою долю в божественных удовольствиях Господа. Но, соприкасаясь с материей, обусловленные живые существа, по сути, лишились своего наследства. Тот же, кто воспользуется несложным методом преданного служения, сможет очиститься от материальной скверны и станет достойным подняться на трансцендентный уровень и общаться с Верховным Господом.

Господь Брахма показал себя перед Господом Кришной в высшей степени самонадеянным существом, поскольку хотел проверить, и вправду ли чудесна сила Кришны. Он украл Его друзей и телят, чтобы посмотреть, как Господь вернет их. Теперь Брахма признал, что поступил донельзя самонадеянно, пытаясь противопоставить свою энергию источнику всей энергии. Образумившись, Господь Брахма увидел, что, хотя по сравнению с другими существами в материальном мире он очень могуществен, его сила ничто в сравнении с силой и энергией Верховной Личности Бога. Ученые в материальном мире сделали много удивительных открытий. Они создали, например, атомное оружие, и, когда это оружие испытали в одном небольшом городе на этой планете, оно явило огромную разрушительную силу. Но, если атомное оружие испытать на солнце, каким будет его воздействие? Совсем незначительным. Подобно этому, кража Брахмой телят и

пастушков у Шри Кришны была чудесным проявлением мистических сил. Но, когда Кришна продемонстрировал Свое могущество, явив Себя во множестве детей и телят и без всякого усилия оставаясь ими, Брахма понял, как ничтожна его собственная сила.

Брахма называл Господа Кришну Ачьютой, поскольку Господь никогда не забывает даже о небольшой услуге, оказанной Ему преданным. Он так добр и так любит Своих преданных, что высоко ценит даже самую незначительную услугу. Брахма, конечно, сделал очень много, служа Господу. Будучи верховным правителем вселенной, он, без сомнения, является верным слугой Кришны. Поэтому ему удалось умиловить Господа. Брахма попросил Господа Кришну считать его Своим смиренным слугой и простить его небольшую оплошность и дерзость. Он признал, что возгордился, занимая высокий пост Господа Брахмы. Так как он - воплощение Кришны, которое в материальном мире повелевает гуной страсти, это было для него естественно, поэтому он и совершил ошибку. Но Господь Брахма надеялся, что, поскольку он, в конце концов, слуга Кришны, Господь смирится над ним и простит его вину.

Господь Брахма признавал свое истинное положение. Конечно, он - верховный наставник вселенной, который управляет созидательной деятельностью материальной природы, состоящей из совокупной материальной энергии, ложного эго, эфира, воздуха, огня, воды и земли. Вселенная огромна, но и она поддается измерению, так же как поддается измерению наше тело, высота которого равна семи нашим пядям. Обычно высота тела человека равна семи его пядям. Наша вселенная может казаться гигантским космическим телом, но для Господа Брахмы она составляет всего лишь семь его пядей. Помимо этой вселенной существует бесчисленное множество других, в которых властвуют другие Брахмы. Подобно тому как бесчисленные частицы света проходят сквозь оконные решетки, миллионы и миллиарды вселенных в виде пузырьков выходят из пор Маха-Вишну, который является лишь частью от части всемогущего воплощения Кришны. Поэтому, хотя Господь Брахма - верховное существо во вселенной,

много ли он значит рядом с Господом Кришной?

Господь Брахма сравнил себя с младенцем во чреве матери. Если младенец в материнской утробе двигает ручками и ножками и толкает мать, разве она обидится на него? Конечно, нет. Точно так же, хотя Господь Брахма очень велик, не только он сам, но и все сущее пребывает в лоне Верховной Личности Бога. Энергия Господа всепроникающая, и в мироздании нет места, где бы она не действовала. Поскольку все существует в энергии Господа, Брахма нашей вселенной и другие Брахмы во многих миллионах и миллиардах вселенных также существуют в пределах Его энергии. Поэтому Господа называют матерью, а все, что находится во чреве матери, считается ее ребенком. Хорошая мать никогда не обижается на ребенка, даже если ребенок, которого она носит в своем чреве, толкает ее ножками.

Господь Брахма далее сказал, что он родился на цветке лотоса, который вырос из пупка Нараяны после разрушения трех миров, или трех планетных систем: Бхурлоки, Бхуварлоки и Сварлоки. Вселенная делится на три части - Сваргу, Мартью и Паталу. Во время разрушения вселенной все три планетные системы скрываются в водах потопа. На этих водах возлежит Нараяна, всемогущее воплощение Кришны, и постепенно из Его пупка вырастает лотос, на котором рождается Брахма. Поэтому мать Брахмы - Нараяна. Господа называют Нараяной потому, что после разрушения вселенной Он становится местопребыванием всех живых существ. Нара означает "совокупность всех живых существ", а слово айана значит "местопребывание". Гарбходакашайи Вишну носит имя Нараяны, так как покоится на водах потопа и дает прибежище всем живым существам. Кроме того, Господь Нараяна пребывает в сердце каждого, что подтверждается в "Бхагавад-гите". В этом смысле Он тоже Нараяна, поскольку айана означает не только "местопребывание", но и "источник знания". В "Бхагавад-гите" сказано, что живое существо обладает памятью благодаря присутствию в его сердце Сверхдуши. Сменив тело, живое существо забывает о своей прошлой жизни, но поскольку Нараяна - Сверхдуша находится в его сердце, Он указывает ему, как нужно действовать в соответствии с

желаниями, оставшимися у него из прошлой жизни. Господь Брахма хотел доказать, что Кришна - это источник Нараяны и что Нараяна - это порождение не внешней энергии, майи, а духовной энергии. Внешняя энергия, или майя, начала действовать после сотворения материального мира, а изначальная духовная энергия Нараяны действовала еще до того, как материальный мир был сотворен. Таким образом, воплощения Нараяны - от Нараяны к Каранодакашайи Вишну, от Каранодакашайи Вишну к Гарбходакашайи Вишну, от Гарбходакашайи Вишну к Кширодакашайи Вишну и к Параматме в сердце каждого - являются воплощениями Кришны, порождением Его духовной энергии. Они не рождены материальной энергией и потому не подвластны времени. Все созданное материальной энергией временно, а все являемое духовной энергией вечно.

Господь Брахма подтвердил еще раз, что Господь Кришна - это источник Нараяны. Он сказал, что Господь в Его вселенской форме покоится на водах, называемых Гарбходака. Брахма продолжал: "Эта гигантская вселенская форма - еще одно проявление Твоей энергии". Поскольку Господь в Его вселенской форме покоится на воде, Он тоже Нараяна, и мы все находимся в Его чреве. "О Господь, - сказал Брахма, - Я повсюду вижу Тебя в воплощениях Нараяны. Я вижу Тебя возлежащим на воде, я ощущаю Твое присутствие в моем сердце, и я также вижу, что Ты стоишь сейчас передо мной. Ты - источник Нараяны.

О Господь, в этом Своем воплощении Ты доказал, что Ты - верховный повелитель майи. Ты находишься в материальном мире, и тем не менее весь этот мир пребывает в Тебе. Ты уже доказал это, когда дал возможность матушке Яшоде увидеть, что вся вселенная находится у Тебя во рту. Своей непостижимой энергией, йогамайей, Ты можешь совершать подобные чудеса без чьей-либо помощи.

О Господь Кришна, все явленное нашему взору мироздание находится внутри Тебя. И все же я вижу Тебя вовне и Ты тоже видишь меня вовне. Может ли подобное происходить без участия Твоей

непостижимой энергии?"

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

Люди, не ведающие о Твоей непостижимой энергии, не могут понять, что Ты один становишься творцом (Брахмой), хранителем (Вишну) и разрушителем (Шивой). Люди, не знающие истинного положения вещей, считают, что я, Брахма, - творец вселенной, Вишну - ее хранитель, а Господь Шива - разрушитель. Но в действительности Ты один и творишь, и сохраняешь, и разрушаешь. Ты также приходишь в этот мир в различных воплощениях: среди полубогов Ты являешься как Ваманадева, среди великих мудрецов - как Парашурама, среди людей Ты появляешься таким, какой Ты есть - как Господь Кришна или Господь Рама. Среди животных Ты являешься в облике вепря, а среди обитателей вод в воплощении рыбы. И все же Ты никогда не рождаешься и не умираешь: Ты вечен. Это Твоя непостижимая энергия делает возможным Твое явление и Твой уход. Ты приходишь в материальный мир, чтобы защитить тех, кто всецело предан Тебе и уничтожить безбожных демонов. О Господь! О вездесущая Верховная Личность! О Сверхдуша! О повелитель всех мистических сил! Никто не в силах понять божественные игры, которые Ты являешь в этих трех мирах. Никто не в состоянии постичь то, каким образом от Тебя исходит йогамайя и все Твои воплощения, и то, как Ты действуешь,

используя Свою божественную энергию. О Господь, весь сотворенный мир - лишь мимолетный сон, и его скоротечное бытие приводит ум в смятение. Поэтому, находясь в материальном мире, мы полны тревог. Жить в материальном мире - значит страдать и испытывать одно несчастье за другим. И все же этот бренный мир приятен и дорог нам, поскольку он вышел из Твоего тела, которое вечно, исполнено блаженства и знания.

Поэтому я заключаю, что Ты - Высшая Душа, Абсолютная Истина и верховная изначальная личность. Хотя с помощью Своих непостижимых божественных энергий Ты явил Себя в многочисленных Вишну, а также в живых существах и других энергиях, Ты - единый Верховный Господь, высшая Сверхдуша. Бесчисленные живые существа - лишь искры изначального огня, которым являешься Ты, о Господь. Представления о том, что Сверхдуша безлична, неверны, ибо я вижу, что Ты изначальная личность. Люди невежественные могут думать, что, поскольку Ты сын Махараджи Нанды, Ты не можешь быть изначальной личностью и рождаешься, как обычный человек. Они заблуждаются. Ты истинно изначальная личность. Таково мое заключение. Хотя Ты родился как сын Нанды, Ты - изначальная личность. Ты Абсолютная Истина, а не часть материальной тьмы. Ты - источник первозданного брахмаджьоти, а также материальных светил: солнца, луны и звезд. Твое божественное сияние и есть брахмаджьоти. Согласно "Брахма-самхите", брахмаджьоти не что иное, как сияние Твоего тела. Существует много воплощений Вишну и воплощений Твоих разнообразных качеств, но их невозможно сравнить с Тобой. Ты изначальный светоч. Другие воплощения могут обладать такой же силой света, как изначальный светоч, но именно он - начало всякого света. Ты не принадлежишь к материальному миру, и после его разрушения Ты пребудешь таким, какой Ты есть.

Поскольку Ты - изначальная личность, в "Гопала-тапани-упанишад", а также в "Брахма-самхите" Ты назван *говиндам ади-пурушам*. Говинда - изначальная личность, причина всех причин. В "Бхагавад-гите" также сказано, что Ты - источник сияния Брахмана. Не

следует думать, что Твое тело подобно материальным телам. Твое тело - акшара, нетленно. Материальное тело всегда подвержено тройственным страданиям, но Твое тело - *сач-чид-ананда-виграха* - вечно, исполнено знания и блаженства. Ты также ниранджана, ибо Твои игры как маленького сына матушки Яшоды или возлюбленного гопи не осквернены гунами материальной природы. И хотя Ты явил Себя в облике пастушков и телят, Твое божественное могущество ничуть не уменьшилось. От Тебя никогда ничего не убывает. Как сказано в Ведах, даже если целое вычесть из целого, Верховной Абсолютной Истины, Она останется целым - Верховной Абсолютной Истиной. Хотя от целого исходит множество эманаций, оно остается единым целым. Поскольку все Твои игры духовны, они не могут быть осквернены гунами материальной природы. Когда Ты подчиняешься Своему отцу и матери, Нанде и Яшодe, Твое могущество не уменьшается: все это лишь выражение Твоей любви к тем, кто предан Тебе. Никто не может сравняться или соперничать с Тобой. Невежественные люди заключают, что Твое явление и игры материальны. Но Ты запределен и неведению, и знанию, что подтверждается в "Гопала-тапани-упанишад". Ты - изначальная амрита, вечный нектар бессмертия. В Ведах об этом сказано: *амртам шаиватам брахма*. Брахман - вечный, высший источник всего, не знающий ни рождения, ни смерти.

В Упанишадах говорится, что Верховный Брахман сияет, как солнце, и дает начало всему сущему и что всякий, кто сумеет постичь эту изначальную личность, освободится от материальной жизни. Каждый, кто связан с Тобой преданным служением, способен понять Твое истинное положение, понять суть Твоего рождения, Твоего явления, ухода и деяний. Как сказано в "Бхагавад-гите", тот, кто познал Твою вечную природу, Твое пришествие и уход, оставив тело, сразу переносится в духовное царство. Чтобы пересечь океан материального неведения, разумный человек находит прибежище у Твоих лотосоподобных стоп, и тогда он без труда попадает в духовную обитель.

Есть много так называемых йогов, которые занимаются

медитацией, но не знают, что Ты - Высшая Душа. Как сказано в "Бхагавад-гите", Ты - Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого. Поэтому нет нужды медитировать на что-либо, помимо Тебя. Тот, кто всегда медитирует на Тебя, изначального Кришну, легко пересечет океан материального неведения. А тот, кто не знает, что Ты Сверхдуша, останется в материальном мире, даже если занимается так называемой медитацией. Но и он, общаясь с Твоими преданными, может осознать, что Господь Кришна - изначальная Сверхдуша, и тогда тоже сумеет пересечь океан материального неведения.

Так, когда мы по ошибке принимаем веревку за змею, нас охватывает страх, но, как только мы понимаем, что это веревка, а не змея, мы перестаем бояться. Поэтому, если человек познает Тебя, следуя Твоим наставлениям в "Бхагавад-гите" или наставлениям Твоих чистых преданных в "Шримад-Бхагаватам" и других ведических писаниях, если он поймет, что Ты - конечная цель познания, ему не нужно будет бояться материальной жизни.

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

Поистине достоин сожаления тот, кто думает, что Сверхдуша

отличается от Твоей личности и потому ищет Сверхдушу или Верховный Брахман где-нибудь в лесу или в пещерах Гималаев. В "Бхагавад-гите" Ты призываешь отказаться от всех прочих методов самоосознания и предаться Тебе, ибо в этом заключается совершенство. Ты во всех отношениях Верховный Господь, поэтому те, чьи взоры устремлены к сиянию Брахмана, также ищут Тебя, равно как и те, кто стремится познать Сверхдушу. В "Бхагавад-гите" Ты говоришь, что в одном из Своих воплощений, в образе Сверхдуши, Ты вошел в материальный мир. Ты пребываешь в сердце каждого, и нет нужды искать Сверхдушу где-либо еще. Тот, кто делает это, - невежда. Человек более разумный понимает, что Ты безграничен: Ты находишься внутри и за пределами всего. Поэтому Ты вездесущ. Вместо того чтобы искать Сверхдушу в каком-то другом месте, преданный сосредоточивает свой ум на Тебе, пребывающем в сердце. Искать Тебя может лишь тот, кто свободен от материальных представлений о жизни. Остальным это недоступно. Пример с веревкой и змеей применим только к тем, кто все еще не ведает Тебя. Когда человек принимает веревку за змею, змея существует только в его воображении. Точно так же майя существует только в нашем уме. Майя - это всего лишь неведение о Твоей личности. Когда живое существо забывает о Тебе, оно попадает в обусловленное состояние, называемое майей. Тот же, чей ум сосредоточен на Тебе, пребывающем внутри и вне всего, неподвластен иллюзии.

Человек, достигший даже небольших успехов в преданном служении, способен осознать Твое величие. Даже тот, кто стремится постичь Брахман или Параматму, не сможет понять этих сторон Твоей личности до тех пор, пока Ты не дашь ему хотя бы малую толику плодов преданного служения. Можно быть духовным наставником множества имперсоналистов или уйти в леса и горные пещеры и, став отшельником, медитировать там много лет, но так и не постичь Твоего величия, если не иметь хотя бы небольшого опыта преданного служения. Постичь Брахман или Параматму также невозможно даже после многолетних исканий, если ищущий не испытал на себе чудесного воздействия преданного служения.

Поэтому, о Господь, я молю о том, чтобы мне выпало счастье в этой жизни или в другой, где бы я ни родился, быть одним из Твоих преданных. Где бы я ни находился, прошу, дай мне возможность служить Тебе с любовью и преданностью. Меня не заботит, кем я могу родиться в будущем, ибо я вижу, что даже коровам, телятам и маленьким пастушкам - всем Твоим преданным - выпало счастье служить Тебе с трансцендентной любовью и всегда общаться с Тобой. Поэтому я хочу быть одним из них, вместо того чтобы занимать такое высокое положение, какое занимаю ныне, ибо я нахожусь во власти невежества. Но как же посчастливилось гопи и коровам Вриндавана, которые кормили Тебя своим молоком! Даже те, кто совершает великие жертвоприношения и приносит в жертву множество ценных даров, не способны достичь совершенства и познать Тебя, а эти простые деревенские женщины и коровы, служившие Тебе с любовью и преданностью, могли кормить Тебя своим молоком. Ты пил их молоко с удовольствием, которого Ты никогда не испытываешь, принимая дары тех, кто совершает жертвоприношения. Я поражен тем, какое счастье выпало Махарадже Нанде, Яшодe, пастухам и гопи, ибо Ты, Верховная Личность, Абсолютная Истина, живешь среди них как самое близкое и дорогое им существо. О Господь, никто не в состоянии представить, как счастливы жители Вриндавана. Мы, полубоги, управляем чувствами живых существ и гордимся своим высоким положением, но наше положение несравнимо с положением счастливых жителей Вриндавана, ибо они всеми своими чувствами ощущают радость Твоего присутствия и общения с Тобой. Мы можем гордиться тем, что управляем чувствами живых существ, но жители Вриндавана столь возвышенны, что неподвластны даже нам. Своими чувствами они служат Тебе, и это служение приносит им ни с чем не сравнимую радость. Поэтому я сочту за счастье в любой из моих следующих жизней родиться на земле Вриндавана.

О Господь! Меня не привлекают ни материальные богатства, ни освобождение. Смиренно молясь у Твоих лотосоподобных стоп, я прошу дать мне возможность родиться кем угодно в лесу Вриндавана и быть благословленным пылью со стоп преданных, живущих на этой

земле. Если я стану здесь маленькой травинкой, я сочту это чудесным рождением. Если же мне не посчастливится родиться в самом Вриндаване, позволь мне родиться где-нибудь в его окрестностях, чтобы Твои преданные, выходя из Вриндавана, наступали на меня. Даже это будет для меня великой удачей. Я мечтаю о рождении, которое позволило бы мне купаться в пыли со стоп Твоих преданных, ибо я вижу, что во Вриндаване все полны сознанием Кришны. Жители Вриндавана не знают ничего, кроме лотосоподобных стоп Кришны, или Мукунды, к которым устремляются сами Веды".

В "Бхагавад-гите" подтверждается, что цель изучения Вед - найти Кришну. А в "Брахма-самхите" говорится, что найти Кришну, Верховную Личность Бога, изучая Веды, очень трудно. Но Его легко достигает тот, кто удостоился милости чистого преданного. Чистым преданным во Вриндаване очень посчастливилось, ибо они все время видят Мукунду (Господа Кришну). Слово мукунда имеет двоякое толкование. Мук значит "освобождение". Господь Кришна может даровать освобождение и вместе с ним неземное блаженство. Это слово также относится к улыбающемуся лицу Господа, похожему на цветок кунда. Мукха значит "лицо". Цветок кунда очень красив и кажется, будто он улыбается. Отсюда и возникло это сравнение.

Различие между чистыми преданными во Вриндаване и преданными в других местах состоит в том, что у жителей Вриндавана нет иных желаний, кроме желания общаться с Кришной. Кришна очень добр к Своим преданным, и Он выполняет это их желание. Преданные всегда жаждут общаться с Кришной, и Господь всегда готов дать им такую возможность. Преданные во Вриндаване испытывают к Кришне естественную любовь. Им не нужно строго придерживаться правил и предписаний, так как в них уже развито чувство трансцендентной любви к Кришне. Правила и предписания необходимы тем, в ком еще не проснулось чувство естественной любви к Богу. Брахма тоже преданный Господа, но он - обычный преданный, который должен следовать предписаниям шастр. В своих молитвах он просит Кришну дать ему возможность родиться во Вриндаване, чтобы он мог

возвыситься и обрести естественную любовь к Кришне.

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

Я также понимаю, что Твое явление в облике маленького пастушка, сына пастуха, не материально. Любовь жителей Вриндавана так обязывает Тебя, что Ты приходишь сюда для того, чтобы Своим божественным присутствием побудить их еще ревностнее служить Тебе. Во Вриндаване нет различий между материальным и духовным, ибо все здесь посвящено преданному служению. О Господь, Твои игры

во Вриндаване предназначены единственно для того, чтобы вдохновить Твоих преданных. И тот, кто сочтет эти игры материальными, совершит ошибку.

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

О Господь, мне нечего сказать о тех, кто заявляет, что уже постиг Бога и таким образом сам стал Богом. Я же откровенно признаю, что не в силах постичь Тебя ни телом, ни умом, ни речью. Что могу я сказать о Тебе или как могу я постичь Тебя с помощью своих чувств? Я не способен даже совершенным образом сосредоточить на Тебе свой ум, который называют властелином чувств. Никто в пределах материального мира не в состоянии постичь Твои качества, Твои деяния и Твое тело. Только по Твоей милости можно в какой-то мере понять, что Ты собой представляешь. О Господь, Ты - верховный властелин всего сущего, хотя я в заблуждении своем иногда думаю, что сам властвую над вселенной. Я властвую над одной вселенной, но существуют бесчисленные вселенные и бесчисленные Брахмы, которые правят ими. В действительности же властелином их всех являешься Ты один. Ты - Сверхдуша в сердце каждого, и Тебе ведомо все. Поэтому прошу, считай меня Своим верным слугой. Надеюсь, Ты простишь меня за то, что я потревожил Тебя в Твоих играх с друзьями и телятами. Теперь, с Твоего милостивого позволения, я немедленно удалюсь, чтобы не мешать Тебе наслаждаться обществом друзей и телят.

О возлюбленный Господь Кришна, само Твое имя предполагает, что Ты притягиваешь к Себе всех. Солнце и луна притягательны только благодаря Тебе. Притягательной силой солнца Ты украшаешь само существование династии Яду. А притягательностью луны умножаешь

силу земли, полубогов, брахманов, коров и океанов. Своей величайшей притягательной силой Ты несешь гибель демонам, подобным Камсе. Поэтому я заключаю, что Ты - единственное Божество в мироздании, достойное поклонения. Я смиренно припадаю к Твоим стопам и остаюсь простертым перед Тобой, пока существует материальный мир. Пока в этом мире светит солнце, милостиво разреши мне смиренно склоняться перед Тобой".

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

Как только Брахма скрылся, Господь Шри Кришна вернулся на берег Ямуны к Своим друзьям-пастушкам и телятам, которые находились точно там же, где были в день своего исчезновения. Кришна оставил Своих друзей обедавшими на берегу Ямуны, и, хотя Он вернулся ровно через год, мальчики подумали, что Он возвратился через мгновение. Так действуют многообразные энергии Кришны. В "Бхагавад-гите" говорится, что Кришна Сам пребывает в наших сердцах, наделяя нас и памятью, и способностью забывать. Все живые существа находятся во власти верховной энергии Господа и поэтому иногда помнят, а иногда забывают о своей вечной природе. Друзья Кришны под влиянием Его энергии не могли понять, что целый год отсутствовали на берегу Ямуны и находились во власти иллюзии, которую создал Брахма. Когда Кришна появился перед ними, они подумали: "Кришна вернулся через мгновение". И стали смеяться, решив, что Кришна не захотел отказаться от обеда в их компании. Обрадовавшись, мальчики воскликнули: "Дорогой Кришна, Ты так быстро вернулся! Это хорошо, мы даже не начинали обедать и не съели еще ни кусочка. Иди сюда и давай обедать вместе". Кришна улыбнулся, принял приглашение и начал обедать вместе со Своими друзьями. При этом Он думал: "Мальчики решили, что Я вернулся через одно мгновение - они не знают, что весь прошедший год Я противостоял мистической силе Господа Брахмы".

Пообедав, Кришна и Его друзья вместе с телятами отправились домой во Враджабхуми. По дороге они любовались мертвым телом Агхасуры в облике гигантского змея. Когда Кришна вернулся во Враджабхуми, Его увидели все жители Вриндавана. Его корону украшали павлиньи перья и лесные цветы. Цветочные гирлянды и узоры на теле, сделанные цветной глиной из пещер Говардханы, дополняли нарядное убранство. Холм Говардхана славится своими красными глинами, и Кришна с друзьями раскрасили ими свои тела. У каждого из пастушков был буйволоный рожок, посох и флейта, и мальчики созывали своих телят, выкликая их по именам. Пастушки так гордились замечательными подвигами Кришны, что, входя в деревню, прославляли Его в своих песнях. Все гопи наблюдали за тем, как прекрасный Кришна входит во Вриндаван. Мальчики сложили чудесные песни о том, как Кришна спас их из пасти огромного змея и убил его. Одни славили Кришну как сына Яшоды, а другие - как сына Махараджи Нанды. "Кришна такой необыкновенный! Он сумел вырвать нас из пасти огромного змея и убил его!", - рассказывали мальчики. Они даже не подозревали о том, что после гибели Агхасуры прошел целый год.

Махараджа Парикшит спросил Шукадеву Госвами, как случилось, что жители Вриндавана вдруг так сильно полюбили Кришну, хотя Он не был членом их семей. Махараджа Парикшит сказал: "Почему, когда настоящие пастушки отсутствовали, и Кришна принял их облик, родители мальчиков полюбили Его больше, чем собственных детей? И почему коровы больше полюбили телят, которые были воплощениями Кришны, чем своих собственных телят?"

Шукадева Госвами объяснил Махарадже Парикшиту, что каждое живое существо прежде всего привязано к своему "Я". Внешнее окружение: дом, семья, друзья, родина, общество, богатство и репутация - не столь важно для удовлетворения потребностей живого существа. Все это привлекает его только потому, что радует его "Я". По этой причине человек эгоцентричен и привязан к своему телу и к себе больше, чем к своим близким: жене, детям и друзьям. Когда человеку угрожает опасность, он прежде всего заботится о себе, а потом о других.

Это естественно. Это значит, что больше всего он любит самого себя. После своего "Я" следующий по важности объект любви для человека - его материальное тело. Тот, кто ничего не знает о душе, очень привязан к своему телу, привязан до такой степени, что даже в старости стремится сохранить его искусственными способами, думая, что старое и больное тело можно спасти. Люди работают день и ночь, чтобы доставить удовольствие своему "Я", либо материальному, либо духовному. Мы привязаны к материальным вещам потому, что они доставляют удовольствие нашим чувствам и телу. Привязанность к телу объясняется только тем, что в нем находится наше "Я", или душа. Более развитый в духовном отношении человек понимает, что душа приносит радость потому, что является неотъемлемой частицей Кришны. В конечном счете именно Кришна приносит всем радость и привлекает всех. Он Сверхдуша всего сущего. Для того, чтобы дать нам это знание, Кришна приходит к нам и объясняет, что Он - тот, кто привлекает всех и все. То, что не исходит от Кришны, не может быть привлекательным.

Все привлекательное в материальном мире является таковым благодаря Кришне. Поэтому Кришну называют источником всей радости. Кришна - основа жизни всего сущего, поэтому возвышенные трансценденталисты видят все в неразрывной связи с Ним. В "Чайтанья-чаритамрите" говорится, что для маха-бхагаваты, преданного, достигшего высшей ступени совершенства, Кришна - основа жизни всех движущихся и неподвижных существ. Поэтому такой преданный видит, что все в материальном мире связано с Кришной. Те, кому посчастливилось обрести такое видение и для кого Кришна стал единственным приютом, уже получили освобождение. Они не находятся более в материальном мире. Это подтверждается в "Бхагавад-гите": "Тот, кто посвятил себя преданному служению Кришне, уже достиг браhma-бхуты, духовного уровня". Само имя "Кришна" несет в себе идею благочестия и освобождения. Человек, нашедший приют у лотосоподобных стоп Кришны, восходит на корабль, который перевезет его через океан неведения. Для него безбрежный океан материального мира становится так же мал, как лужица воды в углублении, оставленном копытцем теленка. Кришна - приют всех великих душ и

всех материальных миров. Для обладающего сознанием Кришны Вайкунтха, духовный мир, оказывается совсем близко. Он больше не живет в материальном мире, где нам на каждом шагу угрожает опасность.

Таким образом Шукадева Госвами подробно объяснил Махарадже Парикшиту, что такое сознание Кришны, и даже пересказал царю слова и молитвы Господа Брахмы. Описания игр Господа Кришны с маленькими пастушками, Его трапезы с ними на берегу Ямуны и обращенных к Нему молитв Господа Брахмы являются трансцендентными. Всякий, кто слушает, читает или пересказывает другим эти повествования, безусловно добьется исполнения всех своих духовных желаний. Так Кришна, вместе с Баларамой и маленькими пастушками, являл во Вриндаване Свои детские игры.

На этом заканчивается четырнадцатая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Молитвы Брахмы Господу Кришне".

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Расправа над Дхенукасурой

Так Шри Кришна и Его старший брат Баларама провели Свои детские годы, называемые каумара, и достигли возраста пауганда, который длится от шести до десяти лет. В это время старшие пастухи, посоветовавшись, решили поручить мальчикам, уже достигшим шестилетнего возраста, пасти коров. Когда Кришна и Баларама выгоняли коров на пастбище, Они проходили по земле Вриндавана, освящая ее следами Своих лотосоподобных стоп.

Однажды Кришна в сопровождении других пастушков и Баларама, погоняя коров и играя на флейте, вошел в лес Вриндавана, где было много цветов и сочной травы. Лес Вриндавана так же свят, как чистый ум преданного. Он всегда полон пчел, цветов и плодов. В лесу пели птицы, прозрачная вода озер прогоняла усталость, легкие ветерки, напоенные сладким ароматом цветов, освежали ум и тело. Войдя в лес, Кришна, Его друзья и Баларама увидели, как там чудесно, и захотели в полной мере насладиться дарами леса. Кришна увидел деревья, украшенные молодыми побегами и гнущиеся к земле под тяжестью плодов, - они как будто приветствовали Его, касаясь Его лотосоподобных стоп. Довольный поведением деревьев, плодов и цветов, Кришна улыбнулся, понимая, каково их желание.

Он обратился к Своему старшему брату Балараме с такими словами: "Дорогой брат, Ты старший среди нас, и к Твоим лотосоподобным стопам склоняются полубоги. Посмотри! Эти деревья, отягощенные плодами и цветами, тоже склонились к Твоим стопам. Кажется, будто они пытаются вырваться из тьмы, обрекшей их на существование в телах деревьев. Деревья, выросшие на земле Вриндавана, - это не обычные живые существа. В своей прошлой жизни они придерживались философии имперсонализма и потому были обречены на неподвижное существование. И вот теперь они получили возможность увидеть Тебя во Вриндаване и просят позволить им

общаться с Тобой, чтобы продолжать духовно совершенствоваться. Обычно тела деревьев получают те живые существа, которые находятся в гуне тьмы. Философы-имперсоналисты тоже находятся во тьме, но могут избежать ее, в полной мере воспользовавшись Твоим присутствием. Я думаю, что шмели, жужжащие вокруг Тебя, в прошлой жизни были Твоими преданными. Они не хотят расставаться с Тобой, потому что на свете не найти лучшего, более любящего господина, чем Ты. Ты - Всевышний Господь, изначальная Личность Бога, и шмели своим жужжанием неустанно поют Тебе хвалу. Я думаю, некоторые из них в прошлом были великими мудрецами, Твоими преданными, и сейчас скрываются в облике шмелей, ибо не могут покинуть Тебя ни на минуту. Дорогой брат, Ты - верховный почитаемый Бог. Посмотри, в каком самозабвении танцуют перед Тобой павлины! Лани ведут себя в точности как гопи и приветствуют Тебя с такой же любовью. Кукушки, живущие в этом лесу, тоже приветствуют Тебя радостным нежным пением, ибо считают Твое появление в их обители в высшей степени благотворным. Даже находясь в облике деревьев и животных, эти обитатели Вриндавана прославляют Тебя. Они готовы от всего сердца приветствовать Тебя, как одна великая душа приветствует другую. И земля излучает благочестие и счастье, потому что на ее теле появились следы Твоих лотосоподобных стоп.

Для обитателей Вриндавана вполне естественно оказывать подобный прием такой великой душе, как Ты. Травам, лианам и другим растениям тоже посчастливилось коснуться Твоих лотосоподобных стоп. Когда Ты трогаешь молодые веточки, они становятся благословенны. Холмы и реки тоже благословенны, потому что удостоились Твоего взгляда. Но более всех благословенны девушки Враджа, гопи: привлеченный их красотой, Ты обнимаешь их Своими сильными руками".

Так Господь Кришна и Баларама с великой радостью общались с обитателями Вриндавана, когда пасли коров и телят на берегу Ямуны. Порой Их сопровождали другие пастушки, Их друзья. Они пели, жужжали, как шмели, и шли рядом с Кришной и Баларамой,

украшенными гирляндами из лесных цветов. По дороге пастушки нередко подражали крикам лебедей на озерах и, когда видели танцующих павлинов, передразнивали их, чтобы позабавить Кришну. Кришна тоже двигал шеей, как павлин, и вызывал смех Своих товарищей.

У каждой из коров, которых пас Кришна, было свое имя, и Кришна с любовью окликал их. Услышав голос Кришны, коровы немедленно отвечали Ему мычанием, и пастушки всем сердцем радовались этой перекличке. Они подражали голосам птиц, особенно чакор, павлинов, кукушек и бхарадваджей. Когда Кришна, Баларама и другие пастушки видели какого-нибудь убегающего зверька, напуганного рычанием льва или тигра, они бежали вместе с ним.

Почувствовав усталость, они садились, и Баларама клал голову на колени одного из мальчиков, чтобы отдохнуть. Тогда Кришна подходил и начинал растирать Ему ноги, или делал веер из пальмовых листьев и обмахивал Балараму, чтобы приятным дуновением прогнать Его усталость. Пока Баларама отдыхал, пастушки порой пели и танцевали, а порой боролись между собой или прыгали. Когда мальчики так забавлялись, Кришна присоединялся к ним и брал их за руки. Он с удовольствием играл с ними, смеялся и хвалил их. Устав, Он ложился под раскидистым деревом и клал голову на его корни или на колени кому-нибудь из пастушков. Когда Он так лежал, используя корни дерева или колени друга вместо подушки, кто-нибудь из мальчиков принимался растирать Ему ноги, а кто-нибудь обмахивал Его веером из листьев. Наиболее одаренные пастушки пели нежными голосами, чтобы порадовать Кришну. Так Его усталость быстро проходила. Верховный Господь Кришна, чьи стопы лелеет богиня процветания, играл с маленькими пастушками как равный, используя Свою внутреннюю энергию для того, чтобы в точности походить на деревенского пастушка. Но, хотя Он и казался простым деревенским мальчиком, были случаи, когда Он действовал как Бог, Верховная Личность. Случается, что какой-нибудь человек выдает себя за Бога и обманывает неискушенных людей, но такой человек может только мошенничать, он

не в состоянии проявить могущество Бога.

Когда Кришна предавался этим трансцендентным играм, являя Свою внутреннюю энергию в обществе самых счастливых мальчиков-пастушков, Ему представилась еще одна возможность показать Свое сверхчеловеческое, божественное могущество. Однажды самые близкие друзья Кришны - Шридама, Субала и Стока-Кришна - обратились к Нему и Баларама с просьбой. Глядя на Них с большой любовью, пастушки сказали: "Дорогой Баларама, Ты очень могуч, у Тебя такие сильные руки. Дорогой Кришна, Ты так ловко убиваешь зловредных демонов. Знаете ли Вы, что здесь неподалеку есть большой лес Талавана? В этом лесу очень много пальм, усыпанных плодами. Некоторые из плодов уже упали, а другие, совсем зрелые, еще висят на деревьях. Этот лес - прекрасное место, но туда очень трудно попасть из-за огромного демона Дхенукасуры. Никто не может подойти к этим пальмам и собрать плоды. Дорогие Баларама и Кришна, демон Дхенукасура живет там в облике осла вместе с другими демонами в таком же обличье. Все они очень сильны, так что к этому лесу невозможно даже приблизиться. Любезные братья, только Вы в состоянии уничтожить этих демонов. Кроме Вас, никто не может войти в лес Талавана из страха быть убитым. Даже звери туда не ходят и птицы там не живут. Все они покинули этот лес. Можно только издали наслаждаться доносящимися оттуда чудесными ароматами. Кажется, до сих пор никто и не пробовал растущих там сладких плодов - ни тех, что еще висят на деревьях, ни тех, что уже упали на землю. Дорогой Кришна, честно говоря, нас очень привлекают ароматы этого леса. Дорогой Баларама, если хочешь, пойдем туда и отведаем этих плодов. Их благоухание теперь разносится повсюду. Разве Ты не чувствуешь его здесь?"

Услышав просьбы друзей, Баларама и Кришна захотели порадовать их и, улыбаясь, направились вместе с ними к лесу Талавана. Как только Баларама вошел в лес, Он стал трясти растущие там деревья с силой, равной силе слона. Все спелые плоды тут же посыпались на землю. Услышав стук падающих плодов, демон Дхенукасура, живший в этом

лесу в облике осла, бросился к пришельцам, сотрясая все вокруг с такой силой, что деревья закачались и показалось, будто началось землетрясение. Демон подбежал к Балараме и лягнул Его в грудь задними ногами. Баларама молча принял удар, но демон в ярости ударил Его еще сильнее. Тогда Баларама одной рукой поймал его за задние ноги, раскрутил и закинул на дерево. Демон испустил дух, еще когда Баларама раскручивал его, и теперь повис на самой высокой пальме. Но тело демона было таким тяжелым, что пальма сломалась и упала на другие деревья, повалив некоторые из них. Казалось, будто по лесу проносится сильный ураган, и деревья валялись одно за другим. В этом проявлении невероятной силы нет ничего удивительного, поскольку Баларама - Верховный Господь, известный как Ананта-Шеша-нага, который на миллионах Своих голов держит все планеты вселенной. Он образует опору всего мироздания, как поперечная и продольная нити образуют плетение ткани.

Когда демон был закинут на дерево, все его друзья и приятели объединились и яростно напали на Балараму и Кришну, исполненные решимости отомстить за смерть друга. Но Кришна и Баларама хватали ослов и раскручивали их, держа за задние ноги. Так Они убили их всех и забросили на верхушки пальм. Мертвые тела ослов являли чудесную картину: казалось, будто на деревья опустились разноцветные облака. Услышав об этом удивительном происшествии, полубоги с высших планет принялись осыпать Кришну и Балараму цветами. Ликуя, они били в барабаны и возносили молитвы, проникнутые любовью и преданностью.

Через несколько дней после гибели Дхенукасуры люди стали приходить в лес Талавана и собирать там плоды. Туда возвратились и животные: теперь они не боялись пастись там на лужайках с сочной травой. Слушая или рассказывая другим об этих божественных деяниях братьев Кришны и Баларамы, можно приумножить запас благочестивых поступков.

Вступая вместе со Своими товарищами во Вриндаван, Кришна и

Баларама играли на флейтах, а пастушки восхваляли Их подвиги в лесу. Лица детей были украшены священными знаками тилака и покрыты пылью, поднятой коровами. В волосах у Кришны красовалось павлинье перо. Кришна и Баларама играли на флейтах, и юные гопи радовались возвращению Кришны. Из-за отсутствия Кришны гопи, оставшиеся во Вриндаване, пребывали в глубокой печали. Весь день они думали о том, как Кришна гуляет в лесу или пасет коров. Когда же они видели, что Он возвращается, все их тревоги тотчас исчезали, и они не отводили взгляд от Его лица, подобно тому как пчелы не хотят улетать от медоносного цветка лотоса. Когда Кришна входил в деревню, гопи радостно смеялись. И Кришна, играя на флейте, любовался прекрасными, веселыми лицами пастушек.

Затем навстречу Кришне и Балараме выходили Их любящие матери, Яшода и Рохини, и, в соответствии со временем суток, начинали исполнять желания своих любимых сыновей. Матери прислуживали своим божественным сыновьям и одновременно благословляли Их. Они купали и наряжали мальчиков. Кришну одевали в золотисто-желтые одежды, а Балараму - в синие. Их украшали драгоценностями и гирляндами, сплетенными из цветов. Позабыв усталость от дневных трудов на пастбищах, Кришна и Баларама выглядели посвежевшими и очень красивыми.

Матери подавали Им разные яства, и Они с удовольствием съедали все. После еды матери укладывали Их в чистые постели и начинали петь об Их подвигах. Как только мальчики ложились, Они тут же засыпали. Так Кришна и Баларама в облике пастушков наслаждались жизнью во Вриндаване.

Иногда Кришна выходил на пастбище вместе со Своими товарищами и Баларамой, а иногда без брата с другими мальчиками пас коров на берегу Ямуны. Так наступило лето, и однажды, находясь на пастбище, мальчики и коровы почувствовали сильную жажду и стали пить воду из Ямуны. Однако воды реки были отравлены ядом огромного змея Калии.

Дети и коровы тут же почувствовали действие яда. Внезапно они попадали на землю, словно мертвые. Тогда Кришна, жизнь всего живого, бросил на них Свой милостивый взгляд, и все мальчики и коровы пришли в сознание и стали с недоумением смотреть друг на друга. Пастушки поняли, что, выпив воды из Ямуны, они умерли и что милостивый взгляд Кришны вернул им жизнь. Так они увидели мистическую силу Кришны, которого называют Йогешварой, повелителем всех йогов -мистиков.

На этом заканчивается пятнадцатая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Расправа над Дхенукасурой".

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Покорение Калии

Когда Господь Кришна понял, что воды Ямуны отравил черный змей Калия, Он сразился с ним и заставил его уйти из Ямуны в другое место. Тогда воды реки вновь стали чистыми.

Когда Шукадева Госвами рассказывал об этом, Махараджа Парикшит захотел узнать больше о детских лилах Кришны. Он спросил Шукадеву Госвами, как Кришна наказал Калию, который многие годы жил в водах Ямуны. Желание Махараджи Парикшита слушать о божественных играх Кришны все возрастало, и он расспрашивал о них с большим интересом.

Шукадева Госвами рассказал царю такую историю. На одном из плесов Ямуны была глубокая заводь, в которой и жил черный змей Калия. Вода в этой заводи была настолько отравлена его ядом, что днем и ночью испускала ядовитые пары. Если над этим местом случалось пролетать птице, она тут же погибала и падала в воду. Из-за ядовитых испарений деревья и трава на берегу Ямуны высохли. Господь Кришна увидел, каких бед наделал Калия своим ядом: воды реки выше Вриндавана были теперь смертоносными.

Кришна, который пришел в этот мир, чтобы уничтожить все силы зла, тут же взобрался на верхушку большого дерева кадамба, стоявшего на берегу Ямуны. Кадамба, дерево с круглыми желтыми цветами, растет только близ Вриндавана. Кришна затянул пояс и, хлопнув в ладоши, как хлопает борец, готовый к схватке, прыгнул в самую середину ядовитой заводи. Дерево кадамба, с которого спрыгнул Кришна, было единственным незасохшим деревом на берегу Ямуны. Некоторые комментаторы "Шримад-Бхагаватам" утверждают, что от прикосновения лотосоподобных стоп Кришны дерево сразу ожило. В других Пуранах говорится, что Гаруда, который носит на себе Господа Вишну, знал о том, что Кришна совершит в будущем этот подвиг, и

заранее окропил дерево нектаром, чтобы сохранить его. Когда Господь Кришна прыгнул в воду, река вышла из берегов и разлилась, как будто в нее упало что-то огромное и тяжелое. В этом проявлении силы Кришны нет ничего необычного, ибо Он - вместилище всей силы.

Плавая в реке, как могучий слон, Кришна поднял большой шум, который слышал черный змей Калия. Шум этот был нестерпим для змея, и он понял, что кто-то пытается напасть на его жилище. Поэтому он сразу предстал перед Кришной. Калия не мог не восхититься Кришной: тело Его было прекрасным и нежным и цветом своим напоминало тучу, а стопы были похожи на лотосы. Он был украшен знаком Шриватсы и драгоценностями и одет в желтые одежды. Его прекрасное лицо озаряла улыбка, и Он плескался в водах Ямуны, выказывая огромную силу. Но, хотя Кришна был так прекрасен, Калия закипел гневом и обвился вокруг Него своими могучими кольцами. Увидев, как змей сжал своими кольцами их любимого Кришну, мальчики-пастушки и другие обитатели Вриндавана оцепенели от страха. Они отдали Кришне все: свою жизнь, богатство, любовь и труд, поэтому, когда они увидели, что произошло, их охватил ужас и они попадали на землю. Коровы, быки и телята, пораженные горем, в тревоге смотрели на Кришну. От страха они могли только безутешно плакать и неподвижно стояли на берегу, не в силах помочь Своему любимому Кришне.

Когда все это происходило на берегу Ямуны, во Вриндаване появились зловещие знамения: земля затряслась, с неба стали падать метеоры и у людей задрожала левая сторона тела. Все это указывало на приближение большой беды. При виде неблагоприятных знамений Махараджу Нанду и других пастухов охватил страх и тревога. К тому же им сказали, что Кришна отправился на пастбище без Своего старшего брата, Баларамы. Как только Нанда, Яшода и пастухи слышали об этом, они еще сильнее встревожились. Поскольку они очень любили Кришну и не знали, как велико Его могущество, они испытывали печаль и тревогу. У них не было никого дороже Кришны, которому они посвятили всю: свою жизнь, богатство, любовь, труд и

помыслы. Испытывая к Кришне огромную любовь, они со страхом подумали: "Сегодня Кришна наверняка погибнет!"

Жители Вриндавана все как один вышли из деревни, чтобы спасти Кришну. Там были дети, старики, женщины и животные; все они знали, что Кришна - их единственная опора. В это время всеведущий Баларама шел рядом и молча улыбался. Он знал, как могуществен Его младший брат, и был уверен: когда Кришна сражается с обычным змеем из материального мира, причин для тревоги нет. Поэтому Баларама не разделял печали собравшихся. Однако жители Вриндавана, встревоженные, стали искать Кришну по Его следам на земле и быстро двигались к берегу Ямуны. Наконец, идя по следам Его стоп, отмеченных флагом, луком и раковиной, они пришли на берег Ямуны и увидели, что все коровы и маленькие пастушки плачут, глядя на Кришну, которого зажал в своих кольцах черный змей. От этого их горе стало еще сильнее. В то время как Баларама с улыбкой слушал их стенания, жители Враджабхуми погрузились в океан скорби, так как думали, что Кришну уже ничто не спасет. Хотя они знали о Кришне не очень много, их любовь к Нему была не сравнима ни с чем. Когда жители Вриндавана увидели Кришну в реке, зажатого в кольцах змея Калии, и плачущих пастушков и коров на берегу, они стали думать о своей дружбе с Кришной, о Его улыбающемся лице, ласковых словах и о Его обращении с ними. Думая обо всем этом и видя Кришну в кольцах змея Калии, они почувствовали, будто все три мира опустели. Господь Чайтанья тоже говорил, что все три мира для Него - пустыня, ибо здесь нет Кришны. Это наивысшая ступень сознания Кришны. Почти все обитатели Вриндавана испытывали к Кришне экстатическую любовь в ее высшем проявлении.

Матушка Яшода, придя на берег Ямуны, хотела кинуться в реку, но ее остановили, и она лишилась чувств. Ее подруги испытывали такую же скорбь, из их глаз рекой хлынули слезы и лились, подобно потокам дождя. Но, чтобы вернуть Яшоду к жизни, они стали громко восхвалять божественные игры Кришны. Яшода лежала неподвижно, словно мертвая: все ее сознание было сосредоточено на лице Кришны. Нанда и

другие пастухи, посвятившие Кришне все, даже самую жизнь, были готовы войти в реку, но Господь Баларама остановил их, поскольку знал, что Кришне не угрожает опасность.

На протяжении двух часов Кришна, в облике обычного ребенка, оставался зажатым в кольцах Калии, но, когда Он увидел, что обитатели Гокулы: Его мать и отец, гопи, Его друзья и коровы - находятся на грани жизни и смерти и что им не избежать гибели, Он тут же освободился. Кришна начал увеличиваться в размерах, а змей напряг все свои силы, стараясь Его удержать, но не смог. Кольца его ослабли, и ему ничего не оставалось, как выпустить Верховного Господа из своих объятий. Калию это очень рассердило, и его громадные капюшоны начали грозно раздуваться. Из ноздрей его извергался ядовитый дым, глаза сверкали огнем, а изо ртов вырывалось пламя. Некоторое время змей оставался неподвижным и пристально смотрел на Кришну. Облизывая губы своими раздвоенными языками, он глядел на Кришну, и взгляд его источал яд. Кришна немедленно бросился на него, как Гаруда набрасывается на змею. Отражая нападение, Калия старался укунить Его, но Кришна не переставая кружился вокруг змея. Вскоре змей совсем изнемог. Кришна тут же пригнул его головы и запрыгнул на них. Лотосоподобные стопы Господа слегка покраснели от блеска драгоценных камней на головах Калии. Тогда Тот, кто изначально владеет всеми видами искусств, и среди прочих искусством танца, стал танцевать на головах змея, хотя они беспрестанно двигались. Увидев это, обитатели высших планет начали бросать вниз цветы, бить в барабаны и играть на флейтах. Они возносили молитвы и пели песни. Так все небожители - гандхарвы, сиддхи и полубоги - выражали свою радость.

Когда Кришна начал танцевать на головах Калии, змей попытался сбросить Его с помощью других голов, которых у него было больше ста. Но Кришна не позволил ему это сделать. Он стал бить Калию Своими лотосоподобными стопами, чего змей не мог вынести. Вскоре Калия так обессилел, что боролся только за свою жизнь. Он изрыгал нечистоты и выдыхал пламя. Извергая яд, великий грешник Калия постепенно

очищался от своих грехов. Яростно борясь за жизнь, он попытался поднять одну из голов и убить Господа. Господь тут же ударил его ногой по голове, заставил ее склониться и стал танцевать на ней. Все это выглядело как обряд поклонения Верховному Господу Вишну, и струи яда, которые выходили из каждой пасти змея, были похожи на цветы, предназначенные для подношения. Затем вместо яда Калия начал изрыгать кровь. Он был совершенно измучен. Казалось, все его тело было разбито ударами Господа. Однако умом он стал наконец понимать, что Кришна - Верховная Личность Бога, и покорился Ему. Он осознал, что Кришна - это Верховный Господь, властелин всего сущего.

Жены змея, Нагапатни, увидели, что от ударов Кришны их супруг теряет силы и что он на краю гибели, поскольку ему приходится выдерживать тяжесть Господа, в лоне которого находится вся вселенная. Жены Калии готовились воздать поклонение Господу, и, оттого что они очень спешили, их одежды, прически и украшения пришли в беспорядок. Они тоже покорились Верховному Господу и стали возносить Ему молитвы. Они предстали перед Ним, держа перед собой своих отпрысков, и пали ниц, простершись на берегу Ямуны. Нагапатни знали, что Кришна - прибежище всех предавшихся Ему душ, и хотели спасти своего мужа от неминуемой гибели, умиротворив Господа молитвами.

Нагапатни стали молиться Господу: "О Господь, Ты ко всем относишься одинаково и не делаешь различий между Своими сыновьями, друзьями и врагами. Поэтому наказание, которое Ты так милостиво назначил Калии, вполне заслуженно. О Господь, Ты явился для того, чтобы искоренить все силы, нарушающие спокойствие в этом мире, и, поскольку Ты - Абсолютная Истина, не существует различия между Твоей милостью и Твоей карой. Поэтому мы считаем, что видимое наказание Калии на самом деле благодеяние. Мы думаем, что Твое наказание - знак большой милости к нам, ведь известно, что Твоя кара освобождает живое существо от бремени его грехов. Теперь ясно, что это существо в теле змея было отягощено многочисленными грехами. Иначе как могло оно получить такое тело? Танцуя на его

головах, Ты искоренил и те грехи, которые Калия совершил, находясь в теле змея. Поэтому, когда Ты, разгневавшись, наказал Калию, это было для него большим благом. Мы поражены тем, что Ты так благосклонен к этому змею, который, очевидно, совершил много религиозных подвигов в своих прошлых жизнях и сумел угодить всем. Он, должно быть, прошел через множество лишений, смиренно почитал ближних и совершал поступки на благо всех живых существ во вселенной".

Так Нагапатни подтвердили, что приблизиться к Кришне может только тот, кто в своих предыдущих жизнях совершал благие дела в преданном служении Господу. Как говорит Господь Чайтанья в "Шикшаштаке", человек должен с любовью и преданностью служить Господу, смиренно повторяя мантру Харе Кришна, и при этом считать себя ниже соломы на дороге, не ожидать почестей для себя, а напротив, всячески почитать других. Нагапатни были поражены тем, что, хотя Калия совершил много ужасных грехов и в результате был заключен в тело змея, он в то же время оказался так приближен к Господу, что Кришна Своими лотосоподобными стопами касался его голов. Безусловно, это не было обычным последствием благочестивых поступков. Два таких противоречивых обстоятельства поразили их. "О Господь, - продолжали Нагапатни, - нас изумляет то, что Калии посчастливилось быть осененным пылью с Твоих лотосоподобных стоп. Это счастье, о котором мечтают все великие святые. Даже богиня процветания совершала суровую аскезу только для того, чтобы ее коснулась благословенная пыль с Твоих стоп. Как же случилось, что Калия так легко добился того, чтобы эта пыль осталась на его головах? Мы слышали от знающих людей, что те, кому выпало счастье быть благословленными пылью с Твоих лотосоподобных стоп, не стремятся занять даже самый высокий пост во вселенной - пост Господа Брахмы, и не хотят царствовать на райских планетах или владычествовать на земле. Они также не стремятся править Сиддхалокой или другими высшими планетами. Не нужны им и мистические совершенства, которые дают занятия йогой. Чистые преданные не стремятся даже к освобождению через слияние с Тобой. О Господь, хотя Калия родился в теле, находящемся во власти низших гун материальной природы, и был

очень злобен, этот царь змей достиг того, чего достигают очень немногие. Живые существа скитаются по вселенной, получая разные тела, и только по Твоей милости могут легко обрести величайшее из всех благ".

В "Чайтанья-чаритамрите" также сказано, что живые существа скитаются по вселенной, меняя тела, но по милости Кришны и духовного учителя они могут получить семя преданного служения, и тогда для них откроется путь к освобождению из материального плена.

Нагапатни продолжали: "О возлюбленный Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, ибо Ты - Верховная Личность, которая в образе Сверхдуши пребывает в сердце каждого. Хотя Ты запределен материальному космосу, в Тебе покоится все сущее. Ты - олицетворение неутомимого, вечного времени. Вся сила времени существует в Тебе, поэтому Ты - свидетель и воплощение совокупного времени: прошлого, настоящего и будущего, месяцев, дней, часов и мгновений. Другими словами, о Господь, Ты ясно видишь все происходящее каждую минуту, каждый час, каждый день, каждый месяц и каждый год - в прошлом, настоящем и будущем. Ты Сам являешь Собой материальную вселенную, и вместе с тем отличаешься от нее. Ты одновременно отличен от вселенной и един с ней. Поэтому мы почтительно склоняемся перед Тобой. Ты Сам - вся эта вселенная, и в то же время Ты - ее создатель. Ты управляешь ею и поддерживаешь в ней жизнь, и Ты ее изначальный источник. Хотя Ты присутствуешь во вселенной в виде трех гуна-аватар: Брахмы, Вишну и Махешвары, Ты не принадлежишь к материальному миру. Хотя Ты причина появления разнообразных живых существ, их чувств, их жизни, души, ума и разума, постичь Тебя можно только с помощью Твоей внутренней энергии.

Поэтому мы почтительно склоняемся перед Тобой - безграничным, незримым, всеведущим, стержнем всего мироздания. Тебя пытаются постичь самые разные философы. Ты - конечная цель всех философских поисков, и все философские учения описывают, в сущности, только

Тебя. Мы почтительно склоняемся перед Тобой, ибо Ты - источник всех богооткровенных писаний и всего знания. Ты - основа всех свидетельств и Верховная Личность, дарующая нам высшее знание. Ты источник всех желаний и причина их исполнения. Ты - олицетворение Вед, поэтому мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой.

О Господь, Ты - Верховная Личность Бога, Кришна, и верховный наслаждающийся. Ты пришел в этот мир как сын Васудевы, как олицетворение чистой благости. Ты соединяешь в Себе Божества, управляющие умом и разумом (Анируддху и Прадьюмну), и являешься повелителем всех вайшнавов. В форме чатур-вьюхи (Васудевы, Санкаршаны, Анируддхи и Прадьюмны) Ты даешь начало уму и разуму. Только благодаря Тебе живые существа обретают забвение или познают свое истинное "Я". Это подтверждается в пятнадцатой главе "Бхагавад-гиты": "Господь в образе Сверхдуши пребывает в сердце каждого и благодаря Его присутствию живое существо либо забывает о своей изначальной природе, либо вспоминает о ней". Мы можем отчасти понять, что Ты находишься в наших сердцах как свидетель наших поступков, и мы способны, хотя и с большим трудом, ощутить Твое присутствие. Ты - верховный властелин и материальной, и духовной энергии, поэтому Ты - верховный повелитель, хотя и отличен от материального космоса. Ты - свидетель, творец и самая суть мироздания. Поэтому мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой.

О Господь, чтобы создать материальный космос, Самому Тебе не нужно прилагать никаких усилий: посредством Своих разнообразных энергий - гуны страсти, гуны благости и гуны невежества - Ты создаешь, сохраняешь и разрушаешь материальный мир. Будучи повелителем совокупного времени, Ты окидываешь взглядом материальную природу и таким образом создаешь вселенную и даешь энергию материальным гунам, действующим по-разному в разных существах. Никто поэтому не может понять, как вершатся Твои деяния в этом мире. О Господь, хотя три главных божества вселенной - Господь Брахма, Господь Вишну и Господь Шива - Твои воплощения, которые творят, сохраняют и разрушают материальный мир, истинное благо

миру несет Господь Вишну. Поэтому тем, кто поистине умиротворен и стремится достичь наивысшего покоя, рекомендуют поклоняться всеблагому Господу Вишну.

О Господь, мы обращаемся к Тебе с молитвой. Ты видишь, что этот несчастный змей на пороге смерти. Ты знаешь, что для нас, женщин, муж является всем, он - сама наша жизнь. Мы молим Тебя милостиво простить Калию, нашего супруга, ведь если этот змей умрет, нас постигнет печальная участь. Только ради нас, умоляем, прости этого великого грешника. О Господь, все живые существа - Твои дети, и Ты хранитель каждого из них. Этот змей тоже Твой отпрыск, и один раз Ты можешь простить его, хотя он оскорбил Тебя, не ведая о Твоем величии. Мы молим Тебя на этот раз простить его. О Господь, мы хотим с любовью служить Тебе, ибо все мы - Твои вечные слуги. Мы готовы исполнить любой Твой приказ. Каждый может освободиться от страха и отчаяния, если согласится исполнять Твою волю".

После того как Нагапатни вознесли молитвы Господу Кришне, Он избавил Калию от наказания. От ударов Кришны Калия лишился сознания, но, когда, помилованный Господом, он пришел в себя, к нему вернулись жизненные силы и его органы чувств снова начали действовать. Сложив ладони, он стал смиренно молиться Верховному Господу Кришне: "О возлюбленный Господь, - сказал он, - я родился в такой форме жизни, что завистлив и злобен по природе, ибо нахожусь в крошечной тьме невежества. О Господь, Ты знаешь, как трудно освободиться от природных склонностей, хотя, подчиняясь им, живое существо переселяется из одного материального тела в другое". В "Бхагавад-гите" также сказано, что вырваться из тисков материальной природы очень трудно, но тот, кто предан Верховной Личности Бога, может выйти из-под влияния материальных гун. Калия продолжал: "О Господь, Ты - изначальный творец гун материальной природы, создающих вселенную. Ты - причина различных умонастроений, в соответствии с которыми живые существа получают разные телесные оболочки. О Господь, я рожден змеем и потому очень злобен по природе. Как могу я отступить от своей природы без Твоего

милостивого вмешательства? Вырваться из тисков Твоей майи очень трудно. Все мы поработаны ею. О Господь, прошу, прости мне те грехи, которые я совершил, подчиняясь своей природе. Я всецело предаюсь Тебе. Теперь Ты можешь наказать меня или помиловать, как пожелаешь".

Услышав это, Верховный Господь в облике маленького ребенка повелел змею так: "Ты должен сейчас же покинуть это место и отправиться к океану. Уходи отсюда немедленно. Можешь взять с собой своих отпрысков, жен и все свои богатства. Не отравляй больше воду Ямуны. Пусть ее спокойно пьют Мои коровы и Мои друзья-пастушки". Господь затем сказал, что приказ, который Он отдал Калии, должен быть оглашен повсюду, чтобы впредь никто не боялся этого змея.

Каждый, кто услышит рассказ о Калии и его наказании, может не бояться больше вредоносных змей. Господь объявил: "Если человек искупается в заводи Калии, где купались Мои друзья и Я Сам, или будет в течение одного дня поститься неподалеку от нее на берегу Ямуны, а затем принесет в жертву предкам воду этой заводи, ему будут прощены все грехи". Господь также сказал Калии: "Ты поселился в этой заводи из страха перед Гарудой, который хотел съесть тебя, когда ты жил на прекрасных землях у океана. Теперь, увидев на твоей голове следы от Моих лотосоподобных стоп, Гаруда не тронет тебя".

Господь был доволен Калией и его женами. Услышав повеление Кришны, змей и его жены немедленно сотворили поклонение Господу и поднесли Ему красивые одежды, цветы, гирлянды, драгоценности, украшения, сандаловую пасту, лотосы и вкусные, сочные плоды. Так они умиливали хозяина Гаруды, птицы, которой они очень боялись. Потом, исполняя повеление Господа Кришны, все они покинули заводь на Ямуне.

На этом заканчивается шестнадцатая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Покорение Калии".

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Как Кришна потушил лесной пожар

Услышав о том, как был наказан Калия, царь Парикшит спросил Шukaдеву Госвами, почему змей покинул свои прекрасные земли и почему Гаруда стал его врагом. Шukaдева Госвами рассказал царю, что змеи населяли остров Нагалая и Калия был там одним из вожаков. Гаруда, который питается змеями, прилетал на этот остров и убивал столько змей, сколько хотел. Некоторых из них он съедал, а остальных убивал без всякой нужды. Это вызывало в общине змей такое смятение, что ее старейшина, Васуки, обратился с просьбой о защите к Господу Брахме. Тогда Господь Брахма принял решение, которое должно было оградить змей от бесчинств Гаруды: дважды в месяц они будут приносить Гаруде по змее. Змею будут оставлять под деревом как жертвенный дар. Гаруду это удовлетворило, и он уже не трогал других змей.

Но со временем этим воспользовался Калия. Непомерно гордый накопленным ядом и своим могуществом, он подумал: "Почему это Гаруде приносят такую жертву?" Калия перестал совершать жертвоприношения и вместо этого сам съедал жертвы, предназначенные для Гаруды. Когда Гаруда, великий преданный Вишну, узнал об этом, он разгневался и поспешил на остров, чтобы убить вероломного змея. Калия решил сразиться с Гарудой. Раздув капюшоны и обнажив острые ядовитые зубы, он попытался ужалить Гаруду, но Гаруда, сын Таркшьи, пришел в ярость и с силой, достойной того, кто носит на себе Господа Вишну, ударил Калию своими сияющими золотыми крыльями. Калия, известный также как Кадрусута, сын Кадру, немедленно сбежал с этого острова на Ямуну, в заводь Калия-храда, к которой Гаруда приблизиться не мог.

Калия нашел убежище в водах Ямуны по такой причине: Гаруда прилетал не только на остров, где жил змей Калия, но и к реке Ямуне, чтобы ловить рыбу, которая тоже служила ему пищей. Однако в водах

Ямуны находился великий йог Саубхари Муни, погруженный в медитацию. Саубхари Муни очень сочувствовал рыбам, поэтому он попросил Гаруду не прилетать к Ямуне и не тревожить рыб. Хотя Гаруда, который носит на себе Господа Вишну, никому не подчинялся, он не мог ослушаться великого йога. Но, перед тем как он покинул реку и перестал есть рыб, он унес с собой одну большую рыбину, которая была их вожаком. Саубхари Муни был огорчен этим и, желая защитить остальных рыб, проклял Гаруду: "С этого дня и впредь, если Гаруда когда-нибудь прилетит сюда, чтобы ловить рыбу, он немедленно будет убит - и порукой тому вся моя сила!"

Об этом проклятии знал только Калия. Уверенный в том, что Гаруда никогда не прилетит к этой заводи, он посчитал разумным остаться на реке Ямуне. Но попытка Калии найти защиту у Саубхари Муни оказалась безуспешной. Его прогнал с Ямуны хозяин Гаруды, Кришна. Гаруда - приближенный слуга Верховной Личности Бога, и он так могуществен, что на него не действуют ничьи приказы или проклятия. Прокляв Гаруду, который, как сказано в "Шримад-Бхагаватам", по положению равен Верховной Личности, Бхагавану, Саубхари Муни совершил серьезный проступок. Хотя Гаруда не стал ему мстить, Муни не избежал наказания за оскорбление великого вайшнава. Из-за этого проступка Саубхари пал и лишился всего достигнутого в йоге. Он завел семью и, как и многие другие, стал искать наслаждений в материальном мире. Падение Саубхари Муни, который, занимаясь медитацией, должен был познать духовное блаженство, - урок для тех, кто оскорбляет вайшнавов.

Когда Кришна, наконец, вышел из заводи Калии, Его увидели все друзья и близкие, собравшиеся на берегу Ямуны. Он появился перед ними в прекрасных одеждах, умащенный чанданой и с ног до головы покрытый золотыми украшениями. Когда жители Вриндавана - пастушки и взрослые пастухи, гопи, Яшода, Махараджа Нанда, коровы и телята - увидели Кришну, выходящего из Ямуны, к ним словно вернулась жизнь. Когда к человеку возвращается жизнь, он, естественно, испытывает радость. Каждый прижимал Кришну к груди,

чувствуя огромное облегчение. Яшода, Рохини, Махараджа Нанда и пастухи были очень счастливы и, обнимая Кришну, думали, что достигли высшей цели жизни.

Баларама тоже обнял Кришну, но Он смеялся, потому что, когда всех охватила тревога, Он знал, чем все закончится. Деревья на берегу Ямуны, а также коровы, быки и телята очень обрадовались появлению Кришны. Жившие во Вриндаване брахманы пришли к Ямуне со своими женами, чтобы поздравить Кришну и членов Его семьи с Его освобождением. И поскольку брахманы считаются духовными наставниками общества, они благословили Кришну и Его родных. Они также попросили Махараджу Нанду пожертвовать им что-нибудь в ознаменование этого события. Махараджа Нанда был так рад возвращению Кришны, что раздал брахманам много коров и золота. Когда Махараджа Нанда одаривал брахманов, матушка Яшода обняла Кришну и, не переставая плакать, посадила Его себе на колени.

Так как близилась ночь и все жители Вриндавана, коровы и телята очень устали, они решили расположиться на ночлег прямо на берегу Ямуны. Среди ночи, когда все спали, в лесу вдруг вспыхнул пожар. Он грозил поглотить всех жителей Вриндавана. Почувствовав жар огня, они стали искать убежище у Кришны, Верховной Личности Бога, хотя Он играл роль маленького ребенка. Они обратились к Нему с такими словами: "О Верховный Господь Кришна! О Баларама, вместилище силы! Спасите нас от бушующего пламени, которое пожирает все вокруг. У нас нет иного убежища, кроме Вас. Этот опустошительный огонь поглотит нас всех!" Они молились Кришне, повторяя, что могут найти убежище только у Его лотосоподобных стоп. Господь Кришна, полный сочувствия к Своим землякам, тут же проглотил бушевавший в лесу огонь и спас их. Кришна был способен на это, поскольку Он безграничен. Он обладает беспредельным могуществом и может сделать все, что пожелает.

На этом заканчивается семнадцатая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Как Кришна потушил лесной пожар".

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Гибель Праламбасуры

После того как Господь Кришна погасил бушующий лесной пожар, Он, окруженный родными, друзьями, которые прославляли Его в песнях, а также коровами, телятами и быками, снова вошел во Вриндаван, знаменитый своими многочисленными стадами тучных коров. Пока Кришна и Баларама в кругу пастушков и пастушек наслаждались жизнью во Вриндаване, наступило лето. В Индии не очень радуются приходу лета из-за сильной жары, но во Вриндаване тогда лету радовались все, поскольку оно скорее было похоже на весну. Это произошло только потому, что во Вриндаване жили Кришна и Баларама, которые повелевают даже Господом Брахмой и Господом Шивой. Во Вриндаване много никогда не умолкающих водопадов, и шум их очень приятен и так громок, что заглушает даже стрекот цикад. Поскольку водопады щедро поят землю Вриндавана, леса там всегда зеленеют и радуют взор своей красотой.

Жители Вриндавана никогда не страдали от обжигающих лучей солнца или нестерпимого летнего зноя. На берегах озер зеленела трава и цвели лотосы кахлара, канджа и утпала, и ветер, разнося повсюду их пыльцу, наполнял воздух чудесным ароматом. Когда брызги воды из Ямуны, озер или водопадов касались тел жителей Вриндавана, они ощущали прохладу и потому нисколько не страдали от летней жары.

Вриндаван такое прекрасное место! Там всегда цветут цветы и гуляет много красивых оленей и ланей. Там щебечут птицы, радостно танцуют павлины, жужжат пчелы. В лесу на пять разных ладов нежно поют кукушки.

Источник вечной радости, Кришна, играя на флейте, вступил в чудесный лес Вриндавана, чтобы вместе со Своим братом Баларамой, другими пастушками и коровами насладиться его красотой. Они вошли под сень деревьев, покрытых свежей листвой и цветами, яркими, как

павлиньи перья. Мальчики надели на себя гирлянды из этих цветов и раскрасили свои тела глиной шафранового цвета. Они пели и танцевали, а порой, играя, боролись друг с другом. Когда Кришна принимался танцевать, некоторые мальчики пели, другие играли на флейтах, дули в буйволовые рожки или хлопали в ладоши и хвалили Кришну: "Дорогой брат, как Ты красиво танцуешь!" На самом деле все эти мальчики были полубогами, которые спустились с высших планет, чтобы разделить с Кришной Его игры. Полубоги в одеждах пастушков подбадривали танцующего Кришну, подобно тому как один танцор подбадривает похвалой другого. К тому времени ни Кришна, ни Баларама еще не прошли обряд первой стрижки. Поэтому их волосы были собраны в пучки и походили на вороньи перья. Оба брата часто играли со Своими товарищами в прятки, прыгали или боролись. Порой, когда друзья Кришны пели и танцевали, Он хвалил их: "Дорогие друзья, вы так чудесно поете и танцуете!" Мальчики, как мячами, играли плодами амалаки и мармеладного дерева. Еще они играли в жмурки, поддразнивали и ловили друг друга. Им нравилось подражать лесным оленям и разным птицам. Забавляясь, они квакали, как лягушки, и качались на качелях, подвешенных к веткам деревьев. Была у них и такая игра, в которой они изображали царя и его подданных. Так Баларама и Кришна вместе со Своими друзьями играли в разные игры и наслаждались приятной летней порой во Вриндаване, где много рек, озер, ручьев, прекрасных деревьев и чудесных садов, изобилующих цветами и плодами.

Однажды, когда мальчики были поглощены игрой, к ним присоединился огромный демон Праламбасура, решивший украсть Балараму и Кришну. Хотя Кришна играл роль маленького пастушка, Он был Верховной Личностью Бога и Ему было ведомо все: прошлое, настоящее и будущее. Поэтому, когда Праламбасура вошел в круг играющих, Кришна начал думать, как бы убить демона. Приняв его с притворным дружелюбием, Он сказал: "Дорогой друг, как хорошо, что ты пришел участвовать в наших играх!" Затем Кришна созвал всех Своих товарищей и сказал им: "Давайте играть парами и состязаться друг с другом!" Мальчики согласились на это предложение и собрались

вместе. Одни из них приняли сторону Кришны, другие - Баларама. Они условились, что проигравшие состязание будут катать на спине тех, кто победил, как лошади возят всадников. Так они стали играть, проходя через лес Бхандиравана и присматривая за коровами. Победили Баларама, Шридама и Вришабха, и мальчики, державшие сторону Кришны, должны были тащить их на спине через лес. Верховному Господу Кришне, потерпевшему поражение, пришлось нести на Себе Шридаму, а Бхадрасена нес Вришабху. Подражая им, Праламбасура в облике пастушка вез на спине Балараму. Праламбасура был величайшим из демонов, и он понял, что самый сильный из пастушков - Кришна.

Чтобы избежать столкновения с Кришной, демон унес Балараму как можно дальше. Праламбасура, несомненно, был очень силен и могуч, но он нес на себе Балараму, которого сравнивают с горой. Не выдержав Его тяжести, демон принял свой истинный облик. На голове у него сверкал золотой шлем, а в ушах - серьги, и, неся на себе Балараму, он был похож на освещенную молнией тучу, которая несет луну. Баларама увидел, что тело демона увеличивается в размерах, достигая облаков, глаза пылают огнем, а во рту блестят острые зубы. Озадаченный видом демона, Баларама недоумевал: "Как случилось, что пастушок, несущий Меня, вдруг совершенно переменился?" Но ум Его был ясен, и Он быстро понял, что это демон уносит Его от друзей и собирается убить. Своим мощным кулаком Он тут же ударил Праламбасуру по голове, подобно тому как царь небес ударяет Своей молнией в гору. От удара Баларама демон упал, изо рта у него хлынула кровь, и он мгновенно умер, как умирает змея, которой разmozжили голову. Падая, демон вызвал страшный грохот, похожий на шум обрушивающейся горы, которую поразил громовой стрелой царь Индра. Все пастушки тут же кинулись к тому месту. Потрясенные ужасным зрелищем, они стали хвалить Балараму, повторяя: "Молодец! Молодец!" Мальчики с любовью обнимали Балараму, думая, что Он вернулся из царства мертвых. Они благословляли и поздравляли Его. Все полубоги на райских планетах ликовали и осыпали божественное тело Баларама цветами. Они тоже благословляли Балараму и поздравляли Его с

победой над великим демоном - Праламбасурой.

*На этом заканчивается восемнадцатая глава книги
Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Гибель
Праламбасуры".*

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Как Кришна проглотил лесной пожар

Пока Кришна и Баларама вместе со Своими друзьями предавались играм, коровы, оставленные без присмотра, разбрелись. Влекомые свежей травой, они уходили все дальше и дальше в самую глубь леса. Козы, коровы и буйволы переходили из одной части леса в другую и наконец подошли к месту, которое называлось Ишикатави. Животных привлекла растущая там густая трава. Однако, придя туда, они увидели, что там бушует лесной пожар. Испугавшись, они стали мычать и блеять. В то же самое время Баларама, Кришна и Их друзья обнаружили, что животные исчезли, и были очень удручены. Они стали искать коров по их следам и по участкам земли, где была выщипана трава. Мальчики испугались того, что коровы - самое средство их существования - пропали. Занимаясь поисками коров, они очень устали и захотели пить. Но вскоре они услышали мычание коров, и Кришна стал громко звать Своих животных по именам. На зов Кришны коровы тут же откликнулись радостным мычанием. Однако к тому времени все они были окружены лесным пожаром, и им грозила гибель. Из-за ветра пламя быстро распространялось, и казалось, что скоро оно поглотит все живое и неживое. Коровы и пастушки перепугались и смотрели на Кришну и Балараму, как умирающий смотрит на изображение Верховной Личности Бога. Они обратились к Кришне с мольбой: "О Кришна! Ты и Баларама так могущественны! Нас обжигает огонь бушующего пожара. Пусть Ваши лотосоподобные стопы станут для нас убежищем. Мы знаем, Вы можете уберечь нас от этой беды. Дорогой Кришна, мы - Твои близкие друзья. Несправедливо, чтобы мы так страдали. Мы целиком зависим от Тебя, Тебе же известны все заповеди религиозной жизни. Кроме Тебя, у нас никого нет!"

Верховный Господь услышал просьбы Своих друзей и бросил на них благосклонный взгляд. Этим взглядом Кришна дал понять, что им нечего бояться. Вслух Он сказал: "Ни о чем не беспокойтесь!" Затем Кришна, верховный мистик, могущественная Личность Бога, в

мгновение ока проглотил пламя пожара. Так пастушки и коровы были спасены от неминуемой гибели. От страха мальчики почти лишились чувств, но теперь, придя в себя и открыв глаза, они обнаружили, что снова находятся в лесу Бхандира вместе с Кришной, Баларамой и коровами. Они были поражены, увидев, что пылающий огонь исчез без следа и что коровы целы и невредимы. Про себя они подумали, что Кришна, должно быть, не обычный мальчик, а один из полубогов.

Вечером Кришна и Баларама вместе с другими пастушками и коровами, играя на флейтах, вернулись во Вриндаван. Когда Они подошли к деревне, все гопи очень обрадовались. Целый день они думали о Кришне, который был в лесу, и без Него мгновение казалась им десятилетием.

На этом заканчивается девятнадцатая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Как Кришна проглотил лесной пожар".

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Описание осени

Жители Вриндавана часто говорили между собой о том, как Баларама убил Праламбасуру и как Кришна проглотил бушующий лесной пожар. Пастухи рассказывали об этих чудесных деяниях своим женам и соседям, и все были изумлены. Жители Вриндавана решили, что Кришна и Баларама - полубоги, милостиво спустившиеся во Вриндаван и ставшие их детьми. Скоро наступила пора дождей. В Индии после испепеляющего летнего зноя пору дождей встречают с огромной радостью. Люди очень рады тучам, скрывающим солнце и луну, и все с нетерпением ждут, когда же начнется дождь. После лета дожди кажутся людям источником жизни. Гром и вспыхивающие время от времени молнии тоже доставляют им много радости.

Признаки наступающей поры дождей можно сравнить с признаками живых существ, находящихся во власти гун материальной природы. Безграничное небо подобно Верховному Брахману, а крошечные живые существа сравнимы с небом, покрытым тучами или с Брахманом, покрытым тремя гунами материальной природы. Изначально все живые существа - неотъемлемые частицы Верховного Брахмана. Брахман, безграничное небо, никогда не бывает целиком покрыт тучами - они могут покрывать лишь часть его. В "Бхагавад-гите" сказано, что живые существа - неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, но они только незначительная Его часть. Эта часть покрыта гунами материальной природы, и по этой причине живые существа находятся в материальном мире. Брахмаджьоти, духовное сияние, подобно солнечным лучам. Как солнечные лучи состоят из мельчайших светящихся частиц, так и брахмаджьоти - это мельчайшие частицы Верховной Личности Бога. Таких частиц Всевышнего бесконечно много; некоторые из них подвластны гунам материальной природы, а другие нет.

Тучи образуются из воды, испаренной с земли солнечными лучами.

В течение долгих восьми месяцев солнце испаряет влагу с поверхности земного шара. Она собирается в виде туч, которые льют воду на землю, когда она становится нужна. Подобным же образом правительство взимает с граждан налоги, которые те платят из доходов от своей деятельности: занятий сельским хозяйством, торговлей или промышленным производством. Таким путем правительство собирает средства в виде подоходного и других налогов. Это сравнимо с тем, как солнце собирает воду с поверхности земли. Когда на земле снова возникает нужда в воде, то же самое солнце превращает воду в тучи и распределяет ее по всему земному шару. Таким же образом собранные с граждан налоги должны снова распределяться среди них в виде расходов правительства на образование, медицинскую помощь и другие социальные нужды. Это очень важно для хорошего управления государством. Правительство не должно собирать налоги, чтобы тратить их без всякой пользы. Собранные налоги необходимо использовать на благо живущих в государстве людей.

В сезон дождей повсюду дуют сильные ветры. Они переносят тучи из одного места в другое, чтобы дать животворную влагу всем нуждающимся в ней существам. Когда после летней жары возникает необходимость в воде, тучи действуют так же, как действует богатый человек, который в периоды нужды раздает деньги, пусть даже при этом он истощает свою казну. Так и тучи истощают себя, распределяя воду по всей поверхности земного шара.

Когда Махараджа Дашаратха, отец Господа Рамачандры, сражался с врагами, говорили, что он подобен земледельцу, выпалывающему сорняки и выкорчевывающему деревья. А когда нужно было раздавать пожертвования, он раздавал деньги точно так же, как туча льет дождь. Тучи изливают так много дождя, что становятся подобны благородному человеку, щедро раздающему свои богатства. Тучи столь щедры, что проливают дожди даже над скалами и горами, над океанами и морями, где вода вовсе не нужна. Тучи напоминают щедрого человека, который открывает свою казну для всех и не делает различия между теми, кому нужна помощь и теми, кто в ней не нуждается. Он не скупясь раздает

свои богатства людям.

Перед наступлением сезона дождей земля сильно истощается и кажется очень скудной. После дождей она покрывается зеленым покровом и выглядит здоровой и полной жизненных сил. Плодородная, цветущая земля подобна человеку, который предавался суровой аскезе и материальные желания которого наконец исполнились. Когда у власти в стране оказывается неуютное правительство, отдельные люди и целые партии проходят через суровые испытания для того, чтобы взять власть в свои руки, и, добившись этого, они процветают, назначая себе высокие оклады. Их недолгое процветание подобно цветению земли после обильных дождей. В действительности совершать аскезу и терпеть лишения нужно только для того, чтобы обрести духовное счастье. В "Шримад-Бхагаватам" говорится, что тапасью, или аскезу, необходимо совершать только ради постижения Всевышнего. Совершая аскезу в преданном служении, человек возвращается к духовной жизни и испытывает безграничное духовное блаженство. Но, как сказано в "Бхагавад-гите", если аскезе предаются ради материальных благ, она приносит временные результаты, и стремиться к ним могут только недалекие люди.

В пору дождей по вечерам над верхушками деревьев можно увидеть множество светляков, мерцающих, как огоньки. Однако небесные светила, звезды и луна в это время не видны. Точно так же в Кали-югу атеисты и грешники выдвигаются на первый план, а те, кто истинно следует предписаниям Вед и стремится к духовному освобождению, находятся в тени. Нынешняя эпоха, Кали-юга, для живых существ подобна сезону дождей, когда небо затянуто тучами. В это время подлинное знание отступает под натиском материальной цивилизации. Умствующие философы, атеисты и изобретатели псевдорелигиозных учений видны всем, как огоньки светляков, а те, кто строго следует предписаниям Вед и указаниям священных писаний, скрыты за тучами Кали-юги. Люди должны научиться пользоваться светом настоящих небесных светил: солнца, луны и звезд. Они не должны довольствоваться огоньками светляков. Ведь светляки не

способны рассеять ночную тьму. Но даже в сезон дождей небо иногда очищается от туч, и становятся видны звезды, луна и солнце. Подобно этому, у Кали-юги тоже есть свои преимущества. Порой в Кали-югу можно услышать, как участники движения Господа Чайтаньи, основанного на учении Вед, поют великую песнь освобождения - мантру Харе Кришна. Люди, стремящиеся к подлинному свету, должны воспользоваться теми благами, которые несет им это движение, вместо того чтобы обращать взоры в сторону умствующих философов и атеистов.

После первого дождя, когда в небе гремит гром, начинают квакать лягушки. Так ученики принимаются вдруг вслух повторять заданный им урок. Ученики, как правило, должны вставать очень рано, но они спят, пока не услышат звон колокола в гурукуле или близлежащем храме. По указанию духовного учителя они немедленно встают и, исполнив свои утренние обязанности, садятся изучать Веды или повторять ведические мантры.

Все живые существа спят во тьме Кали-юги, но, когда появляется великий ачарья, люди, по одному его призыву, начинают изучать Веды, чтобы обрести истинное знание. В пору дождей множество маленьких прудов, озер и ручьев наполняются водой, но потом они пересыхают. Вот так же сухи и материалисты. Иногда, достигнув так называемого благополучия, обзаведясь семьей, детьми и небольшим счетом в банке, они как будто начинают процветать, но очень скоро для них снова наступает засуха, как для маленьких прудов и ручейков. Поэт Видьяпати писал, что друзья, дети и жена, безусловно, приносят нам некоторую радость, но эта радость подобна капле воды в пустыне. Все люди жаждут счастья, подобно тому как в пустыне все жаждут воды. Но, если в пустыне мы найдем каплю воды, хоть это и вода, пользы от нее очень мало. В материальной жизни, которую можно сравнить с пустыней, мы мечтаем о счастье, большом, как океан, но то счастье, которое приносят нам общество, друзья и земная любовь - всего лишь капля воды. Так мы никогда не найдем счастья, подобно тому как ручейки, озера и пруды никогда не наполнятся водой во время засухи.

После дождя начинает зеленеть трава, деревья и другие растения. Иногда на траву садятся маленькие красные жучки, и зеленые и красные тона дополняются пятнами похожих на зонтики грибов. Тогда вся картина меняется, подобно тому как меняется внезапно разбогатевший человек. Земледелец радуется обильному урожаю зерна на своем поле, но богатые предприниматели, не знающие о существовании высших сил, огорчаются, так как боятся падения цен, вызванного избытком сельскохозяйственных продуктов. В некоторых странах предприниматели, вошедшие в правительство, налагают ограничения на количество зерна, производимого фермерами, не зная, что все зерно дает людям Верховная Личность Бога. В Ведах говорится: эко бахунам йо видадхати каман. Верховная Личность Бога поддерживает сотворенный мир и обеспечивает каждого всем, что ему необходимо для жизни. Когда население растет, Верховный Господь Сам заботится о том, чтобы прокормить людей. Однако безбожникам и грешникам не нравится, когда увеличивается производство зерна, особенно если от этого они несут убытки.

В пору дождей все живые существа на земле, в небе и в воде преображаются, как преображается человек, посвятивший себя полному любви трансцендентному служению Господу. Пример тому - наши ученики в Международном обществе сознания Кришны. До того как эти молодые люди стали нашими учениками, у них был очень неопрятный вид, хотя природа наделила их красивой внешностью. Они ничего не знали о сознании Кришны и потому выглядели неопрятными и несчастными. Вступив в Общество сознания Кришны, молодые люди поздоровели благодаря соблюдению правил и предписаний и преобразились. В одеждах шафранового цвета, со знаком тилака на лбу, с четками в руках и бусами на шее они выглядят, как посланцы с Вайкунтхи.

В пору дождей, когда реки вздуваются и мчатся в океан, в океане возникает волнение. Подобно этому, если человек, который занимается мистической йогой, не достиг высокого духовного уровня, возникшее у него половое желание может нарушить его занятия. В период дождей на

высокие горы обрушиваются потоки дождя, но горы остаются незыблемы. Точно так же человек, развивший в себе сознание Кришны, не теряется даже при появлении трудностей. Человек духовно зрелый принимает жизненные трудности как милость Господа, поэтому он, безусловно, достоин того, чтобы вступить в духовное царство.

В пору дождей многими дорогами перестают пользоваться, и они зарастают высокой травой. Эти дороги в точности похожи на тех брахманов, которые не изучают писания и не пользуются методами очищения, рекомендованными в Ведах. Такие брахманы зарастают высокой травой майи. Забыв о своей духовной природе, они забывают и о своем предназначении - вечно служить Верховной Личности Бога. Человек, заросший травой майи, отождествляет себя с ее творениями и под влиянием иллюзии забывает о духовной жизни.

В пору дождей молния, вспыхнув в одной туче, сразу же перебрасывается в другую. Так же ведет себя похотливая женщина, которая не может довольствоваться одним мужчиной. Туча подобна богатому и добродетельному человеку, поскольку она изливает дождь и тем самым дает многим людям средства к существованию. Точно так же богатый и добродетельный человек содержит многих людей: членов своей семьи и своих работников. К сожалению, всю его жизнь может погубить жена, которая разводится с ним. Тогда муж лишается покоя: рушится семья, он теряет детей, расстраиваются его дела. Словом, развод сказывается на всем. Поэтому женщине, которая хочет обрести сознание Кришны, рекомендуется мирно жить с мужем: супруги не должны расставаться ни при каких обстоятельствах. Муж и жена должны ограничить половые отношения и сосредоточить ум на сознании Кришны, чтобы достичь цели жизни. В конце концов, в материальном мире мужчине нужна женщина, а женщине - мужчина. Когда они соединяются, им следует жить мирно в сознании Кришны, они не должны быть похожими на молнию, которая сверкает то в одной туче, то в другой.

Иногда в пору дождей на небе появляется радуга и стоит, как лук

без тетивы. Лук изогнут потому, что его концы соединены тетивой. Но у радуги нет тетивы, и все же, красиво изогнутая, она стоит на небе. Точно так же, когда Верховный Господь нисходит в материальный мир, Он кажется похожим на обычного человека, но Он не связан законами материального мира. В "Бхагавад-гите" Господь говорит, что Он является с помощью Своей внутренней энергии и свободен от пут энергии внешней. То, что для обычного живого существа - путы, для Верховной Личности Бога - свобода. В период дождей луна закрыта тучами и видна лишь временами. Иногда кажется, будто луна движется вместе с тучами, но в действительности она неподвижна и только из-за движения туч мы думаем, что луна перемещается. Подобно этому, когда человек отождествляет себя с изменчивым материальным миром, его истинное духовное сияние скрыто за тучами иллюзии, и перемены в его материальной деятельности представляются ему перемещением в различных сферах жизни. Это результат воздействия ложного эго, которое образует рубеж между духовным и материальным бытием, точно так же, как движущаяся туча - рубеж между лунным светом и темнотой. В период дождей, когда на небе появляются первые тучи, павлины, увидев их, от радости принимают танцевать. Павлинов можно сравнить с людьми, испытывающими трудности в материальной жизни. Если они встретят на своем пути человека, который с любовью и преданностью служит Господу, и начнут общаться с ним, их жизнь озарится светом знания и они будут танцевать, как павлины. Мы видели это своими глазами: многие наши ученики, до того как присоединились к Обществу сознания Кришны, были угрюмы и замкнуты, но теперь, после встречи с преданными, они танцуют, как ликующие павлины.

Деревья и лианы растут, питаемые водой, которую получают из почвы. Точно так же, подвергая себя аскезе, человек иссыхает, но, когда аскеза завершена и он получает ее плоды, он начинает радоваться жизни и ищет удовольствий в кругу семьи, в обществе, любви, домашних делах и т. д. Он радуется жизни, как радуются ей молодые побеги и свежая трава. Часто можно видеть, как утки и журавли бродят по берегам озер и рек, покрытых илом и колючими сорняками. Подобно им, семейные люди, не обладающие сознанием Кришны, продолжают

жить материальной жизнью, несмотря на все ее тяготы. В семейной жизни, как и в жизни вообще, нельзя быть в полной мере счастливым, не обладая сознанием Кришны. Шрила Нароттама даса Тхакура в своих молитвах говорит, что он стремится к общению с людьми, будь они грихастхи или санньяси, которые посвятили себя трансцендентному, полному любви служению Господу и неустанно повторяют святое имя Шри Чайтаньи Махапрабху. Для материалиста окружающий его мир становится со временем все более и более враждебным, тогда как человеку в сознании Кришны мир представляется радостным и счастливым.

Иногда ограждения, поставленные вокруг полей, рушатся под напором бурных потоков дождя. Подобно этому, лживая атеистическая пропаганда в Кали-югу ломает заслон ведических предписаний. В результате люди постепенно опускаются и становятся безбожниками.

В пору дождей тучи, гонимые ветром, приносят долгожданную влагу, которая кажется людям нектаром. Когда последователи Вед, брахманы, вдохновляют богатых людей - царей или состоятельных торговцев - давать средства для больших жертвоприношений, такая раздача богатств тоже воспринимается как нектар. Четыре сословия человеческого общества: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры - должны жить в мире и сотрудничать друг с другом. Это возможно, если ими руководят брахманы, знатоки ведических писаний, которые совершают жертвоприношения и справедливо распределяют богатства.

И вот после дождей лес Вриндавана стал еще прекраснее. В нем было много спелых фиников, плодов манго, ежевики и других ягод и фруктов. Верховный Господь Кришна вместе со Своими друзьями и Господом Баларамой отправился в лес, чтобы насладиться красотой нового времени года. Коровы, питаясь свежей травой, очень поздоровели, их вымена наполнились молоком. Когда Господь Кришна стал звать Своих коров по именам, из любви к Нему они немедленно подошли, и от радости у них из вымени потекло молоко. Господь Кришна испытывал огромное удовольствие, проходя через лес недалеко

от холма Говардхана. На берегу Ямуны Он видел висевшие на деревьях улья, из которых сочился мед. С холма Говардхана низвергалось много водопадов, и Господь Кришна слышал их радостный шум, когда заходил в пещеры Говардханы. На исходе сезона дождей, когда уже чувствуется приближение осени, бывало, что Кришна и Его спутники, особенно если в лесу шел дождь, укрывались под деревом или в одной из пещер Говардханы, ели там спелые фрукты и весело переговаривались. Когда Кришна и Баларама были в лесу, матушка Яшода обычно присылала Им фрукты, сладости и рис, смешанный с йогуртом. Получив их, Кришна садился на камень на берегу Ямуны и приглашал друзей разделить с Ним трапезу. Когда Кришна и Баларама с друзьями ели, они одновременно приглядывали за коровами, быками и телятами. Порой коровы уставали стоять из-за тяжести переполненного молоком вымени. Тогда они опускались на землю и, жуя сочную траву, выглядели совершенно счастливыми, поэтому Кришне доставляло удовольствие смотреть на них. Он с гордостью любовался красотой леса после дождей: ведь эта красота была творением Его энергии. Тогда Кришна превозносил природу за чудеса, вершимые ею в пору дождей. В "Бхагавад-гите" говорится, что материальная энергия, материальная природа, не может быть независимой в своей деятельности - она действует под надзором Кришны. Это подтверждается в "Брахма-самхите", где сказано, что материальная природа, которую называют Дургой, следует за Кришной, подобно тени, и беспрекословно выполняет любое Его приказание. Красота природы в пору дождей тоже была явлена по велению Кришны, и Он очень гордился ею.

Пока Кришна и Баларама наслаждались дарами сезона дождей, постепенно наступила осень. Воды озер, рек и ручьев стали чистыми и прозрачными, повеяли свежие, ласковые ветерки. С приходом осени небо очистилось от туч и снова обрело свой естественный голубой цвет. Лотосы, распустившиеся на чистой глади лесных озер, напоминали людей, которые перестали заниматься йогой, но потом вернулись к духовной жизни и благодаря этому снова обрели красоту. С приходом осени все естественным образом преображается. Подобно этому, когда материалист приобщается к сознанию Кришны и духовной жизни, он

тоже становится чистым, как небо и вода в осеннюю пору.

Осень прогоняет черные тучи с неба и грязную воду из водоемов. В эту пору земля тоже очищается от грязи. Так человек, пришедший к сознанию Кришны, быстро очищается от грязи и снаружи, и внутри. Поэтому Кришна известен под именем Хари, "забирающий". Кришна сразу забирает все нечистые привычки у того, кто обращается к сознанию Кришны. Осенние облака имеют белый цвет, поскольку не несут в себе воды. Так же и человек, ушедший от мирских дел и освободившийся от семейных забот (содержания дома, жены и детей), целиком посвящает себя сознанию Кришны. Избавившись от тревог, он становится таким же чистым, как белые осенние облака. Иногда осенью водопады льются с горных вершин и приносят чистую воду, а иногда они иссыкают. Так и великие святые порой несут людям чистое знание, а порой молчат. Маленькие пруды, наполнившиеся водой в пору дождей, осенью постепенно высыхают. Но живущие там рыбешки не понимают, что их убежище с каждым днем становится все мельче и мельче. Закоренелые материалисты тоже не могут понять, что срок их жизни день ото дня сокращается. Мысли таких людей заняты коровами, имуществом, детьми, женой и друзьями. Под горячими лучами солнца вода в маленьких водоемах постепенно убывает, и это наполняет тревогой их обитателей, которые похожи на людей, неспособных обуздать чувства. Такие люди всегда страдают из-за того, что не могут наслаждаться жизнью или содержать семью. Покрытая илом земля постепенно высыхает, а молодые растения вянут. Так же и у того, кто приобщился к сознанию Кришны, со временем пропадает стремление к радостям семейной жизни.

С приходом осени воды океана становятся спокойными и безмятежными. Так и человек, осознавший свою духовную сущность, освобождается от беспокойств, причиняемых тремя гунами материальной природы. Осенью крестьяне сохраняют воду на полях, огораживая их валами, чтобы находящаяся на них вода не утекала. Вряд ли можно надеяться на новые дожди, поэтому крестьяне стараются сберечь хотя бы ту воду, что осталась на полях. Так и тот, кто достиг

высокой ступени самоосознания, бережет свою энергию, держа чувства под контролем. Когда человеку исполняется пятьдесят лет, он должен оставить семью, чтобы сохранить энергию тела, и совершенствоваться в сознании Кришны. Тот, кто не способен управлять своими чувствами и использовать их в трансцендентном, полном любви служении Мукунде, не сможет обрести освобождение.

Осенью в дневное время солнце палит нещадно, однако ночью, благодаря лунному свету, можно отдохнуть от изнуряющей дневной жары. Человек, нашедший убежище у Мукунды, Кришны, избавляется от страданий, которые испытывают те, кто, заблуждаясь, отождествляет себя с материальным телом. Мукунда, Кришна, приносит утешение и девушкам Вриндавана. Эти девушки всегда страдают от разлуки с Кришной. Когда же они встречаются с Ним лунной осенней ночью, их страданиям приходит конец. Когда небо очищается от туч, звезды по ночам светят очень ярко. Так и люди, которые обрели сознание Кришны, очищаются от скверны и становятся столь же прекрасными, как звезды в осеннем небе. Веды содержат указания для тех, кто хочет обрести знание (гьяну), и для тех, кто желает заниматься мистической йогой или кармической деятельностью (совершать жертвоприношения). Но конечная цель Вед указана в "Бхагавад-гите": тщательно изучив Веды, человек должен обратиться к сознанию Кришны. Чистое сердце преданного, обладающего сознанием Кришны, можно сравнить с чистым осенним небом. Осенью луна, окруженная звездами, ярко светит на ночном небосклоне. А на небе династии Яду явился Сам Господь Кришна, и, окруженный Ядавами, Он был точно луна среди россыпи звезд.

Когда в лесу распускается много цветов, свежий, напоенный их ароматами ветер приносит огромное облегчение людям, которые страдали от жары летом и от ливней в дождливую пору. К сожалению, этот ветер не приносил облегчения гопи, сердца которых были отданы Кришне. Все остальные могли радоваться ласковому осеннему ветру, но гопи радовались, только когда находились в объятиях Кришны.

С приходом осени коровы, лани, птицы и все существа женского пола зачинают потомство, ибо в это время их мужья становятся особенно сладострастными. Такие беременные похожи на трансценденталистов, которые, милостью Всевышнего, обрели надежду достичь цели человеческой жизни. Шрила Рупа Госвами в "Упадешамрите" говорит, что человек должен служить Господу с большим воодушевлением, терпением и убежденностью. Он должен следовать всем правилам и предписаниям, избегать материального осквернения и всегда оставаться в кругу преданных. Следуя этим шести заповедям, он непременно получит желанный плод преданного служения. Для того, кто терпеливо выполняет все правила преданного служения, обязательно придет время, когда он достигнет желаемого результата, подобно тому как женщина, забеременев, в конце концов получает желанное дитя.

Осенью, когда на озерах нет лилий, там расцветает множество лотосов. И лилии, и лотосы цветут на солнце, но палящее осеннее солнце благотворно только для лотосов. Так и в стране, где царь или правительство очень сильны, не могут процветать преступники - воры и грабители. Когда люди уверены, что не будут ограблены, они работают с радостью. Сильное правительство подобно палящему осеннему солнцу, лилии похожи на грабителей или других преступников, а цветы лотоса - на довольных граждан.

Осенью на полях созревают зерновые. В эту пору земледельцы радуются урожаю и совершают различные обряды, один из которых наванна - подношение зерна нового урожая Верховной Личности Бога. Сначала зерно подносят Божествам в различных храмах, после чего всех угощают сладким рисом из зерна нового урожая. Существуют и другие религиозные обряды и виды поклонения, в особенности в Бенгалии, где проводится самая большая из подобных церемоний - Дурга-пуджа.

Во Вриндаване осень тогда была особенно хороша благодаря присутствию Кришны и Баларама, каждый из которых был Верховной Личностью Бога. Торговцы, царские чиновники и великие мудрецы

могли теперь свободно передвигаться, чтобы достичь желанных целей. Трансценденталисты тоже достигают желанной цели, когда освобождаются от оков материального тела. В пору дождей торговцы не могут переезжать с одного места на другое и поэтому не получают прибыли. Царские чиновники тоже не могут ездить по стране и собирать налоги. И святые, которые должны путешествовать и нести людям трансцендентное знание, в пору дождей вынуждены оставаться на одном месте. Но осенью все они словно выходят из заточения. Трансценденталисту, будь он гьяни, йог или преданный, материальное тело мешает обрести плоды духовной деятельности. Но, оставив тело, гьяни сливается с духовным сиянием Всевышнего, йог переносится на одну из высших планет, а преданный отправляется на планету Верховного Господа, Голоку Вриндавану, или на одну из планет Вайкунтхи и там наслаждается вечной духовной жизнью.

На этом заканчивается двадцатая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Описание осени".

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Гопи очарованы звуками флейты

С приходом осени реки и озера стали кристально чистыми и покрылись благоуханными цветами лотоса. Дул легкий ветерок, наполняя воздух приятной прохладой. В эту чудесную пору Кришна и Его друзья-пастушки вместе с коровами появились в лесу Вриндавана. Кришне очень понравилось в лесу, где вокруг распустившихся цветов радостно гудели пчелы. Птицы, деревья и другие растения, казалось, радовались приходу Кришны, который вместе со Шри Баларамой и другими пастушками присматривал за коровами. Войдя в лес, Кришна заиграл на Своей божественной флейте. Когда гопи во Вриндаване слышали ее звуки, они вспомнили о Кришне и стали переговариваться между собой, восхищаясь Его чудесной игрой. Описывая чарующие звуки Его флейты, гопи вспоминали о Своих встречах с Кришной и от волнения едва могли говорить. Восторгаясь звуками божественной флейты, они вспомнили и о том, как одет Кришна. Словно актер, танцующий на сцене, Он носит на голове павлинье перо, а за ушами - голубые цветы. На Нем яркие золотисто-желтые одежды и гирлянда вайджаянти. В этом великолепном наряде Кришна играет на флейте, наполняя ее отверстия нектаром Своих уст. Так гопи вспоминали о Кришне, входящем в лес Вриндавана, вечно славный тем, что Кришна и Его друзья оставили в нем свои следы.

Кришна с большим искусством играл на флейте, и ее звуки завораживали не только гопи, но и всех, кто их слышал. Одна гопи сказала Своим подругам: "Поистине совершенны глаза тех, кому довелось увидеть, как Кришна и Баларама, играя на флейтах, входят в лес и как Они вместе с друзьями пасут коров".

Тот, кто всегда пребывает в духовной медитации и видит Кришну в своем сердце и перед собой, кто вспоминает о том, как Кришна, играя на флейте, вступает в лес Вриндавана и как Он вместе с другими пастушками присматривает за коровами, воистину достиг совершенства

самадхи. Самадхи, транс, - это состояние, в котором все чувства поглощены одним предметом, и гопи заметили, что размышления об играх Кришны - это совершенство всякой медитации или самадхи. В "Бхагавад-гите" также сказано, что человек, всегда поглощенный мыслями о Кришне, - величайший из всех йогов.

Другая гопи сказала, что, когда Кришна и Баларама пасут коров, Они похожи на актеров, собирающихся выйти на сцену. Кришна облачен в ярко-желтые, а Баларама в голубые одежды, и оба держат в руках побеги мангового дерева, павлиньи перья и цветы. На них гирлянды из лотосов. Шествуя в окружении друзей, Они время от времени поют сладкими голосами. Одна гопи спросила своих подруг: "Отчего Кришна и Баларама так прекрасны?" Другая сказала: "Дорогие подружки, нельзя даже представить себе, какие благочестивые деяния совершила бамбуковая флейта Кришны, чтобы сейчас наслаждаться нектаром Его уст, который на самом деле принадлежит нам, гопи !" Кришна порой целует пастушек, и потому только им доступен божественный нектар Его губ. Гопи недоумевали: "Как может флейта, обыкновенный бамбуковый стебелек, непрерывно пить нектар с уст Кришны? Мать и отец этой флейты, должно быть, счастливы от того, что она служит Верховному Господу".

Матерью деревьев считается вода рек и озер, питающая деревья. Воды рек и озер Вриндавана, покрытые распустившимися лотосами, были счастливы, когда думали: "Как могло случиться, что наш сын, бамбуковый стебелек, наслаждается нектаром губ Кришны?" Бамбуковые деревья, росшие по берегам рек и озер, тоже были счастливы, оттого что их отпрыск служит Господу. Так люди, обладающие трансцендентным знанием, радуются, когда видят, как их дети и внуки служат Богу. Переполняемые радостью, деревья непрерывно источали мед, и он вытекал из пчелиных сот, висевших на их ветвях.

Другая гопи так говорила подругам о Кришне: "Дорогие гопи, наш Вриндаван возвещает славу всей земли, ибо эта планета будет вечно

славиться тем, что на ней остались следы лотосоподобных стоп сына Деваки. Заметьте, между прочим, что павлины, едва заслышав звуки флейты, на которой играет Говинда, танцуют как безумные, будто им слышатся раскаты грома. Когда животные, деревья и другие растения на вершине холма Говардхана или в долине видят пляску павлинов, они застывают на месте и зачарованно слушают божественные звуки флейты. Такое благо недоступно ни на одной другой планете". Хотя гопи были обыкновенными деревенскими пастушками, им были известны тайны ведической мудрости. Таково воздействие ведической культуры. Даже обычные люди в те времена постигали высшие ведические истины, слушая мудрых наставников.

"Дорогие подруги, только взгляните на ланей! - воскликнула другая гопи. - Даже эти бессловесные животные тянутся к сыну Махараджи Нанды, Кришне. Их привлекают не только одежды Кришны и Баларамы - услышав звуки флейты, на которой играет Кришна, они вместе со своими мужьями спешат выразить Господу почтение и глядят на Него с восхищением и любовью". Пастушки завидовали ланям, поскольку те могли служить Кришне вместе со своими мужьями. Гопи считали, что им самим посчастливилось меньше: их мужья отнюдь не радовались, когда гопи собирались к Кришне.

Другая гопи сказала: "Дорогие подруги, Кришна одет так великолепно, что кажется, будто именно Он вдохновляет женщин совершать религиозные обряды. Божественные звуки Его флейты зачаровывают даже обитательниц райских планет, которые вместе со своими супругами путешествуют по небу на воздушных кораблях. Услышав, как Кришна играет на флейте, они приходят в смятение. Их волосы рассыпаются по плечам, их тугие пояса ослабевают". Это значит, что звуки божественной флейты раздавались во всех уголках вселенной. Примечательно и то, что пастушкам было известно о различных воздушных кораблях, летавших по небу.

Еще одна гопи сказала: "Дорогие подруги, коровы тоже застывают на месте, едва заслышат звуки божественной флейты. Эти звуки

кажутся им потоком нектара, и они тут же вытягивают свои длинные уши, стараясь уловить их. А телята держат во рту соски своих матерей, но не могут сосать молоко. Они стоят, охваченные любовью, и из глаз их текут слезы: сразу видно, что в своем сердце они обнимают Кришну". Все это говорит о том, что даже коровы и телята во Вриндаване умели плакать о Кришне и обнимать Его в своем сердце. Поистине, такие слезы могут литься только из глаз того, кто достиг совершенства в сознании Кришны.

Одна юная гопи сказала своей матери: "Матушка, чтобы увидеть Кришну, играющего на флейте, птицы уселись на ветвях деревьев и обратились в слух. Они будто забыли обо всем на свете и не слышат ничего, кроме звуков Его флейты. Должно быть, это не обычные птицы, а великие мудрецы и преданные, которые появились в лесу Вриндавана лишь для того, чтобы услышать, как Кришна играет на флейте". Великие мудрецы и философы стремятся овладеть знанием Вед, а суть ведического знания изложена в "Бхагавад-гите": ведайш ча сарваир ахам эва ведйах. Веды следует изучать для того, чтобы постичь Кришну. Поведение птиц в лесу Вриндавана говорит о том, что некогда они были великими учеными, знатоками Вед, но, услышав божественную флейту Кришны, они отвергли все виды ведического знания. Даже река Ямуна, услышав эти чудесные звуки, захотела обнять лотосоподобные стопы Кришны. Усмирив свои бурные воды, она несла в руках цветы лотоса, чтобы с любовью отдать их в дар Мукунде.

Иссушающий жар осеннего солнца порой становился нестерпимым, и тогда на небе появлялась гряда облаков. Выказывая свою любовь, облака висели над головами Кришны и Баларамы, игравших на флейтах, и Их друзей. Чтобы заслужить дружбу Кришны, облака становились для них как бы зонтиками, спасающими от палящего солнца.

Девушки лесного племени смогли утолить свое сладострастие, натерев лица и грудь землей Вриндавана, красноватой от прикосновения лотосоподобных стоп Кришны. Эти девушки были очень

сластолюбивы и не испытывали облегчения, даже когда возлюбленные касались их пышной груди. Войдя в лесные заросли, они увидели, как краснеет трава Вриндавана от кункумы, осыпавшейся с лотосоподобных стоп Кришны. Гопи кладут стопы Кришны на свою грудь, припудренную кункумой, и, когда Кришна вместе с Баларамой и Своими друзьями бродит по лесу Вриндавана, эта красноватая пудра сыплется на землю. Когда сладострастные дикарки увидели Кришну, играющего на флейте, они также заметили на земле красноватую кункуму и тут же натерли ей лица и грудь. Так они полностью утолили свое вожделение, которое не могли утолить их возлюбленные, когда касались их груди. Все наши материальные, плотские желания будут немедленно удовлетворены, когда мы обретем сознание Кришны.

Одна из гопи стала восхвалять холм Говардхана, не имеющий себе равных: "Благословен холм Говардхана, - воскликнула она, - ибо он наслаждается обществом Господа Кришны и Баларамы, которые часто гуляют на его склонах! Так Говардхана всегда ощущает прикосновение лотосоподобных стоп Господа. Поскольку Говардхана считает себя в долгу перед Кришной и Баларамой, он всегда готов преподнести Им свои дары: всевозможные плоды, корни и травы, а также вкусную, кристально чистую воду своих озер. И все же самый лучший дар Говардханы - это молодая трава для коров и телят. Говардхана знает, как угодить Господу, радуя Его любимых коров и Его дорогих друзей - пастушков".

Другая гопи сказала: "Когда Кришна и Баларама проходят по лесу Вриндавана, играя на флейтах и превращая всех живых существ, движущихся и неподвижных, в Своих друзей, вокруг совершается столько чудес! Стоит Кришне и Балараме заиграть на Своих божественных флейтах, как все, кто способен двигаться, замирают, а неподвижные существа: деревья и другие растения - начинают трепетать от восторга. Такова чудодейственная сила звуков, которые извлекают из Своих божественных флейт Кришна и Баларама".

Совсем как обычные пастушки, Кришна и Баларама носили с собой

веревки, служившие путами. Когда наступало время доить коров, пастушки связывали им задние ноги небольшой веревкой, которая обычно висела у них на плече. Такие же веревки носили Кришна и Баларама. Хотя и Кришна, и Баларама были Верховной Личностью Бога, Они играли, совсем как обычные пастушки, и потому все вокруг становилось чудесным и пленительным.

Когда Кришна пас коров в лесу Вриндавана или на холме Говардхана, гопи, оставшиеся в деревне, все время думали о Нем и говорили о Его играх. Вот что значит находиться в сознании Кришны: быть всегда так или иначе погруженным в мысли о Кришне. Замечательным примером тому неизменно служит поведение гопи. Поэтому Господь Чайтанья говорил, что никто и никогда не поклонялся Верховному Господу лучше, чем гопи. Гопи не были дочерьми брахманов или кшатриев - они родились в семьях вайшьев, и даже не богатых торговцев, а простых пастухов. Они не были высокообразованны, но узнавали о многом от брахманов, знатоков Вед. Единственным желанием гопи было всегда оставаться в мыслях с Кришной.

На этом заканчивается двадцать первая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Гопи очарованы звуками флейты".

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Похищение одежд у незамужних гопи

По обычаям ведического общества незамужние девушки в возрасте от десяти до четырнадцати лет, чтобы получить хорошего мужа, должны поклоняться либо Господу Шиве, либо богине Дурге. Но юные гопи Вриндавана уже были очарованы красотой Кришны. Тем не менее перед самым приходом зимы в месяц аграхаяна (октябрь-ноябрь) все они дали обет поклоняться богине Дурге. Сначала они ели хавишьянну, блюдо из мунг-дала и риса, сваренных вместе без специй и куркумы. Веды рекомендуют такую пищу для очищения тела перед ритуальной церемонией. Все незамужние гопи ежедневно рано утром омывались в Ямуне и затем возносили поклонение богине Катьяяни. Катьяяни - одно из имен богини Дурги. Ей поклоняются, слепив ее изображение из песка, взятого на берегу Ямуны. В Ведах говорится, что образ божества можно сделать из самых разных материалов: его можно нарисовать красками, изготовить из металла или драгоценных камней, из дерева, глины или камня. Кроме того, поклоняющийся божеству может создать его образ в своем сердце. Философы-имперсоналисты (майявади) считают такие образы божества плодом воображения, но в ведических писаниях их полагают тождественными либо Верховному Господу, либо соответствующему полубогу.

Незамужние гопи делали изображение богини Дурги и поклонялись ему, зажигая светильники, воскуривая благовония, надевая на божество гирлянды и умащая его чанданой. Они подносили Дурге плоды, зерно и зеленые ветви. После обряда поклонения, согласно обычаю, можно просить божество о благословении. Девушки с великим трепетом молились богине Катьяяни и просили: "О могущественная внешняя энергия Бога! О высшая мистическая сила! О владычица материального мира! О богиня, окажи милость и сделай так, чтобы сын Махараджи Нанды Кришна стал нашим мужем". Вайшнавцы, как правило, не поклоняются полубогам. Шрила Нароттама дас Тхакур строго запретил это всем, кто хочет совершенствоваться в чистом

преданном служении. Однако мы видим, что гопи, которые любят Кришну, как никто другой, поклонялись богине Дурге. Почитатели полубогов иногда говорят, что даже гопи поклонялись богине Дурге, однако необходимо понять, какова была их цель. Обычно к Дурге обращаются за материальными дарами. Но гопи Вриндавана в своих молитвах просили богиню о том, чтобы получить в мужа Господа Кришну. Преданный, который посвящает Кришне все свои дела и поступки, может воспользоваться любыми способами, чтобы достичь поставленной цели. Гопи старались всеми средствами угодить Кришне или услужить Ему. Таково их неповторимое свойство. Они целый месяц поклонялись богине Дурге, чтобы получить в мужа Кришну, сына Махараджи Нанды, и каждый день молились об этом.

Рано утром гопи приходили на берег Ямуны, чтобы совершить омовение. Они обычно собирались вместе, брались за руки и громко пели о чудесных играх Кришны. У индийских девушек и женщин издавна заведено, купаясь в реке, оставлять одежду на берегу и входить в воду нагими. К тому месту на реке, где купаются женщины, не может приблизиться ни один мужчина. Этот запрет действует и поныне. Верховный Господь, зная, о чем мечтают незамужние молодые гопи, хотел благословить их и дать им возможность достичь заветной цели. Они молились о том, чтобы Кришна стал их мужем, и Кришна решил исполнить их желание.

В конце месяца Кришна вместе с друзьями появился на берегу Ямуны. Одно из имен Кришны - Йогешвара, повелитель всех мистических сил. Если даже обычные йоги, занимаясь медитацией, могут научиться узнавать мысли и желания других людей, то, уж конечно, Кришне не составляло труда узнать, о чем мечтают гопи. Он тут же собрал всю одежду девушек, влез на стоявшее рядом дерево и, улыбаясь, заговорил с ними.

"Милые гопи, - сказал Он, - подходите ко Мне по одной и просите вернуть вашу одежду. Я говорю серьезно. Я не собираюсь шутить с вами, ибо знаю, что вы устали, целый месяц храня обеты и поклоняясь

богине Катьяяни. Прошу, не подходите все вместе. Я хочу видеть каждую из вас во всей красе, ведь у вас такие тонкие талии. Я прошу вас подходить по одной, так исполните же Мою просьбу".

Когда находившиеся в воде девушки услышали эти шутливые слова, они стали переглядываться и улыбаться. Они были очень рады услышать просьбу Кришны, ибо уже были влюблены в Него. Гопи робко глядели друг на друга, но не смели выйти из воды, так как были нагими. Долго находясь в воде, девушки замерзли и дрожали от холода, но веселые, шутливые слова Говинды наполнили их сердца великой радостью. Они ответили: "О Кришна, не шути так с нами. Мы ничем не заслужили подобного обращения. Ты такой достойный юноша, ведь Ты - сын Махараджи Нанды, и Ты очень дорог нам. Но Ты не должен так шутить с нами, ведь мы стоим в воде и уже дрожим от холода. Верни же нашу одежду, не мучай нас". Они продолжали говорить, смиренно взывая к Кришне: "Дорогой Шьямасундара, мы - Твои вечные слуги. Мы готовы без колебаний исполнить любое Твое повеление, ибо считаем это своим религиозным долгом. Но это Твое приказание невыполнимо, и если Ты будешь настаивать на нем, то нам, конечно, придется пойти к Махарадже Нанде и пожаловаться на Тебя. Если же Махараджа Нанда ничего не предпримет, мы расскажем о Твоем возмутительном поведении царю Камсе".

Услышав эти слова, Кришна ответил: "Милые гопи, если вы считаете себя Моими вечными слугами, всегда готовыми исполнять Мои приказания, прошу, подходите сюда по одной и с улыбкой на лице забирайте свою одежду. Если вы не сделаете этого и пожалуетесь Моему отцу, Меня это нисколько не испугает, ибо Я знаю, что отец Мой стар и ничего Мне не сделает".

Когда гопи увидели, как решителен и настойчив Кришна, им ничего не оставалось, как исполнить Его повеление. Одна за другой они выходили из воды, но будучи совершенно нагими, старались скрыть свою наготу, прикрывая левой рукой низ живота. Они дрожали всем телом. Девушки были очень невинны и чисты, и Господь Кришна

остался доволен ими. Так все юные гопи, просившие богиню Катьяяни о том, чтобы выйти замуж за Кришну, достигли того, о чем мечтали. Женщина может предстать обнаженной только перед своим мужем. Незамужние гопи хотели стать женами Кришны, и вот Кришна исполнил их желание. Он был доволен ими и, положив их одежды на плечо, сказал: "Милые девушки, вы совершили серьезный проступок, купаясь в Ямуне обнаженными. Этим вы разгневали повелителя Ямуны - Варунадеву. Прошу вас, сложив ладони и коснувшись ими лба, склонитесь перед полубогом Варуной, чтобы он простил вам это прегрешение". Девушки были простодушны и приняли за истину все, что сказал Кришна. Чтобы спастись от гнева Варунадевы, а также достичь цели своих обетов и, самое главное, угодить своему обожаемому Господу Кришне, они тотчас исполнили Его повеление. Так гопи стали величайшими возлюбленными Кришны и Его самыми покорными служанками.

Ничто не может сравниться с сознанием Кришны, которым обладают гопи. В действительности им не было дела ни до Варуны, ни до любого другого полубога - они хотели только угодить Кришне. Своим простодушием девушки снискали Его расположение и доставили Ему величайшую радость. Он немедленно отдал каждой ее одежду. И хотя Кришна обманул юных гопи, заставив их предстать перед Ним обнаженными, шутливо поддразнивал их и играл с ними, как с куклами, хотя Он украл их одежду, они все равно были довольны Им и не стали на Него жаловаться. Чувства гопи выразил в Своих молитвах Господь Чайтанья: "О возлюбленный Господь Кришна, Ты можешь обнять меня или попать ногами, или разбить мое сердце, навсегда скрывшись от меня. Ты волен поступать, как хочешь, ибо обладаешь полной свободой. Но, как бы Ты ни обращался со мной, Ты навечно мой Господь, и я буду поклоняться только Тебе одному". Так относились к Кришне гопи.

Господь Кришна был доволен ими и, поскольку все они мечтали выйти за него замуж, Он сказал им: "О безгрешные девушки, Я знаю, что желанен вам, знаю, зачем вы поклонялись богине Катьяяни и одобряю все ваши действия. Тот, чье сознание всегда поглощено Мной,

остаётся возвышенным, даже если он испытывает ко Мне вожделение. Подобно тому как не может прорасти поджаренное семя, никакое желание, связанное с любовным служением Мне, не может быть чревато последствиями, в отличие от обычных кармических действий".

В "Брахма-самхите" говорится: *кармани нирдахати кинту ча бхакти-бхаджам*. Все живые существа связаны результатами собственной кармы, но преданные, которые действуют только для того, чтобы угодить Господу, не страдают от последствий своих поступков. Хотя на первый взгляд может показаться, что гопи вождели Кришну, их чувства нельзя сравнивать с плотскими желаниями обычных женщин. Причину объясняет Сам Кришна. Деятельность в преданном служении Господу не влечет за собой кармических последствий.

"Дорогие гопи, - продолжал Кришна, - ваше желание стать Моими женами будет исполнено, ведь ради этого вы и поклонялись богине Катаяни. Обещаю, что следующей осенью вы сможете встретиться со Мной и вкусить супружеских наслаждений".

Позже Кришна в компании Своих друзей, вриндаванских пастушков, нашел приют в тени деревьев и радостно сказал друзьям: "Дорогие Стока-Кришна, Варутхапа, Бхадрасена, Судама, Субала, Арджуна, Вишала и Ришабха, взгляните на эти счастливейшие существа - деревья Вриндавана. Они живут только на благо других. Эти деревья переносят всевозможные беды: ураганы, ливни, палящую жару и леденящий холод, но при этом всегда готовы облегчить нашу усталость и дать нам приют. О друзья, Я считаю, что, родившись деревьями, эти живые существа покрыли себя славой. Они всегда стараются дать приют другим и потому похожи на благородных, очень возвышенных и щедрых людей, которые никогда не отказывают тем, кто обращается к ним за помощью. Эти деревья готовы укрыть под своей сенью любого. Они дают людям многочисленные дары: листья, цветы, плоды, тень, корни, кору, свои ароматные соки и смолу, а также топливо. Деревья являют собой высочайший пример благородства. Они подобны великодушному человеку, отдавшему все - тело, ум, труд, разум и речь -

на благо всех живущих".

Так Верховный Господь Кришна проходил по берегу Ямуны, касаясь листьев, плодов, цветов и ветвей деревьев и восхваляя их замечательные деяния на благо всех живых существ. Разные люди придерживаются разных взглядов на то, какие виды деятельности благотворны для человеческого общества, но действовать ради счастья всех людей, ради их вечного блага можно, только распространяя Движение сознания Кришны. Этому должен содействовать каждый. Как учил Господь Чайтанья, преданный Кришны должен быть смиреннее травы и терпеливее дерева. О том, как терпеливо дерево, говорит здесь Господь Кришна, и проповедники философии сознания Кришны должны учиться у Господа Кришны и Господа Чайтаньи, получая наставления от Их представителей в цепи духовных учителей.

Проходя по лесу вдоль берега Ямуны, Кришна остановился в одном очень живописном месте и позволил коровам напиться холодной прозрачной воды из реки. Уставшие пастушки, Кришна и Баларама тоже утолили жажду. После встречи с юными гопи, купавшимися в Ямуне, Кришна провел остаток утра со Своими друзьями.

На этом заканчивается двадцать вторая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Похищение одежд у незамужних гопи".

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Кришна благословляет жен брахманов

Прошло утро, и пастушки почувствовали сильный голод, так как еще не завтракали. Они тут же обратились к Кришне и Баларама: "О Кришна и Баларама! Вы оба всемогущи и способны убить множество демонов, но сегодня нас мучит голод. Сделайте так, чтобы мы могли его утолить".

Услышав просьбу Своих друзей, Господь Кришна и Баларама решили воспользоваться случаем и оказать милость женам брахманов, совершавших жертвоприношения. Эти женщины были великими преданными Господа, и Кришна решил облагодетельствовать их. Он сказал: "Дорогие друзья, ступайте в расположенный неподалеку дом брахманов. Они сейчас совершают ведические жертвоприношения ангираса, поскольку хотят вознестись на райские планеты. Прошу, пойдите к ним". Господь Кришна также предупредил Своих друзей: "Эти брахманы не вайшнав. Они не могут даже повторять Наши имена: "Кришна" и "Баларама". Они только поют ведические гимны, хотя истинная цель ведического знания - найти Меня. Но, поскольку их не привлекают имена "Кришна" и "Баларама", лучше не просите их ни о чем от Моего имени. Просите у них подаяние от имени Баларама".

Милостыню обычно подают возвышенным брахманам, но Кришна и Баларама не принадлежали к семьям брахманов. Баларама был известен как сын Васудевы, кшатрия, а Кришну во Вриндаване считали сыном Махараджи Нанды - вайшьи. Ни один из Них не принадлежал к брахманской общине. Поэтому Кришна полагал, что брахманы, совершающие жертвоприношения, могут отказать в подаянии кшатрию и вайшью. "Во всяком случае, - сказал Он, - если вы произнесете имя Баларама, они скорее дадут милостыню кшатрию, а не Мне, потому что Я всего лишь вайшья".

Получив приказание Верховной Личности Бога, мальчики

отправились к брахманам и стали просить подаяние. Они приблизились к ним, сложив ладони, и пали ниц в знак уважения. "О земные боги! Соболаговолите выслушать нас, посланцев Господа Кришны и Баларама. Надеямся, что оба Они вам хорошо известны. Мы желаем вам всяческих благ. Кришна и Баларама пасут неподалеку коров, а мы сопровождаем Их. Мы пришли, чтобы попросить у вас какой-нибудь еды. Вы все брахманы, знатоки религиозных заповедей, и если сочтете нас достойными милостыни, то дайте нам немного еды, и мы разделим ее с Кришной и Баларамой. Вы, брахманы, самые почитаемые среди людей, и должны знать все тонкости религиозных ритуалов".

Хотя пастушки были деревенскими мальчиками и вряд ли могли знать, как совершаются ведические обряды, они дали понять, что благодаря общению с Кришной и Баларамой им стали известны все предписания, касающиеся религиозных ритуалов. Обращаясь к брахманам как к "знатокам религиозных заповедей", мальчики хотели подчеркнуть, что, когда Верховный Господь Кришна или Баларама просит еду, брахманы должны немедленно, без колебаний выполнить Его просьбу, ибо, как сказано в "Бхагавад-гите", ягьи (жертвоприношения) совершаются только ради удовлетворения Вишну.

Мальчики продолжали: "Господь Вишну в облике Кришны и Баларама стоит и ждет, поэтому вы должны немедленно доставить Ему любую еду, какая у вас имеется". Они также рассказали брахманам, когда можно и когда нельзя принимать пищу. Как правило, вайшнавы, чистые преданные Господа, не участвуют в обычных жертвоприношениях. Но им хорошо известны обряды дикша, пашу-самстха и саутрамани. Принимать пищу разрешается после обряда дикша, а также до заклания животного и обряда саутрамани, во время которого приносят в жертву хмельные напитки. Мальчики сказали: "Мы можем принять от вас еду сейчас, поскольку это не запрещено. Так дайте же нам чего-нибудь съестного".

Хотя спутники Господа Кришны и Баларама были простыми пастушками, они были вправе указывать даже высокоученым

брахманам, совершающим ведические жертвоприношения. Но смарта-брахманы, поглощенные жертвоприношениями, не смогли понять приказания чистых преданных Господа. Они не смогли даже правильно отнестись к просьбе Верховного Господа Кришны и Баларама. Выслушав все, что Они велели передать, брахманы не придали этому значения и отказались разговаривать с пастушками. Несмотря на глубокое знание жертвенных обрядов, брахманы-непреданные - невежественные люди, хотя о себе они очень высокого мнения. Их деятельность не совершенна, поскольку они не знают цели Вед, провозглашенной в "Бхагавад-гите" и состоящей в том, чтобы познать Кришну. Хотя такие брахманы достаточно овладели знанием Вед и ведических ритуалов, они не сумели постичь Кришну. Поэтому их знания никому не приносят пользы. Господь Чайтанья дал очень важное наставление: если человек, даже не рожденный в семье брахманов, познал Кришну или науку сознания Кришны, он больше чем брахман и вполне может стать духовным наставником.

При совершении жертвоприношения должен быть соблюден целый ряд условий. Они известны как деша - место ритуала, кала - время, притхаг-дравья - особые принадлежности, мантра - ведические гимны, тантра - указания шастр, агни - огонь, ритвик - наличие ученых жрецов, девата - присутствие полубогов, яджамана - лицо, совершающее жертвоприношение, крату -само жертвоприношение, а также дхарма - религиозные обряды. Все это предназначено для удовлетворения Кришны. Считается, что Кришна наслаждается плодами всех жертвоприношений, ибо Он - Сам Верховный Господь, Высшая Абсолютная Истина. Его нельзя познать с помощью материальных органов чувств. Даже когда Он принимает облик обычного ребенка, людям, отождествляющим себя с собственным телом, очень трудно понять Его. Брахманы стремились удовлетворить потребности своего материального тела и достичь высших планет, называемых сваргаваса. Они поэтому были совершенно не способны понять истинное положение Кришны.

Когда пастушки увидели, что брахманы не отвечают им ни "да", ни

"нет", они, огорченные, вернулись к Господу Кришне и Балараме и рассказали обо всем, что произошло. Выслушав их рассказ, Верховный Господь улыбнулся. Он велел им не отчаиваться из-за того, что они получили отказ брахманов: такое часто бывает с теми, кто просит подаяние. Господь сказал, что, когда собираешь пожертвования или просишь милостыню, не нужно думать, что тебе всегда будет сопутствовать удача. Иногда может и не повезти, но из-за этого не следует огорчаться. Затем Господь Кришна попросил мальчиков пойти снова, но на этот раз к женам брахманов, совершающих жертвоприношения. Он также сказал им, что эти женщины - великие преданные. "Они всегда поглощены мыслями о Нас. Пойдите к ним и попросите их от Моего имени и от имени Баларамы. Уверен, они дадут вам столько еды, сколько захотите".

Выполняя повеление Кришны, мальчики тут же отправились к женам брахманов. Женщины сидели дома, красиво одетые и украшенные драгоценностями. Почтительно поклонившись им, мальчики сказали: "Дорогие матери, примите наши смиренные поклоны и выслушайте нас. Мы хотим известить вас, что совсем неподалеку находятся Кришна и Баларама. Они пришли сюда со Своими коровами, и мы навестили вас по Их приказанию. Все мы очень голодны и потому пришли к вам за едой. Дайте же нам что-нибудь для Кришны и Баларамы и для нас самих".

Услышав о Кришне и Балараме, жены брахманов разволновались. Это было для них совершенно естественно. Их не нужно было убеждать в величии Кришны и Баларамы - едва услышав Их имена, они загорелись желанием увидеть Их. Беспрерывно думая о Кришне, эти женщины достигли высшей ступени мистической медитации. Они принялись быстро наполнять горшки вкусной едой. Она была особенно вкусна из-за того, что в доме совершалось жертвоприношение. Собрав все, что нужно для пиршества, жены брахманов устремились к Кришне, как реки устремляются к морю, поскольку любили Кришну больше всего на свете.

Жены брахманов давно мечтали увидеть Кришну. Однако, когда они уже готовы были покинуть свои дома, чтобы встретиться с Ним, мужья, отцы, сыновья и другие родственники запретили им уходить. Но женщины не послушались. Преданный, которого неудержимо влечет к Кришне, забывает о телесных узах. Женщины отправились в лес Вриндавана на берегу Ямуны, где зеленели деревья и молодые лианы и благоухали цветы. В лесу они встретили Кришну и Балараму, которые вместе со Своими верными друзьями пасли коров.

Жены брахманов увидели Кришну, одетого в сверкающие золотые одежды. Кожа Его была темно-синего цвета, на Нем была красивая гирлянда из лесных цветов, а на голове - павлинье перо. Он был раскрашен разноцветной глиной из вриндаванского леса и в точности походил на актера, танцующего на театральной сцене. Одной рукой Кришна опирался на плечо друга, а в другой держал цветок лотоса. Его уши были украшены лилиями, а на лицо были нанесены знаки тилака. Он улыбался чарующей улыбкой. Жены брахманов собственными глазами увидели Верховного Господа, о котором слышали так много. Кришна был им очень дорог, и они всегда были поглощены мыслями о Нем. Теперь они увидели Его воочию, лицом к лицу, и Кришна через их глаза вошел прямо в их сердца.

Мысленно они стали горячо обнимать Кришну и грусть от разлуки с Ним тут же прошла. Они были похожи на великих мудрецов, которые, овладев знанием, сливаются с бытием Всевышнего. Господь Кришна - Сверхдуша, живущая в каждом сердце, поэтому Он знал, о чем думают женщины. Они пришли к Нему, несмотря на протесты отцов, мужей, братьев и других родственников, оставив все домашние дела. Пришли только для того, чтобы увидеть Его, ибо Он был их жизнью и душой. Они в точности следовали указанию Кришны в "Бхагавад-гите" о том, что нужно предаться Ему, отказавшись от всех мирских и религиозных обязательств. Величаво улыбаясь, Господь Кришна заговорил с ними. Когда Он появился в сердцах женщин, когда они обняли Его и испытали неземное блаженство от слияния с Ним, Он не утратил Своей индивидуальности, так же как и жены брахманов. Господь и каждая из

женщин остались сами собой, тем не менее они ощутили единство своего бытия. Когда тот, кто любит, подчиняется своему возлюбленному, совершенно не думая о себе, это называется единством. В наизидание нам Господь Чайтанья говорил о таком единстве в "Шикшаштаке". Кришна может действовать, как пожелает, делать все, что угодно, но преданный всегда должен быть в состоянии единства, или согласия, с Его желаниями. Такое единство явили жены брахманов в своей любви к Кришне.

Приветствуя их, Кришна сказал: "О жены брахманов! Все вы родились под счастливой звездой, и мы сердечно рады вам. Скажите же, что Я могу для вас сделать. Вы пришли сюда, чтобы увидеть Меня, вопреки препятствиям, чинимым отцами, братьями, мужьями и другими родственниками. Сделав это, вы не совершили ничего предосудительного. Тот, кто так поступает, понимает, что для него истинное благо, ибо трансцендентное служение Мне, бескорыстное и не знающее преград, благотворно для всех живых существ".

Господь Кришна таким образом подтверждает, что, предавшись Ему, обусловленная душа может достичь высшей ступени совершенства. При этом необходимо отказаться от всех прочих обязательств. Безраздельно предавшись Верховному Господу, обусловленная душа обретает величайшее благо, ибо Верховный Господь - это высший объект любви. Каждый любит себя в соответствии с уровнем своих знаний. Когда же человек в конце концов поймет, что он душа и что душа - это неотъемлемая частица Всевышнего, тогда он признает Верховного Господа высшим объектом любви и предастся Ему. Такая преданность Господу - величайшее благо для обусловленной души. Наша жизнь, имущество, дом, жена, дети, семейный очаг, страна, общество и все, что так дорого нам, исходит от Верховного Господа. Он - главный объект любви, ибо дарует нам все блаженство, являя Себя в многочисленных образах, соответствующих разным уровням нашего бытия: телесному, умственному и духовному.

"О жены брахманов ! - сказал Кришна. - Теперь вы можете

вернуться домой. Продолжайте участвовать в жертвоприношении, служите вашим мужьям и занимайтесь домашними делами так, чтобы мужья были довольны вами и жертвоприношение, которое они начали, было надлежащим образом завершено. В конце концов, ваши мужья - семейные люди, и как могут они без вашей помощи исполнить свои обязанности?"

Жены брахманов ответили: "О Господь, Тебе не подобает давать такие советы. Ты обещал всегда защищать Своих преданных и теперь должен исполнить это обещание. Тот, кто предался Тебе, никогда не вернется к обусловленной жизни в материальном мире. Мы надеемся, что Ты и на этот раз исполнишь Свое обещание. Мы предались Твоим лотосоподобным стопам, покрытым листьями туласи, и не хотим покидать их убежище и возвращаться к нашим так называемым родственникам, друзьям и обществу. Да и что станем мы делать, если вернемся домой? Наши мужья, братья, отцы, матери, сыновья и друзья больше не примут нас, ведь мы покинули их. Поэтому нам некуда возвращаться. Не проси нас вернуться домой, а позволь остаться у Твоих лотосоподобных стоп и вечно жить под Твоей защитой".

Верховный Господь ответил: "О жены брахманов ! Будьте уверены, что мужья, равно как и ваши отцы, братья и сыновья, не отвернутся от вас, когда вы возвратитесь. Поскольку вы - Мои чистые преданные, вами будут довольны не только родственники, но и все люди, и даже полубоги". Кришна как Сверхдуша находится в сердце каждого. Поэтому, когда человек становится Его чистым преданным, он делается дорог всем. Чистый преданный Господа Кришны ни к кому не питает вражды, и никто в здравом уме не может быть врагом чистого преданного. "Трансцендентная любовь ко Мне не зависит от телесных уз, - сказал далее Кришна, - но тот, чей ум всегда поглощен Мною, безусловно, очень скоро придет ко Мне и останется со Мной навечно".

Следуя совету Верховной Личности Бога, жены брахманов вернулись домой к мужьям. Брахманы были очень рады их возвращению и вместе с ними завершили жертвенные обряды, как

указано в шастрах. Согласно предписаниям Вед, мужья должны совершать религиозные обряды вместе с женами. Когда жены брахманов вернулись домой, жертвоприношение было надлежащим образом завершено. Одна из жен брахманов, которой не позволили встретиться с Кришной, силой удержав ее дома, стала думать о Нем, слушая описание Его облика. Всецело поглощенная мыслями о Кришне, она оставила тело, подвластное законам материальной природы.

После ухода жен брахманов Шри Говинда и Его друзья-пастушки с наслаждением съели все, что принесли женщины. Так вечно радостный Верховный Господь являл Свои божественные игры в облике человека, чтобы привлечь людей к сознанию Кришны. Своей речью и красотой Он очаровал всех коров, пастушков и девушек во Вриндаване. Все они наслаждались играми Господа.

После того как жены вернулись, брахманы стали раскаиваться в грехе, который совершили, отказавшись накормить Верховную Личность Бога. Они наконец поняли свою ошибку: занятые ведическими ритуалами, они пренебрегли Верховным Господом, который явился к ним в облике человека и попросил у них еды. Увидев, какой верой и преданностью Господу обладают их жены, брахманы стали корить себя. Их жены возвысились до чистого преданного служения, а сами они не смогли даже в малой степени понять, что значит любить Господа, Высшую Душу, и служить Ему с трансцендентной любовью. Сожалея об этом, они так говорили между собой: "К чему нам было родиться в семьях брахманов, изучать Веды, устраивать пышные жертвоприношения и следовать религиозным предписаниям? К чему было обзаводиться семьями? Какой прок от того, что мы так искусны в своем деле и можем совершать обряды в точном соответствии с указаниями шастр? Какой от всего этого толк, если мы не научились трансцендентному любовному служению Господу, который непостижим для ума и недостижаем для тела и чувств!"

Ученые брахманы, знатоки ведических ритуалов, с полным основанием сожалели об этом, ибо, если человек, исполняя религиозные

обязанности, не приходит к сознанию Кришны, он лишь напрасно теряет время и силы. Они продолжали говорить друг другу: "Внешняя энергия Кришны так могущественна, что способна создать иллюзию, во власти которой могут оказаться даже величайшие йоги- мистики. Хотя мы, ученые брахманы, считаемся наставниками всех остальных сословий общества, внешняя энергия Господа и нам затмила разум. Но как же посчастливилось этим женщинам! Они посвятили свою жизнь Верховному Господу Кришне и с такой преданностью служили Ему, что легко сделали, казалось бы, невозможное: разорвали семейные узы. Семейная жизнь подобна бездонному колодцу, и, провалившись в него, человек обрекает себя на нескончаемые страдания в материальном мире". Женщины обычно простодушны и потому могут без труда прийти к сознанию Кришны. А когда в них пробуждается любовь к Кришне, они тут же освобождаются из тисков майи, что очень трудно сделать даже так называемым умным и образованным мужчинам.

"Согласно Ведам, - сказали далее брахманы, - женщинам не разрешается проходить обряд очищения и надевания священного шнура, не позволено им жить как брахмачари в ашраме духовного учителя. Им не рекомендуется предаваться аскезе, и они не очень искусны в обсуждении философии самоосознания. Кроме того, по природе они не слишком чисты и их не очень привлекают благие дела. Как же замечательно, что в этих женщинах пробудилась трансцендентная любовь к Кришне, повелителю всех йогов- мистиков! Они превзошли всех нас своей незыблемой верой и преданностью Кришне. Хотя мы и считаемся знатоками очистительных обрядов, мы слишком привязаны к материальным вещам и, по сути, не знаем, в чем заключается цель жизни. Даже когда пастушки напомнили нам о Кришне и Балараме, мы не проявили к Ним должного внимания. Теперь мы думаем, что, прибегнув к этой уловке - послав Своих друзей просить у нас еду, - Верховный Господь явил нам Свою милость. Иначе зачем было Ему присылать сюда пастушков? Он мог, не сходя с места, утолить их голод, стоило Ему только пожелать".

Кто-то может усомниться в том, что Кришна всемогущ, когда

услышит, что Он добывал Себе средства к существованию тем, что пас коров, или же подумать, что Господь нуждается в пище и действительно ощущает голод. Такой человек должен понять, что богиня процветания, несмотря на присущее ей непостоянство, неустанно служит Кришне. В "Брахма-самхите" и других ведических писаниях говорится, что Кришне в Его обители благоговейно служат не одна, а тысячи богинь процветания. Поэтому было бы заблуждением думать, что Кришна действительно просил у брахманов еды. Это была лишь уловка, к которой Господь прибег для того, чтобы оказать брахманам милость и преподать им урок. Он хотел дать им понять, что они должны стать Его чистыми преданными, а не проводить ритуальные обряды. Перечисленные в Ведах условия для совершения обрядов: подходящее место и время, различные предметы, необходимые для жертвоприношения, ведические гимны, сам процесс жертвоприношения, жрец, способный его провести, огонь, полубоги, тот, кто совершает жертвоприношение, и религиозные предписания - все это предназначено для того, чтобы познать Кришну, ибо Он - Верховная Личность Бога. Он - Верховный Господь Вишну, повелитель всех йогов- мистиков.

"Только потому, что Кришна появился ребенком в одной из семей династии Яду, мы были настолько глупы, что не смогли распознать в Нем Верховную Личность Бога, - говорили брахманы. - Но, с другой стороны, мы очень гордимся своими возвышенными женами, которые, несмотря на наше сопротивление, посвятили себя чистому трансцендентному служению Господу. Так давайте же в глубоком почтении склонимся к лотосоподобным стопам Господа Кришны, ибо это Его иллюзорная энергия - майя - держит нас в плену кармической деятельности. Поэтому мы молим Господа милостиво простить нас, ибо мы попросту околдованы Его внешней энергией. Мы отказались исполнить приказание Господа, не зная о Его божественном величии".

Брахманы раскаивались в своих греховных деяниях. Они хотели пойти и поклониться Господу, но, боясь Камсы, не решались отправиться к Кришне и предаться Ему. Иными словами, тому, кто не

очистился в процессе преданного служения, очень трудно полностью предаться Верховному Господу. Пример ученых брахманов и их жен со всей очевидностью подтверждает это. Жены брахманов, вдохновленные чистым преданным служением, не обращали внимания ни на какие преграды. Они тут же отправились к Кришне. Но брахманы, даже осознав величие Господа и раскаявшись, все еще боялись царя Камсы, поскольку были сильно привязаны к кармической деятельности.

На этом заканчивается двадцать третья глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Кришна благословляет жен брахманов".

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Поклонение холму Говардхана

После того как Кришна и Баларама благословили жен брахманов, совершавших ведические жертвоприношения, Они увидели, что пастухи тоже готовятся к одному из таких жертвоприношений, чтобы умиловать Индру, царя небес, посылающего на землю дожди. Как сказано в "Чайтанья-чаритамрите", преданный Кришны твердо знает, что, если он погружен в сознание Кришны, трансцендентное преданное служение Господу, он свободен от всех прочих обязательств. Чистый преданный не обязан совершать ведические обряды или поклоняться кому-либо из полубогов. Считается, что тот, кто предан Господу Кришне, уже совершил все ведические ритуалы и все обряды поклонения полубогам. Совершая ведические ритуалы и поклоняясь полубогам, нельзя получить доступ к преданному служению Кришне, но, если человек целиком отдает себя служению Господу, считается, что он уже выполнил все предписания Вед.

Чтобы Его преданные перестали поклоняться полубогам, Кришна, во время Своего пребывания во Вриндаване, решил утвердить безусловное главенство преданного служения. Будучи всеведущей Личностью Бога, Кришна знал, что пастухи готовят жертвоприношение Индре, но, следуя обычаю, начал почтительно и смиренно расспрашивать об этом старших, прежде всего Махараджу Нанду.

Кришна спросил Своего отца: "Дорогой отец, верно ли, что готовится большое жертвоприношение? Какова его цель и кому оно предназначено? Как оно совершается? Расскажи Мне об этом. Я очень хочу узнать, как будет проходить это жертвоприношение, и прошу тебя объяснить Мне его цель". Услышав вопросы Кришны, Махараджа Нанда ничего не ответил, полагая, что его маленький сын не в состоянии понять все тонкости ягьи. Но Кришна настаивал: "Дорогой отец! У того, кто великодушен и свят, нет секретов. Он никого не считает ни другом, ни врагом, ни сторонним наблюдателем, потому что всегда открыт для

каждого. Но даже человек, который не столь возвышен, не должен ничего скрывать от членов своей семьи и от друзей, хотя ему позволено хранить секреты от врагов. Поэтому ты не должен ничего держать в тайне от Меня. В этом мире все люди заняты кармической деятельностью. Некоторые знают, что она собой представляет и к чему ведет, а другие действуют, не ведая ни цели, ни результатов своих действий. Человек знающий добивается наилучшего результата. А тот, кто трудится, не зная цели, получает совсем немного. Поэтому, скажи, какова цель готовящегося жертвоприношения. Соответствует ли оно указаниям Вед? Или же это только обычай? Прошу, расскажи Мне подробно об этом жертвоприношении".

В ответ на просьбу Кришны Махараджа Нанда сказал: "Мой дорогой мальчик! Это более или менее традиционный обряд. Поскольку дожди выпадают по милости царя Индры, а тучи - исполнители его воли, и поскольку вода нам жизненно необходима, мы должны как-то отблагодарить Махараджу Индру, повелителя дождей. Вот мы и устраиваем это жертвоприношение, стараясь угодить царю небес, который милостиво прислал нам тучи, пролившие достаточно воды, чтобы созрел хороший урожай. Вода для нас очень важна: без дождей мы не можем возделывать землю и выращивать злаки. А без них мы не можем жить. Итак, дожди необходимы для успешного совершения религиозных обрядов, для процветания нашего хозяйства и в конечном счете для освобождения. Поэтому нам не следует отказываться от этого традиционного ритуала. Пренебрежение им из жадности, вожделения или страха не сулит ничего хорошего".

Услышав это, Кришна, Верховная Личность Бога, в присутствии Своего отца и всех старших пастухов Вриндавана начал говорить так, чтобы Своими словами вызвать гнев царя небес. Он предложил отказаться от жертвоприношения в честь Индры. Доказывая его ненужность, Кришна привел два довода. Прежде всего, как сказано в "Бхагавад-гите", людям нет необходимости поклоняться полубогам ради материальных благ. Результаты такого поклонения недолговечны и могут прельщать только неразумных людей. Во-вторых, даже эти

преходящие результаты даются с разрешения Верховной Личности Бога. В "Бхагавад-гите" ясно сказано: майаива вихитан хи тан. Те блага, которые люди надеются получить от полубогов, в действительности дарует Верховный Господь. Без Его разрешения ни одно живое существо не может облагодетельствовать кого бы то ни было. Но иногда под влиянием материальной энергии полубоги начинают заноситься и мнят себя единовластными правителями, забывая о главенстве Верховного Господа. В "Шримад-Бхагаватам" ясно сказано, что в этом случае Кришна намеренно хотел рассердить царя Индру. Кришна пришел на землю, чтобы уничтожить демонов и защитить Своих преданных. Царь Индра безусловно был преданным Кришны, а не демоном, но, поскольку он так возомнил о себе, Кришна решил преподать ему урок. Для начала Он разгневал Индру, остановив Индрапуджу, к которой готовились пастухи Вриндавана.

Чтобы исполнить Свое намерение, Кришна заговорил так, будто был неверующим и разделял философию карма-мимамсы. Сторонники этой философии не признают верховную власть Личности Бога. Они утверждают, что, если человек хорошо работает, он обязательно получит желаемый результат. По их мнению, даже если и существует Бог, вознаграждающий труд человека, поклоняться Ему нет необходимости, ибо, если человек сам не будет работать, Бог не сможет дать ему плодов его труда. Вместо того чтобы поклоняться Богу или полубогам, утверждают они, люди должны добросовестно исполнять свои обязанности, и тогда они наверняка добьются всего. Господь Кришна стал говорить со Своим отцом в духе философии карма-мимамсы: "Дорогой отец, - сказал Он, - Я не думаю, что ради хороших урожаев тебе надо поклоняться кому-либо из полубогов. Каждый рождается в соответствии со своей прошлой кармой и уходит из жизни, пожиная плоды кармы нынешней. Все существа получают разные тела, в соответствии со своей прошлой деятельностью, а то, каким будет их следующее тело, зависит от поступков, совершаемых в этой жизни. В материальном мире счастье и горе, жизненные радости и невзгоды являются результатом деятельности живых существ в прошлой или настоящей жизни".

Махараджа Нанда и другие старшие пастухи возразили, что, не удовлетворив господствующее божество, нельзя одной материальной деятельностью добиться хороших результатов. И это действительно так. Случается, что, несмотря на первоклассную медицинскую помощь, оказанную самыми опытными врачами, больной умирает. Следовательно, лучшее лечение или усилия лучшего врача сами по себе не могут быть залогом выздоровления. Необходимо вмешательство Верховной Личности Бога. Точно так же забота отца и матери о детях не может быть основой их благополучия. Случается, что, несмотря на заботу родителей, дети заболевают или умирают. Итак, материальных причин не достаточно для получения желаемых результатов. Необходимо позволение Верховной Личности Бога. Поэтому Махараджа Нанда настаивал, что хороший урожай можно получить, только ублаготворив Индру, повелителя дождей. Господь Кришна отверг этот довод, сказав, что полубоги вознаграждают лишь тех, кто выполняет предписанные им обязанности. Полубоги не принесут благо человеку, который пренебрегает долгом. Поэтому дары полубогов зависят от выполнения людьми своих обязанностей - полубоги сами по себе не могут вознаградить чей бы то ни было труд. Так стоит ли поклоняться им?

"Дорогой отец, - сказал Господь Кришна, - нам нет необходимости поклоняться Индре. Каждый из нас неизбежно получит результаты своего труда. Мы видим, что все живые существа, будь то люди или полубоги, действуют согласно своей природе и получают соответствующий результат. Живые существа рождаются в высших или низших формах жизни и разделяют других на врагов, друзей или сторонних наблюдателей только потому, что занимаются различной деятельностью. Нужно старательно выполнять обязанности, предписанные нам в соответствии с нашей природой, и не отвлекаться на поклонение полубогам. Полубогов можно удовлетворить, прилежно исполняя свои обязанности, поэтому нам нет нужды поклоняться им. Давайте лучше как следует заниматься своим делом. Ведь человек не может быть счастлив, не выполняя предписанный ему долг. Тех, кто не исполняет, как должно, своих обязанностей, сравнивают с неверными

женами. Брахманам предписано изучать Веды. Обязанность царей, кшатриев, - защищать подданных, община вайшьев должна заниматься сельским хозяйством, торговлей и разведением коров, а обязанность шудр - служить высшим сословиям: брахманам, кшатриям и вайшьям. Мы принадлежим к общине вайшьев, и наша обязанность - пахать землю, торговать продуктами земледелия, заботиться о коровах и давать деньги в рост".

Кришна причислял Себя к общине вайшьев, потому что Махараджа Нанда держал много коров и Кришна их пас. Он назвал четыре вида занятий для общины вайшьев: земледелие, торговлю, разведение коров и ростовщичество. Хотя вайшьи могут заниматься любым из этих видов деятельности, мужчины Вриндавана преимущественно держали коров.

Кришна продолжал говорить отцу: "Мироздание находится под влиянием трех гун материальной природы - благости, страсти и невежества. Эти три гуны - причины созидания, сохранения и разрушения материального мира. Туча возникает под влиянием гуны страсти, значит, именно эта гуна вызывает дождь. А после дождя земледельцы пожинают плоды своих трудов. Так какое же отношение имеет к этому Индра? Даже если вы не угодите Индре, что он может сделать? Мы не получаем от него никаких особых благ. Да, он повелевает дождями, но он льет воду и в океан, где в ней нет никакой нужды. Индра льет воду в океан или на землю независимо от того, поклоняемся мы ему или нет. Нам вовсе не нужно уезжать в другой город, деревню или страну. В городах много великолепных дворцов, но нас вполне устраивает жизнь в лесу Вриндавана. Всеми благами мы обязаны только этому лесу и холму Говардхана. Поэтому Я прошу тебя, дорогой отец, устроить жертвоприношение в честь вриндаванских брахманов и холма Говардхана и не иметь никакого дела с Индрой".

Выслушав Кришну, Махараджа Нанда ответил: "Хорошо, мой мальчик! Раз Ты просишь, я устрою особое жертвоприношение для здешних брахманов и холма Говардхана. А пока позволь мне совершить жертвоприношение, называемое Индра-ягья".

Кришна однако возразил: "Дорогой отец! Не медли. Чтобы устроить жертвоприношение в честь холма Говардхана и местных брахманов, потребуется много времени. Лучше возьми то, что ты уже приготовил для Индра-яги, и не мешкая используй для поклонения холму Говардхана и местным брахманам".

В конце концов Махараджа Нанда уступил. Когда пастухи спросили у Кришны, как Он хотел бы совершить жертвоприношение, Кришна дал им такие указания: "Приготовьте всевозможные яства из зерна и ги, собранных для яги. Сварите рис и дал, сделайте халаву, пакоры, лепешки пури и приготовьте молочные блюда: сладкий рис, рабри, сладкие шарики, сандеш, расагулы и ладду. Пригласите также ученых брахманов, умеющих исполнять ведические гимны и совершать огненные жертвоприношения. Брахманов следует щедро одарить зерном. После этого украсьте всех коров и хорошо их накормите. Затем дайте брахманам милостыню деньгами. Собаки и другие животные низших пород, а также люди низших сословий - чандалы, или представители пятой касты, которые считаются неприкасаемыми, тоже могут вдоволь наесться прасада. После того как коровы получают сочную траву, можно сразу начинать жертвоприношение, называемое Говардхана-пуджа. Это жертвоприношение доставит Мне много радости".

По сути, в этих указаниях Господь Кришна описал все хозяйство общины вайшьев. Всем сословиям, включая брахманов, кшатриев, вайшьев, шудр, чандалов и прочих, а также животным - коровам, собакам, козам и другим - предназначена в обществе определенная роль. Каждый должен работать, сотрудничая с другими, для блага всего общества, к которому принадлежат не только одушевленные существа, но и неодушевленные предметы - горы и земля. Община вайшьев несет особую ответственность за процветание общества, производя зерно, содержа коров, перевозя, когда возникает необходимость, продовольствие, давая деньги в рост и занимаясь другой финансовой деятельностью.

Из сказанного Кришной мы также узнаем, что, хотя собаки и кошки, которые сейчас окружены такой заботой, не должны быть брошены на произвол судьбы, гораздо важнее заботиться о коровах. Очевидно также, что высшим сословиям не следует пренебрегать чандалами, то есть неприкасаемыми, - они тоже должны быть защищены. Все слои общества так или иначе важны, но некоторые несут прямую ответственность за его процветание, а другие имеют к этому только косвенное отношение. Однако, когда в обществе поощряется сознание Кришны, о благе каждого заботятся в равной мере.

Жертвоприношение Говардхана-пуджа совершают и участники Движения сознания Кришны. Господь Чайтанья говорил, что, почитая Господа Кришну, следует также почитать Его землю - Вриндаван и холм Говардхана. Подтверждая это, Господь Кришна сказал, что проводить Говардхана-пуджу - то же самое, что поклоняться Ему Самому. С тех пор стало ежегодно устраиваться жертвоприношение холму Говардхана, называемое аннакута. Во время этой церемонии во всех храмах во Вриндаване и за его пределами готовится большое количество пищи, которая щедро раздается населению. Иногда еду бросают толпящимся гостям, и они с радостью подбирают ее с земли. Это значит, что прасад, пища, предложенная Кришне, никогда не загрязняется и не оскверняется, даже если ее бросают на землю. Поэтому люди собирают и едят ее с большим удовольствием.

И вот Кришна, Верховная Личность Бога, велел пастухам прекратить жертвоприношение Индре и начать Говардхана-пуджу, чтобы наказать Индру, который слишком зазнался, будучи верховным правителем райских планет. Простодушные и честные пастухи, во главе с Махараджей Нандой, приняли предложение Кришны и сделали все, что Он просил. Они совершили поклонение холму Говардхана и почтительно обошли вокруг него. (С тех пор и по сей день во время Говардхана-пуджи жители Вриндавана, нарядно одетые, собираются около холма Говардхана, чтобы вознести ему поклонение и вместе со своими коровами обойти вокруг холма.) Следуя указанию Господа Кришны, Махараджа Нанда и пастухи позвали ученых брахманов и

начали поклоняться холму Говардхана, исполняя ведические гимны и предлагая прасад. Жители Вриндавана украсили своих коров и накормили их свежей травой. Пустив коров перед собой, они начали обходить холм Говардхана. Нарядно одетые гопи уселись в повозки, запряженные быками, и стали прославлять деяния Кришны. Брахманы, собравшиеся там, чтобы быть жрецами во время Говардхана-пуджи, благословляли пастухов и их жен, гопи.

Когда все было готово, Кришна вырос до небес и в этом новом божественном облике объявил жителям Вриндавана, что Он Сам и есть холм Говардхана. Он хотел убедить Своих преданных, что холм Говардхана неотличен от Него Самого. Потом Кришна стал есть все приготовленные яства. Единство Кришны и холма Говардхана почитается до сих пор, и все великие преданные берут с холма Говардхана камни и поклоняются им так же, как Божеству Кришны в храмах. Участники Движения сознания Кришны могут поэтому собирать небольшие камни на холме Говардхана и поклоняться им дома, ибо это поклонение столь же благотворно, как поклонение Божеству. Воплощение Кришны начало есть принесенные яства, а Сам Кришна вместе с другими жителями Вриндавана совершал обряд поклонения этому Божеству, а также холму Говардхана. Низко склонившись перед Божеством, Кришна сказал: "Посмотрите, каким огромным стал холм Говардхана! Он оказывает нам милость, принимая все наши подношения". Кришна также объявил присутствующим: "Тот, кто не станет поклоняться холму Говардхана, как это делаю сейчас Я Сам, обречет себя на страдания. На холме Говардхана водится множество змей, и они будут смертельно жалить тех, кто откажется участвовать в Говардхана-пудже. Чтобы обезопасить коров и самих себя, все жители Вриндавана, расположенного у холма Говардхана, должны поклоняться этому холму, следуя Моим указаниям".

Выполняя повеление Кришны, сына Васудевы, все жители Вриндавана приняли участие в жертвоприношении, называемом Говардхана-пуджа, а затем разошлись по домам.

На этом заканчивается двадцать четвертая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Поклонение холму Говардхана".

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Опустошительный ливень во Вриндаване

Услышав, что Кришна отменил жертвоприношение, к которому готовились пастухи во главе с Махараджей Нандой, Индра обрушил на жителей Вриндавана свой гнев, хотя знал, что их защищает Сам Кришна. Будучи повелителем туч, Индра призвал к себе тучу Самвартаку. Эту тучу призывают в тех случаях, когда нужно опустошить мироздание. Индра приказал Самвартаке направиться во Вриндаван и затопить всю округу. Подобно демонам, Индра считал себя всемогущей верховной личностью. Когда демоны приобретают большую власть, они отвергают верховного властелина - Личность Бога. Хотя Индра не был демоном, он очень гордился своим положением в материальном мире и хотел бросить вызов Верховному Господу. По крайней мере в то время он считал себя таким же могущественным, как Кришна. Индра воскликнул: "Подумать только, как самонадеянны жители Вриндавана! Они простые обитатели леса, но, очарованные своим другом Кришной, который всего лишь человек, они осмелились выйти из повиновения богам!"

В "Бхагавад-гите" Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, не слишком разумны. Он также призывает отказаться от поклонения кому бы то ни было и полностью сосредоточиться на сознании Кришны. Кришна вызвал гнев Индры, а затем преподавал ему урок, чтобы показать Своим преданным, что те, кто обладает сознанием Кришны, не должны поклоняться никому из полубогов, даже если полубог разгневан. Кришна всегда защищает Своих преданных, и они должны целиком полагаться на Его милость.

Индра проклял жителей Вриндавана за их проступок. Он сказал: "Восстав против власти богов, жители Вриндавана обрекли себя на новые страдания в материальном мире. Поскольку они не стали

совершать жертвоприношение полубогам, им не удастся преодолеть океан материального бытия". Он также заявил: "Пастухи Вриндавана бросили вызов моей власти по совету болтливого мальчишки, которого зовут Кришной. Он всего лишь ребенок, и, поверив этому ребенку, они разгневали меня". Поэтому Индра приказал Самвартাকে отправиться во Вриндаван и разрушить его. "Жители Вриндавана, - сказал Индра, - слишком возгордились своим благополучием и слишком уж уверены в себе из-за присутствия их маленького друга Кришны. Он же просто боллив, несмыслен и не понимает, как устроено мироздание, хотя считает Себя всезнающим. Вриндаванские пастухи слишком серьезно отнеслись к словам Кришны, поэтому их следует наказать. Они и их коровы должны быть немедленно уничтожены!" Так Индра приказал Самвартাকে отправиться во Вриндаван и устроить там потоп.

Из сказанного Индрой следует, что в деревнях источником благосостояния людей являются коровы. Если коровы погибают, люди лишаются всех богатств. Когда царь Индра приказал Самвартাকে и сопровождающим ее тучам направиться во Вриндаван, тучи ужаснулись тому злодеянию, которое им предстояло совершить. Но царь Индра заверил их: "Отправляйтесь во Вриндаван, и я тоже прибуду туда на своем слоне в сопровождении ураганных ветров. Я приложу всю свою силу, чтобы наказать жителей Вриндавана".

Получив приказ Индры, грозные тучи сгустились над Вриндаваном и начали изо всех сил заливать его дождем. Непрерывно сверкали молнии и гремел гром, дул сильный ветер, и ливень не прекращался ни на минуту. Дождевые струи падали вниз, пронзая землю, подобно острым стрелам. Беспреданно обрушивая на Вриндаван потоки воды, мощные, как колонны, тучи затопили все уголья и сравняли возвышенности и низины. Положение стало угрожающим, особенно для животных. Ливень сопровождался сильным ветром, и все обитатели Вриндавана дрожали от пронизывающего холода. Не видя иного пути спасения, они обратились к Говинде, чтобы укрыться у Его лотосоподобных стоп. Особенно сильно страдали от дождя коровы - закрыв собой телят, они склонили головы и приблизились к Верховному

Господу, желая найти у Него убежище. В это время жители Вриндавана обратились к Господу с мольбой: "О Кришна, - сказали они, - Ты всемогущ и очень любишь Своих преданных. Так защити же нас от гнева Индры!"

Услышав их мольбы, Кришна понял, что Индра, не получивший привычного жертвоприношения, наслал на Вриндаван ливень вместе с крупным градом и ураганными ветрами, чего никогда не бывало в это время года. Кришне стало ясно, что Индра делает это умышленно, изливая таким образом свой гнев. Поэтому Он сказал: "Этот полубог, который возомнил себя Всевышним, показал сейчас свою мощь, но он получит от Меня достойный отпор. Я преподам ему урок и покажу, что он не единовластный правитель вселенной. Я - Верховный Господь, владыка всего, и Я избавлю его от гордыни, порожденной могуществом. Полубоги - Мои преданные, и они не должны забывать о Моем верховенстве. Индра же возгордился своим могуществом в материальном мире и потому совсем обезумел. Я устрою так, что от его гордыни не останется и следа. Я спасу Своих чистых преданных во Вриндаване, которые теперь целиком зависят от Моей милости и которых Я обязан всячески защищать. Своей мистической силой Я уберегу их от беды".

Приняв такое решение, Господь Кришна в тот же миг одной рукой поднял холм Говардхана, совсем как ребенок поднимает гриб. Так Он явил одну из Своих божественных лил. После этого Господь Кришна обратился к Своим преданным: "Дорогая матушка! Дорогой отец! Дорогие жители Вриндавана! Укройтесь под зонтом, которым стал поднятый Мною холм Говардхана, и не бойтесь, что холм упадет с Моей руки. Вы так страдаете от ливня и сильного ветра, поэтому Я поднял этот холм, под которым вы сможете укрыться, как под огромным зонтом. Я думаю, это самый лучший способ спасти вас от нынешней беды. Спрячьтесь вместе со своими животными под этим огромным зонтом и забудьте о своем горе!" Получив заверения Кришны, жители Вриндавана, собрав все свое имущество и животных, укрылись под холмом и оказались наконец в безопасности.

Жители Вриндавана и животные оставались там целую неделю, не испытывая голода, жажды и других неудобств. Они с изумлением смотрели, как Кришна держит гору мизинцем Своей левой руки. Наблюдая необычайную мистическую силу Кришны, царь небес Индра был изумлен, и уверенность его поколебалась. Он тут же призвал назад все тучи и велел им прекратить буйствовать. Вскоре небо полностью очистилось от туч, снова засияло солнце и перестали дуть ураганные ветры. Тогда Верховный Господь Кришна, который отныне стал известен как тот, кто поднял холм Говардхана, произнес: "Дорогие пастухи! Теперь, когда все позади, вы можете отправляться по домам вместе с женами, детьми, коровами и имуществом. Наводнение спало, и река снова вошла в свои берега".

Мужчины погрузили свой скарб на повозки и стали неспешно возвращаться домой вместе с коровами и всем имуществом. Когда они все унесли, Господь Кришна осторожно опустил холм на то же самое место, где он стоял раньше. После этого жители Вриндавана начали выражать Кришне свою любовь и с восторгом обнимать Его. Гопи, которые любили Кришну всем сердцем, угощали Его йогуртом пополам со своими слезами и не переставая осыпали благословениями. Яшода, Рохини, Нанда и Баларама, сильнейший из сильных, по очереди заключали Кришну в объятия; охваченные любовью, они снова и снова благословляли Его. В небесах собрались полубоги с различных планет - Сиддхалоки, Гандхарвалоки и Чараналоки. Выражая свой восторг, они осыпали землю цветами и дули в раковины. Раздавался барабанный бой, и жители Гандхарвалоки, почувствовав божественное вдохновение, заиграли на танбурах, чтобы доставить Господу удовольствие. После этого происшествия Верховный Господь в окружении Своих любимых друзей и животных вернулся домой. Как обычно, гопи начали петь, прославляя подвиги Господа Кришны, и песни их лились из самого сердца.

На этом заканчивается двадцать пятая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Опустошительный ливень во Вриндаване".

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Удивительный Кришна

Не зная о том, как велик Кришна, Верховная Личность Бога, и не подозревая о Его необыкновенном духовном могуществе, простодушные пастухи Вриндавана, и дети и взрослые, стали обсуждать чудесные деяния Кришны, равных которым никто из людей не совершал.

Один из них сказал: "Дорогие друзья, наблюдая удивительные деяния Кришны, трудно понять, как такой необыкновенный мальчик появился и живет с нами во Вриндаване. Такое просто невозможно! Представьте себе, ведь Ему только семь лет! Как же Он мог поднять холм Говардхана и держать его одной рукой, подобно тому как царь слонов держит цветок лотоса? Слону ничего не стоит поднять цветок лотоса, так же и Кришна без всякого усилия поднял холм Говардхана. Когда Он был еще младенцем и едва мог видеть, Он убил ужасную ведьму Путану. Взяв у нее грудь, Он вместе с молоком выпил саму жизнь ведьмы. Кришна убил Путану так же, как вечное время в назначенный срок убивает живых существ. Когда Ему было только три месяца, Он спал однажды под ручной тележкой. Кришна проголодался и захотел материнского молока. Он стал плакать и вскидывать Своими маленькими ножками, и от Его ударов тележка сломалась. Когда Кришне исполнился всего год, Его унес демон Тринаварта, принявший облик смерча. Он поднял Его высоко в небо, но Кришна повис на шее демона, от чего тот упал на землю и тут же испустил дух. Однажды Его мать, рассерженная тем, что Кришна украл масло, привязала Его к деревянной ступе. Малыш потащил ее к двум деревьям ямала-арджуна и повалил их. В другой раз, когда Он вместе со старшим братом Баларамой пас в лесу телят, там появился Бакасура, и Кришна, схватив демона за клюв, разорвал его пополам. Когда среди телят, которых пас Кришна, появился Ватсасура, замысливший убить Кришну, Кришна тут же обнаружил демона, сразил его и забросил на дерево. Когда Кришна вместе со Своим братом Баларамой вошел в лес Талавана, на них напал

демон Дхенукасура в обличье осла. Но он был сразу убит Баларамой, который схватил его за задние ноги и забросил на пальму. Хотя Дхенукасуре помогали его друзья, тоже принявшие облик ослов, все они были убиты, и лес Талавана стал открытым для животных и жителей Вриндавана. Когда за пастушками, друзьями Кришны, увязался Праламбасура, Кришна устроил так, что Баларама убил демона. После этого Кришна спас Своих друзей и коров от опустошительного лесного пожара, а затем наказал змея Калию, жившего в заводи на реке Ямуне, и заставил его убраться оттуда. Так Он очистил воды Ямуны от яда".

Один из друзей Махараджи Нанды сказал: "Дорогой Нанда! Мы не знаем, почему нас так влечет к твоему сыну Кришне. Мы хотим забыть Его, но тщетно. Откуда в нас эта любовь к Нему? Подумай только, какое чудо! Этому мальчику всего лишь семь лет, а Он с легкостью поднимает такой огромный холм - Говардхану! О Махараджа Нанда! Нас мучат сомнения: твой сын Кришна наверняка один из полубогов. Он совсем не такой, как обычные дети. Может даже случиться, что Он - Сам Бог, Верховная Личность!"

Выслушав похвалы вриндаванских пастухов, царь Нанда сказал: "Друзья! В ответ приведу лишь слова Гарги Муни, которые, может быть, рассеют ваши сомнения. Когда Гарга Муни пришел, чтобы провести обряд наречения Кришны, он сказал, что этот мальчик появлялся на земле в различные эпохи и кожа Его была разного цвета. На этот раз Он явился во Вриндаване с телом черного цвета - кришна. Раньше Он был белого, затем красного и желтого цвета. Гарга Муни также сказал, что некогда этот мальчик был сыном Васудевы, и все, кто знает об этом, называют Его Васудевой. Гарга Муни утверждал, что у моего сына множество имен, соответствующих Его качествам и деяниям. Гаргачарья уверял меня, что этот мальчик принесет моей семье всевозможные блага и станет источником неземного блаженства для всех пастухов и коров во Вриндаване. Хотя нам придется столкнуться с многочисленными трудностями, по милости этого мальчика мы легко преодолеем их. Гаргамуни сказал, что в прежние времена мой сын спас мир из хаоса и освободил всех честных людей из

рук злодеев. Он также добавил, что счастливец, который привяжется к этому мальчику, Кришне, никогда не погибнет и не будет покорен врагом. В общем, этот ребенок в точности напоминает Господа Вишну. Вишну всегда встает на сторону полубогов, и потому демоны не могут их победить. В заключение Гаргачарья предсказал, что, когда маленький Кришна вырастет, Он станет в точности похож на Вишну Своей божественной красотой, добродетелями и деяниями, могуществом и богатством, - поэтому нам не следует слишком удивляться Его чудесным поступкам. Сказав мне все это, Гаргачарья ушел, и с тех пор мы все время становимся свидетелями удивительных деяний этого ребенка. Исходя из того, что сказал Гаргачарья, я думаю, что Кришна - это Сам Нараяна, или же Его всемогущее воплощение".

Прослушав очень внимательно в пересказе Махараджи Нанды все, о чем поведал Гаргачарья, пастухи смогли лучше понять чудесные деяния Кришны. Довольные и радостные, они принялись восхвалять Махараджу Нанду, ибо разговор с ним рассеял их сомнения относительно Кришны. Они говорили: "Пусть Кришна, который так добр, красив и милостив, будет нашим защитником. Когда разгневанный Индра обрушил на нас потоки дождя вместе с градом и ураганным ветром, Кришна сжалился над нами и спас нас, наши семьи, коров и все наше имущество, подняв холм Говардхана, подобно тому как ребенок поднимает гриб. Таким чудесным образом Он сохранил нам жизнь. Пусть же Его милостивый взор всегда будет обращен на нас и наших коров. Да будем мы жить в мире под защитой удивительного Кришны!"

На этом заканчивается двадцать шестая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Удивительный Кришна".

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Молитвы царя небес Индры

После того, как Кришна поднял холм Говардхана и спас жителей Вриндавана от гнева Индры, перед Ним предстала одна из коров сурабхи с Голоки Вриндаваны, а вместе с ней и сам царь небес. Индра понимал, что нанес Кришне оскорбление. Поэтому он тайно встретился с Ним в уединенном месте. Он тут же припал к лотосоподобным стопам Кришны, коснувшись их короной, которая сияла, словно солнце. Индра знал о высоком положении Кришны, своего повелителя, но не мог поверить, что Кришна спустился на землю и поселился среди пастухов во Вриндаване. Когда Кришна бросил Индре вызов, тот, считая себя величайшим и самым могущественным правителем во вселенной, пришел в ярость. Но последовавшие за этим события утомили его гордыню. Осознав свое подчиненное положение, Индра подошел к Кришне и, сложив ладони, обратился к Нему с молитвой.

"О Господь, - заговорил Индра, - непомерно гордый своим высоким положением, я решил, что Ты оскорбил меня, запретив пастухам совершить Индра-ягью. Я подумал, что Ты захотел Сам насладиться приготовленными для меня дарами. Я считал, что под видом жертвоприношения Говардхане Ты хочешь присвоить Себе мою долю - так я совсем забыл о том, кто Ты. Теперь, по Твоей милости, я понял, что Ты - Верховный Господь, запредельный материальным гунам. Твое запредельное положение называется вишуддха-саттвой, поскольку Ты выше материальной благости. Гуны материальной природы не затрагивают и Твою божественную обитель. Эта обитель доступна лишь тем, кто, предаваясь суровой аскезе, полностью освободился от влияния материальных гун страсти и невежества. Ты Сам, Твое имя, Твои качества, Твое окружение и игры запредельны материальной природе и не подвержены воздействию трех гун. Если кто-то считает, что, нисходя в материальный мир, Ты попадаешь под влияние материальных гун, он ошибается. Волны материальной природы не могут коснуться Тебя, и Ты, конечно, не подвластен им, когда находишься в этом мире. Ты не

подчиняешься законам материальной природы.

О возлюбленный Господь! Ты изначально отец этого мироздания, Ты - духовный наставник материального мира и изначально властелин всего. В облике вечного времени Ты караешь тех, кто нарушает религиозные устои. В материальном мире много подобных мне невежд, которые считают себя Всевышним, повелителем вселенной. Но Ты так милостив, что, не принимая этого всерьез, находишь средства избавить их от самомнения и дать им возможность узнать, что только Ты, и никто иной, есть Верховная Личность Бога.

О Господь! Ты - верховный отец, верховный наставник и верховный царь. Поэтому Ты обладаешь правом наказывать тех, кто сошел с праведного пути. Отец всегда желает добра своим сыновьям, так же как духовный учитель желает добра ученикам, а глава государства - подданным. Поэтому они вправе наказывать своих подопечных. По собственной воле Ты приходишь на Землю ради ее блага в Своих многочисленных вечных воплощениях. Ты приходишь для того, чтобы прославить планету Земля, и в особенности чтобы наказать каждого, кто самонадеянно объявляет себя Богом. В материальном мире живые существа постоянно борются за верховенство, и, когда им не удается взять верх, эти безумцы объявляют себя Богом, Верховной Личностью. В этом мире много таких безумцев, как я, но со временем, образумившись, они предаются Тебе и снова начинают заниматься своим истинным делом - служить Тебе. Ты для того и наказываешь тех, кто питает к Тебе вражду и зависть, чтобы обратить их к преданному служению.

О Господь! Возгордившись своим могуществом в материальном мире и забыв о том, что Твоя власть безгранична, я нанес оскорбление Твоим лотосоподобным стопам. Будь милостив и прости меня, ибо я совсем лишился разума. Я прошу у Тебя благословений, чтобы в будущем не совершать больше столь опрометчивых поступков. Если же Ты, о Господь, считаешь, что мое преступление очень уж велико и его нельзя простить, то прошу, вспомни о том, что я - Твой вечный слуга.

Ты явился на землю, чтобы защитить тех, кто вечно служит Тебе, и уничтожить демонов, которые собрали огромное войско, угрожая самому существованию этой планеты. Поскольку я Твой вечный слуга, будь милостив и прости меня.

О возлюбленный Господь! Ты - Верховная Личность Бога. Я почтительно склоняюсь перед Тобой, ибо Ты - Верховная Личность и Высшая Душа. Ты - сын Васудевы, и Ты - Верховный Бог Кришна, повелитель всех чистых преданных. Позволь же мне пасть перед Тобой ниц. Ты - олицетворение высшего знания. По Своему желанию Ты можешь явиться где угодно в одном из Твоих вечных воплощений. Ты - основа мироздания и Высшая Душа всех живущих. Пребывая в невежестве, я вызвал во Вриндаване огромное бедствие, обрушив на него потоки дождя и сильный град. Я поступил так в гневе из-за того, что Ты остановил жертвоприношение, которое устраивалось в мою честь. Но Ты, о Господь, был так добр ко мне, что милостиво избавил меня от гордыни. Поэтому я спешу укрыться у Твоих лотосоподобных стоп. О Господь! Ты не только верховный владыка, но и духовный наставник всех живых существ".

Услышав эти восхваления, Верховная Личность Бога, Господь Кришна улыбнулся Своей чарующей улыбкой, а затем заговорил с Индрой, и голос Его был серьезен и звучал, как раскаты грома. "О Индра, - сказал Он, - Я остановил жертвоприношение, чтобы оказать тебе Свою беспричинную милость и напомнить, что Я - твой вечный властелин. Я не только Твой властелин, но и повелитель всех остальных полубогов. Ты должен всегда помнить, что всеми своими богатствами Ты владеешь по Моей милости. Ни одно живое существо не может самостоятельно обрести богатство. Ему нужна для этого Моя милость. Каждый должен всегда помнить, что Я - Всевышний Господь. Я могу оказать милость любому и могу покарать любого, ибо на свете нет никого превыше Меня. Если Я вижу, что кто-то обуян гордыней, Я лишаю его всех благ, чтобы явить ему Мою беспричинную милость".

Кришна иногда лишает богатого человека всего, чтобы тому было

легче предаться Господу. Это Его особая милость. Иногда случается, что богатый человек, который преданно служит Господу, становится бедняком. Однако не следует думать, что он стал бедняком потому, что поклонялся Господу. Причина в том, что, когда чистый преданный, заблуждаясь, все еще стремится властвовать в материальном мире, Господь оказывает ему особую милость, отбирая у него все материальные богатства, пока тот наконец не предастся Ему полностью.

Дав Индре наставления, Господь Кришна попросил его вернуться в свое царство, на райские планеты, и всегда помнить, что он не обладает высшей властью, а навеки подчинен Верховной Личности Бога. Он также велел ему оставаться царем небес, но остерегаться гордыни.

После этого божественная корова сурабхи, пришедшая вместе с Индрой, склонилась перед Господом и вознесла Ему молитвы.

Она сказала: "О Господь Кришна! Ты самый могущественный из всех йогов -мистиков, ибо Ты - душа всего мироздания, единственный источник материального космоса. Поэтому, хотя Индра из всех сил старался погубить моих потомков - коров Вриндавана, они нашли у Тебя прибежище и, защищенные Тобой, остались целыми и невредимыми. Мы не признаем Всевышним никого, кроме Тебя, и не ищем защиты у полубогов. Поэтому Ты - наш Индра. Ты верховный отец мироздания, защитник и благодетель коров, брахманов, полубогов и всех чистых преданных. О Сверхдуша вселенной! Позволь мне омыть Тебя своим молоком, ибо Ты - наш Индра. О Господь! Ты приходишь на землю, чтобы освободить ее от греховного бремени".

После этого корова сурабхи омыла Кришну своим молоком, а слон Индры окропил Его из хобота водой небесной Ганги. Потом коровы сурабхи, полубоги и их матери стали вслед за Индрой возносить поклонение Господу Кришне, омывая Его водой Ганги и молоком сурабхи. Говинда, Господь Кришна, был очень доволен ими. Жители высших планет - Гандхарвалоки, Видьядхаралоки, Сиддхалоки и Чараналоки, начали вместе прославлять Господа и петь Его святое имя,

а их супруги и другие небожительницы, ликуя, танцевали. Они доставили Господу большую радость, непрерывно бросая с небес цветы. Когда все так счастливо закончилось, коровы залили поверхность земли своим молоком. По земле потекли нектарные реки, питая деревья, на которых распускались цветы и зрели плоды разного цвета и вкуса. С веток деревьев сочился мед. На холмах и горах в изобилии росли целебные травы, а недра гор наполнились драгоценными камнями. Благодаря присутствию Кришны земля процветала, и лесные звери, обычно враждующие друг с другом, были мирными и дружелюбными.

Ублаготворив Кришну, повелителя всех коров во Вриндаване, известного под именем Говинда, царь Индра попросил у Него разрешения вернуться на райские планеты. Он вознесся в небо и улетел, окруженный полубогами. Это великое событие - пример того, какое благо может принести миру сознание Кришны. Даже дикие животные смогут забыть о своей вражде и станут такими же добродетельными, как полубоги.

На этом заканчивается двадцать седьмая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Молитвы царя небес Индры".

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Спасение Махараджи Нанды из плена Варуны

Говардхана-пуджа была устроена в день новолуния. После этого в течение семи дней на Вриндаван обрушивались ливни и град, посланные царем Индрой. По истечении девяти дней прибывающей луны царь Индра вознес поклонение Господу Кришне, и тогда все разрешилось благополучно. После этого, на одиннадцатый день полной луны - в экадаши - Махараджа Нанда постился весь день, а рано утром следующего дня - в двадаши - отправился к Ямуне, чтобы совершить омовение. Он зашел глубоко в воду и был тут же схвачен одним из слуг Варунадевы. Этот слуга привел Махараджу Нанду к полубогу Варуне и обвинил в том, что он купался в реке в неурочное время. Согласно астрономическим расчетам, время, когда Махараджа Нанда совершал омовение, было временем демонов. Махараджа Нанда хотел искупаться в Ямуне рано утром, перед восходом солнца, но случилось так, что он пришел слишком рано, в неблагоприятное для омовения время. Поэтому его и схватили.

Когда слуга Варуны увел Махараджу Нанду, друзья Нанды стали громко звать Кришну и Балараму. Кришна и Баларама тут же поняли, что произошло, и отправились в чертоги Варуны, поскольку Они всегда готовы защищать жителей Вриндавана, Своих чистых преданных. Преданные, для которых Верховный Господь - единственное прибежище, естественно обращаются к Нему за помощью, подобно тому как дети всегда ищут защиты у родителей. Варуна принял Господа Кришну и Балараму с большими почестями и сказал: "О Господь! Только сейчас, благодаря Твоему присутствию, исполнилось предназначение моей жизни в теле полубога Варуны. Хотя я владею всеми богатствами подводного мира, я знаю, что не богатства делают нашу жизнь совершенной. Только сейчас, увидев Тебя, я достиг цели жизни, ибо благодаря этому мне не придется больше получать

материальное тело. О Господь, о Верховная Личность, Верховный Брахман и Сверхдуша всего сущего, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Ты - верховная трансцендентная личность, неподвластная материальной природе. Я очень сожалею, что мой глупый слуга, не знающий, что можно и чего нельзя делать, по ошибке задержал Твоего отца, Махараджу Нанду. Я прошу у Тебя прощения за его проступок. Полагаю, все это задумал Ты Сам, чтобы явить мне милость, почтив меня Своим присутствием. О Господь Кришна, о Говинда, будь же милостив ко мне - вот Твой отец. Можешь сейчас же увести его отсюда!"

Так Господь Кришна, Верховная Личность Бога, освободил Своего отца и вернул его друзьям, к их великой радости. Махараджа Нанда был удивлен тем, что полубог, владеющий несметными богатствами, так благоговел перед Кришной. Это поразило Нанду, и, не переставая удивляться, он стал рассказывать о происшедшем друзьям и родственникам.

Хотя Кришна часто совершал подобные чудеса, Махараджа Нанда и Яшода не могли и подумать, что Он - Верховная Личность Бога. Для них Он всегда оставался любимым сыном. Поэтому Махараджа Нанда не мог допустить, что Варуна поклонялся Кришне потому, что Кришна - Бог. "Кришна такой замечательный ребенок, - думал он, - что Его почитает даже Варуна". Друзья Махараджи Нанды, пастухи, загорелись желанием узнать, действительно ли Кришна Бог и может ли Он даровать им освобождение. Когда они говорили об этом между собой, Кришна понял, что у них на уме, и, желая уверить их в том, что они обязательно попадут в духовное царство, показал им его. Большинство людей в материальном мире трудятся не покладая рук и не знают о существовании другого, духовного, мира - духовного царства, где жизнь вечна, исполнена блаженства и знания. В "Бхагавад-гите" сказано, что человек, достигший духовной обители, никогда не возвращается в материальный мир - в юдоль смерти и страданий.

Верховный Господь Кришна всегда стремится сообщить

обусловленным душам, что далеко, далеко за материальным небом находится духовное царство, которое запредельно бесчисленным вселенным, созданным из совокупной материальной энергии. Кришна, несомненно, очень добр ко всем обусловленным существам, но, как сказано в "Бхагавад-гите", Он особенно благоволит к Своим чистым преданным. Услышав вопросы пастухов Вриндавана, Кришна немедленно решил, что должен показать им духовное небо и планеты Вайкунтхи.

В материальном мире все обусловленные души пребывают во мраке невежества. Это означает, что все они находятся во власти материальных представлений о жизни. Каждый думает, что он принадлежит к материальному миру, и потому все живые существа, в каких бы телах они ни находились, действуют во тьме невежества. Деятельность тела определенного типа называется кармой, или деятельностью, приносящей плоды. Все обусловленные души, находясь во власти телесных представлений о жизни, действуют в соответствии с типом тела, которое получили. Эта деятельность предопределяет их будущую материальную жизнь. И поскольку они почти ничего не знают о духовном мире, они, как правило, не занимаются духовной деятельностью, называемой бхакти-йогой. Когда те, кто достиг успеха в бхакти-йоге, оставляют тело, они попадают прямо в духовный мир, на одну из планет Вайкунтхи. Все жители Вриндавана - чистые преданные. Покинув тело, они переносятся на Кришналоку и поднимаются даже выше Вайкунтхалок. Те, кто всегда находится в сознании Кришны и достиг зрелости в чистом преданном служении, получают возможность после смерти общаться с Кришной в одной из материальных вселенных. Кришна являет Свои игры непрерывно в различных вселенных. Как солнце постоянно проходит над разными странами на нашей планете, кришна-лилы, божественное явление и игры Кришны, также проходят непрерывно либо в этой, либо в других вселенных. Преданные, достигшие зрелости и в полной мере обладающие сознанием Кришны, попадают в ту вселенную, где должен явиться Кришна. Там они впервые получают возможность общаться с Кришной лично. Благодаря этому они продолжают совершенствоваться, как видно на примере

вриндавана-лилы Кришны на нашей планете. Кришна показал жителям Вриндавана планеты Вайкунтхи, чтобы они знали, что их ожидает в будущем. Он показал им вечное, нетленное духовное небо, которое беспредельно и исполнено знания. В материальном мире существуют разные формы жизни, и знание дается в соответствии с уровнем, на котором находятся живые существа. Например, живое существо в теле ребенка обладает меньшим знанием по сравнению с тем, кто находится в теле взрослого человека.

В мире много разных живых существ в телах рыб, растений, пресмыкающихся, насекомых, птиц и зверей, цивилизованных и нецивилизованных людей. Выше людей стоят полубоги, чараны и сиддхи, а также те, кто живет на Брахмалоке, в обители Господа Брахмы. Эти полубоги тоже наделены знанием в неодинаковой степени. Но за пределами материального мира, в духовном небе, все живые существа обладают совершенным знанием, поэтому они с любовью и преданностью служат Господу на планетах Вайкунтхи или на Кришналоке.

Как сказано в "Бхагавад-гите", обладать совершенным знанием - значит понимать, что Кришна - это Верховная Личность Бога. В Ведах и в "Бхагавад-гите" также говорится, что брахмаджьоти, духовное небо, не освещено ни солнцем, ни луной, ни огнем. Все планеты там сами излучают свет и существуют вечно. В брахмаджьоти, в духовном небе, ничего не создается и не уничтожается. В "Бхагавад-гите" сказано, что за пределами материального неба простирается другое, вечное духовное небо, где все нетленно. Познать духовное небо могут только великие мудрецы и святые, которые преодолели три материальные гуны, посвятив себя преданному служению, то есть деятельности в сознании Кришны. Только тот, кто постоянно находится на трансцендентном уровне, способен познать духовную обитель.

Поэтому каждый должен заниматься бхакти-йогой и все время находиться в сознании Кришны - тогда он сможет выйти из-под влияния гун материальной природы. Человеку, обладающему сознанием

Кришны, совсем нетрудно понять природу духовного неба и Вайкунтхалоки. Всегда оставаясь в сознании Кришны, жители Вриндавана с легкостью осознали трансцендентную природу Вайкунтхалок.

И вот Кришна привел всех пастухов во главе с Махараджей Нандой к заводи, где впоследствии Акруре были показаны планеты Вайкунтхи. Они сразу вошли в воду и увидели настоящие Вайкунтхалоки. Созерцая духовное небо и Вайкунтхалоки, Махараджа Нанда и другие пастухи испытали величайшее блаженство, а выйдя из заводи, они увидели, как Кришне поклоняются олицетворенные Веды, возносящие вдохновенные молитвы.

На этом заканчивается двадцать восьмая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Спасение Махараджи Нанды из плена Варуны".

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Танец раса. Пролог

В "Шримад-Бхагаватам" говорится, что танец раса проходил в ночь полнолуния в осеннюю пору - шарат. Из предыдущих глав явствует, что Говардхана-пуджа была устроена сразу после новолуния в месяц картика, а затем состоялась церемония бхратри-двития. После этого Индра излил свой гнев в виде дождя и града, и Кришна в течение семи дней держал над головой холм Говардхана до девятого дня прибывающей луны. Затем весь десятый день жители Вриндавана говорили о чудесных деяниях Кришны, а на следующий день Махараджа Нанда соблюдал экадаши. В день двадаши он отправился к Ганге, чтобы совершить омовение, и там его схватил один из слуг Варуны. Господь Кришна освободил Махараджу Нанду и после этого показал ему и другим пастухам духовное царство.

Так минула ночь полнолуния сезона шарат. Ночь полнолуния ашвина называется шарат-пурнима. Из "Шримад-Бхагаватам" мы узнаем, что, прежде чем насладиться танцем раса с гопи, Кришна ждал такого полнолуния еще год. В семилетнем возрасте Он поднял холм Говардхана, значит, танец раса проходил, когда Ему было восемь лет.

В ведических писаниях говорится, что танец, в котором профессиональный танцор танцует сразу со многими танцовщицами, называется раса. Когда наступила ночь полнолуния и Господь Кришна увидел обычное для осени убранство - множество цветов, в особенности душистой малики, - Он вспомнил молитвы гопи к богине Катьяяни, в которых они просили о том, чтобы Он стал их мужем. Кришна подумал, что ночь полнолуния поры шарат - самое подходящее время для чудесного танца. Так должно было исполниться желание гопи, мечтавших выйти за Него замуж.

Приступая к описанию танца раса, Шукадева Госвами, рассказчик "Шримад-Бхагаватам", говорит: бхагаван апи. Будучи Верховной

Личностью Бога, Кришна в полной мере обладает шестью совершенствами и потому ни от кого не зависит в исполнении Своих желаний. И все же Он хотел насладиться танцем раса в обществе гопи. Бхагаван апи означает, что этот танец отличается от танцев обычных юношей и девушек. В "Шримад-Бхагаватам" сказано: йогамайам упашритах. Это значит, что Кришна танцевал с гопи под покровом йогамайи, а не махамайи. Юноши и девушки в материальном мире танцуют, находясь во власти махамайи, внешней энергии Господа. Но танец раса Кришны с гопи проходил под покровом йогамайи. Как сказано в "Чайтанья-чаритамрите", различие между йогамайей и махамайей такое же, как между золотом и железом. С точки зрения металлургии и золото, и железо - металлы, но они отличаются друг от друга по качеству. Точно так же, хотя танец раса и свидание Господа Кришны с гопи может казаться обыкновенной встречей юношей и девушек, качество их совершенно разное. Эту разницу сознают все великие вайшнав, поскольку им известно различие между любовью к Кришне и вожделением.

В царстве махамайи танцующие стремятся удовлетворить собственную чувственность. Но когда Кришна, играя на флейте, созвал к Себе гопи, они устремились к месту танца раса, движимые духовным желанием угодить Кришне. Автор "Чайтанья-чаритамриты" Кришнада Кавираджа Госвами разъяснил, что вожделение - это стремление удовлетворить чувственность. Любовь также означает желание удовлетворить потребности чувств, но чувств Кришны. Другими словами, деятельность ради удовлетворения потребностей своих чувств является материальной, а деятельность ради удовольствия Кришны - духовной. Цель и той, и другой деятельности - удовлетворить потребности чувств. Но на духовном уровне живое существо стремится доставить удовольствие Верховному Господу Кришне, а на материальном - удовлетворить самого себя. К примеру, на материальном уровне, когда слуга работает на хозяина, он трудится не ради хозяина, а ради себя. Он не будет служить хозяину, если тот перестанет ему платить. Это значит, что слуга служит хозяину, только чтобы удовлетворить потребности собственных чувств. Однако на

духовном уровне тот, кто служит Верховному Господу, делает это без всякой платы и продолжает служить при любых обстоятельствах. В этом разница между сознанием Кришны и материальным сознанием.

Как мы говорили, Кришна наслаждался танцем раса с гопи, когда Ему было восемь лет. К тому времени многие гопи были уже замужем, так как в Индии, особенно в те времена, девушки выходили замуж очень рано. Было много примеров, когда девушки в двенадцать лет уже рожали детей. Поэтому все гопи, которые хотели получить в мужья Кришну, были уже замужем. Тем не менее они продолжали надеяться, что Кришна станет их мужем. Они мечтали о том, чтобы Кришна стал их возлюбленным, поэтому любовные отношения Кришны с гопи получили название паракия-расы. Так называют чувства женатого мужчины, стремящегося к близости с другой женщиной, или чувства замужней женщины, полюбившей другого мужчину.

В сущности, Кришна - супруг всех женщин, ибо Он - верховный наслаждающийся. Гопи хотели, чтобы Кришна стал их мужем, но Он не мог жениться на всех гопи. Однако, поскольку они стремились к общению с Кришной как с верховным супругом, отношения между ними и Кришной называются паракия-раса. Эта раса вечно существует на Голоке Вриндаване в духовном небе, где она не может быть осквернена, как паракия-раса в материальном мире. В материальном мире подобные отношения достойны осуждения, тогда как в духовном мире паракия-раса - это в высшей степени совершенные взаимоотношения Кришны и гопи. Существует несколько видов отношений с Кришной: отношения хозяина и слуги, дружеские отношения, отношения родителей с сыном и отношения влюбленных. Из всех этих рас самой возвышенной считается паракия-раса.

Материальный мир - искаженное отражение духовного. Оно подобно отражению дерева в воде, когда верхушка дерева кажется его нижней частью. Искаженное отражение паракия-расы в материальном мире считается чем-то низким и постыдным. Поэтому те, кто подражает танцу раса Кришны и гопи, довольствуются лишь искаженным,

отталкивающим подобием духовной паракия-расы. В материальном мире невозможно наслаждаться духовной паракия-расой. В "Шримад-Бхагаватам" сказано, что паракия-расе нельзя подражать даже в мечтах или во сне. Тот, кто делает это, отравляет себя смертельным ядом.

Когда Кришна, верховный наслаждающийся, захотел встретиться с гопи в ночь полнолуния поры шарат, на небе в тот же миг во всей своей красе появилась царица звезд - Луна. Ночь полнолуния в пору шарат - самая прекрасная ночь года. В индийском городе Агра в провинции Уттар-Прадеш есть великий памятник архитектуры - Тадж-Махал, усыпальница, построенная из великолепного мрамора. В ночь полнолуния в сезон шарат много иностранных туристов приезжает туда, чтобы полюбоваться чудесными отблесками лунного света на стенах гробницы. Ночь полнолуния в сезон шарат славится своей красотой и поныне.

Луна, взошедшая на востоке, окрасила все вокруг в красноватый цвет, и все небо казалось посыпанным красной кункумой. Когда после долгого отсутствия муж возвращается домой, он припудривает лицо жены красной кункумой. Подобно этому, долгожданный восход луны в пору шарат раскрасил небо на востоке в алый цвет.

С появлением луны желание Кришны танцевать с гопи стало еще сильнее. В лесу, напоенном ароматом цветов, царила прохлада и праздничное настроение. Когда Господь Кришна заиграл на флейте, ее звуки очаровали всех вриндаванских гопи. Эти звуки стали в тысячу раз сладостнее благодаря восходу полной луны, алеющему небу и покою, который царил в лесу, благодаря прохладному воздуху и распустившимся цветам. Все гопи по самой своей природе испытывали влечение к Кришне, покоренные Его красотой, и, когда они слышали звуки флейты, их охватило чувство, похожее на вожделение - желание доставить Кришне радость.

Услышав звуки флейты, гопи сразу бросили все дела и устремились туда, где их ждал Кришна. Они бежали очень быстро, и серьги у них в

ушах раскачивались из стороны в сторону. Все они спешили к месту, называемому Вамшивата. Некоторые гопи доили коров, но оставили это занятие и бросились к Кришне. Одна из гопи только что подоила корову и поставила молоко на огонь, но, не беспокоясь о том, что оно убежит, тоже покинула дом, чтобы увидаться с Кришной. Другие гопи кормили грудью детей или подавали еду родным, но и они бросили свои занятия и кинулись туда, где Кришна играл на флейте. Некоторые гопи подавали еду мужьям, другие сами ужинали, но, не заботясь о том, чтобы накормить мужей или поесть самим, они ушли из дому. Некоторые гопи, прежде чем отправиться к Кришне, хотели нарядиться и подкрасить лицо, но не смогли как следует сделать это из-за желания скорее увидаться с Кришной. Они подкрашивались наспех и кое-как, а некоторые второпях перепутали нижнюю часть одежды с верхней, да так и надели ее.

Когда гопи начали поспешно покидать свои дома, их мужья, братья и отцы были ошеломлены, не зная, куда они направляются. Женщины были молоды, и их мужья, старшие братья и отцы, под опекой которых они находились, запретили им идти к Кришне. Но гопи не обратили на это внимания. Когда человека влечет к Кришне и он в полной мере обладает сознанием Кришны, его не заботят мирские обязанности, даже очень важные. Сознание Кришны столь могущественно, что избавляет человека от бремени материальных дел. Шрила Рупа Госвами написал прекрасные стихи, в которых одна гопи советует другой: "Дорогая подруга, если хочешь наслаждаться дружбой и любовью в материальном мире, не ходи на свидание с улыбающимся юношей Говиндой. Он стоит на берегу Ямуны, играя на флейте, и уста Его сияют, озаренные светом полной луны". Шрила Рупа Госвами тем самым говорит, что тот, кого пленило прекрасное улыбающееся лицо Кришны, теряет интерес к мирским удовольствиям. Это признак, по которому можно судить о совершенствовании человека в сознании Кришны: совершенствуясь все больше и больше, он постепенно становится равнодушным к материальной деятельности и наслаждениям.

Некоторым гопи мужья все же помешали пойти к Кришне и насильно заперли их в доме. Тогда эти гопи, закрыв глаза, стали медитировать на божественный облик Кришны, и Он был с ними в их мыслях. Так они доказали, что были величайшими из всех йогов. Как сказано в "Бхагавад-гите", лучший йог тот, кто хранит Кришну в своем сердце, непрестанно с верой и любовью думая о Нем. По сути, йог должен сосредоточить ум на образе Господа Вишну, ибо такова истинная йога. Кришна - изначальный источник всех вишну-таттв. Поскольку гопи не могли пойти к Кришне, они начали медитировать на Него, как великие йоги.

Занимаясь кармической деятельностью, обусловленные существа получают два вида плодов: грешники обретают страдания, а праведники - возможность вкусить материальных удовольствий. Но в любом случае, страдая или наслаждаясь, живое существо остается во власти материальной природы.

Гопи, подруги Кришны, пришедшие на свидание с Ним, занимали разное положение. Большинство из них были вечными спутницами Кришны. В "Брахма-самхите" сказано: *ананда-чин-майа-раса-пратибхавитабхих*. В духовном мире те, кто общается с Кришной, в особенности гопи, исходят от Шримати Радхарани, Его энергии наслаждения. Но когда Кришна являет Свои божественные игры в материальных вселенных, туда приходят не только вечные приближенные Кришны, но и те, кто заслужил это звание, находясь в материальном мире. Гопи, пришедшие в лилы Кришны из материального мира, прежде относились к числу обычных людей. Даже если они и были связаны последствиями кармической деятельности, постоянно медитируя на Кришну, они полностью изжили свою карму. Жестокие муки тех гопи, которые не смогли увидеться с Кришной, освободили их от всех последствий греховных поступков, а экстатическая трансцендентная любовь к Кришне в разлуке с Ним положила конец всем последствиям их благочестивых дел в материальном мире. Обусловленные души вынуждены рождаться и умирать из-за своих благочестивых или греховных поступков, но гопи,

которые стали медитировать на Кришну, возвысились над обоими видами материальной деятельности, очистились и достигли такого же положения, какое занимают гопи, исходящие от внутренней энергии Кришны. Все гопи, которые медитировали на Кришну как на своего возлюбленного, полностью очистились от последствий материальной, кармической деятельности, и некоторые из них тут же оставили свои тела, порожденные тремя гунами материальной природы.

Так Шукадева Госвами рассказывал Махарадже Парикшиту о разных гопи, участвовавших с Кришной в танце раса. Когда царь услышал, что некоторые из гопи, думая о Кришне как о своем возлюбленном, очистились от материальной скверны и освободились из круговорота рождений и смертей, он сказал: " Гопи не знали, что Кришна - Бог, Верховная Личность. Они считали Его красивым юношей и своим возлюбленным. Как же случилось, что, думая о своем возлюбленном, они смогли вырваться из материального плена?" Напомним однако, что Кришна и обычные живые существа качественно неотличны друг от друга. Будучи неотъемлемыми частицами Кришны, живые существа тоже Брахман, но Кришна - это Всевышний, или Парабрахман. Возникает вопрос: если преданный, думая о Кришне, может освободиться от материального осквернения, то почему это невозможно для тех, кто думает о ком-то другом? Если женщина думает о своем муже или сыне, иными словами, если одно живое существо думает о другом, то почему, раз все живые существа суть Брахман, они не очищаются таким образом от материальной скверны? Это разумный вопрос, ибо всегда существуют безбожники, которые подражают Кришне. В наше время, в Кали-югу, есть много нечестивцев, которые считают себя Кришной и обманывают людей, убеждая их, что думать о них - все равно что думать о Кришне. Махараджа Парикшит предвидел, какая опасность может угрожать тем, кто слепо следует демонам, подражающим Кришне, и потому задал Шукадеве Госвами этот вопрос. К счастью, он был записан в "Шримад-Бхагаватам", чтобы предупредить неискушенных людей о том, что думать об обычном человеке и о Кришне - вовсе не одно и то же.

По сути, даже медитацию на полубогов нельзя сравнить с медитацией на Кришну. В вайшнава-тантре также говорится, что тот, кто ставит Вишну, Нараяну или Кришну на один уровень с полубогами, есть пашанди, нечестивец. Услышав вопрос Махараджи Парикшита, Шукадева Госвами сказал: "Дорогой царь, на твой вопрос уже был дан ответ". Махараджа Парикшит хотел получить разъяснения, и его духовный учитель ответил ему вполне разумно. Он сказал: "Почему ты снова спрашиваешь о том, что уже было объяснено? Почему ты столь забывчив?" Духовный наставник всегда занимает более высокое положение и потому имеет право отчитывать ученика. Шукадева Госвами знал, что Махараджа Парикшит задал этот вопрос не ради себя самого, а для того, чтобы предостеречь неискующих людей, которые в будущем могут счесть других равными Кришне.

Шукадева Госвами напомнил Махарадже Парикшиту о том, как был спасен Шишупала. Шишупала всегда относился к Кришне враждебно, и потому Кришна убил его. Но, поскольку Кришна - Верховная Личность Бога, Шишупале достаточно было увидеть Его, чтобы обрести спасение. Если даже недоброжелатель Кришны может получить освобождение, сосредоточив на Нем свои мысли, что тогда говорить о гопи, которые так дороги Кришне и всегда думают о Нем с любовью? Должна же существовать разница между врагами и друзьями! Если враги Кришны смогли очиститься от материальной скверны и слиться со Всевышним, то Его сердечные друзья, гопи, безусловно, обрели освобождение и даже больше того.

В "Бхагавад-гите" Кришну называют Хришикешей. Шукадева Госвами также сказал, что Кришна - это Хришикеша, Сверхдуша. В то время как обычный человек - это обусловленная душа, заключенная в материальном теле, Кришна и Его тело суть одно, ибо Он - Хришикеша. Тот, кто думает, что Кришна отличен от Своего тела, - совершенный невежда. Кришну называют Хришикеша и Адхокшаджа. Шукадева Госвами также употребил эти два слова. Хришикеша - это Сверхдуша, а Адхокшаджа - Верховная Личность Бога, неподвластная материальной природе. По Своей беспричинной милости Кришна предстает перед

живыми существами таким, какой Он есть. К сожалению, глупцы, заблуждаясь, принимают Его за обычного человека и тем самым прокладывают себе дорогу в ад.

Шукадева Госвами сказал далее, что Кришна не обычный человек, а Верховный Господь, вечный, не поддающийся измерению, не имеющий материальных качеств, но в полной мере обладающий всеми духовными качествами. Он приходит в материальный мир по Своей беспричинной милости и всегда является таким, какой Он есть, не изменяясь. Это подтверждается в "Бхагавад-гите", где Господь говорит, что Он нисходит, пользуясь Своей духовной энергией. Его не понуждает к этому материальная энергия, которая сама находится в Его власти. В "Бхагавад-гите" говорится, что материальная энергия действует под надзором Кришны. В "Брахма-самхите" также подтверждается, что материальная энергия, Дурга, действует подобно тени, которая движется вместе с предметом. Поэтому тот, кто так или иначе привязался к Кришне, кого привлекли к Нему Его совершенства: красота, богатство, слава, сила, отрешенность и знание, - кто обратился к Нему из любви или дружбы, в вожделении, гневе или страхе, непременно обретет спасение и очистится от материальной скверны.

В восемнадцатой главе "Бхагавад-гиты" Господь говорит, что Ему очень дорог каждый, кто проповедует сознание Кришны. В борьбе за распространение чистого сознания Кришны проповедник вынужден преодолевать много трудностей. Иногда ему приходится терпеть побои, а иногда даже встречаться со смертью. Все это - великие испытания, которым проповедник подвергает себя ради Кришны. Поэтому Кришна говорит, что такой человек безмерно дорог Ему. Если даже враги Кришны могут надеяться на спасение, когда сосредоточивают на Нем свои мысли, что тогда говорить о тех, кто очень дорог Господу? Отсюда следует, что те, кто проповедует в этом мире сознание Кришны, непременно получают освобождение. Но такие проповедники и не думают об освобождении, ибо тот, кто действует в сознании Кришны, в преданном служении Господу, уже свободен. Шукадева Госвами поэтому заверил царя Парикшита, что человек, развивший

привязанность к Кришне, обязательно освободится из материального плена, поскольку Кришна - божественный повелитель всех мистических сил.

Когда гопи собрались перед Кришной, Он приветствовал их. В то же время, разговаривая с гопи, Кришна старался обескуражить их игрой слов. Кришна непревзойденный мастер слова. Это Он поведал "Бхагавад-гиту". Кришна может говорить о самых высоких предметах: философии, политике, экономике - словом, обо всем. Теперь Он говорил с очень дорогими Ему гопи. Он хотел смутить их игрой слов и сказал так: "О женщины Вриндавана, велико ваше счастье, ибо все вы очень дороги Мне. Я рад, что вы пришли, и надеюсь, что во Вриндаване все благополучно. Теперь скажите, что Я могу для вас сделать? Зачем вы явились сюда среди ночи? Прошу вас, садитесь и скажите, чем Я могу вам служить".

Гопи пришли, чтобы общаться с Кришной: танцевать с Ним, обнимать и целовать Его, - и, когда Кришна обратился к ним так холодно, соблюдая приличия, они были удивлены. Он обращался с ними, как с обычными мирскими женщинами. Улыбаясь, гопи переглядывались и, хотя внимательно слушали речи Кришны, были озадачены. Тогда Кришна стал поучать их: "Дорогие подружки, вы же знаете, что сейчас глубокая ночь и в лесу очень опасно. В такую пору здесь во множестве бродят хищные звери - тигры, медведи, шакалы и волки. Здесь нет места, где бы вам ничто не угрожало. Куда бы вы ни пошли, повсюду рыщут дикие звери в поисках добычи. Думаю, вы подвергаете себя большому риску, оставаясь здесь так поздно ночью. Поэтому прошу вас, немедленно возвращайтесь домой".

Заметив, что гопи продолжают улыбаться, Кришна сказал: "Я восхищен вашей красотой. У каждой из вас такой прекрасный тонкий стан". Все пришедшие гопи были необычайно красивы. Их описывают словом сумадхьяма, поскольку признаком женской красоты считается сумадхьяма, тонкий стан.

Кришна хотел, чтобы гопи поняли, что они еще недостаточно взрослые и не могут отвечать за себя. Им все еще нужна защита. Они поступили не очень разумно, когда пришли среди ночи к Кришне. Кришна также сказал им, что они молоды и Он тоже молод. "Неприлично, когда юноши и девушки остаются ночью наедине". Услышав эти слова, гопи опечалились, и тогда Кришна стал приводить другие доводы: "Дорогие подруги, судя по всему, вы ушли из дому без разрешения старших. Думаю, что ваши матери, отцы, старшие братья и сыновья, не говоря уже о ваших мужьях, очень беспокоятся о вас. Пока вы здесь, они, должно быть, ищут вас повсюду, охваченные тревогой. Поэтому не мешкайте. Возвращайтесь домой и успокойте своих близких".

Гопи, казалось, были немного обескуражены и рассержены неожиданным советом Кришны. Отведя от Него взгляд, они стали любоваться красотой леса. Весь лес был залит ярким лунным светом, ветерок неслышно овеивал распустившиеся цветы и шевелил зеленую листву на деревьях. Увидев, что гопи любят лесом, Кришна сказал: "Видно, вы пришли сюда, чтобы посмотреть на прекрасный лес Вриндавана в ночную пору, но теперь вы достаточно на него нагляделись. Поэтому скорее идите по домам. Я знаю, все вы очень целомудренны. Теперь, когда вы налюбовались красотой вриндаванского леса, прошу, возвращайтесь домой и верно служите своим мужьям. Хотя вы очень молоды, у некоторых из вас, должно быть, уже есть дети. Вы, наверное, оставили своих малышей дома, и они плачут. Прошу вас, немедленно идите домой и накормите детей своим молоком. Я также вижу, что вы очень привязаны ко Мне и, повинаясь этому трансцендентному чувству, пришли сюда, услышав звуки Моей флейты. Ваши чувства любви и привязанности ко Мне вполне естественны, ибо Я - Верховная Личность Бога. Все живые существа - Мои неотъемлемые частицы, и они естественно привязаны ко Мне. Поэтому Я высоко ценю ваши чувства и считаю их достойными похвалы. Но теперь идите по домам. Для целомудренной женщины честное служение мужу - главная религиозная заповедь. Женщина должна быть не только верна и предана своему мужу, но также

приветливо относиться к его друзьям, слушаться родителей мужа, любить его младших братьев, и, что самое важное, она должна заботиться о своих детях".

Так Кришна объяснил гопи, каков долг женщины. Он также подчеркнул, что жена обязана служить мужу: "Даже если у него скверный характер, даже если он не очень богат и удачлив, даже если он стар или из-за тяжелой болезни превратился в калеку, - каково бы ни было состояние мужа, женщина не должна разводиться с ним, если хочет после смерти вознестись на высшие планеты. Общество тоже осуждает женщину, которая неверна мужу. Такое поведение закрывает ей доступ на райские планеты, и последствия его весьма плачевны. Замужняя женщина не должна заводить любовника, ибо это запрещено предписаниями Вед. Если вы считаете, что очень привязаны ко Мне, и жаждете общения со Мной, советую вам - не стремитесь общаться со Мной лично. Лучше идите домой и говорите или думайте обо Мне. Все время помня обо Мне и повторяя Мои имена, вы, безусловно, достигнете духовного совершенства. Вам нет необходимости стоять со Мной рядом. Прошу вас, идите домой".

В наставлениях, которые Верховный Господь дал гопи, не было ни тени насмешки. Такие советы должны быть серьезно восприняты всеми добродетельными женщинами. Верховный Господь особенно подчеркивал необходимость целомудрия. Все женщины, которые действительно хотят возвыситься, должны следовать указаниям Господа Кришны. Все живые существа должны отдать свою любовь Кришне. Когда человек обретает любовь к Кришне, он более неподвластен предписаниям Вед. Такого результата достигли гопи, ибо они встретились с Кришной лицом к лицу. Но для обычной женщины это невозможно. К сожалению, иногда шарлатан, исповедующий философию монизма, или единства, беззастенчиво подражает расалиле, танцу Кришны с гопи. Он соблазняет простодушных женщин и сбивает их с пути под предлогом духовного самопознания. Чтобы предостеречь нас, Господь Кришна говорит: то, что было возможным для гопи, невозможно для обычных женщин. Хотя женщина способна

возвыситься, совершенствуясь в сознании Кришны, она не должна становиться жертвой обманщика, утверждающего, что он - Кришна. Она должна с любовью и преданностью служить Господу, повторяя Его святые имена и медитируя на Него, как советует здесь Сам Кришна. Не нужно следовать за сахаджиями, которые выдают себя за преданных, но относятся ко всему очень легковесно.

Обескураживающие речи Кришны опечалили гопи - они решили, что их желанию танцевать с Кришной не суждено исполниться. Гопи очень встревожились и тяжело вздыхали от горя. Вместо того чтобы смотреть Кришне в лицо, они потупили взоры и стали чертить на земле большим пальцем ноги извилистые линии. Они плакали, и потоки слез смывали сурьму и румяна с их лиц. Их слезы смешивались с порошком кункумы, которым они припудрили грудь, и лились на землю. Не в силах вымолвить ни слова, гопи стояли перед Кришной, показывая, что они поражены в самое сердце.

Гопи не были обычными женщинами. По сути, они находились на одном уровне с Кришной. Они - Его вечные спутницы. Как подтверждается в "Брахма-самхите", гопи - это эманации энергии наслаждения и, будучи энергией Кришны, неотличны от Него Самого. Хотя их сильно огорчили холодные речи Кришны, они не были склонны отвечать Ему тем же. Однако им хотелось укорить Кришну за суровые слова, и они заговорили прерывающимися голосами. Гопи не хотели говорить с Кришной резко, поскольку Он был для них дороже самой жизни. У гопи в сердце только Кришна. Они безраздельно преданы и верны Господу. Услышав Его суровые речи, гопи пытались ответить Ему, но слезы ручьем лились из их глаз. Наконец они смогли заговорить: "Кришна, - сказали гопи, - Ты очень жесток. Ты не должен так говорить с нами. Ведь мы всецело преданы Тебе. Не прогоняй нас и не будь с нами так суров. Конечно, Ты - Верховная Личность Бога и можешь делать все, что пожелаешь, но Тебе не пристало так обращаться с нами. Мы пришли к Тебе, бросив все, чтобы найти убежище у Твоих лотосоподобных стоп. Мы знаем, Ты совершенно независим и можешь делать все, что пожелаешь, но мы просим не отвергать нас. Мы - Твои

преданные. Прими же нас так, как Господь Нараяна принимает тех, кто предан Ему. У Господа Нараяны много преданных, которые почитают Его, чтобы обрести спасение, и Он всегда помогает им. Как же Ты можешь нас отвергнуть, если у нас нет иного убежища, кроме Твоих лотосоподобных стоп?"

"О возлюбленный Кришна, - продолжали гопи, - Ты верховный наставник. В этом нет сомнения. Твои поучения, обращенные к женщинам, Твои призывы к ним быть верными мужьям, добрыми к своим детям, заниматься домашними делами и слушаться старших, в точности соответствуют предписаниям шастр. Но мы знаем, что можно безукоризненно следовать всем этим заповедям, даже находясь под сенью Твоих лотосоподобных стоп. Наши мужья, дети, другие родственники и друзья дороги и приятны нам только благодаря Твоему присутствию, ибо Ты - Сверхдуша всех живых существ. Без Тебя они ничего не стоят. Когда Ты покидаешь тело, оно тут же лишается жизни и, согласно шастрам, должно быть немедленно брошено в реку или сожжено. Поэтому в конечном счете Ты - самое дорогое из всего, что есть у нас в этом мире. Мы уверены, что, отдав Тебе нашу веру и любовь, мы никогда не лишимся мужей, друзей, сыновей или дочерей. Если женщина станет Твоей женой, о верховный супруг, она никогда не лишится мужа, как это случается с женщинами, отождествляющими себя с материальным телом. Приняв Тебя как нашего верховного супруга, мы никогда не будем разлучены или разведены с Тобой и не овдовеем. Ты - вечный муж, вечный сын, вечный друг и вечный господин, и тот, кто восстановил отношения с Тобой, обретает счастье навеки. Поскольку Ты учишь всем религиозным заповедям, прежде всего следует поклоняться Твоим лотосоподобным стопам. Поэтому в шастрах говорится: ачарйа-упасана. Поклонение Твоим стопам - первая из религиозных заповедей. Кроме того, как сказано в "Бхагавад-гите", Ты - единственный наслаждающийся, единственный властелин и друг. Поэтому мы пришли к Тебе, оставив так называемых друзей, общество и любовь, и хотим дарить Тебе наслаждение. Наслаждайся нами вечно. Владей нами, ибо это Твое исконное право. Будь нашим высочайшим другом, ибо Ты изначально являешься им. Позволь нам обнять Тебя,

нашего высочайшего возлюбленного".

Гопи также сказали лотосоокому Кришне: "Не губи нашу заветную мечту иметь Тебя нашим супругом. Разумный человек, заботящийся о своем истинном благе, отдает всю любовь Тебе одному. Но люди, которые введены в заблуждение иллюзорной энергией, обретают прибежище в ложных представлениях о жизни и ищут удовольствий независимо от Тебя. Те, кого мы считаем своим мужем, другом, сыном, дочерью, отцом или матерью, становятся лишь источником наших страданий в материальном мире. Здесь никто еще не стал счастливым, имея так называемого отца, мать, мужа, сына, дочь или друга. Хотя родители стараются оградить ребенка от бед, многие дети страдают, лишенные еды и крова. Есть много прекрасных врачей, но, когда больной умирает, ни один врач не в силах вернуть его к жизни. Человек может стараться всеми средствами спасти себя, но, если он обречен, ему ничто не поможет, и, если Ты не возьмешь его под Свое покровительство, все эти средства станут для него лишь источником новых мучений. Поэтому мы молим Тебя, о Бог богов, не разрушай нашу заветную мечту и не отказывайся стать нашим верховным супругом.

Дорогой Кришна, как женщины, мы, конечно, испытывали радость, отдавая свои сердца заботам о семье. Но теперь наши сердца похищены Тобой, и мы не можем посвящать их домашним заботам. Хотя Ты много раз просил нас вернуться домой и это очень уместный совет, мы, к сожалению, прикованы к этому месту. Ноги наши не в состоянии сделать ни шагу от Твоих лотосоподобных стоп. И даже если, исполнив Твою просьбу, мы вернемся домой, что мы станем там делать? Без Тебя мы ни на что не способны. Вместо того чтобы, как должно женщинам, посвятить сердце заботам о семье, мы теперь одержимы новой страстью, которая не угасая пылает в наших сердцах. О Кришна, потуши это пламя Своей прекрасной улыбкой и божественными звуками, исходящими из Твоих уст. Если Ты откажешь нам в этой милости, мы, конечно же, сгорим в огне разлуки. Мы станем думать о Тебе, о Твоих прекрасных чертах и немедленно покинем тело. Тогда в

следующей жизни мы сможем всегда оставаться у Твоих лотосоподобных стоп. Дорогой Кришна, если Ты возразишь, что, когда мы вернемся к мужьям, они сумеют утолить нашу страсть, мы скажем только, что это более невозможно. Ты позволил нам встретиться с Тобой в лесу и в прошлом уже касался груди каждой из нас. Мы приняли это как благословение, следуя примеру богинь процветания, обществом которых Ты наслаждаешься на Вайкунтхалоках. Однажды испытав это духовное блаженство, мы больше не хотим обращаться к кому-либо, кроме Тебя, чтобы утолить свою страсть. Милый Кришна, лотосоподобным стопам богини процветания поклоняются сонмы полубогов. На планетах Вайкунтхи богиня процветания вечно покоится на Твоей груди, но и она подвергла себя суровой аскезе, чтобы найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп, всегда покрытых листьями туласи. Твои стопы - единственное убежище для Твоих слуг, и богиня процветания, вместо того чтобы оставаться на Твоей груди, спускается к Твоим лотосоподобным стопам и возносит им поклонение. Мы хотим покрыть себя пылью с Твоих стоп. Будь милостив, не отвергай нас, ибо все мы безраздельно преданы Тебе".

Дорогой Кришна, Тебя называют Хари. Ты избавляешь от страданий всех живущих, особенно тех, кто покинул дом и, разорвав семейные узы, всецело предался Тебе. Мы оставили свои дома в надежде, что сможем целиком посвятить жизнь служению Тебе и теперь молим Тебя принять нас как Твоих слуг. Мы не станем просить Тебя взять нас в жены. Считай нас Своими служанками. Поскольку Ты - Верховный Господь, который наслаждается паракия-расой и славится всюду как трансцендентный похититель женских сердец, мы пришли, чтобы удовлетворить Твои трансцендентные желания. Мы тоже жаждем удовлетворения, ибо стоило нам увидеть Твое улыбающееся лицо, как нас охватила неудержимая страсть. Собираясь сюда, мы надели самые лучшие одежды и украшения, но, пока Ты не обнимешь нас, все наши наряды будут несовершенными, а лица - недостаточно красивыми. Ты - Верховная Личность Бога, и, если Ты добавишь к нашим нарядам пуруша-бхушану, то есть Сам станешь нашим украшением, все наши желания исполнятся, а наши наряды обретут завершенность.

Дорогой Кришна, нас совершенно пленил Твой облик - Твое прекрасное лицо, украшенное тилаком и обрамленное локонами, Твои серьги и Твоя чудесная улыбка. Нас очаровали Твои руки, вселяющие уверенность в тех, кто предан Тебе. И хотя нас также привлекает Твоя грудь, которую всегда обнимает богиня процветания, мы не хотим занять ее место. Мы будем вполне довольны, если станем Твоими служанками. Если же Ты обвинишь нас в поощрении порока, в ответ мы спросим только: где в этих трех мирах та женщина, которую не очаровала бы Твоя красота и волшебные звуки Твоей божественной флейты? В этих трех мирах нет различия между мужчинами и женщинами по отношению к Тебе, так как и те, и другие принадлежат к Твоей пограничной энергии, пракрити. По сути, никто здесь не является наслаждающимся, то есть мужчиной, - все предназначены для того, чтобы доставлять наслаждение Тебе. В этих трех мирах нет женщины, которая не сошла бы с пути целомудрия, полюбив Тебя, ибо Твоя красота так совершенна, что не только мужчины и женщины, но и коровы, птицы, лесные звери и даже деревья, плоды и цветы - все и вся - очарованы Тобой. Что уж тогда говорить о нас? Однако всем известно, что, как Господь Вишну всегда защищает полубогов от нападения демонов, так и Ты явился во Вриндаване, чтобы оградить его жителей от бед. О друг страждущих, просим Тебя, возложи руку на нашу пылающую грудь и наши головы, ибо мы все предались Тебе как Твои вечные служанки. Если же Ты думаешь, что Твои лотосоподобные ладони превратятся в пепел, коснувшись нашей пылающей груди, уверяем Тебя, что они почувствуют не боль, а удовольствие, подобно тому как цветок лотоса, нежный и хрупкий, наслаждается палящим жаром солнца".

Услышав страстную мольбу гопи, Верховный Господь улыбнулся. Поскольку Кришна относился к девушкам с большой теплотой, Он стал обнимать и целовать их, как они того желали, хотя, будучи самодостаточным, не испытывал вожделения. Когда Кришна, улыбаясь, смотрел на гопи, их лица становились во сто крат прекраснее. Находясь среди них и наслаждаясь их обществом, Он был похож на полную луну, окруженную миллионами сияющих звезд. Верховный Господь проходил

по лесу Вриндавана, окруженный сотнями гопи и украшенный многоцветной гирляндой из лесных цветов. Он пел иногда один, а иногда вместе с гопи. Так Господь и гопи дошли до песчаного берега Ямуны, где росли лилии и лотосы и царила прохлада. Все вокруг было объято божественной негой. Гопи и Кришна шли вдоль берега, и Кришна порой обнимал гопи за талию, гладил по голове или касался рукой ее груди. Они старались ущипнуть друг друга, шутили и переглядывались, испытывая ни с чем не сравнимую радость. Когда Кришна касался тел гопи, их желание обнять Его становилось еще сильнее. Они были счастливы, участвуя в этих лилах. Так гопи в полной мере получили милость Верховной Личности Бога: они наслаждались Его обществом, и в их отношениях не было ни капли земной, плотской страсти.

Гопи между тем очень возгордились: удостоенные общества Кришны, они сочли себя самыми счастливыми женщинами во вселенной. Господь Кришна, которого также называют Кешавой, тут же заметил, что гопи гордятся своим необычайным счастьем - близким общением с Ним, и, чтобы оказать им Свою беспричинную милость и обуздать их гордыню, внезапно исчез, явив присущую Ему отрешенность. Верховная Личность, Бог, всегда в полной мере обладает шестью совершенствами, и в этом случае Он явил одно из них - Свою отрешенность. Эта отрешенность говорит о том, что у Кришны нет привязанностей. Он всегда самодостаточен и независим. Так Он являет Свои божественные игры.

На этом заканчивается двадцать девятая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Танец раса. Пролог".

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Кришна прячется от гопи

Когда Кришна неожиданно исчез, гопи принялись повсюду искать Его. Нигде не найдя Кришны, они испугались и почти обезумели от любви к Нему. С большой нежностью и теплотой они вспоминали о Кришне. Поглощенные мыслями о Нем, гопи будто впали в забытие, и перед их полными слез глазами возникали их встречи с Кришной, чудесные беседы с Ним, Его объятия и поцелуи. Беспрестанно думая о Кришне, они стали подражать Его танцам, походке и улыбке так, словно сами были Кришной. Отсутствие Кришны свело их с ума, и каждая твердила другой, что она - Кришна. Вскоре гопи собрались вместе и, громко повторяя имя Кришны, снова стали искать Его по всему лесу.

В действительности Кришна вездесущ. Он в небе, в лесу и в сердце - Он всегда пребывает всюду. Поэтому гопи стали расспрашивать о Кришне растения. Они обращались к высоким деревьям и к небольшим кустарникам и спрашивали у них: "О могучий баньян, не проходил ли здесь, смеясь и играя на флейте, сын Махараджи Нанды? Он похитил наши сердца и покинул нас. Если ты видел Его, скажи, в какую сторону Он пошел? О ашока, о цветущие нага и чампака ! Не проходил ли здесь младший брат Баларамы? Он ушел от нас из-за нашей гордыни".

Гопи знали причину внезапного исчезновения Кришны. Они понимали, что, наслаждаясь обществом Кришны, они сочли себя счастливейшими женщинами во вселенной и возгордились, поэтому Кришна тут же исчез, чтобы смирить их гордыню. Кришна не любит, когда Его преданные гордятся служением Ему. Он принимает служение от всех, но не любит, когда какой-нибудь преданный начинает заноситься и считать себя лучше других. Когда такое случается, Кришна кладет этому конец, меняя Свое отношение к преданному.

Потом гопи обратились к деревцу туласи: "О туласи, Кришна так любит тебя, и твои листья всегда украшают Его лотосоподобные стопы.

О цветок малати ! О малика ! О белый жасмин! Кришна, наверное, касался вас, когда проходил здесь после того, как доставил нам столько блаженства. Вы не видели Мадхаву, проходившего этой дорогой? О манго, о хлебные деревья, груши и асаны ! О ежевика и мармеладные деревья! О усыпанные цветами деревья кадамба ! Вы все очень благочестивы, ведь вы растете на берегу Ямуны. Кришна должен был пройти здесь. Скажите, в какую сторону Он пошел?"

Затем гопи посмотрели на землю, по которой ступали, и обратились к ней: "О планета Земля, мы не знаем, сколько аскетических подвигов тебе пришлось совершить, чтобы сейчас нести на себе отпечатки стоп Господа Кришны. Ты охвачена радостью, и ликующие деревья и травы - это волосы, поднявшиеся от восторга на твоём теле. Господь Кришна, наверное, очень доволен тобой, иначе разве мог бы Он в облике вепря, Варахи, заключить тебя в объятия? Когда ты тонула в океане, Он спас тебя, подняв на Своих клыках твоё громадное тело".

После обращения к бесчисленным деревьям, другим растениям и к земле гопи обернулись к прекрасным ланям, которые ласково смотрели на них. "По-видимому, - сказали они им, - Кришна, Сам Верховный Нараяна, прошёл по этой дороге вместе со Своей подругой Лакшми, богиней процветания. Иначе почему ветер доносит сюда аромат Его гирлянды, осыпанной красной кункумой с груди богини процветания? Они, наверное, проходили здесь и гладили вас, поэтому вы так радуетесь и смотрите на нас с сочувствием. Сделайте милость, скажите нам, куда пошёл Кришна? Кришна желает блага всему Вриндавану. Он так же добр к вам, как и к нам. Поэтому, покинув нас, Он, должно быть, находился рядом с вами. О благословенные деревья, мы ищем Кришну, младшего брата Баларамы. Когда Кришна проходил здесь, обнимая одной рукой богиню процветания, а в другой держа цветок лотоса, Он, наверное, был рад видеть, как вы склоняетесь перед Ним, и смотрел на вас с любовью".

После этого некоторые гопи обратились к своим подругам: "Дорогие подружки, почему вы не спросите о Кришне у цветущих лиан,

которые радостно обнимают могучие деревья, как будто деревья их мужья? Наверное, Кришна касался пальцами их цветов. Иначе почему они так ликуют?"

Гопи искали Кришну повсюду, но вскоре устали и начали говорить между собой как безумные. Они могли найти утешение, только подражая Кришне в Его играх. Одна из гопи изображала ведьму Путану, а другая, играя роль Кришны, сделала вид, будто сосет молоко из ее груди. Еще одна гопи притворилась ручной тележкой, а третья легла под эту тележку и, вскинув ноги, ударила по колесам тележки, как сделал Кришна, чтобы убить демона Шакатасуру. Одна гопи, подражая маленькому Кришне, легла на землю, а другая, изображая демона Тринаварту, схватила ребенка и унесла Его в поднебесье. Одна из гопи стала показывать, как Кришна учился ходить, звеня ножными колокольчиками. Две гопи изображали Кришну и Балараму, а другие - Их друзей-пастушков. Одна из гопи играла роль Бакасуры, а другая повалила ее на землю, как Кришна поверг демона Бакасуру, перед тем как его убить. Еще одна гопи разыграла сцену убийства Ватсасуры. Подобно тому как Кришна собирал Своих коров, называя их по именам, гопи тоже окликали коров, подражая Ему. Одна гопи заиграла на флейте, а другая стала хвалить ее, как хвалили Кришну Его друзья-пастушки. Одна из гопи посадила другую себе на плечи, как Кришна сажал Своих маленьких друзей. Поглощенная мыслями о Кришне, та гопи, которая несла на спине подругу, стала похвастаться, что она и есть Кришна. "Все смотрите на меня!" - кричала она. Другая подняла над собой шаль и воскликнула: "Не бойтесь ливней и жестоких бурь. Я спасу вас!" Так она показала, как был поднят холм Говардхана. Еще одна гопи, поставив ногу на голову другой, сказала: "Ах ты, злодей Калия! Я сурово накажу тебя. Убирайся отсюда! Я пришел на землю, чтобы покарать всех грешников и злодеев!" Другая гопи обратилась к подругам: "Глядите! Лесной пожар движется сюда, чтобы поглотить нас. Закройте глаза, и я спасу вас от этой напасти!"

Так гопи, словно безумные, переживали разлуку с Кришной. Они спрашивали о Нем деревья и травы. Вдруг они увидели отпечатки Его

стоп, украшенных изображениями флага, лотоса, трезубца, молнии и других знаков. "Вот отпечатки знаков на подошвах Кришны! - воскликнули гопи. - Это Его знаки - флаг, цветок лотоса, трезубец и молния!" Девушки пошли по этим следам, но вскоре увидели рядом с ними другие следы и тут же загрустили. "Дорогие подруги! Взгляните! Чьи это следы? Они совсем рядом со следами сына Махараджи Нанды. Наверное, Кришна проходил здесь, обнимая какую-то гопи, подобно тому как слон шествует рядом со своей подругой. Теперь нам ясно, что эта гопи служила Кришне с большей любовью, чем мы. Ведь хотя Кришна покинул нас, Он не мог оставить Ее и увел с собой. Дорогие подруги! Взгляните, как божественно прекрасна пыль на этой тропинке! Пыли с лотосоподобных стоп Кришны поклоняются даже Господь Брахма, Господь Шива и богиня процветания Лакшми. И все же нам очень обидно, что Кришна ушел именно с этой гопи, ибо Ей одной достался нектар поцелуев Кришны, а мы остались здесь тосковать о Нем. Смотрите, подруги, тут уже не видно следов этой гопи. Наверное, сухая трава колола Ей ноги и Кришна взял Радхарани на руки. Она так дорога Ему! А в этом месте Кришна, должно быть, нарвал для Радхарани цветов, потому что там, где Он потянулся, чтобы сорвать цветы с дерева, Его стопы отпечатались только наполовину. Дорогие подруги! Представьте себе, как Кришна сидел здесь с Радхарани и украшал цветами Ее волосы. Будьте уверены, Они сидели здесь вдвоем". Кришна самодостаточен, и Ему не нужно где-либо искать удовольствий. Но для того, чтобы доставить удовольствие Своей преданной Радхарани, Он обращался с Ней так, как пылающий страстью юноша обращается со своей любимой. Кришна так добр, что ради Своих подруг готов терпеть любые неудобства.

Затем девушки начали обсуждать недостатки той единственной гопи, которую взял с Собой Кришна. Они говорили, что эта главная гопи, Радхарани, должно быть, очень гордится Собою и воображает себя величайшей гопи. "Но разве Кришна взял бы с Собой Ее одну, покинув всех нас, если бы Она не обладала необычайными достоинствами и красотой? Она, наверное, увела Кришну глубоко в лес и сказала Ему: "О Кришна! Я очень устала и дальше идти не могу. Неси Меня куда

хочешь". Тогда, наверное, Кришна ответил: "Хорошо, взбирайся ко Мне на плечи" - но Сам тут же исчез, и сейчас Радхарани, должно быть, плачет о Нем: "Мой любимый! Мой ненаглядный! Ты так красив и могуч! Куда же Ты ушел? Я - Твоя самая покорная служанка. О, как Мне горько! Возвращайся ко Мне!" Но Кришна не ответил на Ее зов. Он, наверное, смотрит на Нее издалека и радуется Ее горю".

Гопи все дальше и дальше углублялись в лес в поисках Кришны, но когда они узнали, что Кришна и в самом деле оставил Радхарани, то очень огорчились. Это было испытанием их сознания Кришны. Вначале они немного завидовали тому, что Кришна взял с Собой одну только Радхарани, покинув остальных гопи, но, стоило им узнать, что Кришна также оставил Радхарани и что Она в одиночестве горюет о Нем, им стало очень жаль Ее. Гопи нашли Радхарани и узнали от Нее обо всем: о том, как Она недостойно повела Себя с Кришной, как возгордилась и была наказана за Свою гордыню. Услышав все это, гопи действительно стали Ей сочувствовать. Потом все они вместе с Радхарани углубились дальше в лес и зашли в такую чащу, что перестали видеть свет луны.

Заметив, что лес становится все темнее, девушки остановились и повернули назад. Их ум и разум были поглощены мыслями о Кришне. Они подражали Его поступкам и речам. Поскольку их сердца и души были отданы Кришне, они начали восхвалять Его, совершенно забыв о своих родных и близких. Вскоре гопи вернулись на берег Ямуны. Они собрались вместе и в ожидании Кришны стали славить Его и петь: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

На этом заканчивается тридцатая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Кришна прячется от гопи".

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Песни гопи

Одна из гопи сказала: "Дорогой Кришна, с тех пор как Ты родился во Враджабхуми, все здесь так преобразилось! Земля Вриндавана стала чудесной и богатой, словно ее не покидает богиня процветания. И только мы несчастны здесь, ибо ищем Тебя, но не можем найти, как ни стараемся. Наша жизнь целиком зависит от Тебя, поэтому мы просим, чтобы Ты снова вернулся к нам".

Другая гопи сказала: "О Кришна, Ты - жизнь и душа даже цветка лотоса, который растет на воде озер, прозрачных от осенних дождей. Цветы лотоса необыкновенно красивы, но и они вянут без Твоего благосклонного взгляда. Так же и мы умираем без Тебя. По сути, мы Тебе не жены, мы - Твои рабыни. Ты никогда не тратил на нас денег и очаровал нас одним Своим взглядом. Если теперь Ты не обратишь на нас взор, то будешь виноват в нашей смерти. Убийство женщин, конечно же, большой грех, но если Ты не придешь, мы умрем и Ты будешь страдать от последствий этого греха. Приди же к нам! Не думай, что убить можно только оружием. Нас убивает разлука с Тобой. Подумай, Тебе придется отвечать за убийство женщин! Мы так благодарны Тебе за то, что Ты много раз защищал нас: и от ядовитой воды Ямуны, и от змея Калии, от Бакасуры, от гнева Индры и потоков дождя, которые он наслал, от лесного пожара и от многих других бед. Ты величайший и самый могущественный из всех. Замечательно, что Ты столько раз спасал нас от опасностей, но мы удивлены, что сейчас Ты пренебрегаешь нами".

"Дорогой Кришна, дорогой друг, мы знаем, что на самом деле Ты не сын матушки Яшоды и пастуха Нанды. Ты - Верховная Личность Бога и Сверхдуша всех живых существ. Выполняя просьбу Господа Брахмы, Ты, по Своей неизъяснимой милости, пришел в этот мир, чтобы спасти его. Только будучи беспредельно добрым, Ты явился на свет в недрах династии Яду. О лучший из Ядавов! Когда человек,

страшась жизни в материальном мире, ищет убежища у Твоих лотосоподобных стоп, Ты никогда не отказываешь ему в защите. В Твоих движениях столько красоты. Ты независим. Одной рукой Ты обнимаешь богиню процветания, а в другой держишь цветок лотоса. Таков Твой неповторимый облик. Умоляем Тебя, приди и благослови нас цветком в Твоей руке.

О Кришна, Ты уничтожаешь все страхи жителей Вриндавана. Ты безгранично сильный и могущественный герой, и мы знаем, что Своей прекрасной улыбкой Ты можешь избавить от ложной гордыни Своих преданных, а также нас, женщин. Мы всего лишь Твои служанки и рабыни, поэтому прими нас, явив нам Свой прекрасный лотосоподобный лик.

Милый Кришна, ощутив прикосновение Твоих лотосоподобных стоп, мы изнемогаем от страсти. Преданные, которые укрылись под сенью Твоих стоп, полностью очищаются от греха. Ты так добр, что даже животные находят убежище у Твоих лотосоподобных стоп. Твои стопы - обитель богини процветания, но Ты, танцуя, ступал ими по головам змея Калии. Просим Тебя, возложи их на нашу грудь и Своим прикосновением утоли нашу страсть.

О Господь, Твои лотосоподобные очи прекрасны и так милы нам. Твои ласковые речи так пленительны, что привлекают к Тебе даже самых великих ученых. Мы тоже очарованы Твоими речами и красотой Твоего лица и глаз. Поэтому, просим, даруй нам радость и напои нектаром Своих поцелуев. О Господь, слова, произнесенные Тобой или описывающие Твои деяния, полны нектара и, тот, кто повторяет или слушает их, может спастись от адского пламени материальной жизни. Их неустанно славят великие полубоги Господь Брахма и Господь Шива, чтобы искоренить грехи всех живущих в материальном мире. Слушая Твои божественные речи, человек возвышается и очень быстро становится благочестивым. Вайшнавам Твои слова приносят неземное наслаждение, а святые люди, распространяющие по всему миру Твое божественное послание, - величайшие проповедники, бескорыстно

сеющие добро. (Это подтвердил Рупа Госвами. Обращаясь к Господу Чайтанье, он называл Его самым великодушным из всех воплощений Господа, поскольку Господь Чайтанья щедро дарил людям всего мира слова Кришны и любовь к Нему.)

Дорогой Кришна, - продолжали гопи, - Ты большой хитрец. Подумай, сколько горя причиняет нам одно воспоминание о Твоей лукавой улыбке и ласковом взгляде, о наших прогулках в лесу Вриндавана и благодатных размышлениях о Тебе. Твои разговоры с нами в уединенных местах согревали нам сердце. Теперь же мы с тоской и болью вспоминаем Твои поступки. Спаси же нас, милый Кришна! Ты, конечно, знаешь, как мы печалимся, когда Ты уходишь из Вриндавана в лес пасти коров, как мучимся при одной мысли о том, что Твои нежные лотосоподобные стопы колет сухая трава и ранят мелкие камешки на лесных тропинках! Мы так привязаны к Тебе, что все время думаем только о Твоих лотосоподобных стопах.

О Кришна, когда Ты возвращаешься с пастбища, мы любимся Твоим лицом, обрамленным локонами и покрытым пылью, поднятой копытами коровами. Мы видим Твою нежную улыбку, и наше желание встретиться с Тобой становится еще сильнее. О Кришна, Ты - верховный возлюбленный, дарующий приют всем, кто предан Тебе. Ты исполняешь желания всех, и Твоим лотосоподобным стопам поклоняется даже Господь Брахма, творец вселенной. Всякому, кто вершит поклонение Твоим лотосоподобным стопам, Ты даруешь Свои благословения. Так будь же милостив к нам, возложи Свои лотосоподобные стопы нам на грудь и прекрати наши муки. Дорогой Кришна, мы жаждем Твоих поцелуев, которые Ты даришь даже Своей флейте. Ее звуки чаруют весь мир и, конечно, наши сердца. Возвращайся и целуй нас Своими сладостными устами!"

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается тридцать первая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Песни гопи".

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Кришна возвращается к гопи

Когда наконец Господь Кришна появился среди гопи, Он был необыкновенно красив, как и надлежит тому, кто обладает всеми совершенствами. В "Брахма-самхите" говорится: *ананда-чин-майа-раса-пратибхавитабхих* - Кришна Сам по Себе красив, но, когда Его энергия, особенно энергия наслаждения, олицетворяемая Радхарани, являет Себя во множестве гопи, Кришна становится необыкновенно прекрасным. Представления философов-майявади о том, что совершенство заключено в Абсолютной Истине, лишенной энергий, вызваны недостатком знаний. В действительности без Своих многообразных энергий Абсолютная Истина не полна. Ананда-чин-майа-раса означает, что тело Господа духовно, оно существует вечно, исполненное блаженства и знания. Кришна всегда окружен многообразными энергиями и потому совершенен и прекрасен. Из "Брахма-самхиты" и "Сканда-пураны" мы узнаем, что Кришну всегда окружают тысячи богинь процветания. Все гопи - богини процветания, и этих гопи Кришна держал за руки на берегу Ямуны.

В "Сканда-пуране" сказано, что из многих тысяч гопи 16 000 - самые выдающиеся, из этих 16 000 особенно выделяются 108, а из этих 108 наиболее знамениты восемь гопи. Среди них главные Радхарани и Чандравали, а лучшая из этих двоих - Радхарани.

Когда Кришна появился в лесу на берегу Ямуны, свет луны рассеял царившую вокруг тьму. То была пора цветения кунды и кадамбы, и легкий ветерок разносил повсюду их аромат. Аромат этот привлекал пчел, которым казалось, что это запах меда. Гопи устроили для Кришны сиденье, разровняв мягкий песок и покрыв его тканью.

Почти все собравшиеся там гопи были в прошлом последователями Вед. В их прежней жизни, когда на земле явился Господь Рамачандра, они были учеными, знатоками Вед, и хотели, чтобы их отношения с

Господом Рамачандрой были подобны супружеским. Рамачандра дал им благословение и пообещал, что они родятся на земле во время прихода Господа Кришны, который исполнит их желание. В пришествие Господа Кришны эти мудрецы родились как гопи во Вриндаване. Став юными гопи, они получили возможность общаться с Кришной и так обрели то, о чем мечтали в своей предыдущей жизни. Поскольку их желание было совершенным, они достигли высшей цели и были так счастливы, что у них не осталось никаких других желаний. В "Бхагавад-гите" также сказано, что у человека, достигшего Верховного Господа, не остается никаких желаний. Когда Кришна появился среди гопи, они перестали горевать и оплакивать разлуку с Ним. Они чувствовали, что получили все, чего желали. Совершенно счастливые в присутствии Кришны, они разостлали на земле свою одежду. Эта одежда, сшитая из тонкого полотна, была осыпана красной кункумой, которой девушки припудривали грудь. С большой заботой и любовью они приготовили для Кришны место. Он был самой их жизнью, и они постарались сделать для Него удобное сиденье.

Устроившись на сиденье среди гопи, Кришна стал еще прекраснее. Великие йоги - Господь Шива, Господь Брахма и даже Господь Шеша - всегда хранят образ Кришны в своем сердце, но гопи видели Кришну воочию, сидящего на их одеждах. В окружении гопи Кришна выглядел необычайно красивым. И гопи, собравшиеся вокруг Кришны, были самыми прекрасными девушками во всех трех мирах.

Могут спросить: каким образом, находясь среди такого множества гопи, Кришна сидел подле каждой из них? В этой связи в "Бхагаватам" употреблено очень важное слово - ишвара. В "Бхагавад-гите" сказано: ишварах сарва-бхутанам. Слово ишвара относится к Верховному Господу, который как Сверхдуша находится в сердце каждого. Встречаясь с гопи, Кришна также явил Свои воплощения, подобные Параматме. Он сидел рядом с каждой из гопи, оставаясь невидимым для других. Он был так добр к гопи, что вместо того, чтобы находиться в их сердцах, где Его можно увидеть только с помощью йогической медитации, Он сидел рядом с ними. Так Кришна явил особую милость

гопи, самым красивым девушкам во всем мироздании. Встретившись наконец со своим любимым Господом, гопи старались понравиться Ему, поводя бровями, улыбаясь и время от времени бросая на Него сердитые взгляды. Они клали Его лотосоподобные стопы к себе на колени и растирали их. Улыбаясь, они осторожно высказывали Кришне скрытую обиду: "О Кришна! Мы простые вриндаванские гопи и плохо знаем учение Вед. Мы не разбираемся в том, что хорошо и что плохо. Поэтому мы хотим задать Тебе один вопрос, и поскольку Ты такой ученый, то сумеешь дать на него правильный ответ. С теми, кто их любит, разные люди ведут себя по-разному: одни отвечают любовью только на любовь, другие любят, даже если не встречают взаимности, а третьи не отвергают любовь, но и не принимают ее. Кого из них Ты считаешь лучше, честнее?"

В ответ Кришна сказал: "Милые подруги! Люди, которые отвечают взаимностью только на проявления любви, похожи на торговцев. Они в любви отдают ровно столько, сколько получают от другой стороны. По сути, в этом случае нет и речи о любви. Это только корысть и ловкий расчет. Даже те, у кого нет и намека на любовь, лучше, чем такие торгаши. Второй тип лучше первого, поскольку такие люди любят, даже если не находят ответа. Такую искреннюю любовь питают к своим детям родители, хотя дети зачастую пренебрегают ими. Третий тип людей не отвечает взаимностью, но и не отвергает любящего. Таких людей можно разделить на две группы. К первой относятся те, кто находит удовлетворение в себе и не нуждается ни в чьей любви. Их называют атмарама: они поглощены мыслями о Всевышнем, поэтому им все равно, любит их кто-нибудь или нет. Другая группа - это просто неблагодарные, бессердечные люди. Люди этой категории восстают против старших. Например, сын, получающий от любящих родителей все, может быть черствым и не отзываться на их чувства. Таких людей называют гуру-друхах: получая блага от родителей или духовного наставника, они тем не менее пренебрегают ими".

Кришна косвенно ответил на вопросы гопи, даже те, в которых они намекали, что Он не откликнулся на их чувства. В ответ на это Кришна

сказал, что Он, будучи Верховной Личностью Бога, самодостаточен. Он не нуждается ни в чьей любви, но в то же время Он не относится и к числу неблагодарных.

"Дорогие подруги, - продолжал Кришна, - может быть, Мои слова и поступки огорчают вас, но знайте, что иногда Я не откликаюсь на чувства, которые питают ко Мне преданные. Мои преданные очень привязаны ко Мне, но порой Я не отвечаю им взаимностью, чтобы еще усилить их любовь. Если Я буду легко доступен, они подумают: "К Кришне совсем нетрудно подступиться". Поэтому иногда Я не откликаюсь на их чувства. Если бедняк разбогатеет, а затем опять лишится богатства, он будет с утра до вечера думать о своей потере. Так и Я, чтобы усилить любовь преданных, иногда кажусь им потерянным, но, вместо того чтобы забыть обо Мне, они чувствуют, что любят Меня еще больше. Дорогие подруги, ни минуты не думайте, что Я отношусь к вам как к обычным преданным. Я знаю вас. Вы отказались от всех мирских и религиозных обязательств, порвали связи со своими родителями. Не думая о моральном и религиозном долге, вы пришли ко Мне и отдали Мне свою любовь. Я столь многим обязан вам, что не могу относиться к вам как к обычным преданным. Не думайте, что Я был далеко от вас. Я всегда оставался с вами и только хотел посмотреть, как сильно вы тоскуете в разлуке. Поэтому не корите Меня. Если Я действительно дорог вам, прошу, простите Мою вину. Даже жизни полубогов на райских планетах не хватило бы Мне, чтобы отплатить вам за вашу безграничную любовь. Вас невозможно вознаградить или отблагодарить. Поэтому удовлетворитесь собственными праведными делами. Вы явили идеал любви ко Мне, преодолев огромные трудности, созданные семейными узами. Прошу вас, довольствуйтесь вашими собственными добродетелями, ибо Я не в силах выплатить вам Свой долг".

Жители Вриндавана явили идеал чистого преданного служения. В шастрах, достоверном источнике знания, говорится, что преданное служение должно быть ахаитуки и апратихата. Это означает, что служение Кришне не может быть ограничено общественными или

религиозными условностями. Преданное служение всегда трансцендентно. Гопи служили Господу с такой любовью, что Он чувствовал Себя их должником. Поэтому Господь Чайтанья говорил, что преданное служение вриндаванских гопи превосходит все остальные формы поклонения Верховной Личности Бога.

На этом заканчивается тридцать вторая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Кришна возвращается к гопи".

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Описание танца раса

Гопи с радостью слушали утешительные речи Верховного Господа Кришны. Слушая Кришну и касаясь Его божественного тела, они избавились от мучений, вызванных разлукой. Затем Верховный Господь начал танец раса - танец в кругу многих девушек. Кришна танцевал с самыми прекрасными и счастливыми девушками трех миров. Гопи Вриндавана, которые так беззаветно любили Кришну, танцевали с Ним, взявшись за руки.

Танец раса, который явил Кришна, нельзя сравнить ни с одним танцем в материальном мире, бальным или народным. Танец раса совершенно духовен. Чтобы это стало очевидно, верховный мистик Кришна явился во множестве форм и встал рядом с каждой гопи. Положив руки на плечи девушек, стоявших по обе стороны от Него, Кришна стал танцевать с ними. Девушки не знали, что танцуют с мистическими воплощениями Кришны: каждая из них видела только одного Кришну. Каждой казалось, что Кришна танцует именно с ней. Над местом, где проходил этот чудесный танец, парили воздушные корабли небожителей, которым не терпелось увидеть, как Кришна танцует с гопи. Гандхарвы и киннары вместе со своими женами запели и стали осыпать танцующих цветами.

Гопи и Кришна танцевали под аккомпанемент чудесных звуков, которые издавали надетые на них браслеты, колокольчики и другие украшения. Кришна казался зеленоватым сапфиром в ожерелье из золота и драгоценных камней. Танцующие гопи и Кришна являли удивительную картину. Движения их ног, сплетение рук, движение бровей, улыбки, вздымающиеся груди и развевающиеся одежды пастушек, их подрагивающие серьги и украшенные цветами прически - все это в ритме танца и пения казалось похожим на облака, гром, снег и молнию. Тело Кришны походило на череду облаков, песни гопи звучали, словно гром, их красота сверкала, как молния на небесах, а

капли пота на их лицах напоминали тающие снежинки. Так Кришна и гопи кружились в вихре танца.

От все возрастающего желания насладиться общением с Кришной шеи у девушек порозовели. Чтобы доставить им удовольствие, Кришна стал хлопать в ладоши в такт их пению. На самом деле весь мир наполнен пением Кришны, но разные живые существа воспринимают его по-разному. Это подтверждается в "Бхагавад-гите": *йе йатха мам пранадйанте тамс татхаива бхаджамй ахам*. Кришна танцует, и все живые существа тоже танцуют, но танцы в духовном и материальном мире отличаются друг от друга. Автор "Чайтанья-чаритамриты" в этой связи говорит, что в танце Кришна - господин, а все остальные - Его слуги. Все стараются подражать танцу Кришны. Те, кто действительно обладает сознанием Кришны, правильно понимают смысл Его танца и не стремятся танцевать по-своему. Но живущие в материальном мире пытаются подражать Кришне как Верховной Личности Бога. Живые существа танцуют по указке майи, энергии Кришны, и воображают, что равны Ему. Но это совсем не так. Человек, обладающий сознанием Кришны, свободен от подобных заблуждений, поскольку знает, что Кришна - верховный господин, а все остальные только Его слуги. Танцевать надо, чтобы угодить Кришне, а не подражать Ему или пытаться сравняться с Богом. Гопи хотели доставить Кришне радость и потому, когда Он пел, хвалили Его, восклицая: "Замечательно! Прекрасно!" Иногда они сами выводили голосом чудесные мелодии, чтобы порадовать Его, и Он отзывался похвалами.

Некоторые гопи, устав от танца, положили руки на плечи Шри Кришне. Их прически пришли в беспорядок, и украшавшие их цветы попадали на землю. Когда девушки положили руки на плечи Кришне, их опьянил аромат Его тела, украшенного лотосами, другими душистыми цветами и сандалом. Гопи неудержимо влекло к Кришне, и они стали целовать Его. Некоторые девушки прижимались щекой к Его щеке, и Кришна в поцелуе перекладывал из Своих уст в их уста бетель, который они с радостью принимали, тем самым еще более возвышаясь духовно.

После долгих танцев и пения гопи устали. Шри Кришна танцевал рядом с ними, и, чтобы прогнать усталость, девушки брали Его руку и клали на свою вздымающуюся грудь. Руки Кришны, так же как и груди гопи, вечно благодатны, поэтому, когда они соприкасаются, их духовная красота становится еще чудеснее. Гопи были так счастливы в обществе Кришны, супруга богини процветания, что забыли о своих мужьях в этом мире. Наслаждаясь объятиями Кришны, танцуя с Ним и подпевая Ему, они позабыли обо всем на свете. В "Шримад-Бхагаватам" описывается, как прекрасны были гопи, кружившиеся с Кришной в танце раса: их волосы были убраны цветами лотоса, лица украшены сандаловой пастой и тилаком, а вокруг улыбающихся губ блестели капельки пота. Колокольчики и браслеты на их ногах издавали мелодичный звон. Цветы, украшавшие прически девушек, падали к ногам Кришны, и это Ему очень нравилось.

Как сказано в "Брахма-самхите", все эти гопи исходят от энергии наслаждения Кришны. Касаясь их руками и глядя в их милые глаза, Кришна испытывал точно такое же удовольствие, какое испытывает ребенок, играя с собственным отражением в зеркале. Когда Кришна касался их тел, гопи ощущали новый прилив духовной энергии. Они были не в силах поправить пришедшую в беспорядок одежду, как ни старались. Их волосы рассыпались по плечам, одежда и украшения сбились - так они забыли себя, находясь рядом с Кришной.

Когда Кришна наслаждался с гопи в танце раса, полубоги и их жены, пораженные, смотрели на них с небес. Луна, словно охваченная страстью, стала наблюдать за танцем и застыла в изумлении. Гопи молили богиню Катьяяни о том, чтобы получить в мужья Кришну. Теперь Кришна исполнил их желание, явив столько Своих форм, сколько с Ним было гопи, и наслаждаясь ими как супруг.

Шрила Шукадева Госвами далее отметил, что Кришна самодостаточен. Он - атмарама. Он не зависит от кого бы то ни было в удовлетворении Своих желаний. Но поскольку гопи хотели, чтобы Кришна стал их мужем, Он исполнил их желание. Заметив, что девушки

устали, танцуя с Ним, Кришна тут же провел ладонью по лицу каждой, чтобы прогнать усталость. Тронутые Его заботой, гопи с любовью смотрели на Него. От благодатного прикосновения Кришны их охватило безмерное счастье. Улыбающиеся лица пастушек светились красотой, и с духовным упоением они начали славить Кришну. Поскольку гопи были чистыми преданными Господа, то чем дольше они наслаждались Его обществом, тем больше осознавали Его величие и таким образом отвечали Ему взаимностью. Желая угодить Кришне, они прославляли Его божественные лилы. Кришна - Верховная Личность Бога, владыка всех владык, и гопи хотели почтить Его в благодарность за явленную им величайшую милость.

Гопи и Кришна вошли в воды Ямуны, чтобы прогнать усталость после танца раса. Гирлянды из лилий, украшавшие гопи, рассыпались, когда они обнимали Кришну, а сами лилии покраснели от кункумы, которой гопи припудривали грудь. Вокруг лилий роились пчелы, стараясь собрать с них мед. Кришна вместе с гопи вошел в воды Ямуны подобно тому, как слон входит в воду в сопровождении своих подруг. И гопи, и Кришна забылись, играя в воде, наслаждаясь обществом друг друга, и скоро от их усталости не осталось и следа. Гопи со смехом плескали на Кришну водой, и это доставляло Ему удовольствие. Кришна радовался шуткам и забавам в воде, а в это время полубоги с райских планет осыпали Его цветами. Так они выражали свое восхищение чудесным танцем Кришны, верховного наслаждающегося, и Его играми с гопи в водах Ямуны.

Выйдя из воды, Господь Кришна и гопи пошли вдоль берега, обдуваемые легким ветерком, который нес над землей и водой аромат цветов. Во время прогулки Кришна читал пастушкам стихи. Так Он наслаждался обществом гопи в мягком свете осенней луны.

Осенью половое влечение становится сильнее, но одной из удивительных особенностей отношений Кришны с гопи является полное отсутствие в них вожделения. В "Бхагаватам" Шукадева Госвами говорит: аваруддха-саурата - их половое влечение было обуздано. Танец

Господа Кришны с гопи отличается от танцев живых существ в материальном мире. Чтобы рассеять возможные недоразумения относительно танца раса и отношений Кришны с гопи, Махараджа Парикшит, слушавший "Шримад-Бхагаватам", сказал Шукадеве Госвами: "Кришна пришел на землю, чтобы возродить устои религии и покончить с господством безверия. Но поведение Кришны и гопи может стать оправданием для тех, кто нарушает религиозные заповеди в материальном мире. Меня поражает, что Кришна мог глубокой ночью наслаждаться обществом чужих жен". Шукадева Госвами счел замечание царя уместным и важным, ибо, отвечая ему, получил возможность осудить низкое поведение имперсоналистов- майявади, которые объявляют себя равными Кришне и наслаждаются обществом девушек и молодых женщин.

Веды категорически запрещают мужчине вступать в интимные отношения с женщиной, если она не является его женой. Отношения Кришны с гопи как будто бы нарушают эту заповедь. Из рассказа Шукадевы Госвами Махараджа Парикшит вполне уяснил истинное положение вещей, и тем не менее, чтобы лучше показать духовную природу отношений Кришны с гопи во время танца раса, он выразил недоумение. Это очень важно для пресечения распутства пракрита-сахаджий.

В своем замечании Махараджа Парикшит употребил несколько важных слов, которые нуждаются в пояснении. Первое из них джугупситам, что значит "достойный осуждения". Одно из сомнений Махараджи Парикшита заключалось в следующем: Господь Кришна, Верховная Личность Бога, пришел в этот мир, чтобы возродить устои религии. Почему же тогда Он под покровом ночи встречается с чужими женами, танцует с ними, наслаждается их объятиями и поцелуями? С точки зрения Вед это недопустимо. Кроме того, когда гопи пришли к Кришне, Он сначала велел им возвращаться домой. По ведическим нормам созывать чужих жен или юных девушек и танцевать с ними непозволительно. Почему же Кришна сделал это?

Другое слово, употребленное Махараджей Парикшитом - аптакама. Некоторые могут подумать, что Кришна испытывал физическое влечение к молодым женщинам. Однако Махараджа Парикшит сказал, что это невозможно. Кришна не мог испытывать позывов похоти. Прежде всего, по материальным меркам Ему было всего восемь лет. В таком возрасте мальчик еще не может испытывать вожделение. Аптакама значит, что Верховный Господь самодостаточен. Даже если бы Он испытывал вожделение, Ему не нужно было бы прибегать к чьей-либо помощи, чтобы его удовлетворить. Может возникнуть и другое сомнение: хотя Кришна Сам не испытывал вожделения, Он мог поддаться страстному желанию гопи. Но Махараджа Парикшит употребил еще одно слово - йаду-пати, означающее, что Кришна - самый возвышенный из Ядавов. Цари этой династии считались самыми благочестивыми, и таковыми были все их потомки. Родившись в такой семье, мог ли Кришна поддаться соблазну, даже если он исходил от гопи ? По всему видно, что Кришна не мог совершить греха. Но Махараджу Парикшита одолевали сомнения, он не понимал, почему Кришна поступил таким образом, какова была Его истинная цель.

Еще одно слово, которое Махараджа Парикшит употребил, обращаясь к Шукадеве Госвами, - суврата, что значит "давший обет благочестия". Шукадева Госвами был ученым брахмачари, и ему не пристало обсуждать вопросы связанные с половой жизнью. Это категорически запрещено брахмачари, не говоря уже о брахмачари такого уровня, как Шукадева Госвами. Но поскольку обстоятельства, при которых проходил танец раса, вызывали сомнения, Махараджа Парикшит попросил его дать разъяснения. Шукадева Госвами ответил царю, что нарушение религиозных установлений Всевышним - свидетельство Его величайшего могущества. Так, огонь может поглотить все нечистое, и это свидетельствует о его силе. Точно так же солнце, испаряя влагу из нечистот, само при этом не загрязняется, более того, своими лучами оно очищает оскверненное место.

Могут также возразить, что, поскольку Кришна - верховный властелин, Его поступки должны служить для других примером. На это

Шукадева Госвами ответил однозначно: ишвара, верховный властелин, может иногда нарушать Свои повеления, но это позволительно только Ему, а не Его последователям. Необычным, из ряда вон выходящим, поступкам Всевышнего ни в коем случае нельзя подражать. Шукадева Госвами предупредил, что обусловленные живые существа, не обладающие верховной властью, не должны даже в мыслях подражать необычным деяниям верховного властелина. Философ-майявади необоснованно утверждает, что он Бог, Кришна, но поступать как Кришна не может. Даже если ему удастся уговорить своих последователей участвовать в так называемом танце раса, поднять над головой холм Говардхана ему не под силу. В прошлом не раз встречались негодяи майявади, которые вводили в заблуждение своих последователей и представлялись Кришной, чтобы насладиться раса-лилой. Во многих случаях власти задерживали таких обманщиков и наказывали. В Ориссе Тхакур Бхактивинода наказал одного шарлатана, который выдавал себя за воплощение Вишну и устраивал раса-лилу с юными девушками. Многие жаловались на это "воплощение". Тогда правительство поручило Бхактивиноде Тхакуру, который в то время занимал пост судьи, найти управу на этого негодяя. И Бхактивинода Тхакур наказал его со всей суровостью. Никто не смеет подражать танцу раса-лила. Шукадева Госвами предупредил, что даже думать об этом недопустимо. Он сказал, что, если кто-то по глупости вздумает подражать танцу раса Кришны, он погибнет, так же как и тот, кто решит последовать примеру Господа Шивы, выпившего океан яда. Господь Шива выпил океан яда и держал его во рту. От яда его шея посинела и поэтому Господа Шиву стали называть нила-кантха. Но, если обыкновенный человек, подражая Господу Шиве, будет пить яд и курить ганджу, он лишь погубит себя.

Господь Кришна общался с гопи при особых обстоятельствах. Большинство гопи в своих прошлых жизнях были великими мудрецами, знатоками Вед, и, когда Господь Кришна явился в образе Господа Рамачандры, они пожелали, чтобы их связывали с Ним супружеские отношения. Господь Рамачандра благословил их, пообещав, что их желание исполнится, когда Он явится на земле как Кришна. Отсюда

видно, что гопи долго ждали явления Господа Кришны и возможности общаться с Ним. Поэтому они обратились к богине Катьяяни с мольбой о том, чтобы получить в мужа Кришну. Есть и много других обстоятельств, свидетельствующих, что Кришна - верховный властелин, не связанный условностями материального мира. В особых случаях Он поступает, как пожелает, чтобы оказать милость Своим преданным. Это позволено только Ему, ибо Он - верховный властелин. Обычные же люди должны следовать указаниям, которые Господь Кришна дал в "Бхагавад-гите", и даже не думать о том, чтобы подражать Ему в танце раса.

Когда Кришна держал холм Говардхана или убивал могучих демонов, таких, как Путана, Он, несомненно, совершал чудесные деяния. Точно так же танец раса - необычный танец, и его не может повторить обычный человек. Обычный человек, выполняя предписанные ему обязанности, должен трудиться для божественного удовольствия Кришны. Это ему по силам. Так, например, Арджуна был воином, и Кришна хотел, чтобы он сражался ради Него. Арджуна согласился, хотя сначала не желал воевать. Обычные люди должны выполнять свой долг. Им не следует браться за то, что им не по силам, и подражать танцу раса Кришны, тем самым обрекая себя на гибель. Нужно твердо знать, что Кришна не был заинтересован ни в чем из того, что делал для гопи. В "Бхагавад-гите" сказано: на мам кармани лимпанти - Кришна никогда не пожинает плодов Своих деяний: они не приносят Ему страданий или радостей. Его поступки не могут противоречить заповедям религии, ибо Он выше всех религиозных предписаний и религиозного долга. Его не затрагивают гуны материальной природы. Он - верховный властелин всех живых существ: людей, полубогов на райских планетах и тех, кто принадлежит к низшим формам жизни. Кришна - властелин материальной природы, поэтому Он выше греха и добродетели.

Шукадева Госвами далее заключает, что великие мудрецы и преданные полностью свободны от материальной скверны, и они остаются в безопасности, даже когда соприкасаются с ней, поскольку

хранят в своем сердце Верховного Господа, Кришну. Это значит, что они также не подвержены закону, отмеряющему радости и страдания тем, кто находится под влиянием материальных гун. Так может ли Кришна, который нисходит в материальный мир, используя Свою внутреннюю энергию, подчиняться закону кармы ?

В "Бхагавад-гите" Господь ясно говорит, что когда бы Он ни появился в материальном мире, Он делает это с помощью Своей внутренней энергии. В отличие от обычного живого существа, Ему не нужно получать тело в соответствии с законом кармы. Обычные живые существа получают тела, предопределенные их поступками в прошлом. Но Кришна нисходит в материальный мир в Своем собственном теле. Его тело - орудие для трансцендентных, исполненных блаженства игр, являемых Его внутренней энергией. Он не связан законами кармы. Майявади, исповедующий философию монизма, вынужден принимать определенное тело, навязанное ему законами материальной природы. Поэтому его заявления о равенстве с Кришной, Богом, не более чем слова.

Те, кто объявляют себя равными Кришне и устраивают свои раса-лилы, создают угрозу для других людей. Верховный Господь Кришна как Сверхдуша уже находился в телах гопи и их мужей. Он направляет все живые существа, о чем говорится в "Катха-упанишад": *нитйо нитйанам четанаи четананам* - Сверхдуша руководит действиями каждой индивидуальной души, является исполнителем и свидетелем всех ее дел.

В "Бхагавад-гите" также говорится, что Кришна присутствует в сердце каждого и является источником знания, памяти и забвения. Он - изначальная личность, и Его постигают, овладев мудростью Вед. Он - создатель философии веданты, в совершенстве знающий ее. Так называемые ведантисты и майявади неспособны познать Кришну таким, какой Он есть. Они лишь вводят в заблуждение своих последователей, когда, вопреки указаниям шастр, подражают действиям Кришны. Кришна в форме Сверхдуши уже находится в теле каждого, поэтому,

если Он смотрит на кого-нибудь или кого-нибудь обнимает, в этом нет ничего предосудительного.

Иногда спрашивают: если Кришна самодостаточен, почему Он вообще являет Свои игры с гопи, вызывающие недовольство в среде мирских моралистов? Ответ таков: делая это, Кришна оказывает особую милость падшим обусловленным душам. Гопи исходят от внутренней энергии Кришны, но, поскольку Господь желал исполнить танец раса, они предстали в человеческом облике. В материальном мире высшее наслаждение заключено во взаимном влечении мужчины и женщины. Мужчина живет для того, чтобы нравиться женщине, а женщина - чтобы нравиться мужчине. Это основа материальной жизни. Когда такое влечение приводит к сближению, люди все больше запутываются в сетях материального существования. Желая оказать им особую милость, Кришна явил танец раса. Он сделал это только для того, чтобы привлечь обусловленные души. Поскольку их так привлекают любовные отношения, они могут наслаждаться ими с Кришной, и таким образом они освободятся от материального рабства. Во Второй песни "Шримад-Бхагаватам" Махараджа Парикшит также поясняет, что игры и деяния Господа Кришны - своего рода лекарство для обусловленных душ. Слушая о Кришне, они смогут излечиться от болезни материального бытия. Люди пристрастились к материальным удовольствиям, к чтению эротических книг, но, слушая о божественных играх Кришны с гопи, они очистятся от материальной скверны.

Шукадева Госвами далее объяснил, как и от кого нужно слушать об играх Кришны. Трудность в том, что мир полон майявади. Когда они становятся профессиональными чтецами "Шримад-Бхагаватам" и люди, не зная о пагубном воздействии философии майявады, слушают их, в головах у людей возникает путаница. Обсуждать раса-лилу с обычными людьми, как правило, не рекомендуется, поскольку они находятся под влиянием философии майявады, но, если тот, кто достиг совершенства в сознании Кришны, разъяснит им смысл божественных игр Верховного Господа, люди, слушая его, постепенно тоже обретут сознание Кришны и освободятся от материальной скверны.

Еще одно важное обстоятельство состоит в том, что ни одна из гопи, танцевавших с Кришной, не была в материальном теле. Они танцевали с Ним в духовных телах. Их мужья считали, что жены спят рядом с ними. Так называемые мужья гопи уже находились во власти внешней энергии Кришны, и эта энергия не позволяла им понять, что их жены ушли танцевать с Кришной. А если так, какие могут быть основания обвинять Кришну в том, что Он танцевал с чужими женами? Тела гопи, принадлежавшие их мужьям, лежали с ними в постели, но духовные частицы Кришны танцевали с Ним. Кришна - Верховная Личность, духовное целое, и танцевал Он с духовными телами гопи. Поэтому все обвинения в адрес Кришны совершенно несостоятельны.

Когда танец раса закончился, ночь (то была ночь Брахмы, которая, согласно "Бхагавад-гите", длится невероятно долго) перешла в брахма-мухурту. Брахма-мухурта наступает за полтора часа до восхода солнца. Рекомендуется в это время встать с постели и, совершив ежедневное омовение, перейти к духовной деятельности: провести церемонию мангала-арати, а затем повторять мантру Харе Кришна. Это время особенно благоприятно для духовных занятий.

Когда наступила эта благодатная пора, Кришна попросил гопи уйти. Хотя Его возлюбленным не хотелось расставаться с Ним, они не могли ослушаться. Как только Кришна попросил их удалиться, гопи немедленно покинули Его и вернулись домой. Заклучая рассказ о раса-лиле, Шукадева Госвами сказал, что тот, кто услышит о развлечениях Кришны (Самого Вишну) с гопи из достоверного источника, излечится от самой опасной болезни - вожделения. Другими словами, тот, кто надлежащим образом слушает о раса-лиле, сможет освободиться от стремления удовлетворять похоть и поднимется на высший уровень духовного самопознания. Поскольку люди, как правило, узнают о раса-лиле от майявади и сами являются ими, они все больше жаждут плотских утех. Чтобы правильно понять танец раса, обусловленные души должны слушать о нем от истинного духовного учителя и пройти у него подготовку. Тогда они смогут достичь высшей ступени духовного развития; в противном случае они будут введены в заблуждение.

Материальное вожделение - своего рода болезнь сердца, и, чтобы излечиться от этой материальной болезни, обусловленным душам рекомендуется слушать, но слушать не мошенников-имперсоналистов. Если они будут слушать знающего наставника и правильно поймут услышанное, результат будет совершенно другим.

Рассказывая о человеке, который прошел духовное обучение, Шукадева Госвами употребил слово шраддханвита. Шраддха, или вера, - это начало. Тот, кто обрел веру в Кришну как Верховную Личность Бога, вечную Высшую Душу, может слушать о раса-лиле и рассказывать о ней другим. Шукадева Госвами также употребил слово анушрнуйат: слушать нужно того, кто принадлежит к цепи духовных учителей и учеников. Ану значит "следуя", а также "всегда". Необходимо всегда следовать за истинным духовным учителем, а не слушать случайных профессиональных рассказчиков, будь то майявади или обычные люди. Анушрнуйат значит, что слушать надо опытного наставника, принадлежащего к цепи духовных учителей и всегда пребывающего в сознании Кришны. Если человек слушает о раса-лиле таким образом, он обязательно достигнет духовного совершенства.

Шукадева Госвами употребил два особых слова - бхактим и парам. Бхактим парам означает преданное служение тех, кто уже перестал быть неофитом. Неофитом называют человека, которого привлекает поклонение в храме, но который еще не овладел философией бхакти. Эта ступень бхакти не является ступенью совершенства. Достигший совершенства в бхакти, или преданном служении, полностью свободен от материального осквернения. Самым опасным видом осквернения является вожделение, или похоть. Преданное служение, бхактим парам, столь могущественно, что чем больше преданный совершенствуется в нем, тем меньше привлекает его материальная жизнь. Тот, кто действительно получает пользу, слушая о танце раса, безусловно достигнет трансцендентного уровня, из его сердца окончательно исчезнут следы вожделения.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур указывает, что, согласно

"Бхагавад-гите", день Брахмы составляет 4 300 000 x 1 000 солнечных лет. Столько же длится и его ночь. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что танец раса продолжался целую ночь Брахмы, но гопи не знали об этом. Чтобы исполнить их желание, Кришна продлил ночь на такой долгий срок. Могут спросить, возможно ли это, и Вишванатха Чакраварти Тхакур напоминает нам, что Кришна, даже связанный веревкой, смог показать матери всю вселенную у Себя во рту. Как это произошло? Ответ таков: ради счастья Своих преданных Кришна может сделать все, что угодно. Поскольку гопи мечтали насладиться общением с Кришной, они получили возможность оставаться с Ним в течение очень долгого времени. Так Кришна исполнил Свое обещание. Когда Кришна украл одежду девушек, купавшихся в Чирагхате на реке Ямуне, Он обещал исполнить их желание в одну из будущих ночей. Поэтому в течение одной ночи они общались с Кришной как со своим любимым супругом, но это была не обычная ночь. Это была ночь Брахмы, и она длилась многие миллионы лет. Для Кришны нет ничего невозможного, ибо Он - Верховный Властелин.

На этом заканчивается тридцать третья глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Описание танца раса".

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ

Освобождение Видьядхары и расправа с демоном Шанкхачудой

Однажды пастухи Вриндавана во главе с Махараджей Нандой собрались в Амбикаван на церемонию Шива-ратри. Раса-лила проходила осенью. После нее следующее большое событие - это праздник Холи, или Долаятра. Между раса-лилой и Долаятрой проводится еще один важный обряд, называемый Шива-ратри. Особенно ревностно его соблюдают шиваиты, преданные Господа Шивы. Иногда эту церемонию проводят и вайшнавцы, поскольку они признают Господа Шиву самым великим из всех вайшнавов. Но бхакты, преданные Кришны, соблюдают Шива-ратри не особенно тщательно. Вот почему в "Шримад-Бхагаватам" сказано, что Махараджа Нанда и другие пастухи "собрались однажды". Это означает, что они не всегда проводили Шива-ратри, но однажды все же решили поехать в Амбикаван из любопытства. Амбикаван находился где-то в провинции Гуджарат. Говорится, что он был расположен на реке Сарасвати. Однако в провинции Гуджарат нет реки Сарасвати, но есть река, называемая Савармати.

В Индии все знаменитые места паломничества располагаются на прекрасных реках: Ганге, Ямуне, Сарасвати, Нармаде, Годавари или Кавери. Амбикаван находился на берегу Сарасвати, и Махараджа Нанда отправился туда вместе с другими пастухами.

Прибыв в Амбикаван, пастухи начали ревностно поклоняться Господу Шиве и Амбике. По традиции рядом с храмом Господа Шивы должен находиться храм Амбики (Дурги), так как Амбика - это супруга Господа Шивы и одна из самых почитаемых в своем благочестии женщин. Она никогда не расстаётся с мужем. Достигнув Амбикавана, пастухи Вриндавана прежде всего омылись в водах реки Сарасвати. Первая обязанность паломника, пришедшего в святые места, -

совершить омовение, а иногда также обрить голову. После омовения вриндаванские пастухи стали поклоняться божествам и раздавать пожертвования.

По ведическим обычаям пожертвования дают брахманам. В шастрах сказано, что принимать пожертвования могут только брахманы или санньяси. Пастухи Вриндавана дарили брахманам коров, украшенных золотыми ожерельями и гирляндами из цветов. Брахманам дают пожертвования, поскольку их занятия не приносят дохода. Они должны выполнять обязанности, предписанные брахманам, то есть, как сказано в "Бхагавад-гите", изучать писания и предаваться аскезе. При этом им нужно не только учиться самим, но и учить других. Брахманы не должны замыкаться в своем кругу - они должны воспитывать новых брахманов. Если найдется человек, согласный учиться у брахмана, он тоже может стать брахманом. Брахманы неустанно поклоняются Господу Вишну и потому вправе принимать любые дары. Но, если брахманы получают пожертвования в избытке, они обязаны использовать их в служении Вишну. Поэтому Веды рекомендуют давать пожертвования брахманам. Тот, кто жертвует брахманам, тем самым угождает Господу Вишну и всем полубогам.

Достигнув святых мест, паломники совершают омовение, возносят поклонение божеству и раздают пожертвования. Им также положено в течение одного дня воздерживаться от еды. В местах паломничества они должны провести не менее трех дней. Первый день посвящается посту, и только ночью паломникам разрешается выпить немного воды, поскольку это не нарушает поста.

Вриндаванские пастухи во главе с Махараджей Нандой провели ночь на берегу реки Сарасвати. Весь день они постились, а ночью выпили немного воды. И вот, когда пастухи спали, из ближайшего леса выполз огромный змей и с жадностью набросился на Махараджу Нанду, желая его проглотить. В отчаянии Нанда воскликнул: "О мой возлюбленный сын! Кришна! На помощь! Этот змей сейчас проглотит меня!" Услышав крики Махараджи Нанды, пастухи проснулись и

увидели, что ему грозит смертельная опасность. Они стали выхватывать из костра горящие сучья и бить ими змея. Но змей все равно не хотел отпускать Махараджу Нанду.

Тут на месте событий появился Кришна. Он коснулся змея Своими лотосоподобными стопами, и змей в тот же миг оставил тело и предстал в облике полубога Видьядхары. Он был так прекрасен, что вызывал благоговение. От его тела исходило сияние, на шее блестело золотое ожерелье. Склонив голову, он с великим смирением предстал перед Господом Кришной. Тогда Кришна спросил: "О прекрасный полубог, любимец богини процветания, какие грехи ты совершил, что превратился в змея?" В ответ полубог поведал Ему историю своей предыдущей жизни.

"О Господь, - сказал он, - в прошлой жизни я носил имя Видьядхара и славился во всем мире своей необычайной красотой. Упиваясь славой, я путешествовал повсюду на воздушном корабле. Во время этих странствий я встретил однажды великого мудреца по имени Ангира. Он был очень уродлив, и я, гордый своей красотой, насмеялся над ним. За этот грех великий мудрец предал меня проклятию и превратил в змея".

Примечательно, что живое существо, как бы высоко ни вознесла его судьба, не может выйти из-под власти гун материальной природы, пока не заслужит благосклонности Кришны. Видьядхара был очень красив и обладал высоким саном полубога. Он мог повсюду летать на своем воздушном корабле. Но, несмотря на это, в следующей жизни он был обречен стать змеем. Высокое положение в материальном мире не может уберечь нас от падения в низшие формы жизни, если мы недостаточно осторожны в своих поступках. Не следует думать, что, получив однажды тело человека, живое существо уже не может быть низвергнуто в животный мир. По свидетельству самого Видьядхары, он был обречен стать змеем, хотя принадлежал к числу полубогов. Но когда Кришна коснулся его Своими лотосоподобными стопами, Видьядхара тут же обрел сознание Кришны. Тем не менее он признал, что в своей предыдущей жизни действительно был грешен. Человек,

обладающий сознанием Кришны, всегда считает себя слугой слуги Кришны. Он сознает свою незначительность и понимает, что если он и сделал что-нибудь хорошее, то только по милости Кришны и духовного учителя.

Полубог Видьядхара продолжал говорить, обращаясь к Шри Кришне: "Я очень гордился своей необыкновенной красотой и потому насмеялся над уродством великого мудреца Ангиры. Тот проклял меня за мой грех, и так я стал змеем. Сейчас я уже не считаю это проклятием, ведь для меня оно обернулось великим благом. Не прокляни он меня, я не получил бы тело змея, а значит, не испытал бы удара Твоих лотосоподобных стоп и не очистился бы от материальной скверны".

В материальном мире особенно ценятся четыре вещи: знатное происхождение, богатство, хорошее образование и красивая внешность. Все это принято считать материальными достояниями. К сожалению, без сознания Кришны эти достояния иногда становятся причиной греха и падения в низшие формы жизни. Хотя Видьядхара был полубогом и обладал удивительной красотой, за свою гордыню он был осужден родиться в теле змея. Все это свидетельствует о том, что люди, которые слишком гордятся своими материальными достояниями или враждебно относятся к другим, опускаются в низшие формы жизни и получают тела змей. Считается, что змея - самое злобное и завистливое из живых существ, однако завистливые люди даже более порочны, чем змеи. Змею можно приручить или подчинить себе с помощью мантр и особых трав, но завистливого человека обуздать невозможно.

"О Господь, - продолжал Видьядхара, - теперь, когда я, как мне кажется, освободился от всех грехов, прошу, позволь мне вернуться в мою обитель, на райские планеты". Просьба Видьядхары показывает, что люди, приверженные к кармической деятельности и мечтающие подняться на высшие планеты, не могут достичь своей цели без позволения Верховной Личности Бога. В "Бхагавад-гите" также сказано, что неразумные люди жаждут материальных благ и поклоняются различным полубогам, но получают от них дары только с разрешения

Господа Вишну, или Кришны. Сами полубоги недостаточно могущественны для того, чтобы одаривать других. Поэтому даже те, кто жаждет материальных благ, могут поклоняться Верховной Личности Бога, Кришне, и просить их у Него. Кришна может дать любые, даже материальные дары. Однако существует разница между тем, просим ли мы эти дары у полубогов или обращаемся за ними к Кришне. Махараджа Дхрува поклонялся Верховной Личности Бога ради материальной цели, но, получив милость Верховного Господа и увидев Его, он познал такое блаженство, что отказался от материальных благ. Разумный человек не станет поклоняться полубогам и просить у них благословений - он старается развить в себе сознание Кришны, и, если ему нужно что-либо материальное, он обращается за этим к Кришне, а не к полубогам.

Надеясь, что Кришна позволит ему вернуться на райские планеты, Видьядхара сказал: "Теперь, когда Ты коснулся меня Своими лотосоподобными стопами, я навсегда избавился от материальных страданий. Ты - самый могущественный из всех йогов- мистиков. Ты - изначальный Верховный Господь, повелитель всех преданных Тебе, властелин всех планет, поэтому, прошу, позволь мне вернуться на райские планеты. Знай, о Господь, что я безраздельно предан Тебе. Мне известно, что люди, которые неустанно повторяют Твое святое имя, избавляются от всех последствий своих грехов, и уж конечно, от них избавляются те, кому посчастливилось ощутить прикосновение Твоих лотосоподобных стоп. Я уверен, что проклятие брахмана перестало действовать только потому, что я увидел Тебя и Ты коснулся меня Своими стопами".

Господь Кришна позволил Видьядхаре возвратиться домой, на высшие планеты. Видьядхара почтительно обошел вокруг Господа и, поклонившись Ему, вернулся в свою обитель. Так Махараджа Нанда был спасен от неминуемой гибели в пасти змея.

Совершив поклонение Господу Шиве и богине Амбике, пастухи отправились обратно во Вриндаван. По дороге они вспоминали о

чудесных деяниях Кришны. Став свидетелями избавления Видьядхары, они еще сильнее привязались к Кришне. Хотя пастухи ходили поклоняться Шиве и Амбике, в результате они стали лишь более преданы Верховному Господу. Гопи тоже поклонялись богине Катьяяни, но только сильнее привязались к Кришне. В "Бхагавад-гите" сказано, что люди, которые поклоняются полубогам - Брахме, Шиве, Индре или Чандре - ради собственной выгоды, не слишком разумны: они забыли об истинной цели жизни. Но пастухи, жившие во Вриндаване, не были обычными людьми: они все свои дела посвящали Кришне. Если человек поклоняется Шиве, Брахме или другим полубогам для того, чтобы усилить свою любовь и привязанность к Кришне, его действия заслуживают одобрения. Но поклонение полубогам ради личной выгоды достойно порицания.

Некоторое время спустя в одну из чудесных ночей Кришна и Его старший брат Баларама, обладающий непостижимой силой, отправились в лес Вриндавана. Их сопровождали девушки Враджабхуми, и вместе они очень весело проводили время. Юные девушки Враджа были нарядно одеты, умащены сандалом и украшены цветами. Окруженная мерцающими звездами, в небе сияла луна. Ласково веяли ветерки, наполняя воздух ароматом цветов малики, который пьянил шмелей и сводил их с ума. Кришна и Баларама запели, восхваляя красоту ночного леса. Девушки были настолько очарованы Их красивым, мелодичным пением, что забыли обо всем на свете: их прически и одежды пришли в беспорядок, гирлянды упали на землю.

Кришна, Баларама и девушки так упивались пением, что почти обезумели от восторга. И тут в лесу появился демон, который был слугой Куверы (хранителя райских сокровищ). Его звали Шанкхачуда, поскольку он носил на голове драгоценный камень в форме раковины. Подобно двум сыновьям Куверы, которые кичились своим богатством и однажды непочтительно отнеслись к Нараде Муни, Шанкхачуда тоже очень гордился своими богатствами. Он решил, что Кришна и Баларама - обыкновенные пастухи, которые гуляют в лесу вместе с красивыми девушками. Богатые люди в материальном мире обычно считают, что

все красивые женщины должны принадлежать им. Так и Шанкхачуда думал, что поскольку он служит богатому семейству Куверы, то он, а не Кришна и Баларама, должен наслаждаться обществом прекрасных девушек. Поэтому он решил завладеть ими. Демон появился перед Кришной, Баларамой и девушками Враджа и повлек девушек за собой на север. Несмотря на присутствие Кришны и Баларамы, он обращался с ними так, словно был их мужем и хозяином. Насильно захваченные Шанкхачудой, девушки Враджа стали громко звать на помощь Кришну и Балараму. Оба брата немедленно поспешили к ним, держа в руках стволы могучих деревьев шала. "Не бойтесь! - кричали Они, - Мы сейчас догоним этого демона и проучим его!" В одно мгновение Они настигли Шанкхачуду. Демон понял, что братья слишком сильны, бросил девушек и пустился бежать в страхе за свою жизнь. Но Кришна не позволил ему уйти. Он оставил девушек под охраной Баларамы, а Сам устремился в погоню за Шанкхачудой, следуя за ним по пятам. Кришна хотел снять с головы демона драгоценный камень в форме раковины. Очень скоро Он догнал демона и, ударив по голове кулаком, лишил жизни. Затем Он взял драгоценный камень и вернулся к девушкам Враджа. В их присутствии Кришна подарил драгоценный камень Своему старшему брату Балараме.

На этом заканчивается тридцать четвертая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Освобождение Видьядхары и расправа с демоном Шанкхачудой".

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Гопи в разлуке с Кришной

Гопи Вриндавана были так сильно привязаны к Кришне, что не могли довольствоваться одним только танцем раса по ночам. Они и днем хотели быть рядом с Кришной и наслаждаться Его обществом. Когда Кришна вместе со Своими друзьями-пастушками и коровами уходил в лес, гопи оставались во Вриндаване, но их сердца устремлялись вслед за Ним. И поскольку сердца гопи были с Кришной, они общались с Ним, тоскуя о Нем в разлуке. Тому, как любить Кришну, глубоко переживая разлуку с Ним, учил Господь Чайтанья и Его последователи в цепи духовных учителей, начиная с шести Госвами. Даже находясь вдали от Кришны, мы можем, подобно гопи, общаться с Ним, переживая чувство разлуки. Божественный облик Кришны, Его качества, игры и окружение неотличны от Него Самого. Есть девять разных видов преданного служения. Служа Кришне в разлуке, преданный достигает высшей ступени совершенства, на которой находятся гопи.

В своей молитве к шести Госвами Шринивасачарья говорит о том, что они оставили доходную государственную службу, пренебрегли знатным родством и ушли во Вриндаван, где жили как нищие странники, прося подаяние. Но они настолько обогатились чувствами, которые гопи испытывали в разлуке с Кришной, что каждое мгновение ощущали ни с чем не сравнимое духовное блаженство. Когда Господь Чайтанья находился в Джаганнатха-Пури, Он чувствовал Себя Шримати Радхарани, томящейся в разлуке с Кришной. Преданные в Мадхва-гаудия-сампрадае должны всегда переживать состояние разлуки с Кришной, поклоняться Его божественному образу и обсуждать друг с другом Его трансцендентные наставления, Его игры, Его качества и окружение. Так они смогут подняться на высшую ступень совершенства в преданном служении Господу. Служить Господу, постоянно переживая разлуку с Ним, - значит достичь совершенства в сознании Кришны.

Гопи часто разговаривали друг с другом о Кришне. "Дорогие подружки, - сказала как-то одна из гопи, - а известно ли вам, что, когда Кришна лежит на земле, Он облокачивается на левую руку, положив голову на ладонь? Играя на флейте и касаясь ее нежными пальцами, Он двигает в такт музыке Своими прекрасными бровями. Извлекаемые Им звуки так чудесны, что обитатели райских планет, которые путешествуют по небу вместе со своими женами, замирают, восхищенные этими звуками, и останавливают свои воздушные корабли. Их жены стыдятся потом своего пения и музыкальных способностей. Более того, сердца богинь мгновенно воспламеняются любовью, волосы рассыпаются по плечам, а тугие пояса ослабевают".

Другая гопи сказала: "Милые подруги, Кришна так прекрасен, что богиня процветания всегда покоится на Его груди, украшенной золотым ожерельем. Прекрасный Кришна играет на флейте, наполняя радостью сердца Своих многочисленных преданных. Он - единственный друг всех страждущих. Когда Кришна играет на флейте, коровы и другие животные во Вриндаване перестают жевать и застывают с пучком травы во рту. Подняв уши, они стоят не шелохнувшись и кажутся не живыми, а как бы нарисованными на холсте. Кришна так искусно играет на флейте, что очаровывает даже животных, не говоря уже о нас".

Третья гопи сказала: "Дорогие подруги, не только животные, но даже реки и озера Вриндавана замирают, когда мимо проходит Кришна. Голова Его убрана павлиньими перьями, а тело раскрашено глинами Вриндавана. Украшенный листьями и цветами, Он шествует, как настоящий герой. Когда Кришна и Баларама играют на флейтах и созывают коров, река Ямуна прерывает свое течение и ждет, когда ветер донесет пыль с лотосоподобных стоп Кришны. Ямуна так же несчастлива, как и мы, ведь Кришна не проявляет к ней благосклонности. Зачарованная, она останавливает свои воды, подобно тому как мы прекращаем плакать о Кришне, когда ожидаем Его появления".

В отсутствие Кришны гопи непрерывно проливали слезы и

прекращали плакать, только когда ожидали Его прихода. Если Кришна все же не приходил, гопи снова горевали и плакали. Кришна - изначальная Верховная Личность, от Него исходят все воплощения Вишну, а Его друзья-пастушки - это полубоги. Господа Вишну всегда окружают и почитают многочисленные полубоги: Господь Шива, Господь Брахма, Индра, Чандра и другие. Так и юные пастухи неизменно сопровождали Кришну, когда Он проходил по лесу Вриндавана или по склонам холма Говардхана, играя на флейте и созывая коров. Благодаря одному Его присутствию, деревья, травы и другие растения мгновенно обретали сознание Кришны. Тот, в ком проснулось сознание Кришны, готов ради Кришны пожертвовать всем. Хотя сознание деревьев и трав почти не развито, благодаря присутствию Кришны и Его друзей деревья и травы Вриндавана тоже обретали сознание Кришны. И тогда им хотелось отдать Кришне все, что у них было: плоды, цветы и сладкий, как мед, сок, непрерывно стекающий с их ветвей.

Когда Кришна гулял по берегу Ямуны, на Его лице можно было видеть красивый знак тилака. На Нем были гирлянды из лесных цветов, Его тело было умащено сандалом и украшено листьями туласи, аромат которых пьянил летающих вокруг пчел. Когда Кришна играл на флейте, ее звуки сливались с радостным жужжанием пчел и были столь чарующими, что приводили в оцепенение речных птиц: журавлей, лебедей и уток. Те замирали и не могли больше ни плавать, ни летать. Закрыв глаза, они впадали в транс и, медитируя, почитали Господа Кришну.

Одна гопи сказала: "Дорогие подруги, серьги и жемчужные ожерелья очень красят Кришну и Балараму. Оба брата чудесно проводят время на вершине холма Говардхана, и все вокруг погружается в божественную негу, когда Кришна играет на флейте, зачаровывая ее звуками весь мир. Когда Кришна играет, тучи из страха перед Ним уже не смеют разразиться громом. Не заглушая звуков флейты, они вторят им мягкими раскатами, словно рукоплещут своему другу Кришне".

Кришну считают другом туч и облаков, поскольку тучи, как и Кришна, избавляют людей от страданий. Когда люди изнемогают от жары, тучи приносят спасительный дождь. И когда людей, приверженных к мирской жизни, иссушает огонь материальных страданий, сознание Кришны, подобно туче, приносит им облегчение. Тучи и Кришна считаются друзьями еще и потому, что их тела имеют схожий цвет. Приветствуя своего божественного друга, тучи изливали не воду, а крошечные цветы, и, подобно зонтику, висели над головой Кришны, защищая Его от от палящих лучей солнца.

Еще одна гопи как-то сказала Яшодe: "Матушка, твой сын такой искусный пастушок. Он не только умело ухаживает за коровами, но и с непревзойденным мастерством играет на флейте. Он Сам сочиняет прекрасные мелодии и Сам же исполняет их на Своей флейте. И когда бы Он ни заиграл на ней - утром или вечером, - Господь Шива, Брахма, Индра, Чандра и другие полубоги тотчас склоняют головы и обращаются в слух. Несмотря на свою ученость и опыт, они не могут проникнуть в тайну звуков, которые Кришна извлекает из Своей флейты. Они внимают им, пытаясь что-либо понять, но только приходят в изумление".

Другая гопи сказала: "Дорогие подруги, когда Кришна возвращается домой с пастбища, отпечатки Его стоп, украшенных изображениями флага, молнии, трезубца и цветка лотоса, облегчают боль истоптанной коровами земли. У Кришны изящная походка, в руках Он держит флейту, и, глядя на Него, мы загораемся желанием встретиться с Ним. В тот же миг мы цепенеет. Мы стоим неподвижно, как деревья, и не замечаем, что наши прически и одежды пришли в беспорядок".

У Кришны были тысячи коров, которые соединялись в стада в зависимости от окраски и носили разные имена. Готовясь уходить с пастбища, Кришна собирал всех Своих коров. Как вайшнавy пересчитывают на четках сто восемь бусин, которые представляют сто восемь гопи, так и Кришна пересчитывал сто восемь бусин, созывая

коров из ста восьми различных стад.

Одна гопи сказала подруге: "Когда Кришна возвращается домой, Его украшают гирлянды из листьев туласи. Он кладет руку на плечо одного из пастушков и начинает играть на Своей божественной флейте. Ее звуки, напоминающие звуки вины, завораживают черных ланей. Они приближаются к Кришне и, очарованные, замирают, позабыв о доме и о своих мужьях. Они тонут в океане этих звуков, так же как мы тонем в океане божественных качеств Кришны".

Другая гопи сказала Яшодe: "Матушка, когда твой сын возвращается домой, Он украшает Себя бутонами цветов кунда и играет на флейте, радуя Своих друзей. Ласковый южный ветерок, благоуханный и прохладный, наполняет воздух приятной негой. Гандхарвы и сиддхи, полубоги невысокого звания, вдохновенно поют хвалу твоему сыну под звуки труб и бой барабанов. Кришна очень добр к жителям Враджабхуми, Вриндавана, и, когда Он с друзьями и коровами возвращается из леса, все вспоминают о том, как Он поднял холм Говардхана. Тогда самые почитаемые полубоги - Брахма и Шива - сходят вниз, чтобы вознести Господу вечерние молитвы, и вместе с юными пастухами восхваляют Его доблести.

Луноподобный Кришна родился в океане лона Яшоды. Когда Кришна возвращается вечером с пастбища, Он кажется уставшим, и все же старается воодушевить жителей Вриндавана Своим благодатным присутствием. Когда Кришна возвращается, украшенный гирляндами из лесных цветов, все любят Его лицом и сверкающими золотыми серьгами. Он входит во Вриндаван царственной походкой, напоминающей поступь слона, и медленно приближается к Своему дому. После Его возвращения и люди, и коровы во Вриндаване мгновенно забывают об иссушающем дневном зное".

Так гопи вспоминали о божественных лилах Кришны, когда Его Самого не было во Вриндаване. Их рассказы помогают понять, насколько привлекателен Кришна не только для людей, но и для других

живых существ - движущихся и неподвижных. Во Вриндаване Кришну любят все: деревья, растения, вода, олени, коровы и другие животные. В своих беседах гопи совершенным образом описывали необыкновенную притягательную силу Кришны, и все, кто хочет обрести сознание Кришны, должны следовать примеру гопи. Вспоминая божественные лилы Кришны, мы можем без труда общаться с Ним. В каждом из нас живет стремление любить, и вся наша любовь должна быть отдана Кришне. В этом суть сознания Кришны. Непрерывно повторяя мантру Харе Кришна и вспоминая божественные лилы Кришны, мы сможем полностью погрузиться в сознание Кришны и сделать свою жизнь возвышенной и совершенной.

На этом заканчивается тридцать пятая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Гопи в разлуке с Кришной".

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Камса посылает Акруру за Кришной

Жители Вриндавана всегда были погружены в мысли о Кришне и, вспоминая Его лилы, постоянно пребывали в океане духовного блаженства. Но материальный мир настолько осквернен, что даже во Вриндаване асуры, или демоны, не раз пытались нарушить мирное течение жизни.

Однажды демон по имени Ариштасура появился во Вриндаване в облике свирепого быка с мощными рогами и гигантским телом. Когда демон, взрывая копытами землю, ворвался в пределы Вриндавана, земля задрожала, как будто началось землетрясение. Демон-бык изрыл всю землю возле реки и яростно ревя, вторгся в деревню. Его рев был столь оглушителен и страшен, что некоторые женщины и коровы до срока разрешились от бремени. Бык был громаден, тучен и могуч, и над ним, как над горой, клубились облака. Ариштасура был столь свиреп, что, увидев его, жители Вриндавана пришли в неописуемый ужас, а коровы и другие животные в страхе бежали прочь.

Охваченные ужасом, жители Вриндавана стали громко кричать: "Кришна! Кришна! На помощь!" Увидев разбегающихся коров, Кришна тут же ответил: "Не бойтесь!" Он вышел навстречу Ариштасуре и крикнул: "Презренная тварь! Зачем ты пугаешь жителей Гокулы? Что тебе нужно? Если ты явился, чтобы помериться со Мной силой, то Я готов к бою!" Вызов, брошенный Кришной, озлобил демона. Кришна же спокойно стоял перед быком, положив руку на плечо друга. В ярости бык бросился на Кришну. Роя копытами землю, он задрал хвост, и было видно, как вокруг его хвоста собираются облака. Он злобно вращал налитыми кровью глазами. Выставив рога, бык устремился на Кришну, как громовая стрела Индры. Но Кришна мгновенно схватил его за рога и отбросил прочь, подобно тому как огромный слон отбрасывает слабосильного соперника. Хотя демон покрылся испариной и казался сломленным, он все же собрался с силами и поднялся на ноги. Тяжело

дыша, он снова с яростью кинулся на Кришну. Но Кришна опять поймал его за рога, сломал их, повалил демона наземь и стал топтать его ногами, как лежащую на земле тряпку. От этих ударов Ариштасура перевернулся, и ноги его судорожно задергались. Из его пасти потекла кровь, глаза выскочили из орбит, кал и моча хлынули на землю. Так он отправился в царство мертвых.

Восхищенные чудесным подвигом Кришны, полубоги с райских планет стали осыпать Его цветами. Для обитателей Вриндавана Кришна был дороже жизни, и теперь, убив демона-быка, Он стал единственной отрадой их глаз. Кришна и Баларама победоносно вступили во Вриндаван, и жители, ликуя, приветствовали Их. Когда кто-нибудь совершает замечательный подвиг, его родные и друзья от всей души радуются этому.

Вскоре после этого происшествия великий мудрец Нарада открыл Камсе тайну рождения Кришны. Нараду Муни называют дева-даршана. Это означает, что увидеть его могут только полубоги или те, кто равен полубогам. Но Нарада сам пришел к Камсе, который вовсе не был полубогом, и Камса смог увидеть его. Разумеется, Камса видел не только Нараду Муни, но и Самого Кришну. Однако истинное благо в таких случаях могут получить только те, кто смотрит на Господа или Его преданных неоскверненным взором. Конечно, каждый, кто общается с чистым преданным, незаметно для себя получает благо - агьята-сукрити. Встречаясь с преданным Господа, человек духовно обогащается, хотя может и не понимать, как это происходит. Нарада Муни должен был ускорить ход событий. Кришна пришел на землю, чтобы уничтожить демонов, и главным среди них был Камса. Желая ускорить развитие событий, Нарада поспешил к Камсе и рассказал ему всю правду. "Согласно предсказанию, тебя должен убить восьмой сын Васудевы, - сказал он Камсе. - Этим восьмым сыном был Кришна. Васудева солгал тебе, сказав, что его восьмым ребенком была девочка. В действительности дочь родилась у Яшоды, жены Махараджи Нанды, и Васудева обменял своего сына на ее дочь. Так ему удалось обмануть тебя. И Кришна, и Баларама - сыновья Васудевы. Опасаясь твоего

грозного нрава, Васудева спрятал Их во Вриндаване, подальше от твоих глаз". Нарада также сообщил Камсе: "Кришна и Баларама жили под опекой Махараджи Нанды, и никто не знал об Их происхождении. Это они убили твоих друзей- асуров, которых ты послал во Вриндаван, чтобы погубить всех маленьких детей".

Услышав эти слова, Камса выхватил свой острый меч, чтобы убить Васудеву за обман. Но Нарада успокоил его. "Тебе ведь не грозит смерть от руки Васудевы, - сказал он, - Зачем же убивать его? Попробуй лучше убить Кришну и Балараму". И все же Камса, чтобы утолить свой гнев, велел схватить Васудеву вместе с его женой и заковать их в железные цепи. Выслушав Нараду, Камса тотчас же призвал к себе демона Кеши и велел ему немедленно отправиться во Вриндаван и убить Кришну и Балараму. В действительности Камса послал Кеши во Вриндаван, чтобы тот сам погиб от руки Кришны и Баларамы и обрел спасение. Затем Камса позвал самых опытных погонщиков слонов и самых лучших борцов: Чануру, Муштику, Шалу, Тошалу и других - и сказал им: "Друзья, слушайте меня внимательно. В доме Махараджи Нанды во Вриндаване живут два брата - Кришна и Баларама. На самом деле Они сыновья Васудевы. Вы знаете, что мне суждено погибнуть от руки Кришны - так гласит пророчество. Поэтому я хочу устроить состязание борцов. Посмотреть на торжество съедутся люди с разных концов страны. Я устрою так, чтобы эти мальчишки тоже были здесь, и тогда вы убьете Их на борцовском ковре".

Состязания борцов до сих пор очень популярны на севере Индии, и из "Шримад-Бхагаватам" мы узнаем, что пять тысяч лет назад они также пользовались большой популярностью. Камса решил устроить одно из таких состязаний и созвать на него народ. Погонщикам слонов он дал такое приказание: "Обязательно приведите слона по имени Кувалаяпида и держите его у входа на борцовскую арену. Постарайтесь задержать Кришну и Балараму, как только Они придут, и сделайте так, чтобы слон убил Их".

Камса велел своим друзьям совершить поклонение Господу Шиве:

принести в жертву животных и устроить жертвоприношение дханур-ягья, а также жертвоприношение, которое обычно устраивают на четырнадцатый день после новолуния - чатурдаши. Это третий день после поста экадаши, специально предназначенный для поклонения Господу Шиве. Одно из могущественных воплощений Господа Шивы носит имя Калабхайравы. Ему обычно поклоняются демоны: они приносят в жертву животных, убивая их прямо перед божеством. Этот обряд до сих пор проводится в Индии в местности под названием Вайдьянатха-дхама, где демоны приносят жертвы божеству Калабхайравы. К числу таких демонов принадлежал и Камса. Закоренелый в коварствах, он быстро устроил все для того, чтобы его друзья-демоны убили Кришну и Балараму.

Затем он позвал Акруру, одного из членов династии Яду, к которой принадлежал и Кришна, поскольку был сыном Васудевы. Когда Акрура пришел, Камса учтиво пожал ему руку и сказал: "Дорогой Акрура, воистину, в династиях Бходжей и Яду у меня нет лучшего друга, чем ты. Ты - один из самых великодушных людей, поэтому я прошу тебя о дружеской услуге. Я обращаюсь к тебе за помощью, подобно тому как царь Индра обращается за помощью к Господу Вишну. Прошу тебя, немедленно отправляйся во Вриндаван и найди двух мальчиков, которых зовут Кришна и Баларама. Они - сыновья Махараджи Нанды. Возьми эту прекрасную колесницу, приготовленную специально для Них, и без промедления доставь Их сюда. Такова моя просьба. Я решил убить этих юнцов. У ворот Их будет ждать огромный слон Кувалаяпида, и, я надеюсь, он сотрет Их с лица земли. Если же Им все-таки удастся избежать смерти, Они встретятся затем с моими борцами, которые, уж конечно, не оставят Их в живых. Таков мой замысел. А убив этих мальчишек, я расправлюсь с Васудевой и Нандой, которые встали на сторону Бходжей и Вришни. Я также убью моего отца Уграсену и его брата Деваку, потому что они на самом деле мои враги и всячески препятствуют мне в государственных делах. Так я избавлюсь от всех своих недругов. Джарасандха - мой тесть, кроме того, у меня есть большой друг по имени Двивида из племени обезьян. С их помощью мне будет нетрудно убить всех царей на земле, которые поддерживают

полубогов. Вот что я задумал. Так я расправлюсь со своими врагами и буду благоденствовать, единовластно правя миром. Тебе, наверное, известно, что Шамбара, Наракасура и Банасура - мои близкие друзья, и, когда я начну войну против царей - сторонников полубогов, они всеми силами поддержат меня. Тогда я наверняка избавлюсь от всех своих врагов. Прошу, немедленно отправляйся во Вриндаван и уговори мальчишек приехать сюда посмотреть, как красива Матхура, и увидеть захватывающие состязания борцов". Услышав о том, что задумал Камса, Акрура сказал: "О царь, твой замысел великолепен, и он, конечно, поможет тебе устранить все помехи в государственных делах. Но ты должен всегда оставаться хладнокровным и невозмутимым: может быть, твоим планам суждено осуществиться, а может быть, и нет. В конце концов, человек предполагает, а Бог располагает. Мы можем строить великие планы, но, если на то не будет позволения свыше, все наши планы расстроятся. В материальном мире каждому известно, что все происходит по воле свыше. Какие бы великие замыслы ни рождались в нашем разгоряченном мозгу, нам все равно придется пожинать плоды своих трудов - как сладкие, так и горькие. Но я принимаю твое предложение. Как друг, я исполню твою просьбу и доставлю сюда Кришну и Балараму".

Отдав распоряжения друзьям, Камса удалился, и Акрура вернулся домой.

На этом заканчивается тридцать шестая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Камса посылает Акруру за Кришной".

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Смерть демонов Кеши и Вьомасуры

Получив приказание Камсы, демон Кеши принял облик чудовищного коня и ворвался во Вриндаван. Его огромная грива развевалась на ветру, комья земли летели из-под копыт. Он несся с бешеной скоростью и ржал, наводя ужас на весь лес. Кришна увидел, что своим ржанием и хвостом, вздымающимся до небес и разгоняющим облака, Кеши пугает жителей Вриндавана. Он тут же понял: конь вызывает Его на бой. Господь принял вызов и, представ перед демоном, издал воинственный клич. Тогда конь бросился на Кришну с ужасным храпом, подобным рыку льва. Пасть его разверзлась так, словно он собирался проглотить все небо. Как молния летел он на Господа, стремясь затоптать Его своими могучими и твердыми, как скалы, копытами. Но Кришна, схватив Кеши за ноги, остановил его. Слегка разгневанный, Господь начал раскручивать коня в воздухе и, сделав несколько кругов, с презрением отбросил его шагов на сто, как Гаруда отшвыривает змею. Поверженный Кришной, демон тут же лишился чувств, но вскоре пришел в себя и, разинув пасть, с бешеной злобой снова кинулся на Него. Как только Кеши приблизился к Господу, Тот направил Свою левую руку прямо ему в пасть, и она вошла туда так же легко, как змея вползает в свою нору. Конь содрогнулся от боли: рука Кришны жгла его, подобно раскаленному железу. В тот же миг Кеши лишился зубов. Рука Кришны в пасти коня начала раздуваться, прервав дыхание твари. Огромный конь задыхался, он весь покрылся испариной и взбрыкивал ногами. С последним содроганием его глаза вылезли из орбит, моча и кал хлынули на землю. Наконец жизненная сила покинула Кеши. Когда конь испустил дух, его пасть раскрылась, и Кришна без труда высвободил Свою руку. Сам Он нисколько не удивился столь легкой победе над демоном, но полубоги были изумлены и с восторгом осыпали Кришну цветами.

Вскоре после случившегося Нарада Муни, величайший из всех преданных Господа, встретил Кришну в безлюдном месте и обратился к

Нему с такими словами: "О возлюбленный Господь Кришна! Ты - беспредельная Сверхдуша, верховный властелин всех мистических сил, Господь вселенной и вездесущая Личность Бога! Ты - опора мироздания, повелитель всех преданных и владыка всех живущих. О Господь, в облике Сверхдуши Ты сокрыт в сердце каждого, подобно тому как огонь таится в каждом полене. Ты - свидетель всех наших поступков и верховный властелин в наших сердцах. Ты самодостаточен. Ты существовал до сотворения мира и Своей энергией создал все материальные стихии. По Твоему совершенному замыслу три гуны природы, взаимодействуя друг с другом творят материальный мир. Ты поддерживаешь в нем жизнь, и Ты уничтожаешь его. Хотя Тебя Самого не затрагивает ничто происходящее в материальном мире, Ты вечно остаешься верховным повелителем этого мира. О Господь, Ты пришел на Землю, чтобы уничтожить всех так называемых царей, которые в действительности - демоны. Рядясь в царские одежды, эти оборотни попросту обманывают людей. Ты явился, чтобы подтвердить Свои собственные слова о том, что Ты приходишь в материальный мир защищать устои религии и уничтожать безбожных злодеев. О Господь, поэтому я знаю, что не далее чем послезавтра я увижу, как Ты убьешь демонов Чануру, Муштику, других борцов и слонов, да и самого Камсу. Все это я увижу воочию. А затем мне предстоит увидеть гибель других демонов: Шанкхи, Яваны, Муры и Наракасуры. Еще я увижу, как Ты унесешь из небесного царства цветок париджату и одолеешь самого царя небес".

"О возлюбленный Господь, - продолжал Нарада Муни, - затем я увижу, как Ты женишься на царевнах, дочерях отважных царей, заплатив выкуп доблестью кшатрия " (Когда кшатрий хочет жениться на красивой и достойной царевне, дочери великого царя, он должен выйти победителем в состязании со своими соперниками. Тогда он получит руку царевны без выкупа).

"Мне также предстоит увидеть, как Ты спасешь от ада царя Нригу, - сказал Нарада Муни. - Это Ты совершишь в Двараке. Я также стану свидетелем того, как Ты добудешь Себе жену и драгоценный камень

Сьямантака и как вырвешь из когтей смерти сына брахмана, после того как он уже будет перенесен на другую планету. Затем я увижу, как Ты убьешь демона Паундраку и сожжешь дотла царство Каши. Я увижу, как во время великого жертвоприношения, устроенного Махараджей Юдхиштхирой, Ты убьешь царя Чеди и Дантавакру. Мне доведется увидеть еще много других подвигов, которые Ты совершишь, пребывая в Двараке. И все Твои подвиги будут воспеты величайшими из поэтов повсюду в мире. Во время битвы на Курукшетре Ты станешь возникшим Своего друга Арджуны и в облике вечного времени, непобедимого воплощения смерти, убьешь всех собравшихся там воинов. Я увижу, как в этой великой битве погибнут несметные рати. О Господь, позволь мне с благоговением склониться к Твоим лотосоподобным стопам. Ты всегда за пределами этому миру, исполнен знания и блаженства. Ты самодостаточен, и все Твои желания неизменно исполняются. С помощью Своей внутренней энергии Ты утвердил власть майи. Твое могущество безгранично и неизмеримо. О возлюбленный Господь, Ты - верховный повелитель. Ты сокрыт покровом Своей внутренней энергии, и тщетно думать, что Ты зависишь от кого-либо из сотворенных Тобой.

Ты явился в одной из семей династии Яду, или Вришни. Ты пришел на землю в Своем изначальном облике, исполненный вечного знания и блаженства, лишь ради Своего божественного удовольствия. Ты зависишь только от Самого Себя, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь к Твоим лотосоподобным стопам". Поклонившись Господу Кришне, Нарада Муни с Его позволения удалился.

Нарада Муни хотел внушить людям, что Кришна совершенно независим. Ни Его рождение в одной из семей династии Яду, ни Его дружба с Арджуной и ничто из вершимого Им не может быть чревато кармическими последствиями. Для Него все это - не более чем развлечение, игра, тогда как для нас все происходящее с нами - суровая реальность, и нам всегда приходится пожинать плоды своих поступков.

Расправившись с демоном Кеши, Кришна, как ни в чем не бывало, вернулся в лес к Своим друзьям и стал вместе с ними пасти коров. Так

Кришна являет во Вриндаване Свои вечные божественные игры вместе со Своими друзьями-пастушками и гопи. Однако время от времени Он убивает демонов, показывая, что Он всемогущий Верховный Господь.

Позднее в то же утро Кришна со Своими друзьями отправился на вершину холма Говардхана. Там они начали играть в сторожей и воров. Одни мальчики были сторожами, другие изображали воров, а третьи - ягнят. Пока они предавались этой забаве, среди них появился демон по имени Вьомасура, или "демон, летающий в небесах". Он был сыном другого могучего демона, которого звали Майя. Демоны эти были способны творить разные чудеса. Вьомасура принял облик пастушка и, играя роль вора, утащил много мальчиков-ягнят. Одного за другим он украл почти всех пастушков и спрятал их в пещерах, а входы туда завалил камнями. Однако Кришна разгадал уловку демона и схватил его, подобно тому как лев хватается овцу. Стараясь вырваться, демон сделался огромным, как гора, но Кришна не дал ему ускользнуть. С сокрушительной силой Он бросил демона наземь и убил его точно так же, как забивают животное на бойне. Расправившись с Вьомасурой, Господь Кришна выпустил всех Своих друзей из пещер. Тогда друзья Кришны и полубоги стали славить Его за чудесные подвиги. После этого Кришна вместе со Своими друзьями и коровами вернулся во Вриндаван.

На этом заканчивается тридцать седьмая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Смерть демонов Кеши и Вьомасуры".

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Прибытие Акруры во Вриндаван

В молитвах Господу Нарада Муни не упомянул о том, что Кришна убьет Вьомасуру. Это означает, что Вьомасура был убит в тот же день, что и демон Кеши. Кришна убил Кеши ранним утром, затем юные пастухи отправились пасти коров на холм Говардхана. Там-то Кришна и сразил Вьомасуру. Оба демона были убиты утром. Камса попросил Акруру приехать во Вриндаван к вечеру. Выполняя его просьбу, Акрура на следующее утро выехал на колеснице во Вриндаван. Акрура был великим преданным Господа и по пути стал возносить Господу молитвы. Преданные всегда погружены в мысли о Господе, и Акрура все время думал о том, как прекрасны глаза Кришны, подобные лепесткам лотоса.

Он не мог понять, за какие благие дела ему была дарована возможность увидеть во Вриндаване в этот день Господа Кришну и Господа Балараму. Чистый преданный всегда считает себя недостойным служить Кришне. Акрура тоже думал, что недостойн представившейся ему чудесной возможности лицезреть Верховного Господа, подобно тому как материалист недостойн того, чтобы постичь науку о Боге, а представитель четвертого сословия (шудра) недостойн изучать Веды. Но затем мысли Акруры переменились: "Все возможно, если есть на то милость Господа, - подумал он. - Если Кришна того пожелает, я сегодня же увижу Его. Волей случая речные волны порой прибивают травинку к берегу. Так и милость Господа порой спасает обусловленную душу, тонущую в волнах материального бытия". Акрура был уверен, что сможет увидеть Кришну, если Кришна этого захочет, и был безмерно счастлив от того, что ему доведется встретиться с Кришной, увидеть которого стремятся все великие йоги- мистики. Акрура не сомневался, что сегодня он изживет все последствия своей прежней греховной жизни и что его нынешняя жизнь, в которой ему посчастливилось родиться человеком, увенчается успехом. Он решил, что Камса оказал ему большую милость, послав его за Кришной и Баларамой и дав

возможность увидеть Господа. Акрура знал, что в былые времена великие мудрецы и святые освобождались от уз материального мира, стоило им увидеть сияние, исходящее от ногтей на лотосоподобных стопах Кришны.

"На этот раз Верховный Господь явился на землю в облике человека, и мне представляется счастливая возможность воочию увидеть Его", - размышлял Акрура. Ему не терпелось увидеть те самые лотосоподобные стопы, которые почитают великие полубоги: Брахма, Нарада и Господь Шива. Эти стопы своим прикосновением освящали сейчас землю Вриндавана и касались груди гопи, припудренной красной кункумой. "Какое великое счастье, - думал Акрура, - что я сегодня же смогу увидеть лотосоподобные стопы Кришны, Его прекрасное лицо, Его лоб и нос, украшенные знаком тилака. Я увижу Его улыбку и Его вьющиеся черные волосы. Справа от меня пробежали олени - это хороший знак. Сегодня мне и в самом деле доведется лицезреть красоту духовного царства Вишнулоки, поскольку Кришна - это Верховный Вишну, милостиво пришедший на землю. Он - средоточие всей красоты, поэтому сегодня мои глаза в совершенстве исполнят свое предназначение".

Акрура твердо знал, что Господь Кришна - это верховный изначальный Вишну, который, окинув взглядом материальную природу, творит мироздание. Но, хотя Господь Вишну - творец материального мира, Он силой Своей внутренней энергии огражден от влияния энергии материальной. Своей внутренней энергией Он рассеивает тьму, царящую в материальном мире. Своей внутренней энергией Он создал и обитателей Вриндавана. В "Брахма-самхите" сказано, что обитель Кришны и все, что в ней есть, - это творение Его внутренней энергии. Та же самая внутренняя энергия, которую Кришна являет на Голоке Вриндаване, действует и в земном Вриндаване, где Кришна наслаждается обществом Своих родителей, Своих друзей-пастушков и гопи. Из слов Акруры ясно, что, поскольку Кришна неподвластен гунам материальной природы, обитатели Вриндавана, которые всегда с любовью и преданностью служат Господу, тоже неподвластны им.

Акрура думал и о том, зачем Господь являет Свои непостижимые игры. Божественные деяния, наставления, качества и игры Кришны предназначены для того, чтобы сделать людей счастливыми. Говоря между собой о божественном облике и качествах Господа, Его лилах и окружении, люди смогут всегда оставаться в сознании Кришны. Тогда во вселенной воцарятся мир и истинное благоденствие. Однако без сознания Кришны человеческое общество подобно нарядно одетому мертвецу. Мертвое тело можно нарядить и украсить, но, поскольку оно лишено сознания, от всех этих украшений не будет никакой пользы. Так и человеческое общество, лишенное сознания Кришны, становится бесполезным и безжизненным.

"Верховная Личность Бога, Кришна, - продолжал размышлять Акрура, - явился сейчас в одной из семей династии Яду. Религиозные заповеди - это установленные Им законы. Тех, кто соблюдает эти заповеди, называют полубогами, а тех, кто их нарушает - демонами. Господь Кришна пришел на землю для того, чтобы защитить полубогов, которые всегда послушны законам Всевышнего. И полубоги, и преданные Господа с радостью следуют Его законам, и Кришна с радостью защищает их от всех бед. В "Бхагавад-гите" сказано, что слушать и пересказывать повествования о том, как Кришна защищает преданных и убивает демонов, всегда благотворно. Поэтому и преданные, и полубоги неустанно воспевают чудесные подвиги Господа Кришны.

Верховная Личность Бога, Кришна - духовный наставник всех духовных учителей. Он - спаситель всех падших душ и властелин всех трех миров. Каждый, кто, умастив глаза бальзамом любви к Богу, обрел способность видеть Его, наполняется ликованием. Сегодня и я смогу лицезреть Верховного Господа, которого никогда не покидает богиня процветания, плененная Его неземной красотой. Когда я прибуду во Вриндаван и сойду с колесницы, я паду ниц перед Верховным Господом, властелином материальной природы и всех живых существ. Лотосоподобные стопы Кришны почитают все великие йоги- мистики. Я тоже отдам дань почитания Его стопам и, как вриндаванские пастухи,

стану другом Господа. Когда я низко склонюсь перед Господом Кришной, Он, конечно же, возложит мне на голову Свою лотосоподобную руку, дарующую бесстрашие. Он протягивает Свою руку всем обусловленным душам, которые нашли у Него прибежище. Кришна - высшая цель жизни для тех, кто страшится материального бытия, и, когда я увижу Его, Он, конечно же, дарует мне Свое покровительство. Как я мечтаю о том, чтобы Его лотосоподобная рука коснулась моей головы! Когда рука Кришны коснулась даров царя Индры и царя Бали, они удостоились стать властителями вселенной. Когда Его рука коснулась гопи, которые танцевали с Ним в танце раса, от их усталости не осталось и следа".

Акрура мечтал о том, чтобы Кришна благословил Его прикосновением Своей божественной руки. Он знал, что Господь даровал Свою милость Индре, царю небес и властителю трех миров - высших, средних и низших планет, - только за то, что Индра поднес Ему немного воды. Махараджа Бали отдал Ваманадеве лишь столько земли, сколько тот мог покрыть тремя шагами, и тоже поднес Ему немного воды. Ваманадева принял его дар, и благодаря этому Махараджа Бали занял пост Индры. Когда гопи, которые танцевали с Кришной в танце раса, устали, Кришна Своей рукой, благоухающей, как лотос с озера Манаса-саровара, вытер жемчужные капельки пота с их лиц - и их усталость тут же прошла. Акрура тоже ожидал, что Кришна благословит его Своей божественной рукой. Рука Кришны щедро одаривает всех, кто обратился к сознанию Кришны. Хочет ли человек благоденствовать в материальном мире, как царь небес, желает ли освободиться от мук материального существования, или, испытывая чистую, трансцендентную любовь к Кришне, хочет лично общаться с Ним и касаться Его божественного тела - он может получить то, о чем мечтает, из рук Кришны.

Однако Акруру смущало, что во Вриндаван его послал Камса, враг Кришны. "Ведь я посланник Его врага", - думал он. "Вместе с тем, - размышлял Акрура, - Кришна - Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого. Он должен знать и мое сердце". Хотя Акрура пользовался

доверием врага Кришны, сердце его было чисто. Он был чистым преданным Господа и решился стать посланником Камсы только для того, чтобы увидеть Кришну. Акрура убеждал себя, что Кришна не примет его как врага, хоть он и выступает в роли посланника Камсы. "Камса направил меня во Вриндаван с греховным умыслом, - думал он, - но, когда я увижу Верховного Господа, я почтительно сложу ладони и подойду к Нему со всем смирением. Он, конечно, будет доволен таким изъяснением преданности, и, может быть, Я даже удостоюсь Его ласковой улыбки и благосклонного взгляда, которые освободят меня от всех грехов. Тогда я обрету духовное знание и испытаю ни с чем не сравнимое духовное блаженство. Кришна знает мое сердце, и, когда я подойду к Нему, Он, конечно же, обнимет меня. Ведь я не только принадлежу к династии Яду - я Его близкий родственник и Его чистый преданный. Его милостивое объятие, без сомнения, очистит мое тело, сердце и душу от всего содеянного мной в прошлом и от всех последствий моих прошлых поступков. Ощутив прикосновение Господа, я тотчас же встану перед Ним, почтительно сложив ладони и изъясняя полную покорность. Кришна и Баларама наверняка воскликнут: "Акрура! Дядюшка!", - и в этот миг я пойму, что не напрасно прожил свою жизнь. Пока человек не будет признан Верховной Личностью Бога, он не сможет достичь цели жизни".

Из слов Акруры ясно, что каждый должен стараться получить от Верховной Личности Бога признание за свое служение и преданность, иначе он впустую проживет жизнь в облике человека. Как сказано в "Бхагавад-гите", Верховный Господь, Личность Бога, одинаково относится ко всем. Для Него нет друзей и нет врагов. Но Он особенно благосклонен к тем, кто служит Ему с любовью и преданностью. В "Бхагавад-гите" также сказано, что Верховный Господь отвечает преданному в той мере, в какой тот старается служить Ему. Акрура думал, что Кришна, подобно дереву желаний на райских планетах, исполняет все желания тех, кто почитает Его. Верховная Личность Бога - начало всего. Преданный должен знать, как служить Ему, и тогда он получит Его признание. В "Чайтанья-чаритамрите" сказано, что нужно служить одновременно и духовному учителю, и Кришне и таким

образом совершенствоваться в сознании Кришны. Служение Кришне под руководством духовного учителя есть служение истинное, ибо духовный наставник - это представитель Кришны. Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что тот, кто своим служением сумел угодить духовному учителю, угодил и Верховному Господу. Так в государственном учреждении служащий работает под руководством начальника отдела. Если начальник отдела доволен его работой, служащий может рассчитывать на повышение в должности и прибавку к жалованью.

Затем Акрура подумал: "Если Кришна и Баларама будут довольны мной, Они возьмут меня за руки, отведут к Себе в дом и окажут подобающие гостю почести. А затем непременно спросят о том, что замышляет Камса и его друзья".

Так Акрура, сын Швапхалки, размышлял о Шри Кришне по дороге из Матхуры во Вриндаван. Он достиг Вриндавана к концу дня. Время в пути пролетело незаметно. Когда Акрура подъезжал к Вриндавану, солнце уже садилось. Ступив на вриндаванскую землю, он увидел многочисленные следы коров, а также отпечатки стоп Господа Кришны с Его символами: флагом, трезубцем, молнией и лотосом. Эти символы на подошвах божественных лотосоподобных стоп Господа почитают все полубоги и другие столь же великие обитатели трех миров. Увидев отпечатки стоп Кришны, Акрура испытал благоговейный трепет и тотчас сошел с колесницы. Он проявлял все признаки экстаза: слезы лились у него из глаз, тело трепетало. Охваченный ликованием при виде пыли, которой касались лотосоподобные стопы Кришны, Акрура упал ничком и стал кататься по земле.

Поездка Акруры во Вриндаван может считаться образцом для подражания. Каждый, кто собирается поехать во Вриндаван, должен по примеру Акруры непрерывно думать об играх и деяниях Господа. Достигнув пределов Вриндавана, нужно тотчас осыпать себя вриндаванской пылью, забыв о своем положении в материальном мире и не заботясь о том, что подумают окружающие. В знаменитой песне

Шрилы Нароттамы даса Тхакура есть такие слова: вишайа чхадийа кабе шуддха хабе мана - "Лишь когда мой ум очистится от скверны, порожденной жаждой удовольствий, - лишь тогда смогу я посетить Вриндаван". Чтобы попасть во Вриндаван, недостаточно купить билет. Акрура на собственном примере показал нам, как достичь Вриндавана.

Приехав во Вриндаван, Акрура увидел Кришну и Балараму, которые собирались доить коров. На Кришне были желтые одежды, а на Балараме - голубые. Глаза у Них в точности напоминали прекрасные лотосы, распускающиеся в осеннюю пору. Оба были в самом расцвете юности. Хотя чертами Они походили друг на друга, лицо у Кришны было темное, а у Баларамы - светлое. Оба Они служили прибежищем для богини процветания. У Них были необыкновенно стройные тела, красивые руки и прекрасные черты лица, и каждый из Них обладал силой слона. Когда Акрура подъезжал к Вриндавану, он заметил на земле отпечатки подошв с флагом, трезубцем, молнией и лотосом, а теперь увидел Самих Кришну и Балараму. Хотя на свете не было никого могущественнее Их, Они смотрели на него и улыбались. Видно было, что Они совсем недавно вернулись из леса, где пасли коров, но уже успели совершить омовение, надеть чистую одежду, украсить Себя гирляндами из цветов, ожерельями из драгоценных камней и умастить сандалом. Акрура ощутил восторг от аромата цветов и сандаловой пасты, и прежде всего от самого присутствия двух братьев. Он считал, что ему необычайно посчастливилось, ибо он смог увидеть Кришну, Верховную Личность Бога, и Балараму, Его всемогущее воплощение; он знал, что Они - источник всего мироздания.

Как сказано в "Брахма-самхите", Кришна есть изначальная Личность Бога, причина всех причин. Акрура понимал, что Верховный Господь Сам явился на землю, чтобы позаботиться о благополучии сотворенного Им мира, возродить устои религии и уничтожить демонов. Сиянием Своих тел братья рассеивали мрак, царящий в материальном мире, и были похожи на две горы - из сапфира и серебра. Без малейшего колебания Акрура соскочил с колесницы и простерся ниц перед Кришной и Баларамой. Прикоснувшись к лотосоподобным

стопам Верховной Личности Бога, он ощутил неземное блаженство - дыхание его перехватило, и он не мог говорить. Из его глаз хлынули слезы трансцендентной радости. Он замер в экстазе, не способный что-либо видеть, не способный говорить. Господь Кришна, который неизменно добр к Своим преданным, собственной рукой поднял Акруру и обнял его. Было видно, что Он очень доволен им. Баларама тоже обнял Акруру. Взяв гостя за руки, Кришна и Баларама отвели его в Свои покои и, удобно усадив, принесли воды, чтобы омыть ему ноги. Затем Они напоили его молоком с медом. Кришна и Баларама подарили Акруре корову, после чего принесли вкусные кушанья, которые Акрура с удовольствием отведал. Когда Акрура закончил трапезу, Баларама предложил гостю бетель со специями и сандаловую пасту, чем доставил ему еще большее удовольствие. Господь Кришна принял гостя в строгом соответствии с ведическими обычаями, чтобы показать пример, которому должны следовать все остальные. Согласно предписаниям Вед, даже если в дом пришел враг, его нужно принять с таким радушием, чтобы он чувствовал себя в полной безопасности. Даже если хозяин - бедняк, он должен хотя бы усадить гостя на циновку и поднести воды. Кришна и Баларама приняли Акруру так, как подобает принимать высокого гостя.

После того как гостю воздали все полагающиеся почести, Махараджа Нанда, приемный отец Кришны, сказал: "Дорогой Акрура, о чем же мне спросить тебя? Я знаю, что ты пользуешься покровительством самого жестокого из демонов - Камсы. Но он защищает своих подданных так же, как мясник на бойне защищает животных, которых собирается убить. Камса столь безжалостен, что не колеблясь убил сыновей собственной сестры. Так могу ли я искренне верить в то, что он защищает жителей Матхуры?"

Эти слова Махараджи Нанды очень важны. Если те, кто стоит во главе государства, пекутся только о своих интересах, они никогда не станут заботиться о благополучии подданных.

Слушая доброжелательные речи Махараджи Нанды, Акрура совсем

забыл об усталости, вызванной поездкой из Матхуры во Вриндаван.

На этом заканчивается тридцать восьмая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Прибытие Акруры во Вриндаван".

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Акрура возвращается в Матхуру и видит Вишнулоку в реке Ямуне

Оказав Акруре радушный прием, Господь Кришна и Махараджа Нанда устроили его на ночлег, а затем братья Баларама и Кришна отправились ужинать. Акрура сидел на постели и думал о том, что все, о чем он мечтал по дороге из Матхуры во Вриндаван, осуществилось. Господь Кришна - супруг богини процветания, и если Он доволен Своим чистым преданным, то может исполнить любое его желание. Однако чистый преданный никогда не станет просить у Господа ничего для себя самого.

Закончив ужинать, Кришна и Баларама пришли к Акруре, чтобы пожелать ему спокойной ночи, а также узнать, как Камса обходится с Их друзьями и родственниками, живущими в Матхуре. Затем Кришна спросил его о замыслах Камсы. Верховный Господь сказал Акруре, что очень рад его приезду. Он поинтересовался, все ли Его друзья и родственники здоровы и все ли у них благополучно. Кришна выразил сожаление о том, что во главе государства стоит брат Его матери, Камса. Он сказал, что Камса - нарыв на теле царской семьи, и, пока он царствует, его подданные никогда не будут благоденствовать. Затем Кришна сказал: "Мой отец претерпел так много бед только потому, что Я - его сын. По этой же причине он потерял других своих сыновей. Я рад, что ты явился ко мне как Мой друг и родственник. Теперь, дорогой дядюшка, поведай Нам, зачем ты приехал во Вриндаван".

Выполняя просьбу Кришны, Акрура, принадлежавший к династии Яду, рассказал о последних событиях в Матхуре, не обойдя молчанием и попытку Камсы убить Васудеву, отца Кришны. Рассказал он и о том, что произошло после того, как Нарада открыл Камсе, что Кришна - это сын Васудевы, спрятанный в доме Махараджи Нанды. Акрура поведал обо всем, что имело отношение к Камсе: о том, как Нарада встретился с

Камсой и как Камса отправил его, Акруру, посланцем во Вриндаван. От Акруры Кришна узнал, что Нарада рассказал Камсе, как сразу после рождения Кришны Васудева перенес Его из Матхуры во Вриндаван и как Кришна убил всех посланных Камсой демонов. Затем Акрура объяснил, что приехал во Вриндаван для того, чтобы забрать Кришну в Матхуру. Услышав о том, что задумал Камса, Баларама и Кришна, всегда побеждающие Своих врагов, только усмехнулись.

Они сообщили Махарадже Нанде, что Камса пригласил в Матхуру всех пастухов, взрослых и юных, для участия в церемонии дханур-ягьи. Камса хотел, чтобы все пастухи присутствовали на торжествах. По указанию Кришны Махараджа Нанда тут же созвал пастухов и велел им приготовить как можно больше молока и молочных продуктов, чтобы преподнести их Камсе во время церемонии. Он также распорядился, чтобы главный страж порядка во Вриндаване известил всех жителей о великой церемонии дханур-ягьи, устраиваемой Камсой, и попросил их участвовать в ней. Махараджа Нанда сказал пастухам, что они должны отправиться в путь на следующее же утро. Тогда пастухи стали готовить коров и быков к поездке в Матхуру.

Когда гопи слышали о том, что Акрура приехал, чтобы забрать Кришну и Балараму в Матхуру, они очень испугались и встревожились. У некоторых от горя потемнели лица, участилось дыхание и громко забились сердца. Косы у гопи растрепались, одежда пришла в беспорядок. Некоторые гопи хлопотали по хозяйству, но, услышав о том, что Кришна и Баларама отправляются в Матхуру, они тут же оставили свои дела и словно забыли обо всем на свете, как забывает обо всем человек, за которым пришла смерть и который вынужден немедленно покинуть этот мир. При одной мысли о предстоящей разлуке с Кришной многие гопи лишились чувств. Вспоминая Его прекрасную улыбку, Его беседы с ними, гопи испытывали величайшие муки. Они все время думали о том, как Господь гулял по Вриндавану и Своими шутками заставлял радостно биться их сердца.

Неотступно думая о Кришне и о предстоящем расставании с Ним,

гопи собрались вместе. Поглощенные мыслями о Кришне, они стали плакать и причитать: "Как ты жестоко, о провидение! Видно, ты не знаешь, что такое сострадание. Ты сводишь вместе друзей и тут же разлучаешь их, не дав осуществиться их мечтам. Все это похоже на глупые детские игры. Сначала ты показываешь нам, как прекрасен Кришна: какой у Него широкий лоб, обрамленный иссиня-черными волосами, и точеный нос, как чудесно Он улыбается, рассеивая все горести этого мира. Сначала ты сводишь нас с Ним, а потом отнимаешь Его у нас. О провидение, ты поступаешь так несправедливо, так жестоко! Но самое поразительное, что сейчас ты явилось к нам в облике Акруры, само имя которого означает "нежестокий". Сначала мы благодарили тебя за то, что ты даровало нам глаза и мы можем любоваться прекрасным лицом Кришны. Но теперь по какой-то прихоти ты отнимаешь у нас глаза, поскольку лишаешь возможности видеть Его. И Сам Кришна, сын Махараджи Нанды, тоже очень жесток! Ему все время нужны новые подруги. Он ни с кем не дружит долгое время. Мы, вриндаванские гопи, покинули наши дома, родных и друзей и стали служанками Кришны, но Он пренебрег нами и решил уехать от нас. Он даже не глядит в нашу сторону, хотя мы целиком вверились Ему. Юные девушки Матхуры уже предвкушают приезд Кришны. Теперь они будут любоваться Его прекрасным лицом и пить нектар Его улыбки. Хотя мы знаем, как тверд и решителен Кришна, мы боимся, что, взглянув на прекрасные лица девушек Матхуры, Он позабудет обо всем на свете. Мы боимся, что Он окажется во власти их чар и уже никогда не вспомнит о нас, простых деревенских девушках. Он уже не будет относиться к нам с прежней добротой. Поэтому мы даже не надеемся, что Кришна вернется во Вриндаван. Он не сможет покинуть девушек Матхуры".

Гопи стали представлять себе, какой пышный прием окажут Кришне в Матхуре: Он будет проходить по улицам, а молодые женщины и девушки будут смотреть на Него с балконов домов. В Матхуре жили представители разных общин: Дашархи, Бходжи, Андхаки и Сатваты. Эти общины были ответвлениями династии Яду, к которой принадлежал Кришна. Все Ядавы ожидали прибытия Кришны.

Их уже оповестили, что Кришна, прибежище богини процветания, источник всех радостей и неземных добродетелей, скоро приедет в Матхуру.

Гопи принялись упрекать Акруру. Они говорили, что он забирает у них Кришну, свет их очей, того, кто для них дороже всего на свете. И Акрура даже не предупредил их об отъезде Кришны, не сказал ничего в утешение. Он должен был проявить сострадание к ним и не поступать так жестоко.

"Самое поразительное, - говорили гопи, - что Кришна, сын Нанды, не долго думая уже взошел на колесницу. А ведь это не очень разумно. Но пусть даже у Кришны достаточно разума - в Его сердце так мало милосердия. Не только Кришна, но и все пастухи Вриндавана черствы и безжалостны: они уже запрягают быков и коров для поездки в Матхуру. Старшие жители Вриндавана тоже не слишком милосердны: они не думают о том, какие страдания причинит нам разлука с Кришной, и не пытаются удержать Его во Вриндаване. Даже полубоги не хотят сочувствовать нам и не делают ничего, чтобы помешать отъезду Кришны в Матхуру".

Гопи молили полубогов ниспослать на Вриндаван стихийное бедствие: смерч, бурю или сокрушительный ливень, чтобы Кришна не смог поехать в Матхуру. Затем они решили: "Вопреки воле наших родителей и опекунов, мы сами помешаем Кришне уехать из Вриндавана. Это единственное, что нам остается. Все как будто сговорились и хотят отнять у нас Кришну. Но ведь без Кришны мы не проживем и мгновения".

Гопи решили перегородить дорогу, по которой должен был ехать Кришна, и стали говорить между собой: "Даже долгая ночь пролетела как один миг, когда мы кружились с Кришной в танце раса. Мы любовались нежной улыбкой Кришны, обнимали Его, говорили с Ним. Да мы и мгновения не проживем, если Он уедет из Вриндавана! Вечером Кришна вместе со Своим старшим братом Баларамой и

друзьями возвращается домой. Его лицо припорошено пылью, поднятой копытами коров. Улыбаясь, Он играет на флейте и смотрит на нас таким добрым взглядом. Как же мы сможем забыть Его? Как нам забыть Кришну, который для нас дороже жизни? Он уже давно украл наши сердца, и мы думаем о Нем и днем, и ночью. Без Него мы просто не сможем жить". Гопи горевали все больше и больше, думая о том, что Кришна уедет из Вриндавана. Не в силах сдержать себя, они стали громко плакать и звать Кришну: "О возлюбленный Дамодара! О Мадхава!"

Гопи проплакали всю ночь накануне отъезда Кришны. С восходом солнца Акрура совершил омовение, сел на колесницу и отправился в Матхуру вместе с Кришной и Баларамой. Махараджа Нанда и другие пастухи нагрузили повозки большими глиняными кувшинами с йогуртом, молоком, топленным маслом и другими молочными продуктами и, погоняя быков, двинулись следом за колесницей с Кришной и Баларамой. Невзирая на просьбу Кришны не мешать их поездке, все гопи собрались вокруг колесницы и жалобно смотрели на Кришну. Кришна был очень тронут, увидев, как горюют гопи, но долг повелевал Ему, как и было предсказано Нарадой, ехать в Матхуру. Поэтому Кришна постарался утешить гопи. Он сказал, что им не о чем горевать. Как только Он покончит со Своими делами, Он сразу же вернется, и произойдет это очень скоро. Но гопи не поддавались уговорам и не хотели расходиться. Колесница, однако, двинулась на запад, и гопи в мыслях неотступно следовали за ней. Какое-то время флаг, украшавший колесницу, еще развевался вдали, но затем исчез, видна была только пыль, поднимавшаяся из-под колес. Гопи не могли сдвинуться с места, пока колесница совсем не скрылась из виду, и стояли неподвижные, точно нарисованные кистью на полотне. Все гопи единодушно решили, что Кришна вернется не скоро, и разошлись по домам с разбитыми сердцами. Удрученные отсутствием Кришны, они день и ночь думали о Его лилах, и это приносило им некоторое утешение.

Сопровождаемый Акрурой и Баларамой, Господь быстро ехал на

колеснице по направлению к Ямуне. Тот, кто совершит омовение в этой реке, сможет облегчить бремя своих грехов. Кришна и Баларама искупались в Ямуне и умыли лица. Напившись прозрачной, кристально чистой воды из реки, Они снова уселись в колесницу, стоявшую в тени раскидистых деревьев. С разрешения братьев Акрура также совершил омовение в Ямуне. По ведическому обычаю после омовения нужно стоя по пояс в воде прочесть мантру гаятри. Войдя в воду, Акрура вдруг увидел там Кришну и Балараму. Он удивился, поскольку был уверен, что Они продолжают сидеть в колеснице. Недоумеая, он быстро выбрался на берег, чтобы выяснить, где Кришна и Баларама. Каково же было его удивление, когда он увидел, что Они по-прежнему сидят в колеснице. Подумав, что ошибся, Акрура вернулся к реке и снова вошел в воду. На этот раз он увидел там не только обоих братьев, но и многих полубогов, а также всех сиддхов, чаранов и гандхарвов. Все они низко склонялись перед Господом. Он также увидел в реке тысячеглавого Шешу-Нагу. Господь Шеша-Нага был облачен в голубые одежды, Его шеи были ослепительно белыми и походили на вершины гор, покрытые снегом. На кольцах Шеша-Наги торжественно восседал четырехрукий Кришна, глаза которого были похожи на красноватые лепестки лотоса.

Иными словами, войдя в Ямуну, Акрура увидел там Балараму в образе Шеша-Наги и Кришну, принявшего облик Маха-Вишну. На лице Господа, который явил Себя в четырехруком образе, сияла улыбка. Он вселял радость в сердца всех живущих и глядел на всех благосклонным взором. Он был прекрасен с блестящими темно-розовыми губами, точеным носом, широким лбом и изящными ушами. Его длинные, до колен, руки были налиты силой. У Господа были высокие плечи, широкая грудь и шея, напоминавшая раковину. Пупок Его был очень глубокий, а живот отмечен тремя линиями. Его бедра, широкие и полные, походили на женские, ноги напоминали хобот слона. Голени, щиколотки и стопы были очень красивой формы, ногти на ногах ослепительно сияли, а пальцы были похожи на лепестки лотоса. Шлем на голове Господа был отделан дорогими камнями, такой же великолепной отделки был и Его пояс; широкую грудь Господа украшал священный шнур. На запястьях и выше локтя у Господа красовались

браслеты, на лодыжки были надеты колокольчики. Его ладони были прекрасны, как распустившиеся лотосы. Господь ослеплял взор Своей красотой, и еще большее великолепие Ему придавали символы вишну-мурти: раковина, булава, диск и лотос, - которые Он держал в Своих четырех руках. Его грудь была отмечена знаками Вишну и украшена гирляндами из свежих цветов. Красота Его была воистину поразительной. Господа окружали такие Его приближенные, как четверо Кумаров - Санака, Санатана, Сананда и Санат-кумар, - а также Сунанда и Нанда и такие полубоги, как Брахма и Господь Шива. Тут же были и девять великих мудрецов, а также преданные Господа, такие, как Прахлада и Нарада, и восемь Васу. Все они с чистым сердцем возносили Господу самые возвышенные молитвы. Созерцая непостижимую Личность Бога, Акрура преисполнился радостью и великой преданностью, его тело охватил священный трепет. Пораженный и недоумевающий, он все же сохранил ясность сознания и склонил перед Господом голову. Почтительно сложив ладони, он прерывающимся голосом стал возносить Господу молитвы.

На этом заканчивается тридцать девятая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Акрура возвращается в Матхуру и видит Вишнулоку в реке Ямуне".

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Молитвы Акруры

В своих молитвах Акрура говорил: "О возлюбленный Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты - верховная причина всех причин, Верховная Личность, изначальный и неисчерпаемый Нараяна. Из Твоего пупка вырастает лотос, на котором рождается Брахма, творец материальной вселенной. Поскольку Брахма является причиной возникновения вселенной, Тебя, о Господь, называют причиной всех причин. Стихии материального космоса (земля, вода, огонь, воздух, эфир, это и совокупная материальная энергия), равно как природа, пограничная энергия, живые существа, ум, чувства и объекты чувств, полубоги, управляющие материальной вселенной, - все это исходит из Твоего тела. Ты - Сверхдуша всего сущего, но познать Твой божественный образ не может никто. Все живущие в материальном мире находятся во власти гун материальной природы. Даже Господь Брахма и другие полубоги подвержены влиянию материальной энергии и не могут до конца постичь Твое божественное бытие, которое запредельно материальному космосу - царству трех гун природы.

Великие мудрецы и мистики почитают Тебя как Верховную Личность Бога, изначальную причину возникновения всех живых существ, всего материального космоса и всех полубогов. Они почитают Тебя как всеобъемлющее начало. Некоторые ученые брахманы поклоняются Тебе, совершая ведические обряды. Они устраивают огненные жертвоприношения, которые посвящают различным полубогам. Есть и другие, те, кто поклоняется духовному знанию. Их сердца всегда умиротворены; оставив материальную деятельность, они посвятили себя жертвоприношению гьяна-ягья - философскому постижению Тебя, о Всевышний.

Есть также преданные, именуемые бхагаватами, которые почитают Тебя как Верховную Личность Бога. Получив духовное посвящение,

необходимое для овладения методом "Панчаратры", они украшают себя тилаком и поклоняются Твоим многочисленным формам - вишну-мурти. Есть еще шиваиты, последователи разных ачарьев, которые почитают Тебя в образе Господа Шивы".

В "Бхагавад-гите" сказано, что те, кто поклоняется полубогам, косвенно поклоняются Верховному Господу. Но чистые преданные не признают такого поклонения, ибо поклоняться следует Верховной Личности Бога - Нараяне. Такие полубоги, как Брахма и Шива, - это воплощения Верховного Господа, которые повелевают гунами материальной природы, также исходящими из тела Нараяны. По сути, до сотворения материального космоса не было никого, кроме Верховной Личности Бога, Нараяны. Вот почему поклонение полубогам нельзя считать равноценным поклонению Нараяне.

Акрура говорил: "Помыслы тех, кто предан полубогам, сосредоточены на полубогах, но, поскольку Ты - Сверхдуша всех живущих, в том числе полубогов, тот, кто поклоняется полубогам, косвенным образом поклоняется Тебе. Не все ручьи, сбегаящие с гор в пору дождей, могут достичь моря. Так и из тех, кто почитает полубогов, далеко не всем удастся достичь Тебя. Здесь нельзя ручаться за успех. Все зависит от силы поклонения".

Согласно предписаниям Вед, почитающие полубогов также совершают обряды поклонения Нараяне, Ягьешваре, ибо, как сказано в "Бхагавад-гите", полубоги не могут исполнить желания своих преданных без позволения Нараяны, или Кришны. В "Бхагавад-гите" говорится: майаива вихитан хи тан. Это означает, что полубоги могут ниспослать людям свои дары только с разрешения Верховного Господа. Когда почитающий полубогов обретает разум, он думает: "Полубоги дают свои благословения, только когда им позволит Верховный Господь. Так почему бы мне не поклоняться Ему Самому?" Такой человек может прийти к Верховной Личности Бога и достичь высшей цели жизни, но остальным, тем, кто считает полубогов единовластными правителями вселенной, это не удастся.

"О возлюбленный Господь, - продолжал Акрура, - весь мир заполнен тремя гунами материальной природы: гунами благости, страсти и невежества. В этом мире все, начиная с Господа Брахмы и кончая неподвижными растениями и деревьями, находятся во власти материальных гун. О Господь, я с почтением склоняюсь перед Тобой, ибо только Ты не подвержен их влиянию. Всех же остальных уносят волны материальной природы. О Господь, огонь - это Твои уста, земля - Твои ноги, солнце - Твое око, небо - пупок, а стороны света - Твои уши. Космическое пространство - Твоя голова, полубоги - Твои руки. Океаны и моря - Твой живот, а ветры и воздух - Твоя мощь и жизненная сила. Деревья и растения - волоски на Твоем теле, тучи - волосы на Твоей голове, горы - Твои кости и ногти, дни и ночи - движения Твоих век. Праджапати (прародитель живых существ) - Твой детородный орган, а дожди - Твое семя.

О Господь, все живые существа, в том числе полубоги, властители, цари и многие другие, покоятся в Тебе как неотъемлемые части единого целого. Тебя нельзя познать опытным путем. Можно только понять, что Твое запредельное бытие подобно океану, где обитают многочисленные живые существа, или плоду удумбара, из которого появляются крошечные насекомые. О Господь, Ты приходишь в этот мир в Своих вечных воплощениях, чтобы освободить живущих здесь от невежества, иллюзии и скорби. Поэтому люди восхищаются Твоими воплощениями и лилами и вечно славят Твои деяния. Невозможно сосчитать, сколько у Тебя воплощений, как нельзя сосчитать все пребывающие в Тебе вселенные.

Ты - причина всех причин, и тем не менее, когда наступило время вселенского потопа, Ты явился в материальный мир в облике рыбы, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Я почитаю Тебя в облике Хаягривы, который сразил двух демонов: Мадху и Кайтабху. Я преклоняюсь перед Тобой, о Господь, который в облике исполинской черепахи держал на Себе огромную гору Мандару, а в облике вепря спас Землю, упавшую в воды океана Гарбходака. Я в глубоком почтении склоняюсь пред Тобой, о Господь, который явился в

облике Нрисимхадевы, чтобы освободить всех преданных Тебе от страха перед злодеяниями безбожников. Позволь мне склониться перед Тобой, о Господь, принявший облик Ваманадевы. Три раза шагнув Своими лотосоподобными стопами, Ты пересек все три мира. Позволь мне восславить Тебя, о Господь, который стал повелителем династии Бхригу и уничтожил всех нечестивых правителей мира. И позволь мне восславить Тебя в облике Господа Рамы, который явился чтобы убить демонов, подобных Раване. Все преданные и поныне чтут Тебя как главу династии Рагху, Господа Рамачандру. Я низко склоняюсь перед Тобой, предстающим в облике Господа Васудевы, Господа Санкаршаны, Господа Прадьюмны и Господа Анируддхи. Я почитаю Тебя в облике Господа Будды, который явился, чтобы обмануть неверующих и демонов. Я в почтении склоняюсь перед Твоим воплощением Калки. Когда представители царских родов станут млеччхами и не будут следовать предписаниям Вед, Ты снова придешь, чтобы покарать их.

О возлюбленный Господь, все живущие в материальном мире находятся в плену Твоей иллюзорной энергии. Ошибочно отождествляя себя с материальным телом и считая себя собственниками всего, что у них есть, они переселяются из одного тела в другое и пожинаяют плоды своих дурных и хороших дел. О Господь, я - такая же обусловленная душа. Заблуждаясь, я считаю себя счастливым обладателем дома, жены, детей, друзей и богатства, счастливым подданным своего государства. Поэтому я живу как во сне, забывая о недолговечности того, что меня окружает. Я - глупец, все время поглощенный мыслями о преходящем. О Господь, я не знаю, кто я, и потому считаю все преходящее вечным - я думаю, что мое тело будет существовать всегда, хотя оно не является духовным и причиняет мне всевозможные страдания. Находясь во власти ложных представлений о жизни, я живу в мире противоположностей и потому не помню о Тебе, источнике вечной духовной радости. Я лишился Твоего божественного общения, поскольку уподобился глупому животному, которое уходит от источника, заросшего травой, и ищет воду в пустыне. Обусловленные души хотят утолить жажду, которая мучит их, но не знают, где искать воду. Они оставили животворный родник и устремились в безводную

пустыню. О Господь, я не в силах укротить свой ум, погоняемый необузданными чувствами: его безудержно влечет к мирским делам и плодам этих дел. Поэтому разума у меня жалкие крохи. О Господь, ни один человек, подвластный материальной природе, не способен приблизиться к Твоим лотосоподобным стопам, но я так или иначе оказался подле Твоих стоп и принимаю это как проявление Твоей неизъяснимой милости. Ты можешь делать все, что угодно, ибо Ты - верховный повелитель. Теперь я понимаю, что только по Твоей беспричинной милости человек, которому удалось разорвать череду рождений и смертей, может приблизиться к Твоим лотосоподобным стопам и развить в себе привязанность к преданному служению".

Простершись перед Господом, Акрура сказал: "О возлюбленный Господь, Твое божественное тело вечно и исполнено знания. Тот, кто сосредоточил на нем свой ум, может в полной мере познать все, ибо Ты - изначальный источник всего знания. Ты - верховный источник энергии, и Ты обладаешь всеми энергиями. Ты - Верховный Брахман, Верховная Личность, верховный властелин, повелевающий материальными энергиями. Я в почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты - Васудева, опора всего сотворенного мира. Ты - вездесущая Верховная Личность Бога и Высшая Душа, пребывающая в сердце каждого и направляющая его действия. О Господь, я полностью вверяюсь Тебе. Даруй мне Свое покровительство, о Всевышний!"

На этом заканчивается сороковая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Молитвы Акруры".

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Кришна вступает в Матхуру

Пока Акрура возносил молитвы Верховной Личности Бога, Господь исчез из речных вод, подобно тому как актер уходит со сцены и, сняв театральный костюм, предстает в своем обычном виде. После исчезновения вишну-мурти Акрура вышел из воды. Завершив обряд, он, все еще ошеломленный и недоумевающий, подошел к колеснице, где сидели Баларама и Кришна. Кришна спросил, не видел ли он чего-нибудь удивительного в воде или в небе. Акрура ответил: "О возлюбленный Господь, все удивительное, что происходит в этом мире - в небе, в воде или на суше - заключено в Твоей вселенской форме. Поэтому, когда я вижу Тебя, я думаю, что нет таких чудес, которых бы я не видел".

Сказанное Акрурой подтверждает речение Вед, гласящее, что тот, кто познал Кришну, знает все, и тот, кто видел Кришну, видел все, даже самые великие чудеса.

"О Господь, - продолжал Акрура, - на свете нет ничего более удивительного, чем Твой божественный облик. После того как я увидел его, что еще остается мне увидеть?"

С этими словами Акрура снова двинулся в путь, и к концу дня они достигли окрестностей Матхуры. Все путники, которых они встречали по дороге из Вриндавана в Матхуру, увидев Кришну и Балараму, снова и снова оглядывались на Них. Тем временем другие обитатели Вриндавана во главе с Нандой и Упанандой, проехав напрямик через леса, уже успели достичь Матхуры и теперь ожидали прибытия Кришны и Баларамы в одном из окрестных садов. Когда колесница оказалась у городских ворот, Кришна и Баларама сошли на землю и попрощались с Акрурой.

"Мы войдем в Матхуру позднее, вместе с Нашими друзьями, -

сказал ему Кришна, - а ты можешь ехать домой".

"О Господь, - ответил Акрура, - как же я въеду в Матхуру один, оставив Тебя здесь? Я - Твой слуга, безраздельно преданный Тебе. Прошу, не пренебрегай мной. Вместе со Своим старшим братом и друзьями освяти Своим присутствием мое жилище. О Господь, если Ты посетишь мой дом, он освятится пылью с Твоих лотосоподобных стоп. Влага, стекающая с этих стоп, становится водами Ганги и очищает всех, даже предков, бога огня и других полубогов. Махараджа Бали прославился только тем, что омыл Твои лотосоподобные стопы - в результате он завладел огромными богатствами и достиг вершины освобождения. Вода Ганги освящает все три мира, и сам Господь Шива держит ее на своей голове. Окропленные этой водой, предки Бхагиратхи достигли райских планет. О Верховный Господь, о Бог богов и повелитель вселенной! Тот, кто слушает рассказы о Твоих божественных деяниях, одним этим обретает благочестие. О Верховный Нараяна, прославляемый в чудесных стихах, я приношу Тебе дань своего почитания".

Выслушав Акруру, Верховный Господь Кришна ответил: "Я непременно побываю у тебя в доме вместе со Своим старшим братом Баларамой, но только после того, как уничтожу всех демонов, врагов династии Яду, и наполню радостью сердца Моих родных".

Акрура был огорчен этими словами Верховного Господа, но не мог Его послушаться. Он въехал в Матхуру и сообщил Камсе о прибытии Кришны, а затем направился к себе домой.

После отъезда Акруры Господь Кришна, Баларама и юные пастухи вошли в город и стали его осматривать. Они заметили, что городские ворота облицованы великолепным мрамором и сделаны очень искусно и что двери в домах из чистого золота. В городе было много чудесных садов и парков, он был окружен глубоким рвом для защиты от нападения. Кришна и Его друзья увидели, что все арки на перекрестках отделаны золотом, а все амбары в городе сооружены из меди и латуни.

В Матхуре было много домов, принадлежащих богатым людям; симметрично расположенные, они выглядели так, словно их строил один архитектор. Стены домов были инкрустированы драгоценными камнями, во дворах в изобилии росли деревья, которые цвели и плодоносили. Карнизы и веранды были украшены дорогими шелками, расшитыми драгоценными камнями и жемчугом. На балконах ворковали голуби и кричали павлины. Все лавки торговцев зерном были украшены гирляндами, свежей травой и прекрасными цветами - нарциссами и розами. У дверей домов стояли кувшины, наполненные водой. Перед дверьми была разбрызгана вода, настоянная на сандале и цветочных лепестках и смешанная с йогуртом. Двери были украшены светильниками разных размеров, свежими манговыми листьями и шелковыми фестонами.

Как только распространилась весть о прибытии Кришны, Баларамы и Их друзей, пастухов, в Матхуру, все мужчины вышли на улицы, а женщины и девушки поднялись на плоские крыши домов, чтобы увидеть прибывших. Они с большим нетерпением ожидали появления Кришны и Баларамы и так спешили, что даже не успели как следует одеться. Некоторые второпях надели платье задом наперед, некоторые успели подвести только один глаз, а некоторые надели браслеты с колокольчиками лишь на одну ногу или вдели в уши только одну серьгу. Так, не успев даже как следует нарядиться, они торопливо поднялись на крыши домов, чтобы увидеть Кришну. Весть о прибытии долгожданных гостей застала некоторых за обедом, и, бросив есть, они сразу же побежали вверх. Те, кто совершал омовение, не успели его завершить и тоже побежали, чтобы увидеть Кришну и Балараму. Матери, кормившие младенцев, отложили их в сторону и вышли встречать дорогих гостей.

Господь Кришна медленно проходил по улицам Матхуры, пленяя Своей улыбкой сердца ее обитательниц. Супруг богини процветания шествовал по городу величественной поступью, напоминающей поступь слона. Женщины Матхуры много слышали о Кришне и Балараме, об Их необыкновенных достоинствах и сгорали от желания

увидеть двух братьев. Теперь они своими глазами видели, как Кришна и Баларама проходят мимо, сладостно улыбаясь, и испытывали радость, доходящую до экстатического восторга. Поглощая Кришну и Балараму взорами, они впустили Их в свои сердца и мысленно вновь и вновь обнимали двух братьев. От избытка экстатических чувств их охватил трепет. Они столько слышали о Кришне, но никогда не видели Его, и вот наконец их заветная мечта осуществилась. Знатные горожанки поднялись на крыши своих дворцов и с сияющими лицами стали осыпать Кришну и Балараму цветами. Когда братья появились в городе, все брахманы вышли на улицы; они несли настоящую на сандале воду и цветы и сердечно поздравили Их с прибытием в город. Горожане принялись говорить о том, как возвышенны и добродетельны жители Вриндавана. Они гадали, какие благочестивые дела должны были совершить вриндаванские пастухи в своих прошлых жизнях, чтобы удостоиться чести ежедневно видеть Кришну и Балараму в облике маленьких пастушков.

На одной из улиц Кришна и Баларама увидели человека, который зарабатывал на жизнь тем, что стирал и красил одежду. Кришна милостиво попросил красильщика дать Ему какой-нибудь достойный наряд и обещал, что если он даст Ему ткань самой красивой расцветки, то будет щедро вознагражден и ему всегда будет сопутствовать удача. Кришна, разумеется, не был нищим и не нуждался ни в одежде, ни в ткани. Своей просьбой Он давал понять, что каждый должен быть готов исполнить любое Его желание. В этом суть сознания Кришны.

К несчастью, красильщик оказался слугой Камсы и отверг просьбу Верховной Личности Бога. Таков результат, к которому приводит общение с дурными людьми. Красильщик должен был немедленно дать одежду Верховному Господу, который обещал ему за это всяческие блага, но, будучи слугой Камсы, грешный демон не мог исполнить просьбу Кришны. Вместо того чтобы обрадоваться, он пришел в гнев и наотрез отказался что-либо Ему дать. "Как Ты смеешь просить у меня вещи, предназначенные для царя! - воскликнул он и принялся отчитывать Кришну и Балараму. - Вот что, друзья, никогда не посягайте

на вещи, которые принадлежат царю, а не то его слуги схватят Вас и жестоко накажут. Тогда Вы не оберетесь бед. Такое уже случалось на моей памяти. Каждого, кто пытается незаконно завладеть царской собственностью, ждет суровое наказание".

Эти слова привели Господа Кришну, сына Деваки, в неописуемый гнев. Ударив красильщика ребром ладони, Он снес ему голову, и тот упал бездыханный. Так Господь Кришна подтвердил то, о чем говорится в "Брахма-самхите", а именно, что каждая часть тела Господа способна действовать так, как Он пожелает. Без меча, одним ударом руки Кришна отсек красильщику голову. Это доказывает, что Верховный Господь всемогущ. Когда Он хочет что-либо сделать, Ему не требуется никакой помощи.

При виде этого ужасного зрелища слуги красильщика тут же разбежались, бросив выстиранную одежду. Кришна и Баларама выбрали себе наряды по вкусу и надели их, а остальные отдали пастушкам, которые использовали их по своему усмотрению. То, что они не взяли, осталось лежать на земле. Затем Кришна, Баларама и пастушки проследовали дальше по главной улице города. Между тем один портной, преданный Господа, стремясь услужить Кришне и Балараме, изготовил для Них превосходные украшения из ткани. В новых нарядах Кришна и Баларама выглядели, подобно слонам, которых в день полнолуния и новолуния украшают разноцветными тканями. Довольный портным, Кришна даровал ему сарупья-мукти: это означало, что, оставив свое нынешнее тело, портной получит освобождение и предстанет в новом теле с четырьмя руками, точно таком же, как у Нараяны на планетах Вайкунтхи. Кришна также обещал ему, что до конца своих дней он будет жить в полном достатке и наслаждаться всеми земными благами. Тем самым Он показал, что преданные Господа, обладающие сознанием Кришны, всегда смогут удовлетворять потребности своих чувств. У них будет все необходимое для жизни, а когда они оставят тело, то вознесутся на духовные планеты Вайкунтхалоки или на Кришналоку, Голоку Вриндавану.

В новых, необыкновенно красивых одеждах Кришна и Баларама отправились к цветочнику, которого звали Судамой. Когда Они приблизились к его дому, цветочник вышел на порог и с великим благоговением простерся ниц, приветствуя гостей. Он усадил Кришну и Балараму на почетные места и велел слуге принести цветы, бетель и чандану. Господь остался очень доволен таким приемом. Смиренно и почтительно цветочник обратился к Господу с молитвами.

"О возлюбленный Господь, - сказал он, - теперь, когда Ты появился в моем доме, мои предки и все, кого я чту, как старших, ликуют и уповают на освобождение. О Господь, Ты - верховная причина всех причин в материальном мире, но, заботясь о благе обитателей земли, Ты явился вместе со Своим всемогущим воплощением, чтобы защитить тех, кто предан Тебе, и уничтожить демонов. Ты - друг каждого и поэтому одинаково относишься ко всем. Ты - Сверхдуша, и Ты не проводишь различия между друзьями и врагами. И все же Своим преданным Ты с радостью даруешь плоды их служения. Прошу, о Господь, приказывай мне, ибо я - Твой вечный слуга. Для меня будет большой честью исполнить любое Твое повеление".

Цветочник Судама был безмерно рад видеть Кришну и Балараму в своем доме, и, чтобы осуществить свое самое сокровенное желание, он изготовил две прекрасные гирлянды из цветов и преподнес их Господу. Кришна и Баларама были очень довольны искренним служением цветочника, Кришна похвалил его и дал ему Свои благословения, поскольку Он всегда готов благословить тех, кто предан Ему. В ответ цветочник выразил желание вечно оставаться преданным Господа и своим служением творить добро всем живущим. Отсюда явствует, что преданный, обладающий сознанием Кришны, не должен довольствоваться лишь собственными успехами в преданном служении - он должен трудиться на благо других. Примеру цветочника Судамы последовали шесть Госвами из Вриндавана. Поэтому в обращенной к ним молитве говорится: локанам хита-каринау. Вайшнавцы, преданные Господа, не своекорыстны. Они готовы поделиться с другими любыми дарами, которые получают от Верховной Личности Бога. Это -

величайший из всех видов благотворительности. Довольный цветочником, Господь Кришна не только дал ему те благословения, о которых он просил, но сверх того одарил его материальными богатствами, счастьем в семейной жизни, долголетием и всем, чего желало его сердце в материальном мире.

На этом заканчивается сорок первая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Кришна вступает в Матхуру".

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Кришна ломает лук на жертвенной арене

Выйдя из дома цветочника, Кришна и Баларама повстречали на улице молодую горбунью, которая несла блюдо с сандаловой пастой. Кришна - источник всех радостей, поэтому Он решил повеселить Своих спутников, подшутив над горбуньей.

"О стройная дева, кто ты? - обратился Он к ней. - Кому ты несешь этот сандал? Лучше отдай его Мне. Я уверен, это принесет тебе счастье и удачу".

Кришна - Верховная Личность Бога, и Он, конечно же, знал о горбунье все. Своими словами Он давал понять, что служить демону - дело бесполезное, гораздо лучше служить Кришне и Баларама и тут же обрести плоды своего служения.

Женщина ответила Кришне: "Дорогой Шьямасундара, о прекрасный темноликий юноша! Ты, наверное, знаешь, что я - служанка Камсы. Каждый день я отношу ему блюдо с сандаловой пастой. Царь очень доволен тем, что я доставляю ему душистый сандал, но теперь я вижу, что никто на свете не заслуживает его больше, чем Вы двое".

Плененная красотой Кришны и Баларама, Их манерой говорить, Их улыбками, взглядами и обхождением, горбунья с большой радостью и усердием начала умащать Их тела сандаловой пастой. Два божественных брата, Кришна и Баларама, обладали естественной красотой, так же прекрасен был цвет Их кожи, и к тому же Им необыкновенно шли Их красочные одежды. Братья были очень стройны и красивы, но, когда горбунья умастила их сандаловой пастой, Они стали еще прекраснее. Кришна был очень доволен оказанной услугой и стал думать, как отблагодарить молодую женщину. Если человек,

обладающий сознанием Кришны, хочет привлечь внимание Господа, он должен служить Ему с глубочайшей любовью и преданностью. Преданный должен погрузиться в трансцендентное, полное любви служение Господу - только тогда Кришна будет доволен им. Решив вознаградить горбунью, Господь Кришна наступил на ее ноги и, обхватив ладонями голову, резко потянул вверх, чтобы выпрямить ее. В тот же миг горбунья стала красивой стройной девушкой с широкими бедрами, тонкой талией и пышной грудью. Кришна остался доволен служением горбуни, и от прикосновения Его рук она стала самой красивой девушкой на свете. Этот случай показывает, что, служа Кришне, преданный быстро возвышается и становится во всех отношениях совершенным. Преданное служение столь могущественно, что каждый, кто приобщился к нему, обретает все добродетели богов. Горбунья не могла привлечь Кришну красотой - она привлекла Его своим служением, и стоило ей оказать Господу небольшую услугу, как она стала красивейшей из женщин. Вовсе не обязательно, чтобы человек, стремящийся к сознанию Кришны, обладал всеми добродетелями или красотой - когда он обретет сознание Кришны и начнет служить Господу, он станет в высшей степени добродетельным и прекрасным собой.

Молодая женщина, которая милостью Кришны превратилась в необыкновенную красавицу, почувствовала себя в большом долгу перед Кришной и была совершенно очарована Его красотой. Не раздумывая, она потянула Его сзади за край одежды. Игриво улыбаясь, она призналась, что воспылала к Нему страстью. Она забыла, что находится на улице, перед старшим братом Кришны и Его друзьями.

"О герой, - без смущения обратилась она к Кришне, - я не могу так быстро расстаться с Тобой. Ты должен зайти ко мне в дом. Твоя красота пленила мое сердце, и я хочу оказать Тебе достойный прием. О лучший среди мужчин, будь же добр и снисходителен ко мне".

Иными словами, она предлагала Кришне зайти к ней и утолить ее страсть. В присутствии Своего старшего брата Баларама Кришна был,

естественно, немного смущен, но Онвидел, что девушка простодушна и что ее влечет к Нему, поэтому Он только улыбнулся, услышав ее слова. Взглянув на Своих друзей, Он ответил ей: "О красавица, я польщен твоим приглашением и обязательно зайду к тебе, после того как закончу Свои дела в Матхуре. Такие прекрасные девушки, как ты, - единственное утешение для Нас, холостяков, находящихся вдали от дома. Конечно же, хорошая подружка, вроде тебя, сумеет успокоить Наш возбужденный ум".

Утешив девушку ласковыми словами, Кришна направился на рыночную площадь, где уже собрались горожане, чтобы приветствовать Его и поднести Ему дары: бетель, цветы, сандаловую пасту и многое другое.

Рыночные торговцы приняли Кришну и Балараму с величайшим почтением. Когда Кришна шел к площади, все женщины из домов на близлежащей улице вышли, чтобы увидеть Его, и некоторые молодые девушки едва не лишились чувств: так поразила их Его красота. Их прически и одежды пришли в беспорядок, и они даже забыли, где находятся.

Кришна спросил у горожан, где расположена жертвенная арена. Камса решил провести жертвоприношение дханур-ягья и в ознаменование этого велел установить около жертвенного алтаря большой лук. Этот чудесный лук был поистине огромным, и походил на радугу в небе. По велению Камсы лук охраняло множество стражников и воинов. Балараму и Кришну предупредили, чтобы Они не подходили к луку, но Кришна пренебрег этим предостережением. Пробившись сквозь ряды стражников, Он левой рукой поднял огромный лук и на глазах у всех набросил на концы лука тетиву. Затем Он натянул лук так, что тот переломился посередине подобно тому, как ломается сахарный тростник в поле под ногами могучего слона. Все присутствующие увидели, как необычайно силен Кришна. Треск ломающегося лука разнесся эхом и на земле, и в небе. Камса тоже услышал его и, узнав, что произошло, испугался за свою жизнь. Стражники, охранявшие лук,

бросились на Кришну с гневными криками: "Хватайте! Держите Его! Убейте Его! Убейте!" Потрясая оружием, они окружили Кришну и Балараму со всех сторон. Увидев, что стражники хотят Их убить, братья пришли в ярость. Они схватили по половине сломанного лука и стали отбиваться от них. Завязалась жестокая схватка. Тогда Камса прислал стражникам подкрепление, но братья перебили и этих воинов.

После этого Кришна, не проходя на жертвенную арену, повернулся и, выйдя из ворот, направился к Своему лагерю. По пути Он с восторгом осматривал достопримечательности Матхуры. Горожане, ставшие свидетелями доблестных подвигов Кришны, решили, что Кришна и Баларама - это полубоги, спустившиеся с небес, и глядели на Них с величайшим изумлением. Оба брата свободно шли по улицам Матхуры, не обращая внимания на установленные Камсой порядки.

К заходу солнца Кришна, Баларама и Их друзья-пастушки достигли окраин города, где стояли их повозки. Так Кришна и Баларама известили Камсу о Своем прибытии, и он почувствовал, что завтра на жертвенной арене его ожидает смертельная опасность.

Когда Кришна и Баларама уезжали из Вриндавана, его обитатели говорили о том, как счастливы будут жители Матхуры, когда получат возможность лицезреть прекрасного Кришну, которому поклоняются все чистые преданные и сама богиня процветания. Теперь все это стало явью, и жители Матхуры смогли вдоволь налюбоваться Кришной.

Когда Кришна вернулся в Свой лагерь, слуги омыли Его лотосоподобные стопы, удобно усадили Его, принесли молоко и разные яства. Поужинав и обдумав все, что Ему предстояло сделать на следующий день, Кришна лег и безмятежно проспал до утра.

Когда Камса узнал о том, что Кришна сломал чудесный лук и перебил охранявших его стражников и воинов, он начал сознавать, как велико могущество Верховной Личности Бога. Появился восьмой сын Деваки, а это означало, что ему не избежать смерти. Чувствуя, что обречен, Камса не мог спокойно спать. Ему являлось множество

зловещих видений. Он понял, что Кришна и Баларама, стоящие лагерем у стен города, - это посланцы смерти. И во сне и наяву Камсе являлось множество дурных знамений. Взглянув на себя в зеркало, он не увидел вдруг своей головы, хотя она была у него на плечах. Ему чудилось, что все небесные светила двоятся. В его тени зияли дыры, в ушах звенело. Все деревья казались ему отлитыми из золота, и он не мог разглядеть своих следов ни в пыли, ни в вязкой глине. Во сне он видел злых духов, которые ехали в повозке, запряженной ослами. Ему также снилось, что кто-то опаивает его ядом или что он натирает душистыми маслами свое тело и ходит нагишом с одной гирляндой из цветов на шее. Видя наяву и во сне различные предвестия смерти, Камса ощущал ее близость и всю ночь промучился в страхе и тревоге. Когда ночь наконец истекла, он стал готовиться к предстоящему состязанию борцов.

Борцовская арена была чисто выметена и украшена флагами, фестонами и цветами. Бой барабанов возвестил о предстоящих состязаниях. Помост, украшенный лентами и флажками, был очень красив. Для важных особ - царей, брахманов и кшатриев - были приготовлены места на трибунах. Для царей принесли троны, и все остальные гости тоже были размещены подобающим образом.

Наконец в сопровождении советников и писцов прибыл Камса и расположился на специально возведенном для него высоком помосте. Хотя он восседал среди своих советников и других царедворцев, его сердце леденил страх смерти. Смерть жестока и не считается даже с такими могущественными правителями, как Камса. Она настигает любого, какое бы высокое положение он ни занимал.

Когда все приготовления были закончены, на арену поднялись борцы, которые должны были показать собравшимся зрителям свое искусство. На них были нарядные одежды и украшения. Среди самых известных были Чанура, Муштика, Шала, Кута и Тошала. Воодушевляемые звуками музыки, они бодро шли, всем своим видом показывая, что рвутся в бой. Камса приветствовал всех почтенных вриндаванских пастухов во главе с Махараджей Нандой. Пастухи

преподнесли Камсе привезенные ими молочные продукты и уселись недалеко от царя на приготовленном для них помосте.

На этом заканчивается сорок вторая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Кришна ломает лук на жертвенной арене".

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Смерть слона Кувалаяпиды

Когда Кришна и Баларама совершили омовение и другие утренние приготовления, Они услышали бой барабанов на борцовской арене и сразу же отправились посмотреть на состязание. Подойдя к воротам, Они увидели огромного слона Кувалаяпиду с погонщиком на спине. Погонщик намеренно закрывал вход, поставив слона так, что он загородил ворота. Разгадав замысел погонщика, Кришна затянул пояс и приготовился к схватке со слоном.

"Ах ты негодяй! - громовым голосом обратился Он к погонщику. - Отгони слона и пропусти Меня, а не то и ты, и твой слон станете гостями олицетворенной смерти!"

Оскорбленный окриком Кришны, погонщик рассвирепел и, как было задумано, погнал своего слона на Кришну, чтобы заставить Его вступить в бой. Грозный, как смерть, Кувалаяпида ринулся на Кришну и попробовал схватить Его хоботом, но Кришна ловко увернулся и в один миг оказался позади слона. Хобот мешал слону видеть Кришну, который прятался за его ногами, и все же он попытался снова схватить Его. Но Кришна отскочил, забежал назад и схватил слона за хвост. Не выпуская хвоста из рук, Кришна с силой потянул слона и протащил его шагов двадцать, как Гаруда тащит пойманную змею. Кришна тащил слона то влево, то вправо, как в детстве таскал за хвосты телят. Затем Кришна подскочил к слону спереди, нанес ему сокрушительный удар и, быстро отбежав, скрылся у него за спиной. Потом Он бросился слону под ноги, и тот упал на колени. Кришна быстро вскочил, но слон, думая, что Он все еще лежит, попытался проткнуть Его бивнем - и вонзил бивень в землю. Неудача разъярила Кувалаяпиду, а погонщик все понукал слона, стараясь разжечь его ярость. Взбешенный слон бросился прямо на Кришну. Как только он приблизился, Кришна схватил его за хобот и повалил. Когда слон и погонщик упали, Кришна вскочил на слона, отломил один бивень и этим бивнем убил и слона, и погонщика.

Расправившись со слоном, Он водрузил его бивень Себе на плечо. Кришна был прекрасен, покрытый сверкающими каплями пота, обрызганный кровью слона, и в таком виде направился к жертвенной арене. Господь Баларама нес на плече второй бивень Кувалаяпиды. Сопровождаемые друзьями, оба брата взошли на борцовский помост.

Когда Кришна вместе с Баларамой и Своими друзьями появился на помосте, разные люди восприняли Его по-разному, в зависимости от своих отношений, или рас, с Ним. Кришна - источник всех радостей и всех рас, основанных на любви или неприязни. Борцам Кришна представлялся громовой стрелой, а обычным людям - невиданным красавцем. Женщинам Он казался самым привлекательным юношей, олицетворенным Камой, богом любви, который Своей красотой разжигал в них вожделение. Пастухи же смотрели на Него как на своего родственника и земляка, приехавшего, как и они, из деревни Вриндаван. Неблагочестивые цари-кшатрии видели в Нем сильнейшего властителя и с трепетом ждали, что Он покарает их. Для родителей Кришны, Нанды и Яшоды, Он был их любимым сыном. А для Камсы, царя из династии Бходжи, Кришна был олицетворенной смертью. Люди неразумные считали Кришну несовершенным. Присутствующие йоги видели в Нем Сверхдушу. А в глазах членов династии Вришни Он был самым знаменитым из ее потомков. Так разные люди по-разному воспринимали Кришну, когда Он вместе с Баларамой и Своими друзьями всходил на борцовский помост. Узнав, что Кришна убил слона Кувалаяпиду, Камса понял, что Кришна непобедим, и его обуял страх. У Кришны и Баларама были красивые, длинные руки. Облаченные в нарядные одежды, Они покорили Своей красотой всех собравшихся. Они были одеты так, как одеваются танцоры перед выходом на сцену. Все взоры были устремлены на Кришну и Балараму.

Жители Матхуры с радостью взирали на Верховную Личность Бога, Кришну, и не могли налюбоваться Его прекрасным лицом. Им казалось, будто они пьют нектар богов. Они были очень счастливы от того, что видели Кришну, и думали, что не только пьют нектар, струящийся с Его лица, но и вдыхают аромат и ощущают нектарный

вкус Его тела. Мысленно они заключали Кришну и Балараму в объятия и с восторгом говорили между собой о двух божественных братьях. Жители Матхуры уже давно слышали о красоте и доблести Кришны и Баларама, но впервые видели Их воочию. Они решили, что Кришна и Баларама - два всемогущих воплощения Верховной Личности Бога, Нараяны, явившиеся во Вриндаване.

Горожане начали рассказывать друг другу о лилах Кришны: о том, что Он родился как сын Васудевы, а воспитывался Махараджей Нандой и его женой в Гокуле, а также обо всем, что произошло до того, как Он удостоил Своим посещением Матхуру. Говорили они и о том, как Кришна убил ведьму Путану и Тринаварту, который налетел на Вриндаван в облике смерча, вспоминали, как Он избавил двух братьев-близнецов от пребывания в телах деревьев ямала-арджуна. Жители Матхуры рассказывали: "Во Вриндаване Кришна и Баларама убили Шанкхачуду, Кеши, Дхенукасуру и много других демонов. Кришна также спас вриндаванских пастухов от опустошительного лесного пожара. Он наказал змея Калию, который жил в водах Ямуны, и укротил гордыню небесного царя Индры. Одной рукой Кришна поднял огромный холм Говардхана и держал его, спасая жителей Гокулы от потоков дождя, ураганного ветра и града".

Они вспоминали и другие чудесные игры Кришны: "Вриндаванские девушки так радовались тому, что могут любоваться красотой Кришны и участвовать в Его лилах, что позабыли обо всех тяготах материального существования. Когда они глядели на Кришну, когда думали о Нем, от их усталости не оставалось и следа".

Жители Матхуры говорили также о династии Яду, о том, как Кришна явился в одной из ее семей и как благодаря этому она стала самой знаменитой династией во вселенной.

Затем они заговорили о Балараме. Они восхищались Его прекрасными глазами, похожими на лепестки лотоса, и почтительно замечали: "Этот юноша убил Праламбасуру и много других демонов".

Пока продолжалось это обсуждение, заиграли несколько оркестров, возвещая о начале состязаний.

Знаменитый борец Чанура обратился к Кришне и Балараме с такими словами: "О Кришна и Баларама, мы много слышали о Ваших подвигах. Мы знаем, что Вы - великие герои, поэтому царь и пригласил Вас на это состязание. Говорят, у Вас необычайно сильные руки. Царь и все собравшиеся хотели бы увидеть Ваше борцовское искусство. Каждый подданный должен повиноваться и угождать царю, тогда он обретет всевозможные блага. Непокорные же испытают на себе всю силу царского гнева. Вы - пастухи, но мы слышали, что, когда Вы пасете коров в лесу, Вы любите бороться друг с другом. И мы хотим, чтобы в угоду всем присутствующим, и прежде всего в угоду царю, Вы приняли участие в наших состязаниях".

Кришна сразу понял тайный умысел Чануры и приготовился к поединку с ним. Но, соответственно времени и обстоятельствам, Он сказал: "Мы, как и ты, - подданные царя Бходжей, хоть и живем в лесах, и хотели бы, если сможем, доставить ему удовольствие. Предложение участвовать в состязаниях для Нас большая честь, но ведь Мы совсем еще дети. Да, порой Мы играем в лесу Вриндавана с Нашими друзьями. Но Мы думаем, что Нам лучше бороться со сверстниками, равными Нам по силе. Если Мы вступим в состязание с такими прославленными борцами, как вы, это вряд ли понравится зрителям, ибо такой поединок противоречит религиозным заповедям". Этими словами Кришна давал понять, что такие знаменитые и могучие борцы не должны вызывать на бой Его и Балараму.

Чанура ответил: "О Кришна, мы прекрасно знаем, что Ты не ребенок и не юноша. Ты и Твой старший брат Баларама превосходите всех и вся. Ты уже убил слона Кувалаяпиду, который мог один сражаться с тысячами слонов, и это была поистине чудесная победа. Твоя великая сила дает Тебе право бороться с сильнейшими из нас. Поэтому я хотел бы вступить в поединок с Тобой, а Твой старший брат Баларама будет бороться с Муштикой".

На этом заканчивается сорок третья глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Смерть слона Кувалаяпиды".

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Гибель Камсы

После того как борцы бросили братьям вызов, Верховный Господь Кришна, сразивший демона Мадху, сошелся с Чанурой, а Господь Баларама, сын Рохини, - с Муштикой. Кришна и Чанура, а за ними Баларама и Муштика, обхватили друг друга руками, сцепились ногами, и каждый изо всех сил начал теснить противника, стремясь к победе. Они схватились ладонь к ладони, нога к ноге, голова к голове, грудь к груди, и стали наносить друг другу удары. Бой разгорался: борцы толкали друг друга, переходя с места на место. То один, то другой бросал противника наземь, но тот ловким движением освобождался и старался сам прижать соперника к земле. Схватка становилась все более ожесточенной. Противники приподнимали друг друга, волокли по помосту и старались сбить с ног, их руки и ноги сплетались в захватах. Участники схватки в совершенстве продемонстрировали все приемы борцовского искусства. И каждый старался во что бы то ни стало одолеть противника.

Зрители, однако, были недовольны поединком: они считали его неравным. Перед Чанурой и Муштикой, могучими борцами с литыми мускулами, Кришна и Баларама казались совсем детьми. Симпатии и сочувствие многих женщин были на стороне Кришны и Баларама.

"Дорогие подруги, здесь творится явная несправедливость!" - воскликнула одна из них. "Как мог царь допустить поединок между соперниками, неравными по силе?" - подхватила другая.

Борьба уже не доставляла им удовольствия. Они не желали поощрять схватку между сильным и слабым и громко выражали свое возмущение: "Муштика и Чанура несокрушимы, как молнии, и могучи, как горы, а Кришна и Баларама такие юные и хрупкие. Справедливость поправа в этом собрании. Те, у кого есть совесть и честь, не станут наблюдать за неравной борьбой. Зрители, следящие за ходом этого

поединка, очевидно, не слишком просвещенные люди - возмущаются ли они или хранят молчание, они все равно повинны в грехе".

"Дорогие подруги, - вмешалась в разговор еще одна женщина, - взгляните на Кришну! От упорной борьбы Его лицо покрылось капельками пота и стало похоже на цветок лотоса, покрытый каплями росы".

Ее поддержала другая: "А как прекрасен Баларама! От жестокой схватки с Муштикой на Его белоснежном лице выступил яркий румянец".

"Дорогая подруга, - послышался еще чей-то голос, - подумай только, как благословенна земля Вриндавана, по которой ступает Сам Господь, Верховная Личность Бога. Украшенный гирляндами из цветов, Он пасет коров вместе со Своим старшим братом - Баларамой. Окруженный друзьями-пастушками, Кришна играет на Своей божественной флейте. Как же посчастливилось обитателям Вриндавана: они постоянно видят лотосоподобные стопы Кришны и Баларама, стопы, которые почитают Господь Шива и другие великие полубоги, и даже сама богиня процветания. Кто сочтет, сколько благих дел совершили женщины и девушки Враджабхуми, которые наслаждались обществом Верховного Господа и любовались несравненной красотой Его божественного тела. Господь неповторимо прекрасен, и никто на может превзойти Его или даже сравниться с Ним - так лучезарна Его красота. Кришна и Баларама - средоточие всех совершенств: всего богатства, силы, красоты, славы, знания и отрешенности. Как, должно быть, счастливы гопи - они так часто видят Кришну и могут думать о Нем весь день: и когда доят коров, и когда сбивают масло, и когда обмолачивают рис, и все остальное время. Заняты ли они уборкой или другой работой по дому - они непрестанно думают о Кришне".

Гопи показали великолепный пример того, как можно пребывать в сознании Кришны, даже занимаясь, казалось бы, мирскими делами. Того, кто все время поглощен мыслями о Кришне, не может коснуться

скверна материальной деятельности. Поэтому гопи всегда погружены в транс, или самадхи, являющий собой в высшей степени совершенную мистическую медитацию. В "Бхагавад-гите" подтверждается, что тот, кто постоянно думает о Кришне, - самый лучший среди всех йогов.

"Дорогая подруга, - обратилась одна горожанка к другой, - дела и поступки гопи - вершина благочестия, иначе как они удостоились видеть Кришну и утром, и вечером: утром, когда Он вместе со Своими коровами и друзьями отправляется на пастбище, и вечером, когда, играя на флейте, Он возвращается домой с ослепительной улыбкой на устах".

Когда Господь Кришна, Сверхдуша в сердце каждого, понял, что женщины на трибунах тревожатся за Него, Он решил не продолжать борьбу и убить борцов. Родители Кришны и Баларама - Махараджа Нанда, Яшода, Васудева и Деваки - тоже были очень встревожены, ибо не знали, как безгранично могущественны их сыновья. Господь Баларама боролся с Муштикой так же яростно, как Кришна, Верховная Личность Бога, - с Чанурой. Господь Кришна перестал щадить Чануру и трижды ударил его кулаком. К удивлению собравшихся, великий борец зашатался. Решив использовать свою последнюю возможность, Чанура бросился на Кришну, как один ястреб набрасывается на другого. Сцепив руки, он стал бить Кришну наотмашь в грудь, но Господь будто не замечал его ударов, подобно тому как слон не замечает, когда его бьют гирляндой из цветов. Кришна схватил Чануру за руки и, оторвав от земли, стал быстро раскручивать его в воздухе, а затем, уже бездыханного, швырнул на помост. Чанура упал, как флаг Индры, и все его украшения разлетелись в разные стороны.

На очередной удар Муштики Баларама ответил сокрушительным ударом. Муштика весь задрожал и, корчась от боли, начал харкать кровью. Жизненные силы покинули его, и он упал, точно поваленное ураганом дерево. После того как оба борца были убиты, на помосте появился борец по имени Кута. Господь Баларама тут же схватил его левой рукой и без всякого усилия лишил жизни. Затем вышел борец по имени Шала - и Кришна ударом ноги размозжил ему голову. Такая же

участь постигла борца по имени Тошала. Так все великие борцы были перебиты Кришной и Баларамой, а оставшиеся в живых в страхе разбежались. Юные пастухи, окружив Кришну и Балараму, радостно поздравляли Их. Раздались звуки труб и бой барабанов, и, вторя им, на ногах Кришны и Баларамы звенели колокольчики.

Восторженные зрители разразились громкими рукоплесканиями, радость их была поистине беспредельна. Брахманы, ликуя, принялись восхвалять Кришну и Балараму. Один Камса был мрачен, не хлопал в ладоши и не прославлял Кришну. Камса негодовал из-за того, что трубы и барабаны громко славят победу Кришны; он был удручен тем, что его лучшие борцы погибли, а остальные разбежались. Камса велел, чтобы музыканты немедленно прекратили играть, а затем отдал такое приказание: "Повелеваю сейчас же изгнать обоих сыновей Васудевы из Матхуры. У пастухов, что пришли с Ними, отнять все сколько-нибудь ценное. Махараджу Нанду тотчас же схватить и убить за коварство. Следует немедленно покарать и злодея Васудеву. Что до моего отца, Уграсены, который всегда поступал вопреки моей воле и поддерживал моих врагов, его тоже следует предать смерти".

Разгневанный такой дерзостью, Господь Кришна вспрыгнул на высокий помост, где восседал царь Камса. Камса, который с самого начала знал, что погибнет от руки Кришны, был готов к нападению. Он мгновенно обнажил свой меч и прикрылся щитом. Пока Камса размахивал мечом, Господь Кришна с необычайной яростью набросился на него. Всемогущий Господь, прибежище всего сотворенного мира, Верховная Личность Бога, из лотосоподобного пупка которого появился весь материальный космос, одним ударом сбил с головы Камсы корону и схватил его за волосы. Стащив Камсу с трона, Кришна швырнул его на борцовский помост. Он тут же вскочил ему на грудь и стал осыпать его ударами. Под градом этих ударов Камса расстался с жизнью.

Чтобы показать Своим родителям, что Камса мертв, Господь Кришна протащил его перед ними, подобно тому как лев тащит убитого им слона. Среди собравшихся началось великое смятение: одни зрители

ликовали, другие стенали от горя. С того дня, как Камса узнал, что примет смерть от восьмого сына Деваки, он все время думал о Кришне, держащем в руке диск. Страх смерти в нем был так велик, что он думал о Кришне днем и ночью - даже когда ел, ходил и дышал - и потому, естественно, был вознагражден освобождением. В "Бхагавад-гите" сказано: сада тад-бхава-бхавитах - человек обретает следующее тело в соответствии с теми мыслями, в которые обычно погружен. Камса думал о Кришне с диском в руках, то есть о Нараяне, держащем диск, раковину, лотос и булаву.

По мнению людей сведущих, после смерти Камса обрел сарупья-мукти, то есть уподобился обликом Нараяне (Вишну). На планетах Вайкунтхи все обитатели внешне похожи на Нараяну. Оставив тело, Камса обрел освобождение и вознесся на Вайкунтхалоку. Этот случай свидетельствует, что даже тот, кто думает о Верховной Личности Бога как о враге, может получить освобождение или достичь планет Вайкунтхи. Что же тогда говорить о чистых преданных, которые непрестанно лелеют Кришну в своих мыслях? Даже враг, сраженный Кришной, обретает освобождение и попадает в безличное сияние брахмаджьоти. Поскольку Верховный Господь всеблагой, каждый, кто думает о Нем - как о друге или как о враге, - освобождается из материального плена. Но освобождение, обретаемое преданным Господа, и освобождение, обретаемое Его врагом, разного рода. Враги Господа обычно получают освобождение саюджья или иногда освобождение, называемое сарупья.

У Камсы было восемь братьев во главе с Канкой, все моложе его. Узнав о гибели старшего брата, они сплотились и вне себя от ярости бросились на Кришну, полные решимости убить Его. Камса и его братья были дядьями Кришны по материнской линии. Убив Камсу, Кришна убил брата Своей матери, нарушив тем самым предписания Вед. Хотя Кришна выше установлений Вед, Он нарушает их лишь в самых исключительных случаях. Камса мог пасть только от руки Кришны, поэтому Кришна вынужден был убить его Сам. Что же до братьев Камсы, то их сразил Господь Баларама. Хотя мать Баларама, Рохини,

была женой Васудевы, она не была сестрой Камсы, поэтому восьмерых братьев Камсы убил Баларама. Он схватил первое попавшееся под руку оружие (вероятнее всего, это был слоновий бивень, который Он с Собой принес) и одного за другим сразил всех восьмерых братьев, подобно тому как лев задирает стадо оленей. Так Кришна и Баларама еще раз подтвердили, что Верховный Господь является для того, чтобы защитить праведников и убить нечестивых демонов, которые всегда враждуют с полубогами.

Полубоги с высших планет поздравляли Кришну и Балараму, осыпая Их цветами. Среди полубогов были такие могущественные властители, как Господь Брахма и Господь Шива, и все они торжествовали, радуясь гибели Камсы. С райских планет доносился бой барабанов, сыпались потоки цветов, и жены полубогов танцевали в радостном самозабвении.

Между тем жены Камсы и его восьми братьев оплакивали безвременную смерть своих мужей. В неизбывном горе они били себя по голове и проливали потоки слез. Обнимая тела своих мужей, которые лежали на борцовской арене, жены Камсы и его братьев громко плакали и причитали: "Дорогие наши мужья, вы всегда были так добры и всегда защищали своих подопечных. Теперь, после вашей смерти, мы тоже мертвы, как мертвы ваши дети и ваши дома. Наши лица больше не светятся счастьем и радостью. Из-за вашей смерти задуманное вами жертвоприношение лука и другие благотворные обряды теперь осквернены. Дорогие мужья, вы причиняли зло ни в чем неповинным людям, и вот вы все лежите бездыханные. Тот, кто причиняет страдания невинному, не избежит кары - таковы законы природы. Мы знаем, что Кришна - Верховная Личность Бога. Он - верховный повелитель и верховный наслаждающийся, поэтому тот, кто нарушает Его волю, никогда не узнает счастья и в конце концов, как и вы, поплатится за это жизнью".

Кришна очень любил Своих тетушек и всегда был добр к ним. Поэтому Он утешал их, как только мог. Он Сам позаботился о том,

чтобы были проведены посмертные обряды, поскольку приходился племянником всем погибшим царям. Сразу же после этого Кришна и Баларама освободили Своего отца и мать, Васудеву и Деваки, заточенных в темницу Камсой. Кришна и Баларама пали к ногам родителей и обратились к ним с мольбой. Васудева и Деваки так много претерпели от Камсы только потому, что Кришна был их сыном. Они полностью признавали величие Кришны как Верховной Личности Бога, поэтому, когда Кришна пал к их ногам и стал возносить молитвы, они не обняли Его, а только стояли и слушали, что скажет Верховный Господь. Хотя Кришна явился на землю как сын Васудевы и Деваки, они всегда помнили о Его высочайшем положении.

На этом заканчивается сорок четвертая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Гибель Камсы".

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Кришна возвращает Своему учителю сына

Увидев, что Васудева и Деваки взирают на Него с благоговейным трепетом, Господь Кришна тут же набросил на них покров йогамайи, чтобы они могли воспринимать Его и Балараму как своих сыновей. Под влиянием иллюзорной энергии живущие в материальном мире выступают по отношению друг к другу в роли родителей и детей. И преданный под влиянием йогамайи может вступить с Верховной Личностью Бога в такие отношения, когда Господь становится его ребенком. Кришна, силой йогамайи создавший подобные отношения, предстал перед Васудевой и Деваки вместе со Своим старшим братом Баларамой. Самый прославленный из потомков Сатватов, Кришна смиренно и почтительно обратился к родителям с таким словами: "Дорогие отец и мать, хотя вы всегда заботились о Нашем благополучии, вы были лишены радости находиться рядом с Нами в прекрасную пору Нашего младенчества, детства и отрочества".

Тем самым Кришна восславил Своих приемных родителей, Махараджу Нанду и Яшоду: хотя Он и Баларама не были их родными детьми, Нанда и Яшода в полной мере познали радости отцовства и материнства, наблюдая за Их детскими играми. Природа устроила так, что родители воплощенных живых существ всегда наслаждаются прекрасной порой их детства. Даже животные очень любят своих детенышей. Очарованные проказами малышей, они неусыпно заботятся об их благополучии. Васудева и Деваки тоже беспокоились о своих сыновьях, Кришне и Балараме, и всячески старались Их защитить. Именно поэтому сразу после рождения Кришны Васудева перенес Его в дом Махараджи Нанды. И Баларама был перенесен из чрева Деваки в чрево Рохини.

"К сожалению, - сказал Кришна, - по воле судьбы Мы не могли

остаться у Наших родителей и познать радости детства в их доме. Дорогие отец и мать, каждый человек в неоплатном долгу перед своими родителями, ибо благодаря им он получил тело, в котором может обрести все блага материального существования. Согласно Ведам, родившийся в человеческом облике получает возможность исполнять религиозные предписания, осуществлять свои желания и наживать богатства. И только в облике человека живое существо обладает всем необходимым для того, чтобы освободиться из материального плена. Человеческое тело создается благодаря совместным усилиям отца и матери. Каждый человек должен сознавать, что он в долгу перед своими родителями и что он никогда не сможет отдать этот долг. Если сын, повзрослев, не пытается оправдать надежд, возлагаемых на него родителями, или одарить их богатствами, то после смерти его покарает владыка царства мертвых и ему придется есть собственную плоть. Если человек в состоянии заботиться о своих престарелых родителях, добродетельной жене, детях, духовном наставнике, брахманах и всех, кто от него зависит, но не делает этого, он все равно что мертв, даже если он дышит. Дорогие отец и мать, вы всегда старались уберечь Нас от беды, но, к сожалению, Мы ничем не могли вас отблагодарить. До сих пор по не зависящим от Нас причинам Мы ничего не могли сделать для вас и лишь попусту тратили Свое время. Дорогие матушка и отец, простите Нам Нашу вину".

После того как Верховный Господь произнес эти теплые, юношески простодушные слова, Васудева и Деваки, чувствуя прилив родительской любви, с большой радостью обняли Его. В смятении они ничего не смогли ответить Кришне, только горячо обняли Его и Балараму и безмолвно стояли, обливаясь слезами.

Утешив таким образом отца и мать, Верховный Господь, возлюбленный сын Деваки, подошел к Своему деду Уграсене и объявил, что отныне он, Уграсена, будет царем государства Яду. Все это время Камса держал своего отца в заточении, а сам незаконно правил царством. Но после смерти Камсы Кришна освободил Уграсену и провозгласил его царем государства Яду. По всей видимости, в те дни в

Западной Индии было много небольших государств, которыми правили цари из династий Яду, Андхаки, Вришни и Бходжи. Махараджа Уграсена принадлежал к династии Бходжи, и вот Кришна объявил, что царь из династии Бходжи будет правителем всех небольших государств на западе Индии. Кришна сказал Махарадже Уграсене, что его власть простирается и на Него, и на Балараму, поскольку Они - его подданные. Слово праджа употребляется как по отношению к потомкам, так и по отношению к подданным, поэтому оно вполне подходило к Кришне, который был внуком Махараджи Уграсены и представителем династии Яду. Так Он добровольно признал над Собой власть Махараджи Уграсены.

"Проклятие Яяти, - сказал Кришна Уграсене, - не позволяет царям династии Яду занимать престол. Но мы с радостью станем твоими слугами. Моя всемерная поддержка возвысит и укрепит твое положение, и цари из других династий будут без колебаний платить причитающуюся с них дань. Зная, что ты находишься под Моим покровительством, тебя будут почитать даже полубоги с райских планет. Дорогой дед, страхась ныне мертвого Камсы, все цари из династий Яду, Вришни, Андхаки, Мадху, Дашархи и Кукуры жили в постоянной тревоге. Теперь ты можешь успокоить их всех, заверив, что отныне они будут в полной безопасности. И во всей стране будет царить мир".

В страхе перед Камсой цари, жившие в соседних землях, покинули свои владения и укрылись в отдаленных частях страны. Теперь, после смерти Камсы и восшествия на престол Уграсены, эти цари слышали слова утешения и получили богатые дары, после чего возвратились в свои прежние владения. Так в стране был восстановлен порядок, и обитатели Матхуры счастливо жили в своем городе, защищенные могучими руками Кришны и Баларамы. В присутствии Кришны и Баларамы управление государством осуществлялось наилучшим образом, и жители Матхуры были очень довольны, ибо могли исполнить все свои материальные желания и имели все необходимое для жизни. Поскольку горожане ежедневно лицезрели Кришну и

Балараму, очень скоро они забыли обо всех материальных бедах. Стоило им увидеть, как по улице идут Кришна и Баларама, нарядно одетые и вззирающие на них с благосклонной улыбкой, от одного присутствия Мукунды их сердца наполнялись экстатической любовью. "Мукунда" означает "дарующий освобождение и неземное блаженство". Присутствие Кришны действовало живительно не только на молодых горожан: пожилые обитатели Матхуры тоже чувствовали себя как в молодости, бодрыми и полными сил, оттого что каждый день могли видеть Кришну.

Махараджа Нанда и Яшода некоторое время оставались в Матхуре, поскольку там были Кришна и Баларама, но затем изъявили желание возвратиться во Вриндаван. Кришна и Баларама явились к Нанде и Яшодe, нежно обняли их, а затем сказали: "Дорогой отец, дорогая матушка, хотя Мы родились у Васудевы и Деваки, вы были Нашими настоящими родителями, поскольку с самого младенчества растили нас с большой заботой и любовью. Так горячо не всякий любит даже родных детей. Вы были нашими настоящими родителями, ибо вырастили Нас как своих собственных сыновей, хотя, в сущности, Мы были сиротами. Случилось так, что Наши родители вынуждены были отказаться от Нас, и Мы находились под Вашей опекой. Дорогие матушка и отец, Мы знаем, что вы будете тосковать о Нас, когда возвратитесь во Вриндаван, но уверяем: как только Мы утешим Наших истинных родителей, Васудеву и Деваки, Нашего деда и других членов семьи, Мы обязательно вернемся к вам".

Этими теплыми словами Кришна и Баларама успокоили Нанду и Яшоду. Они щедро одарили Своих приемных родителей богатыми одеждами, украшениями и медной посудой. Они сделали все, чтобы Нанда и Яшода, а также друзья и соседи, прибывшие вместе с ними из Вриндавана в Матхуру, остались довольны. В приливе отцовской любви к Балараме и Кришне Махараджа Нанда со слезами на глазах обнял Их и вместе с пастухами отправился во Вриндаван.

После этого Васудева провел для Своих сыновей обряд надевания

священного шнура как свидетельство Их второго рождения. Этот обряд обязателен для всех представителей высших сословий. Васудева призвал своего семейного жреца и ученых брахманов, и они надлежащим образом совершили все необходимые ритуалы. После этой церемонии Васудева подарил брахманам много дорогих украшений, а также коров, покрытых шелковыми попонами, с золотыми ожерельями на шеях. Васудева вспомнил о том, как хотел раздать брахманам коров сразу после рождения Кришны и Баларама. Однако, находясь в заточении, он мог проделать это лишь мысленно, ибо все его коровы были отняты Камсой. После смерти Камсы коровы возвратились к их хозяину, и теперь Васудева смог раздать их брахманам уже не в мыслях, а в реальности. Затем был совершен обряд надевания священного шнура, и Баларама и Кришна произнесли мантру гаятри. Эта мантра дается ученику после того, как он получит священный шнур, и братья, как и надлежало, повторили ее вслед за жрецом. Каждый, кто читает мантру гаятри, должен выполнять определенные предписания и хранить обеты. Хотя Баларама и Кришна не принадлежат к материальному миру, Они строго следовали всем религиозным заповедям. Обряд совершал Их семейный жрец Гаргачарья, обычно известный как Гарга Муни, ачарья династии Яду. В ведическом обществе каждая почтенная семья должна была иметь своего ачарью, или духовного наставника. Того, кто не прошел обряда посвящения и не получил подготовку у ачарьи, нельзя считать истинно цивилизованным человеком. Поэтому в писаниях сказано, что совершенным знанием обладает лишь тот, кто прошел обучение у духовного наставника. Господь Кришна и Господь Баларама - Верховная Личность Бога, и никто не сравнится с Ними в знаниях и учености. Естественно, Им Самим не нужен был духовный учитель, или ачарья, но, желая показать пример обычным людям, Они тоже обратились к духовному учителю, чтобы получить духовное знание.

По обычаю те, кто прошел обряд посвящения и получил мантру гаятри, должны провести некоторое время вдали от дома и с помощью ачарьи освоить духовную науку. В это время ученик трудится в доме духовного учителя как обычный слуга. Есть много правил и предписаний, которым должен следовать брахмачари, проходящий

подготовку у духовного учителя, и Кришна и Баларама строго соблюдали их, когда обучались у Своего духовного наставника Сандипани Муни, который жил в Авантипуре, в окрестностях Удджайна на севере Индии. Согласно Ведам, духовного учителя следует почитать так же, как Верховную Личность Бога. Кришна и Баларама тщательно следовали всем правилам и предписаниям, установленным для брахмачари. Так Они заслужили благосклонность Своего духовного учителя, который наставлял Их в ведической мудрости. Довольный Кришной и Баларамой, Сандипани Муни посвятил Их во все тайны Вед, а также ознакомил с писаниями, дополняющими Веды, в числе которых были Упанишады. Поскольку Кришна и Баларама родились в семье кшатриев, Их также обучали военной и политической науке и этике. Политическая наука включает в себя знание о том, как следует сражаться, как заключать мир, как разделять и властвовать, как умиротворять и как предоставлять убежище. Обо всем этом Кришна и Баларама узнали от Своего учителя.

Океан - источник воды, которая наполняет реки. Испарения океанской воды образуют тучи, и тогда та же самая вода выпадает в виде дождей на землю, а затем через реки возвращается в океан. И Кришна, и Баларама - Верховная Личность Бога, поэтому Они источник всего знания. Но, выступая в роли обычных людей, Они на собственном примере показали, что знание необходимо получить из достоверного источника. Поэтому Они согласились пройти обучение у духовного наставника.

Один раз прослушав Своего учителя, Кришна и Баларама тут же усваивали любые искусства и науки. За шестьдесят четыре дня Они изучили все, что необходимо знать человеку. Днем Они слушали урок по одному из предметов, и уже к вечеру в совершенстве усваивали этот предмет.

Прежде всего Они научились петь, слагать песни и узнавать звуки различной высоты. Они изучили благотворные и неблаготворные размеры и акценты, научились воспроизводить голосом различные

ритмы и мелодии, сопровождая пение игрой на барабанах, и танцевать под музыку. Они научились писать драмы, овладели приемами изобразительного искусства, начиная с незатейливой деревенской живописи и кончая совершенными миниатюрами. Научились Они и тому, как украшать лицо тилаком, нанося мелкие точки на лоб и щеки. Затем Они научились выводить узоры на полу рисовой мукой; такие узоры часто делаются при проведении различных благотворных обрядов в домах и храмах. Они научились делать ложе из цветов и раскрашивать одежды, а также различные части тела. Они научились делать украшения из драгоценных камней и играть на горшках с водой. Горшки наполняются водой до определенного уровня, так что, если ударить по одному из них, раздается звук определенной высоты, а если ударять по нескольким горшкам сразу, звуки сливаются в красивую мелодию. Они научились брызгаться водой, купаясь вместе с друзьями в реках и озерах. Они также овладели искусством создавать украшения из цветов. Даже сейчас в летнюю пору храмы Вриндавана всегда украшают цветами. Такие украшения называются пхулла-бади. Помост, трон, стены и потолок - все богато украшается цветами, а в центре устанавливается благоухающий фонтан, также сделанный из цветов. Люди, измученные летней жарой, наслаждаются прохладой и свежестью, которые создают эти украшения.

Кришна и Баларама также научились делать различные прически и украшать голову шлемом. Научились воздвигать театральные подмостки, одевать актеров в театральные костюмы и украшать их серьгами из цветов, а также разбрызгивать воду, смешанную с сандаловой пастой, чтобы создать приятное благоухание. Обучались Они и всякого рода магическим трюкам. Есть такое магическое искусство баху-рупи, позволяющее одеваться так, чтобы даже твои друзья не могли тебя узнать. Кришна и Баларама изучили также многочисленные способы приготовления сиропов и напитков, которые различаются по вкусу и опьяняющему действию и готовятся по разным поводам. Они научились шить и вышивать, а также управлять марионетками. Они умели натягивать струны на музыкальные инструменты: вину, ситар, эсараджу и танбуру, чтобы они издавали

мелодичные звуки. Затем Они научились придумывать и отгадывать загадки и освоили метод, благодаря которому даже самый неспособный ученик может очень быстро выучить алфавит и научиться читать. Они научились ставить драмы, а также решать кроссворды, заполняя пустые клетки буквами и составляя слова.

Они обучились также пиктографическому письму. Такое письмо до сих пор используется в некоторых странах мира. Содержание в нем передается с помощью рисунков: так, для того чтобы сообщить, что человек идет домой, рисуют человека и дом. Кришна и Баларама также изучили архитектурное искусство - искусство возведения жилых домов. Они научились распознавать драгоценные камни по их цвету и блеску, а затем овладели искусством оправлять камни в золото и серебро, чтобы сделать их еще красивее. Они узнали, как находить в земле различные минералы. Теперь этим занимается особая отрасль науки, но в те времена таким знанием обладали даже обычные люди. Кришна и Баларама также изучили целебные свойства растений и трав и научились скрещивать деревья и другие растения, чтобы получать различные плоды. Они научились тренировать и сражать боевых баранов и петухов, узнали, как научить попугаев разговаривать и отвечать на вопросы людей.

Они также изучали прикладную психологию - науку о том, как воздействовать на чужой ум, чтобы заставить другого человека исполнять твои желания. Иногда это называют гипнозом. Они научились мыть волосы, окрашивать их в различные цвета и завивать разными способами. Они могли сказать, что написано в какой-нибудь книге, даже не заглядывая в нее, и могли угадать, что спрятано у кого-нибудь в кулаке. Порой дети подражают этому искусству, хотя и не всегда удачно. Зажав что-нибудь в кулаке, один ребенок спрашивает другого: "Что у меня в руке?", - и тот что-нибудь отвечает, но, как правило, неверно. Однако есть особое искусство, позволяющее точно определить, что именно находится в кулаке.

Кришна и Баларама изучили языки различных стран. И не только

человеческие языки - Кришна мог разговаривать даже с животными и птицами. Свидетельство тому можно найти в вайшнавской литературе - в трудах Госвами. Затем Кришна и Баларама научились делать колесницы и воздушные корабли из цветов. В "Рамаяне" рассказывается о том, как Рамачандра, одержав победу над Раваной, перелетел из Ланки в Бхарата-варшу на воздушном корабле, сделанном из цветов. Такие корабли назывались пушпа-ратха. Затем Кришна и Баларама научились предсказывать события по знакам и приметам. В книге под названием "Кханара-вачана" описываются различные приметы и знамения. Так, если по пути вам встретился человек с полным ведром воды - это хорошая примета, а если с пустым - плохая. Если вы увидели, как доят корову, рядом с которой стоит теленок, - это хорошая примета. Знание примет и знаков позволяет предсказывать события, и Кришна и Баларама в совершенстве овладели этим искусством. Они также научились составлять матрики. Матрика - это магический квадрат с тремя цифрами в каждой строке. Сумма цифр по каждой строке, по каждому столбцу и по диагонали в таком квадрате равна девяти. Матрики бывают различных видов и предназначены для разных целей.

Кришна и Баларама изучили огранку драгоценных камней, особенно алмазов. Они также научились задавать вопросы и отвечать на них, мгновенно слагая в уме стихи. Они усвоили науку о соединениях различных веществ и их перемещениях, научились определять психическое состояние людей, а также удовлетворять Свои желания. Желания, как правило, трудно осуществить, но, если человек желает чего-либо недостижимого или безрассудного, это желание можно удовлетворить, подавив его, что само по себе искусство. С помощью этого искусства можно подавлять половое желание, которое возникает даже у брахмачари. С помощью этого же искусства можно превратить врага в друга или перенести воздействие или свойства одного предмета на другие.

Господь Кришна и Баларама, вместилище всего знания, в совершенстве овладели всеми перечисленными выше искусствами и науками. Затем, желая отблагодарить Своего учителя, Они сказали, что

могут исполнить любое его желание. Дар, который ученик предлагает своему учителю или духовному наставнику, называется гуру-дакшина. Ученик должен вознаградить учителя за все полученные им знания, материальные или духовные. Когда Кришна и Баларама вызвались отблагодарить Своего учителя, Сандипани Муни решил, что должен попросить Их о чем-нибудь необычном, чего не может сделать простой ученик. Он посоветовался об этом со своей женой. И он, и его жена видели, что Кришна и Баларама обладают сверхчеловеческими способностями, и понимали, что каждый из Них - Верховная Личность Бога. Тогда они решили попросить Кришну и Балараму вернуть им сына, который утонул в океане недалеко от Прабхаса-кшетры.

Как только Кришна и Баларама услышали просьбу учителя, Они тотчас же отправились на Своей колеснице в Прабхаса-кшетру. Достигнув морского берега, Они попросили божественного хранителя океана возвратить Их учителю сына. Владыка океана тут же предстал перед Господом и смиренно выразил Ему свое почтение.

Господь сказал: "Некоторое время назад ты унес сына Нашего учителя. Повелеваю тебе вернуть его".

Владыка океана ответил: "Мальчика похитил не я, а демон Панчаджана. Этот могучий демон обычно возлежит на дне океана в облике раковины. Возможно, что сын Вашего учителя находится сейчас в его брюхе".

Услышав это, Кришна погрузился в океанские глубины и нашел там демона Панчаджану. Он тут же сразил его, но сына учителя в его брюхе не оказалось. Поэтому, забрав с собой раковину, которая была телом убитого демона, Он возвратился к стоящей на берегу колеснице. Из Прабхаса-кшетры Кришна отправился в Самьямани, обитель Ямараджи, божества смерти. Сопровождаемый Своим старшим братом Баларамой, известным также как Халаюдха, Кришна прибыл туда и затрубил в Свою раковину.

Услышав ее звуки, Ямараджа тут же предстал перед Шри Кришной

и принял Его со всеми подобающими почестями. Ямараджа, конечно, знал, кто перед ним, и смиренно предложил Господу свои услуги. Хотя Кришна явился на землю в облике человека, и Он и Баларама были Сверхдушой, пребывающей в сердце каждого. Они были Самим Вишну, но играли роль обычных юношей. Когда Ямараджа предложил Господу свои услуги, Шри Кришна попросил возвратить Их учителю погибшего сына, который попал к Ямарадже в воздаяние за свои грехи.

"Поскольку Я обладаю верховной властью, - сказал Кришна, - приказываю тебе немедленно вернуть сына Моего учителя".

Ямараджа вернул мальчика Верховной Личности Бога, и Кришна и Баларама отвезли его отцу. Братья спросили, нет ли у учителя еще каких-либо просьб, но тот ответил: "Дорогие сыновья, Вы уже достаточно сделали для меня, и я испытываю великую радость. Что еще остается желать человеку, у которого такие ученики, как Вы? Дорогие сыновья, теперь Вы можете отправляться домой. Слава о Ваших деяниях всегда будет жить в этом мире. Вы не нуждаетесь в благословениях, и все же мой долг - благословить Вас. Пусть все сказанное Вами будет таким же непреходящим, как поучения Вед. Ваши наставления будут почитать не только в этой вселенной и в эту эпоху, но повсюду и во все времена - они будут наполняться все новым содержанием и никогда не утратят своего значения".

Благодаря этому "Бхагавад-гита", поведенная Господом Кришной, никогда не устаревает и славится не только в нашей вселенной, но и на других планетах в других вселенных.

Выполняя приказание Своего учителя, Кришна и Баларама тут же сели в колесницу и отправились домой. Колесница летела с быстротой ветра, грохоча, словно туча в грозу. Жители Матхуры, так долго не видевшие Кришну и Балараму, были необычайно рады встретить Их снова. Они ликовали, как ликует человек, который нашел свое потерянное сокровище.

На этом заканчивается сорок пятая глава книги Бхактиведанты

"Кришна", которая называется "Кришна возвращает Своему учителю сына".

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Уддхава посещает Вриндаван

Махараджа Нанда возвратился во Вриндаван без Кришны и Баларамы, его сопровождали лишь пастухи, юные и взрослые. Увидев их, матушка Яшода, Шримати Радхарани, другие гопи и все обитатели Вриндавана были убиты горем. Многие преданные пытаются найти какое-то объяснение отсутствию Кришны, ибо, по мнению сведущих людей, Кришна, изначальная Верховная Личность Бога, никогда не покидает Вриндавана, ни на шаг не отдаляется от него. Знающие преданные объясняют, что в действительности Кришна не уехал из Вриндавана - Он вернулся вместе с Махараджей Нандой, как и обещал.

Когда Кришна отправился с Аксурой в Матхуру, гопи преградили им путь, однако Кришна заверил их, что, как только Он покончит со Своими делами в Матхуре, тотчас же возвратится во Вриндаван. Он сказал им, чтобы они не печалились из-за Его отъезда, и этим успокоил их. Но когда Он не вернулся вместе с Махараджей Нандой, гопи стали думать, что либо Он обманул их, либо обстоятельства вынудили Его нарушить обещание. Знающие преданные, однако, пришли к заключению, что Кришна не был обманщиком и не изменил Своему слову. Кришна в Его изначальном облике вернулся к гопи и матушке Яшоде и оставался с ними в Своем воплощении бхавы.

В Матхуре Кришна и Баларама находились не в Своих изначальных формах, а в воплощениях Васудевы и Санкаршаны. Истинные Кришна и Баларама оставались во Вриндаване в воплощениях бхавы, тогда как в Матхуре Они явились в воплощениях прабхава и вайбхава. Такого мнения придерживаются знающие преданные, достигшие духовного совершенства. Внешне, однако, казалось, что во Вриндаване Кришна и Баларама отсутствовали. Когда Махараджа Нанда стал готовиться к возвращению домой, он и Его сыновья обсудили, смогут ли они жить в разлуке, и по взаимному согласию пришли к решению расстаться.

Васудева и Деваки, настоящие родители Кришны и Баларама, просили, чтобы теперь, после гибели Камсы, их сыновья остались с ними. Пока Камса был жив, Кришна и Баларама находились во Вриндаване под опекой Махараджи Нанды. И теперь, естественно, отец и мать хотели, чтобы Кришна и Баларама остались у них, в особенности для проведения очистительного обряда, или обряда надевания священного шнура. К тому же Васудева хотел дать сыновьям надлежащее образование, ибо таков долг каждого отца. Было и еще одно соображение, из-за которого Они были вынуждены остаться: друзья Камсы за пределами Матхуры замыслили нападение на город. Для его отражения требовалось присутствие Кришны. Кришна не хотел, чтобы Дантавакра и Джарасандха или другие Его враги вторглись во Вриндаван. В случае отъезда Кришны они напали бы не только на Матхуру, но и на Вриндаван, нарушив тем самым покой его мирных жителей. Поэтому Кришна решил остаться в Матхуре, а Махараджа Нанда вернулся обратно во Вриндаван. Хотя обитатели Вриндавана очень горевали в разлуке с Кришной, под влиянием экстаза (бхавы) они чувствовали, что Кришна всегда находится среди них в Своих лилах.

С того дня, как Кришна отбыл в Матхуру, все обитатели Вриндавана, особенно матушка Яшода, Махараджа Нанда, Шримати Радхарани, гопи и юные пастухи, куда бы они ни пошли, только и думали что о Кришне: "Здесь с Кришной произошло то-то и то-то", "Здесь Он играл на флейте", "Здесь шутил с нами, а здесь обнимал нас". Называется это лила-смарана, и великие преданные настоятельно советуют именно так общаться с Кришной. Даже Господь Чайтанья во время Своего пребывания в Пури наслаждался общением с Кришной через лила-смарану. Те, кто достиг высот преданного служения и испытывает самые возвышенные экстатические чувства, всегда пребывают с Кришной, вспоминая Его игры. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур создал трансцендентное произведение "Кришна-бхаванамрита", где подробно описал лилы Кришны. Чтение таких книг помогает возвышенным преданным постоянно помнить о Кришне. Любая книга, посвященная играм Кришны, даже эта книга "Кришна" или другая моя книга, "Учение Господа Чайтаньи", - истинное

утешение для преданных, глубоко переживающих разлуку с Кришной.

То, что Кришна и Баларама не вернулись во Вриндаван, можно объяснить следующим образом: Они не нарушили Своего обещания и находились во Вриндаване, но в то же время обстоятельства требовали Их присутствия в Матхуре.

Между тем, чтобы повидать Кришну, в Матхуру из Двараки прибыл Его двоюродный брат Уддхава, сын брата Васудевы. Он был почти ровесником Кришны и очень походил на Него чертами лица. Кришна назадолго до этого вернулся в Матхуру, закончив обучение у Сандипани Муни, и очень обрадовался при виде Своего дорогого друга Уддхавы. Кришна решил послать его с письмом во Вриндаван, чтобы утешить его жителей, горько тоскующих в разлуке с Ним.

В "Бхагавад-Гите" сказано: йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам. Кришна очень отзывчив. Чем больше преданный совершенствуется в служении Ему, тем сильнее Кришна отвечает на его чувства. В разлуке с Кришной гопи днем и ночью думали о Нем, и Кришна все время помнил о гопи, матушке Яшоде, Махарадже Нанде и других обитателях Вриндавана. Хотя Кришна, казалось, был вдали от них, Он понимал, насколько сильны их духовные страдания и решил послать к ним Уддхаву со словами утешения.

Уддхаву считают самым возвышенным представителем династии Вришни, едва ли не равным Самому Господу. Он был близким другом Кришны и, как ученик Брихаспати, наставника и жреца на райских планетах, был необыкновенно умен и проницателен в своих решениях. Он обладал поистине недюжинным разумом. Кришна, который очень любил Своего друга, хотел послать его во Вриндаван еще и для того, чтобы Уддхава мог изучить в высшей степени совершенное экстатическое служение его жителей. Даже человек, получивший прекрасное образование и учившийся у самого Брихаспати, должен учиться у гопи и других обитателей Вриндавана тому, как любить Кришну высочайшей любовью. Поэтому, посылая Уддхаву с

утешительным письмом во Вриндаван, Кришна оказывал ему особую милость.

Господа Кришну также называют Хари, "тот, кто освобождает предавшихся Ему от всех тревог и страданий". Господь Чайтанья говорит, что никто и никогда не возносил Кришне поклонения столь возвышенного, как гопи. Очень беспокоясь о гопи, которые тосковали в разлуке с Ним, Кришна поговорил с Уддхавой и учтиво попросил его отправиться во Вриндаван. Взяв Уддхаву за руку, Он сказал: "Любезный друг Уддхава, прошу, поезжай немедленно во Вриндаван и постарайся утешить Моего отца и мать, Махараджу Нанду и Яшоду-деви, а также гопи. Они поражены горем, словно тяжелой болезнью. Передай им Мое послание, которое, Я надеюсь, хоть немного облегчит их муки. Гопи всегда поглощены мыслями обо Мне. Они посвятили Мне все: свои тела, желания, жизни и сердца. Я забочусь не только о гопи, но и обо всех, кто ради Меня пожертвовал обществом, дружбой, любовью и личными удобствами. Мой долг - защищать столь возвышенных преданных. Гопи безмерно дороги Мне. В разлуке со Мной, едва живые от горя, они непрестанно думают обо Мне и очень тоскуют. Если они до сих пор живы, то только благодаря надежде на Мое скорое возвращение".

Выслушав просьбу Господа Кришны, Уддхава тотчас сел на колесницу и отправился с посланием в Гокулу. Он подъехал к Вриндавану уже на закате дня, когда коровы возвращались домой с пастбищ. Пыль из-под их копыт окутывала и самого Уддхаву, и его колесницу. Он увидел быков, бегущих за коровами для совокупления, и коров с выменем, переполненным молоком, которые искали своих телят, чтобы накормить их. Во Вриндаване было множество белоснежных коров и телят, которые бегали по всей Гокуле, и отовсюду слышались звуки льющегося в подойники молока. Жилые дома во Вриндаване были нарядно украшены, и в них было все необходимое для поклонения богу Солнца и богу огня, а также для почитания гостей, коров, брахманов и полубогов. Во всех домах курились священные благовония, горели огни. Во Вриндаване было много цветущих садов,

где жужжали пчелы и пели птицы. На озерах среди лотосов плавали утки и лебеди.

Уддхава вошел в дом Махараджи Нанды, где его с почетом приняли как посланника Васудевы. Махараджа Нанда пригласил его сесть рядом с собой и попросил передать известия от Кришны, Баларамы и других членов семьи, находящихся в Матхуре. Он сразу понял, что Уддхава - близкий друг Кришны и, несомненно, прибыл с благими вестями.

"Дорогой Уддхава, - сказал он, - надеюсь, мой друг Васудева благоденствует? Ведь его только что освободили из тюрьмы, куда его заключил Камса, и теперь он снова вместе со своими друзьями и с детьми, Кришной и Баларамой. Конечно же, он очень счастлив. Расскажи мне о нем и о его жизни. Мы тоже очень рады тому, что убит этот многогрешный демон, Камса. Он всегда ненавидел Ядавов, своих родственников, и умер под тяжестью собственных грехов, так же как и его братья.

Скажи, помнит ли Кришна Своего отца и мать, Своих друзей и товарищей, живущих во Вриндаване? Любит ли Он вспоминать о Своих коровах, о гопи, о холме Говардхана и о пастбищах Вриндавана? Или же Он все это забыл? Вернется ли Он когда-нибудь к Своим друзьям и родным, чтобы мы снова могли увидеть Его прекрасное лицо, точеный нос и лотосоподобные глаза? Мы ни на миг не забываем о том, как Он спас нас от лесного пожара, от ужасного змея Калии, обитавшего в Ямуне, и от многих других демонов, не забываем, как обязаны Ему, ведь Он столько раз приходил к нам на помощь в минуты опасности. Любезный Уддхава, когда мы вспоминаем прекрасное лицо Кришны и Его глаза, вспоминаем деяния, совершенные Им во Вриндаване, мы приходим в оцепенение и забываем о своих делах. Все наши мысли только о Кришне: и как дивно Он улыбался, и с какой благосклонностью взирал на нас. Проходя по берегам Ямуны или мимо лесных озер, вблизи холма Говардхана или по пастбищам, мы и сейчас находим на земле отпечатки Его стоп. Тогда мы вспоминаем, как Кришна играл в этих местах, где бывал так часто. И как только Он

является перед нашим мысленным взором, мы тотчас погружаемся в размышления о Нем.

Поэтому мы предполагаем, что Кришна и Баларама - главные небесные полубоги, которые явились к нам в облике земных детей, чтобы исполнить какую-то миссию. Это предсказал Гарга Муни, когда составлял гороскоп Кришны. Будь Кришна обычным человеком, разве мог бы Он убить Камсу, обладавшего силой десяти тысяч слонов? Помимо Камсы, Ему пришлось сразиться с могучими борцами и огромным слоном Кувалаяпидой. Кришна убил всех этих демонов с такой же легкостью, с какой лев убивает лесных зверей. Разве не чудо, что Кришна одной рукой поднял огромный, тяжелый лук, сделанный из трех пальм, и сломал его в мгновение ока? Разве не чудо, что Он семь дней подряд держал одной рукой холм Говардхана? Разве не чудо, что Он убил всех этих демонов - Праламбасуру, Дхенукасуру, Ариштасуру, Тринаварту и Бакасуру? Они были так сильны, что их страшились даже полубоги с райских планет, но Кришна убил их без малейшего труда, как бы шутя".

Рассказывая о чудесных деяниях Кришны, Махараджа Нанда постепенно так разволновался, что не мог более говорить. Матушка Яшода сидела рядом с мужем и молча слушала его рассказы о подвигах Кришны. Все это время она непрерывно плакала и из ее груди текло молоко. Когда Уддхава увидел, как сильно разволновались Нанда и Яшода при воспоминании о Кришне, Верховной Личности Бога, когда понял, как велика их любовь к Нему, он, очень растроганный, сказал: "Дорогая матушка Яшода и Махараджа Нанда, вы - самые почитаемые среди людей, ибо никто, кроме вас, не может медитировать, находясь в столь возвышенном духовном экстазе".

"Баларама и Кришна, - продолжал Уддхава, - изначальные Личности Бога. Они - источник материального космоса. Они превыше всех. И Кришна, и Баларама являются вещественной и движущей причиной возникновения материального мира. Им подчиняются пуруша-аватары, повелевающие материальной природой. В одном из

Своих воплощений Кришна и Баларама входят в сердца всех живущих. Они - изначальный источник и знания, и забвения". Кришна Сам подтверждает это в пятнадцатой главе "Бхагавад-Гиты": "Я пребываю в сердце каждого, наделяя его и памятью, и забвением. Я тот, кто создал "Веданту" и кому известен истинный смысл Вед".

Уддхава далее сказал: "Если, умирая, человек сумеет хоть на мгновение сосредоточить чистый ум на Кришне, то, оставив материальное тело, он предстанет в своем изначальном, духовном теле, подобно тому как солнце восходит во всем своем блеске и великолепии. Окончив таким образом земную жизнь, он тотчас вознесется в духовное царство - на планеты Вайкунтхи".

Таков результат, которого достигает тот, кто развил в себе сознание Кришны. Если в нашем нынешнем теле, будучи здоровыми и в ясном уме, мы следуем практике сознания Кришны, непрерывно повторяя святые имена - Харе Кришна маха-мантру, то мы можем быть уверены, что в момент смерти нам удастся сосредоточить ум на Кришне. В этом случае наша жизнь несомненно увенчается успехом. Но если наши мысли все время поглощены мирскими делами и удовольствиями, то, умирая, мы, естественно, будем думать только об этом. Тогда нам придется снова получить материальное тело и вновь переносить тройственные страдания материального бытия. Обитатели Вриндавана, как видно на примере Махараджи Нанды, Яшоды и гопи, всегда оставались в сознании Кришны. Если мы будем следовать, насколько возможно, их примеру, то обязательно достигнем цели жизни и попадем в духовное царство - на Вайкунтху.

"Дорогая матушка Яшода и Махараджа Нанда, - продолжал Уддхава, - все ваши мысли сосредоточены на трансцендентной Верховной Личности Бога, Нараяне, который дает начало безличному Брахману. Сияние Брахмана - это всего лишь лучи, исходящие от тела Нараяны. Нет таких благочестивых дел, которые вам нужно было бы совершить, поскольку вы всегда погружены в экстатические мысли о Кришне и Балараме. Кришна велел передать вам, что Он очень скоро

вернется во Вриндаван и тогда вы вновь встретитесь с Ним. Он это обещает, но сначала Он должен закончить Свои дела в Матхуре. Тогда Он, конечно же, выполнит Свое обещание. Поэтому прошу вас обоих, о лучшие среди счастливых, не тосковать в отсутствие Кришны.

В мыслях вы никогда не расстанетесь с Кришной, но очень скоро Он Сам предстанет перед вами. Он незримо присутствует всюду, во всех сердцах, точно так же как в дереве незримо таится огонь. Как Сверхдуша, Кришна ко всем относится одинаково и никого не считает Своим другом или врагом, равным Себе, ниже или выше Себя. По сути дела, у Него нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни родственников. Он не нуждается в дружбе и любви. В отличие от нас, Ему не приходится получать материальное тело, рождаться человеком или появляться на свет в высших или низших формах жизни. Обычные живые существа вынуждены рождаться в материальном мире из-за своих прошлых дел и поступков. Но Кришна приходит в этот мир с помощью Своей внутренней энергии, чтобы оказать покровительство тем, кто предан Ему. Он не подвластен гунам материальной природы, однако, находясь в этом мире, Он на первый взгляд ведет Себя как обычное живое существо, подверженное влиянию материальных гун. В действительности же Кришна лишь наблюдает за тем, что совершается в материальном мире. Неподвластный гунам природы, Он создает, поддерживает и разрушает материальный космос. Мы заблуждаемся, когда смотрим на Кришну и Балараму как на обычных людей: тому, кто кружится сам, кажется, будто вместе с ним кружится весь мир, но это не так. Верховный Господь не является ничьим сыном, Он - отец, мать и верховный повелитель каждого из нас. В этом не может быть никаких сомнений. То, что мы испытываем сейчас, то, чего не испытываем, то, что уже возникло или не возникло, и то, что только возникнет в грядущем, все самое малое и все самое большое - ничто не может существовать вне Верховной Личности Бога. Все находит опору в Нем, но ничто не воздействует на Него".

Нанда и Уддхава проговорили о Кришне всю ночь. Утром, готовясь к арати, гопи зажгли светильники и разбрызгали масло, смешанное с

йогуртом. Закончив мангала-арати, они принялись сбивать масло. В мерцании светильников их украшения казались еще красивее и ярче. Их руки с мутовками, их серьги, браслеты, их груди - все было в движении. Порошок кункумы придавал их лицам тот самый шафрановый оттенок, который можно увидеть в первых лучах зари. Под аккомпанемент издаваемых мутовками звуков они пели и в своих песнях прославляли Кришну. Эти звуки, соединяясь, возносились к небесам и освящали все вокруг.

После восхода солнца, когда гопи, как обычно, явились, чтобы почтить Махараджу Нанду и Яшоду, они увидели у ворот золотую колесницу Уддхавы и стали переговариваться между собой: "Что это за колесница? Кому она принадлежит?" Кто-то предположил: "Уж не вернулся ли Акрура, забравший у нас Кришну?" Гопи были сердиты на Акруру, потому что именно он, выполняя поручение Камсы, увез лотосоокого Кришну в Матхуру. Гопи даже заподозрили, что Акрура вынашивает новый зловещий замысел. Но они утешились мыслью: "Без нашего верховного повелителя, Кришны, мы лишь мертвые тела. Какой же вред может причинить нам теперь Акрура?" Пока гопи разговаривали между собой, Уддхава закончил утреннее омовение, вознес молитвы, прочитал мантры и предстал перед ними.

На этом заканчивается сорок шестая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Уддхава посещает Вриндаван".

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Гопи получают послание Кришны

Гопи тут же заметили, что чертами Уддхава в точности напоминает Кришну, и догадались, что он - великий преданный Господа. У него были очень красивые длинные руки, необыкновенно прекрасное лицо, и глаза его походили на лепестки лотоса. Он был одет в желтые одежды и украшен гирляндой из лотосов. Получив освобождение сарупья, Уддхава обрел такие же черты, как у Господа, и был очень похож на Кришну. Пока Кришна отсутствовал, гопи каждый день ранним утром непременно приходили в дом матушки Яшоды. Они знали, что Махараджа Нанда и матушка Яшода пребывают в глубокой тоске, и считали своим первейшим долгом выражать почтение двум самым возвышенным из старших жителей Вриндавана. При виде подруг Кришны Нанда и Яшода с радостью вспоминали Самого Кришну, гопи тоже радовались, видя перед собой Нанду и Яшоду.

Заметив, что Уддхава даже чертами своими очень напоминает Кришну, гопи подумали, что он один из тех, кто целиком предан Верховному Господу, и стали размышлять вслух: "Кто этот юноша, столь похожий на Кришну? У него такие же глаза, подобные лепесткам лотоса, такой же точеный нос, такое же прекрасное лицо и точно такая же улыбка. Он как две капли воды похож на Кришну, Шьямасундару, красивого темноликого юношу. И даже одет он точно так же, как Кришна. Откуда он приехал? Какая счастливица замужем за ним?" Так говорили они между собой. Им очень хотелось побольше узнать о приезде, и, будучи простодушными деревенскими девушками, они обступили его со всех сторон.

Узнав, что Уддхава привез письмо от Кришны, гопи очень обрадовались, отвели его в уединенное место и усадили так, чтобы ему было удобно. Они хотели поговорить с ним совершенно свободно и не желали, чтобы их смущало присутствие посторонних. Сначала они учтиво, с величайшим смирением приветствовали его: "Мы знаем, что

ты один из приближенных Кришны и поэтому Он послал тебя во Вриндаван утешить Его отца и мать. Мы понимаем, что родственные чувства очень сильны. Даже великие мудрецы, отрекшиеся от мира, не могут полностью освободиться от привязанности к своим близким и время от времени вспоминают о них. Поэтому Кришна и послал тебя к Своему отцу и матери, ведь здесь, во Вриндаване, у Него нет других дел. Он теперь живет в городе. К чему горожанину знать о деревне Вриндаван и о пастбищах? В таких сведениях для Него мало пользы.

И уж конечно, Он не станет интересоваться теми, кто не являются членами Его семьи. Дружба с посторонними всегда основывается на корысти, так с какой стати беспокоиться о них? В особенности привязанность к чужим женам - она сохраняется, только пока есть необходимость удовлетворять потребности чувств. Шмель вьется вокруг цветка лишь до тех пор, пока не соберет нектар. Продажная женщина порывает с любовником, как только он лишится денег. Когда правительство неспособно защитить своих подданных, они покидают страну. Закончив образование, ученик порывает всякую связь с учителем и школой. Жрец, получивший вознаграждение, забывает о том, кто его наградил. Когда деревья заканчивают плодоносить, птицы уже не прилетают к ним. Поев в доме хозяина, гость сразу же уходит оттуда. Когда в лесу от пожара выгорает трава, олени и другие животные покидают лес. И мужчина, вдоволь насладившись своей подругой, отворачивается от нее". Вот так, прибегая ко множеству сравнений, гопи, хотя и не прямо, обвиняли Кришну в невнимании к ним.

Уддхава понял, что все вриндаванские гопи только и думают, что о Кришне и Его детских играх. Разговаривая о Кришне, они совсем забыли о домашних делах. Они даже забыли о самих себе, так велико было их желание слушать о Кришне.

Одна из гопи, Шримати Радхарани, которая особенно близко общалась с Кришной, была так поглощена мыслями о Нем, что даже заговорила со шмелем, который летал вокруг, стараясь коснуться Ее

лотосоподобных стоп. Пока другие гопи разговаривали с посланцем Кришны, Уддхавой, Шримати Радхарани решив, что шмель тоже посланник Кришны, обратилась к нему с такими словами: "Шмель, ты привык перелетать с цветка на цветок, собирая нектар, поэтому, видно, ты и захотел стать посланцем Кришны, который очень схож с тобой нравом. Я вижу на твоих усиках красную кункуму: она осталась на гирлянде Кришны, когда Он прижимал к груди какую-то другую девушку, Мою соперницу. Ты, видимо, гордишься тем, что притрагивался к этой гирлянде и что твои усики от этого покраснели. Ты принес Мне весть от Кришны, и теперь стараешься припасть к моим ногам. Но дорогой шмель, предупреждаю тебя - не прикасайся ко Мне! Я не хочу слышать никаких вестей от твоего ненадежного господина. Ты - ненадежный слуга ненадежного господина!" - Шримати Радхарани, видимо, нарочно обращалась к шмелю с язвительными словами, чтобы таким образом уязвить посланца Уддхаву. Как и другие гопи, Шримати Радхарани видела, что чертами Уддхава очень похож на Кришну, и даже более того, она воспринимала Уддхаву как равного Кришне. Поэтому Радхарани намекала, что Уддхава столь же ненадежен, как и Сам Кришна. Она также не преминула изложить особые причины Своего недовольства Кришной и Его посланцем.

Шримати Радхарани снова обратилась к шмелю: "Твой хозяин Кришна очень схож с тобой нравом. Ты посидишь на одном цветке и, как только соберешь нектар, тут же перелетаешь на другой. Таков и твой хозяин Кришна. Только один раз дал Он Мне вкусить нектар Его губ, а затем покинул нас совсем. Я знаю, что Кришне неустанно служит богиня процветания Лакшми, восседающая на цветке лотоса. Но Я не понимаю, почему она так пленилась Кришной, так к Нему привязалась, ведь ей известно Его непостоянство. Может быть, ее заморозили обольстительные речи Кришны, и она уже не может понять Его истинный нрав. Но мы не столь глупы, как богиня процветания. Мы не позволим себя обманывать ни Самому Кришне, ни Его посланцам".

По мнению людей знающих, Лакшми, богиня процветания, исходит от Шримати Радхарани и подчинена Ей. Как у Самого Кришны

есть многочисленные воплощения вишну-мурти, у Его энергии наслаждения, Радхарани, тоже есть множество воплощений - богинь процветания. Поэтому богиня процветания Лакшмиджи всегда стремится возвыситься до положения гопи.

"Глупый шмель, - продолжала Шримати Радхарани, - ты славить Кришну в надежде угодить Мне и получить награду, но это пустая затея. Мы лишены всего, что имели. У нас больше нет ни дома, ни семьи. Мы многое знаем о Кришне. Знаем даже больше, чем ты. Поэтому, что бы ты ни говорил о Нем, для нас все это старые сказки. Кришна сейчас живет в городе, где известен как друг Арджуны. У Него много новых подружек, которые, несомненно, очень счастливы с Ним. Да и как им не быть счастливыми, если Кришна смог утолить жгучее томление, переполнявшее их грудь! Если ты полетишь к ним и станешь славить Кришну, возможно, они и соблаговолят наградить тебя. Я вижу, ты стараешься задобрить Меня своим угодливым поведением и потому склоняешься головой к Моим ногам. Но Я знаю, какую шутку ты хочешь сыграть со Мной. Мне известно, что ты хитрец, присланный еще более великим хитрецом - Кришной. Поэтому, прошу, оставь Меня.

Мне ведомо, что ты умеешь очень искусно мирить ссорящихся, но знай, что Я не могу доверять ни тебе, ни твоему господину - Кришне. Ради Кришны мы оставили своих мужей, детей и родственников, но Он всегда вел Себя так, будто ничем не обязан нам.

Наконец, Он уехал, бросив нас совсем. Ты думаешь, мы сможем доверять Ему снова? Мы знаем, что без общества молодых женщин Кришна не может прожить и минуты. Таков Его характер. Но жить в Матхуре совсем не то же самое, что жить в деревне, среди простодушных пастушек. Теперь Он возвращается среди знати, где не так-то легко подружиться с юными девушками. А может, ты прилетел сюда, чтобы снова расположить нас к Нему или отвести в Матхуру? Нет, Кришна вряд ли хочет, чтобы мы отправились туда. Он, как никто другой, способен покорить всех девушек не только во Вриндаване или Матхуре, но и по всему свету. Его чарующая улыбка столь неотразима,

а движения бровей так прекрасны, что любая девушка с райских, средних или адских планет явится к Нему по первому зову. Даже Маха-Лакшми, величайшая из богинь процветания, жаждет оказать Ему хоть какую-нибудь услугу. Что мы по сравнению с этими обитательницами вселенной? Да мы просто ничтожества!

Кришна всюду говорит о Своем великодушии, и все великие святые поют Ему хвалу. Но Его достоинства нашли бы себе лучшее применение, если бы Он явил нам хоть немного милосердия, ибо мы чувствуем себя глубоко униженными, оскорбленными Его пренебрежением. Бедный посланец, ты всего лишь неразумный слуга. Ты так мало знаешь о Кришне, о том, каким неблагодарным и бессердечным Он бывал не только в этой жизни, но и в предыдущих. Мы слышали об этом от нашей бабушки Паурнамаси. Она рассказывала нам, что прежде Кришна был сыном кшатрия и носил имя Рамачандры. Тогда Он убил Вали, который был врагом Его друга, но не так, как подобает кшатрию, а как это делают охотники. Охотник прячется в засаде и убивает зверя, даже не показываясь ему на глаза. Господу Рамачандре, родившемуся кшатрием, следовало сразиться с Вали лицом к лицу, но по наущению Своего друга Он убил его из-за дерева. Так Он нарушил религиозные заповеди кшатриев. Кроме того, Он был так пленен красотой Ситы, что отрезал сестре Раваны, Шурпанакхе, нос и уши, превратив ее в страшилище. Шурпанакха хотела, чтобы он утолил ее страсть, и, как истинный кшатрий, Он должен был исполнить ее желание. Но Ситадеви так поработила Его, что, не в силах ее забыть, Он обезобразил Шурпанакху. Еще до того, как родиться кшатрием, Он появился на свет мальчиком-брахманом по имени Ваманадева и просил подаяние у Махараджи Бали. Махараджа Бали в своем великодушии предложил Ему все, чем владел, но неблагодарный Ваманадева-Кришна пленил его, словно ворона, и отправил в подземное царство Патала. Мы хорошо знаем Кришну, знаем, каким неблагодарным Он может быть. Но вот незадача! Хотя Он так жесток и бессердечен, мы не можем перестать говорить о Нем. Не только мы - даже великие мудрецы и святые непрестанно ведут о Нем разговоры. Мы, гопи Вриндавана, не желаем продолжать дружбу с этим темноликим юношей, но не

представляем себе, где найти силы, чтобы не вспоминать о Нем и не говорить о Его деяниях".

Кришна абсолютен, поэтому Его так называемые жестокие поступки столь же привлекательны, как и Его добрые дела. Вот почему ни святые люди, ни такие великие преданные, как гопи, ни при каких обстоятельствах не могут отречься от Кришны. Недаром Господь Чайтанья в Своих молитвах говорил: "Кришна, Ты полностью свободен и независим. Ты можешь обнять Меня или попать ногами, как пожелаешь. Можешь разбить Мое сердце, не позволяя лицезреть Тебя до конца дней, но Ты единственный, кому отдана вся Моя любовь".

"По-Моему, - опять заговорила Шримати Радхарани, - лучше ничего не слышать о Кришне, ибо тот, в чьи уши попала хоть капля нектара из рассказов о Его божественных деяниях, перестает испытывать как приязнь, так и неприязнь к чему бы то ни было. Он полностью освобождается от скверны материальных привязанностей и отрешается от материального мира: от семьи, дома, жены, детей и всего, что так дорого каждому. Тот, кто лишился всех материальных приобретений, становится несчастным сам и делает несчастными своих родных. Словно птица, блуждает он в поисках Кришны, добровольно избрав удел нищего странника. Истинно понять Кришну, Его имя и Его качества, Его облик, Его лилы, Его символы и окружение очень и очень трудно".

Обращаясь к черному шмелю, посланцу Кришны, Шримати Радхарани добавила: "Прошу, не говори больше о Кришне. Лучше поговорим о чем-нибудь другом. Бывает, что пятнистую лань в лесу завораживают сладкие звуки охотничьего рожка, неся ей гибель. Вот так обречены и мы. Так и мы зачарованы сладкими речами Кришны. Вновь и вновь вспоминая о сиянии, исходящем от ногтей на пальцах Его ног, мы все сильнее жаждем встретиться с Ним. Поэтому прошу тебя: отныне ни слова о Кришне".

Все эти разговоры Радхарани с вестником-шмелем, Ее

многочисленные упреки в адрес Кришны, а также признание Своей неспособности не говорить о Нем, являются признаками высочайшего трансцендентного экстаза, который называется маха-бхава. Проявления экстаза маха-бхавы могут наблюдаться только у Самой Радхарани и Ее приближенных. Великие ачарьи - Рупа Госвами и Вишванатха Чакраварти Тхакура - тщательно изучили вызванные маха-бхавой речи Шримати Радхарани и описали их разновидности, такие как удгхурна, или слова, произнесенные в замешательстве, и джалпа-пратиджалпа - сбивчивые речи. Все это признаки удджвала-расы, - сверкающей жемчужины любви к Богу.

Пока Радхарани говорила, шмель летал вокруг нее, а затем вдруг скрылся из глаз. Она глубоко тосковала в разлуке с Кришной и, беседуя со шмелем, чувствовала прилив экстатической любви. Но, как только шмель исчез, Радхарани пришла в смятение, опасаясь, как бы вестник-шмель не вернулся к Кришне и не рассказал о том, как Она укоряла Его. "Кришна очень огорчится, когда услышит об этом" - подумала Она. Ее снова охватил экстаз, но уже другого рода.

Тем временем неугомонный шмель вновь приблизился к Ней. "Кришна по-прежнему благосклонен ко Мне, - обрадовалась Радхарани. - Хотя вестник-шмель передал Ему Мои упреки, Кришна так добр, что снова прислал его за Мной". На этот раз Шримати Радхарани поостереглась сказать что-нибудь в укор Кришне.

"Мой дорогой друг, приветствую тебя, - промолвила Она, - Кришна так добр и так любит Меня, что, на Мое счастье, прислал тебя вновь, хотя Я наговорила Ему много неприятного. Будь благословен, Мой дорогой друг. Ты можешь просить у Меня всего, чего захочешь. Я не откажу тебе ни в чем, ведь ты так добр ко Мне. Кришна не может приехать сюда, потому что в Матхуре Его окружают новые подружки, и ты явился, чтобы отнести Меня к Нему. Но ведь ты такое крохотное существо. Как же ты сумеешь отнести Меня в Матхуру? Вряд ли ты можешь помочь Мне встретиться с Кришной, который возлежит сейчас с богиней процветания и прижимает ее к Своей груди. Ну, ничего. Я не

буду думать о том, чтобы отправиться к Нему или послать тебя Своим вестником. Лучше расскажи Мне, как живет Кришна в Матхуре. Расскажи, помнит ли Он еще Своего приемного отца, Махараджу Нанду, Свою любящую мать Яшоду, Своих друзей-пастушков и нас, бедных гопи. Я уверена, что Он иногда говорит о нас, ведь мы служили Ему, как простые служанки, без всякой платы. Можно ли надеяться, что Кришна вернется и возложит на наши головы Свою руку, благоухающую ароматом агуру ? Прошу тебя, спроси обо всем этом Кришну".

Уддхава, стоявший рядом, слышал, как Радхарани говорила со шмелем - казалось, она едва не обезумела от любви к Кришне. Уддхава был поражен тем, что гопи непрерывно думают о Кришне, объятые сильнейшим экстазом любви, маха-бхавой. Он привез им письмо от Кришны и теперь хотел прочесть его, чтобы успокоить их.

"Мои дорогие гопи, - сказал он, - ваша жизнь в человеческом облике увенчалась успехом. Все вы - замечательные преданные Верховной Личности Бога и потому достойны всеобщего почитания. Вы заслуживаете того, чтобы вам поклонялись во всех трех мирах, ибо вы все время чудесным образом поглощены мыслями о Васудеве, Кришне. Он - цель всех благочестивых дел и религиозных обрядов, таких, как раздача милостыни, неукоснительное следование обетам, суровое подвижничество и возжигание жертвенного огня. Он - цель повторения различных мантр, изучения Вед, обуздания чувств и сосредоточения ума в медитации. Это лишь некоторые из многочисленных методов духовного самоосознания, позволяющих достичь совершенства. Однако в действительности, все эти методы предназначены лишь для того, чтобы постичь Кришну и погрузиться в трансцендентное, полное любви служение Верховной Личности Бога".

О том же гласит и последнее наставление "Бхагавад-Гиты". Описав различные методы духовного самоосознания, Кришна в самом конце, тем не менее, советует оставить их и полностью довериться Ему. Все прочие методы призваны научить людей тому, как предаться

лотосоподобным стопам Кришны. В "Бхагавад-Гите" также сказано, что всецело предаться Кришне может лишь искренний человек, который в течение многих жизней стремился к самоосознанию, обрел мудрость и занимался подвижничеством.

Поскольку гопи самой своей жизнью являли образец совершенства, достигнутого путем такого подвижничества, Уддхава с великой радостью наблюдал за тем, как они выражали свои трансцендентные чувства.

"Дорогие гопи, - сказал он, - даже великим мудрецам и святым очень трудно обрести подобную преданность Кришне. Вы достигли высшей ступени совершенства. Всем вам необыкновенно посчастливилось, ибо вы сумели сосредоточить на Кришне все свои помыслы и решили посвятить себя Ему одному, оставив ради Верховного Господа семью, дом, родственников, мужей и детей. Так как ваши мысли целиком поглощены Кришной, Высшей Душой, в вас сама собой пробудилась любовь ко всему сущему. Я почитаю за большое счастье, что мне, по вашей милости, удалось увидеть проявления вашей любви к Кришне".

Когда Уддхава сказал, что у него есть письмо от Кришны, гопи тотчас же забыли о его похвалах в их адрес - так сильно им хотелось узнать содержание письма. Им не очень нравилось, когда им говорили о том, как они возвышенны. Всем своим видом они показывали, что им не терпится услышать вести от Кришны, которые привез Уддхава.

Тогда Уддхава сказал: "Дорогие гопи, Сам Кришна прислал меня вестником к вам, великим и безупречным преданным. Кришна выбрал меня потому, что я Его слуга и пользуюсь Его особым доверием".

Уддхава не стал вручать гопи письмо Кришны, а сам прочел его им. Письмо было написано со всей серьезностью, чтобы не только гопи, но и все философы-эмпирики могли понять, как чистая любовь к Богу в существе своем неразрывно соединена со всеми разнообразными энергиями Верховного Господа. Из ведических писаний известно, что у

Верховного Господа много различных энергий: парасйа шактир вивидхаива шруйате. К тому же гопи были так близки и дороги Кришне, что, составляя для них письмо, Он очень растрогался и не мог писать разборчиво. Уддхава, будучи учеником Брихаспати, обладал очень острым умом, поэтому счел целесообразным не только лично прочесть письмо, но и дать к нему необходимые пояснения.

"Вот, что пишет вам Верховная Личность Бога, - начал Уддхава. - "Мои дорогие гопи, дорогие подруги, знайте, что мы неразлучны всегда, везде и при любых обстоятельствах, ибо Я вездесущ"".

В девятой главе "Бхагавад-гиты" говорится, что в Своей безличной ипостаси Кришна вездесущ: все пребывает в Нем, но Сам Он лично не присутствует во всем. В седьмой главе отмечается, что пять грубых стихий (земля, вода, огонь, воздух и небо) и три тонких (ум, разум и эго) являются низшими энергиями Верховной Личности Бога. Но есть и другая, высшая энергия Кришны, называемая живым существом. Живые существа - это тоже неотъемлемые частицы Кришны. Поэтому Кришна - вещественная и движущая причина всего сущего. Он всегда присутствует во всем и как причина, и как следствие. Не только гопи, но и все живые существа всегда неразсторжимо связаны с Кришной. Однако гопи со всей полнотой и ясностью сознают свои отношения с Кришной, тогда как живые существа, находящиеся под влиянием иллюзорной энергии, майи, склонны забывать о Кришне и думать, что они отделены от Него и никак не связаны с Ним.

Любовь к Кришне, или сознание Кришны, - вершина истинного знания, понимания вещей такими, какие они есть. Мы не можем опустошить свой ум. Он постоянно заполнен какими-то мыслями, не выходящими за пределы восьми стихий, которые составляют энергию Кришны. Человек, понимающий философскую основу всех мыслей, воистину мудр, и он целиком вверяется Кришне. Гопи - живое олицетворение совершенной ступени познания. Им чуждо стремление к умозрительному философствованию. Их умы всегда сосредоточены на Кришне. Ум не что иное, как энергия Кришны. В сущности, ни один

человек, способный мыслить, чувствовать и желать, не может быть разлучен с Кришной. Но осмысление своих вечных отношений с Ним называется сознанием Кришны. Недуг, состоящий в забвении этих отношений, есть состояние осквернения, или майя. Поскольку гопи обладают чистым трансцендентным знанием, их умы всегда полны сознания Кришны. Как неразделимы огонь и воздух, так неразделимы Кришна и живые существа. Когда живые существа забывают о Кришне, они находятся в неестественном для них состоянии. Гопи же всегда думают о Кришне и потому обладают в высшей степени совершенным знанием. Так называемые философы-эмпирики иногда полагают, что путь бхакти предназначен для неразумных людей, но, пока эти ученые мужи не возвысятся до бхакти, их знание, безусловно, останется нечистым и несовершенным. Забвение нами своих вечных отношений с Кришной приводит к разлучению с Ним. Но это также иллюзия, ибо нас нельзя разлучить. Гопи не были подвержены иллюзии, поэтому даже с философской точки зрения для них не существовало разлуки с Кришной.

Уддхава продолжал читать письмо Кришны: "Нет ничего, что существовало бы отдельно от Меня, все мироздание покоится на Мне и от Меня неотделимо. Я же был и до его сотворения".

Подтверждение этому содержится в Ведах: *эко нараяна асин на брахма на ишанах* - "До сотворения мира был только Нараяна. Не было ни Брахмы, ни Шивы". Материальным космосом управляют три гуны материальной природы. Говорится, что вселенную сотворил Брахма, аватара, повелевающая гуной страсти. Но Брахма - вторичный творец, изначальным творцом является Нараяна. Это подтверждает и Шанкарачарья: *нараянах паро вйактат* - "Нараяна трансцендентен, Он находится за пределами сотворенного мира". Таким образом, ничто в материальном мире неотделимо от Кришны, хотя Кришну в Его изначальном облике нельзя увидеть во всем сущем.

Являясь в различных воплощениях, Кришна создает, поддерживает и уничтожает материальный мир. Все есть Кришна, и все зависит от

Кришны, но Он невидим в материальной энергии, поэтому ее называют майей, иллюзией. В духовной энергии, однако, Кришна виден всегда, на каждом шагу. Гопи - пример тех, кто обрел такое совершенное видение. Как Кришна всегда обособлен от материального космоса, который, однако, целиком от Него зависит, так и живое существо полностью обособлено от материальной, обусловленной жизни, хотя материальное тело имеет своей основой духовное бытие. В "Бхагавад-Гите" говорится, что материальный космос - мать живых существ, а Кришна - их отец. Как отец оплодотворяет мать, помещая живое существо в ее чрево, так Кришна помещает живые существа в чрево материальной природы. Они появляются в различных телах, согласно их прошлой карме. Но при любых обстоятельствах живое существо обособлено от материальной обусловленной жизни.

Достаточно изучить наше собственное тело, чтобы убедиться, что живое существо всегда отделено от телесной клетки. Каждое действие тела определяется взаимодействием трех гун материальной природы. Мы видим, что в наших телах ежеминутно происходит множество изменений, которые, однако, не затрагивают вечную душу. Мы не способны создать или уничтожить что-либо из творимого материальной природой, и не можем вмешаться в ее деятельность. Живое существо заключено в клетку материального тела и обусловлено в трех состояниях: в бодрствовании, во сне и в бессознательном состоянии. Ум продолжает действовать во всех трех состояниях; когда живое существо спит, его сны представляются ему реальностью, но, пробудившись, оно уже не воспринимает их таковыми. Отсюда ясно, что одна и та же вещь при одних обстоятельствах кажется ему реальной, а при других - нереальной. Этим предметом занимаются философы-эмпирики или санкхья-йоги. Чтобы прийти к правильным выводам, санкхья-йоги предаются суровой аскезе, обуздывают чувства и отрекаются от мира.

Все эти пути достижения высшей цели сравниваются с реками, а Кришна - с океаном. Так же как реки устремляются к океану, все усилия обрести знание устремлены к Кришне. Когда после многих, многих жизней, проведенных в таких усилиях, человек приходит наконец к

Кришне, он достигает совершенства. Кришна говорит в "Бхагавад-Гите": *клешо дхикатарас тешам авйактасакта-четасам* - "Все стремятся постичь Меня, но тем, кто следует путем, лишенным бхакти, придется испытать большие трудности". Кришну нельзя понять, не обратившись к бхакти.

В "Бхагавад-Гите" рассматриваются три пути: карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Тем, кто очень привержен к кармической деятельности, советуют совершать действия, которые приведут к бхакти. Тем, кто слишком привязан к эмпирической философии, тоже рекомендуют действовать так, чтобы развить бхакти. Таким образом, карма-йога отличается от обычной кармы, а гьяна-йога - от гьяны. В конечном итоге, как Господь говорит в "Бхагавад-Гите", *бхактйа мам абхиджанати* - познать Кришну можно только через преданное служение. Гопи достигли совершенства в преданном служении потому, что стремились познать только Кришну. Это подтверждается в Ведах: *касмин бхагаво виджнате сарвам идам виджнатам бхавати*. Познав Кришну, человек познает все.

Уддхава продолжал читать письмо Кришны: "Для вас более нет необходимости в трансцендентном знании Абсолюта. Вы испытывали любовь ко Мне с самого начала жизни". Знание Абсолютной Истины особенно необходимо людям, стремящимся к освобождению из материального плена. Но тот, кто обрел любовь к Кришне, обрел и освобождение. Как сказано в "Бхагавад-Гите", всякий, кто поглощен чистым преданным служением, находится на трансцендентном уровне и является освобожденным. Гопи в действительности не испытывали страданий, сопутствующих материальной жизни, но они глубоко переживали разлуку с Кришной. Поэтому Кришна сказал: "Мои дорогие гопи, ваша любовь ко Мне беспримерна, и, желая сделать ее еще сильнее, Я нарочно покинул вас, чтобы вы непрестанно думали обо Мне".

Медитация гопи - образец совершенства. Йоги обычно более склонны к медитации, чем к преданному служению, но они не знают,

что достичь совершенства в йоге - значит обрести преданность Господу. "Бхагавад-гита" подтверждает, что постоянная медитация гопи о Кришне составляет совершенство йоги. Кришна хорошо знает психологию женщин. В разлуке с возлюбленным женщина думает о нем гораздо больше, чем в его присутствии. На примере гопи Кришна хотел показать всем, что человек, находящийся, как и гопи, в постоянном трансе, непременно достигнет Его лотосоподобных стоп.

Господь Чайтанья учил всех методу випраламбха-сева, - тому, как служить Верховному Господу в разлуке с Ним. Шестеро Госвами также учили поклоняться Господу с теми чувствами, которые испытывали гопи в разлуке в Кришной. Все это замечательно объяснил Шриниваса Ачарья в молитвах, обращенных к Госвами. Там он говорит, что Госвами были всегда погружены в океан таких же трансцендентных чувств, какие владели гопи. Живя во Вриндаване, они все время искали Кришну, восклицая: "Где же Ты, Кришна? Где вы, о гопи ? Где Ты, Шримати Радхарани?" Они никогда не говорили: "Мы видели Радху и Кришну и поэтому достигли того, к чему стремились". Их цель всегда оставалась недостигнутой: они так и не встретились с Радхой и Кришной.

Кришна напомнил гопи, что во время танца раса те из них, кто не мог танцевать с Ним, были так поглощены мыслями о Нем, что оставили свое тело. Погружение в сознание Кришны посредством переживаемых в разлуке чувств - скорейший способ достичь лотосоподобных стоп Кришны. Слова Кришны убедили гопи в необычайной силе чувства разлуки. Они уже поклонялись Кришне с помощью этого трансцендентного метода, и понимание того, что Кришна находится не вдали от них, а рядом с ними, принесло им большое облегчение.

Поэтому, выслушав Уддхаву, гопи очень обрадовались. Одна из них сказала: "Мы слышали, что царь Камса, который всегда преследовал Ядавов, убит. Это для нас хорошая новость. Мы думаем, что Ядавы теперь очень счастливы, ведь они могут общаться с Кришной,

способным исполнить любые желания Своих преданных. Дорогой Уддхава, скажи: находясь в окружении высокообразованных знатных девушек Матхуры, вспоминает ли Кришна хоть иногда о нас? Мы знаем, что женщины и девушки Матхуры не чета простым деревенским. Они образованны и очень красивы. Кришне, должно быть, нравятся их застенчиво-веселые взгляды и другие привлекательные черты. Мы знаем, что Кришну неудержимо тянет к прекрасным женщинам. Видно, Его покорили и обитательницы Матхуры. Дорогой Уддхава, скажи, вспоминает ли Кришна о нас хоть изредка среди других женщин?"

Другая гопи спросила: "Помнит ли Он ту ночь, когда луна ярко освещала цветы кумуда, придавая Вриндавану особое очарование? Кришна танцевал с нами, и кругом разливался звон ножных колокольчиков. Мы тогда так приятно беседовали с Ним. Помнит ли Он ту чудесную ночь? Мы хорошо ее помним и тем острее ощущаем разлуку. Разлука с Кришной причиняет нам такую жгучую боль, словно в наших телах полыхает пламя. Собирается ли Он вернуться во Вриндаван, чтобы погасить это пламя, подобно тому как туча заливает дождевыми струями бушующий лесной пожар?"

Третья гопи сказала: "Кришна убил Своего врага и победоносно завладел царством Камсы. Может быть, Он уже успел жениться на какой-нибудь царевне и счастливо живет среди родных и друзей? Для чего Ему возвращаться в деревню Вриндаван?"

Четвертая гопи сказала: "Кришна - Верховная Личность Бога, супруг богини процветания. Он самодостаточен. Какие дела могут быть у Него с девушками из вриндаванского леса или городскими женщинами из Матхуры? Он - великая Сверхдуша. Что общего может быть у Него хоть с кем-нибудь из нас?"

Пятая гопи сказала: "Я думаю, не стоит надеяться на возвращение Кришны во Вриндаван. Мы должны уметь находить счастье и в разочаровании. Даже Пингала, эта величайшая из продажных женщин, сказала, что разочарование может стать источником величайшего

блаженства. Мы знаем все это, но не дожидаться возвращения Кришны превыше наших сил. Кто может позабыть о задушевных беседах с Кришной? Богиня процветания всегда покоится на Его груди, хоть Он и не желает ее общества. Дорогой Уддхава, Вриндаван - край рек, лесов и коров. Здесь раздавались звуки флейты Кришны, здесь Он вместе со Своим старшим братом Баларамой наслаждался деревенской жизнью, и здесь встречался с нами. Поэтому все во Вриндаване постоянно напоминает нам о Кришне и Балараме. На земле Вриндавана еще свежи отпечатки Его стоп, ставших обителью богини процветания. Глядя на эти следы, мы не можем забыть Кришну".

Гопи рассказали Уддхаве, что Вриндаван по-прежнему изобилует всеми богатствами и благоденствует, никто из здешних жителей не испытывает недостатка ни в чем материальном. Но несмотря на все эти богатства, они не могут забыть Кришну и Балараму.

"Мы все время вспоминаем необыкновенные черты Кришны: Его прекрасный облик, Его походку, Его улыбки и шутки. Мы все покорены обхождением Кришны и не можем забыть Его. Мы всегда молимся Ему, взывая: "О Господь! О супруг богини процветания! Ты - властелин Вриндавана и единственный, кто может избавить от мук всех преданных Тебе. Видишь, мы тонем в океане страданий. Так вернись же во Вриндаван и облегчи нашу участь"". "

Уддхава внимательно наблюдал за необычайным трансцендентным состоянием гопи, глубоко переживающих разлуку с Кришной, и решил, что самое разумное - говорить вновь и вновь о тех лилах, которыми гопи наслаждались вместе с Ним. Люди мирские всегда горят в огне материальных страданий. Гопи же пылали в огне духовных мук, вызванных разлукой с Кришной. Этот огонь, терзавший гопи, отличается от огня страданий в материальном мире. Гопи неизменно жаждут общения с Кришной, тогда как мирские люди стремятся только к материальным благам.

Вишванатха Чакраварти Тхакур упоминает, что Кришна мгновенно

спас от лесного пожара Своих друзей-пастушков, стоило им закрыть глаза. Уддхава сказал гопи, что и они могут спастись от жгучих мук разлуки, закрыв глаза и вспоминая обо всем, что делал Кришна с самой первой их встречи. Слушая рассказы Уддхавы, гопи живо представляли себе все прежние лилы Кришны, которые ярко запечатлелись в их памяти. Из наставлений Уддхавы гопи поняли, что Кришна отнюдь не разлучен с ними. Как они постоянно думают о Кришне, так и Кришна постоянно думает о них в Матхуре.

Советы и наставления Уддхавы спасли гопи от неминуемой смерти, и гопи с признательностью оценили оказанное им благодеяние. Уддхава вел себя в этом случае как духовный наставник гопи, и в ответ они оказали ему такое же почтение, какое оказали бы Самому Кришне. В священных писаниях рекомендуется чтить духовного наставника как Самого Господа, ибо он - Его доверенный слуга, и великие ачарьи единодушно признают, что духовный учитель - это зримое воплощение Кришны. Осознав, что Кришна находится с ними, гопи избавились от жгучих духовных страданий. В глубине сердца они вспоминали о своих встречах с Кришной, и Уддхава своими исчерпывающими философскими наставлениями помог им вновь встретиться с Ним.

Верховный Господь описывается в священных писаниях как адхокшаджа, недоступный восприятию материальных чувств. Вместе с тем Он пребывает в сердце каждого. Он также присутствует всюду в своей всепроникающей ипостаси Брахмана. Человек может постичь все три божественные ипостаси Абсолютной Истины Бхагавана (Личность Бога), Параматму (Сверхдушу в сердце) и всепроникающий Брахман - для этого достаточно слушать о чувствах, которые испытывали гопи во время встречи с Уддхавой, описанной в "Шримад-Бхагаватам".

Шриниваса Ачарья говорит, что шестеро Госвами всегда были поглощены мыслями о гопи. Чайтанья Махапрабху также рекомендовал поклоняться Верховному Господу, как поклонялись Ему гопи, назвав этот метод в высшей степени совершенным. Шрила Шукадева Госвами говорит, что каждый, кто услышит об отношениях гопи и Кришны от

сведущих людей и будет следовать наставлениям ачарьев прошлого, сможет достичь вершины преданного служения и освободиться от вожделения - жажды материальных удовольствий.

Наставления Уддхавы принесли утешение гопи, и они попросили его задержаться во Вриндаване на несколько дней. Он согласился и провел с ними даже не несколько дней, а несколько месяцев. Он все время старался помочь гопи погрузиться в мысли о трансцендентном послании Кришны, о Его лилах, и гопи чувствовали, будто они общаются с Самим Кришной. Пока Уддхава оставался во Вриндаване, все его обитатели наслаждались общением с ним. Когда они обсуждали деяния Кришны, дни пролетали, как мгновения. Сама природа Вриндавана, река Ямуна, чудесные сады, изобилующие фруктами, холм Говардхана, пещеры и благоухающие цветы - все это вдохновляло Уддхаву говорить о лилах Кришны. Обитатели Вриндавана наслаждались его обществом так же, как они наслаждались обществом Кришны.

Отношение гопи к Кришне, их безмерная привязанность к Нему привлекали Уддхаву, его воодушевляли те экстатические чувства, которые гопи испытывали к Кришне. Он всячески почитал гопи и слагал песни, где восхвалял их неземные добродетели. "Среди всех живых существ, пребывающих в человеческом облике, - говорилось в этих песнях, - гопи достигли высшей ступени совершенства, в полной мере исполнив предназначение человеческой жизни. Их мысли всегда устремлены к лотосоподобным стопам Кришны. Великие мудрецы и я сам тоже стараемся сосредоточить мысли на Его лотосоподобных стопах, занимаясь медитацией, но для гопи, питающих к Господу великую любовь, думать о Нем настолько естественно, что они не нуждаются в помощи йоги. Это значит, что тому, кто столь же возвышен, как гопи, нет необходимости рождаться Господом Брахмой или сыном брахмана, или проходить обряд посвящения в брахманы".

Шри Уддхава подтвердил слова Господа Кришны в "Бхагавад-гите" о том, что человек, прибегающий к Его покровительству с искренними

намерениями, будь он шудрой, женщиной или неприкасаемым, обязательно достигнет высшей цели жизни. Гопи явили идеал преданного служения для всего мира. И тот, кто, следуя их примеру, посвятит все свои мысли Кришне, сможет достичь вершины духовного совершенства. Гопи родились не в семьях ученых брахманов, а в семьях простых пастухов, но они сумели обрести высочайшую любовь к Кришне - Сверхдуше, Верховной Личности Бога и Верховному Брахману. Чтобы постичь самого себя или постичь Бога, вовсе не обязательно рождаться в семье из высокого рода. Единственное, что требуется, - развить в себе экстатическую любовь к Богу. Чтобы достичь совершенства в сознании Кришны, не нужно обладать какими-то особыми достоинствами, надо только постоянно служить Кришне с любовью и преданностью, ибо преданное служение - это ни с чем не сравнимый нектар и источник всех радостей. Приобщиться к сознанию Кришны все равно что испить нектара: независимо от того, сознаем мы это или нет, нектар возымеет действие. Действующее начало сознания Кришны одинаковым образом проявится везде, не имеет значения, где и как родился тот или иной человек. Кришна, несомненно, одарит Своей милостью любого, кто вступил на путь сознания Кришны.

Уддхава сказал: "Хотя гопи и родились в семьях простых пастухов, они заслужили высочайшее благословение, которого никогда не удостоивалась ни сама богиня процветания, ни обитательницы небес, благоухающие, как лотос. Гопи выпало величайшее счастье, ибо Кришна, танцуя с ними, заключал их в Свои объятия и целовал. Кроме гопи, такого счастья не удостоилась ни одна женщина во всех трех мирах.

Поэтому я хотел бы родиться лианой или травинкой во Вриндаване: эти растения благословенны, ибо их касаются стопы гопи. С какой любовью они служат Кришне, Самому Мукунде, который дарует освобождение и которого стремятся познать святые и великие мудрецы! Ради Него они оставили все: семью, детей, друзей, дом и все мирские привязанности".

Осознав, сколь возвышенны гопи, Уддхава готов был пасть перед ними ниц и посыпать голову пылью с их стоп. Но он не осмелился попросить у них позволения, ибо опасался, что гопи воспротивятся его намерению. Чтобы без их ведома посыпать голову пылью с их стоп, Уддхава хотел родиться былинкой на земле Вриндавана.

Гопи были так привязаны к Кришне, что, едва заслышав звуки Его флейты, они оставляли свои дома, семьи, детей, забывали о чести и женской скромности и со всех ног бросались туда, где их ждал Кришна. Им было все равно, бегут ли они по дороге или через лес. Пыль с их стоп незаметно ложилась на травы Вриндавана. Не смея в этой жизни посыпать голову пылью со стоп гопи, Уддхава мечтал в будущем родиться во Вриндаване травинкой или другим растением. Тогда он смог бы осуществить свое желание.

Уддхава понимал, какое великое счастье выпало гопи, которые освободились от всех материальных страданий и тревог, возложив на свою высокую грудь лотосоподобные стопы Кришны, стопы, которые почитает не только богиня процветания, но и возвышенные полубоги - Брахма и Господь Шива, а также великие йоги, медитирующие на эти стопы в глубине своего сердца. Поэтому Уддхава молился о том, чтобы его всегда осеняла пыль с лотосоподобных стоп гопи, которые своими песнями о божественных лилах Господа Кришны прославились во всех трех мирах.

Прожив во Вриндаване некоторое время, Уддхава решил возвратиться к Кришне и попросил у Махараджи Нанды и матушки Яшоды разрешения уехать. В последний раз встретившись с гопи, он попросил позволения и у них и, получив его, сел на свою колесницу, готовый отправиться в Матхуру.

Провожать его собрались все обитатели Вриндавана, во главе с Махараджей Нандой и Яшодой; они преподнесли Уддхаве разнообразные дары из того, чем богат Вриндаван. Объятые безмерной любовью к Кришне, они со слезами на глазах выражали свои чувства.

Все просили у Уддхавы благословения. Все хотели вечно помнить о чудесных деяниях Кришны, хотели, чтобы их мысли всегда устремлялись к Его лотосоподобным стопам, чтобы их слова всегда восхваляли Его и чтобы, всегда вспоминая о Нем, они не уставали кланяться. Эта молитва обитателей Вриндавана - великолепнейший образец духовного самоосознания. Метод чрезвычайно прост: постоянно держать свой ум сосредоточенным на лотосоподобных стопах Кришны, постоянно говорить о Кришне, не отвлекаясь ни на что другое, и постоянно использовать свое тело в служении Кришне. Всем, кто родился в человеческом облике, следует посвящать свою жизнь, свои силы, речь и разум служению Господу. Только так можно достичь высшей ступени совершенства. Это утверждают все великие ачарьи.

Обитатели Вриндавана сказали: "По воле свыше, а также в воздаяние за наши дела, мы можем родиться в любом месте. Где именно мы родимся, не имеет значения; мы молим лишь о том, чтобы мы всегда могли оставаться в сознании Кришны".

Чистый преданный Господа не стремится попасть на райские планеты, даже на Вайкунтху или Голоку Вриндавану, потому что не заботится о личном благополучии. Для чистого преданного рай ничем не лучше ада. Там, где нет Кришны, рай становится адом - там, где Кришна, ад превращается в рай.

После того как чистые преданные Господа почтили Уддхаву, он возвратился в Матхуру, к своему господину - Кришне. Низко склонившись перед Господом Кришной и Баларамой, он описал чудесную жизнь обитателей Вриндавана, целиком посвященную преданному служению. Затем он передал Васудеве, отцу Кришны, и Уграсене, Его деду, все дары, полученные от жителей Вриндавана.

На этом заканчивается сорок седьмая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Гопи получают послание Кришны".

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Кришна радуется Своих преданных

Несколько дней подряд Кришна слушал рассказы Уддхавы о его поездке во Вриндаван. Ему хотелось узнать обо всем, в особенности о том, как живут Его отец и мать, гопи и Его друзья-пастушки. Господь Кришна был очень рад, что Уддхава сумел утешить их своими наставлениями и привезенным от Него письмом.

Вскоре после этого Господь Кришна решил посетить дом Кубджи, горбуны, которая угодила Ему, предложив сандаловую пасту в тот день, когда Он вошел в Матхуру. Как сказано в "Бхагавад-гите", Кришна всегда старается угодить Своим преданным в той мере, в какой они стараются угодить Ему. Преданные в глубине сердца всегда думают о Кришне, и Кришна тоже думает о них. После того, как Кубджа превратилась в красивую девушку и стала зарабатывать на жизнь, угождая мужчинам. Ей хотелось, чтобы Кришна пришел к ней в дом и она могла принять и почтить Его так, как считала нужным. Продажные женщины обычно стараются угодить клиентам, предлагая им свое тело. Кубджа, однако, пылала к Кришне настоящей страстью, и хотела, чтобы Он утолил ее. Разумеется, Кришна решил пойти к Кубдже не из желания вкушать удовольствий. Она уже угодила Ему, когда поднесла сандаловую пасту. Но в ответ на просьбу Кубджи Кришна решил посетить ее дом. Не для того, чтобы насладиться ее обществом, а чтобы превратить ее в чистую преданную. Кришне неустанно служат тысячи богинь процветания, поэтому Ему незачем обращаться к продажным женщинам для того, чтобы испытать удовольствий. Однако будучи неизменно добр и милостив ко всем, Кришна согласился прийти к Кубдже. Говорят, что луна льет свет даже на дворы горбунов. Так и Кришна не отказывает в божественной милости никому, кто оказал Ему какую-нибудь услугу, неважно, вызвана ли она вожделением, гневом, страхом или чистой любовью. В "Чайтанья-чаритамрите" говорится, что когда преданный хочет служить Кришне и одновременно жаждет удовольствий, Кришна устраивает так, что преданный забывает о своих

материальных желаниях, и, полностью очистившись, неустанно служит Господу.

Исполняя Свое обещание, Кришна вместе с Уддхавой отправился в дом к Кубдже, которая мечтала о том, чтобы Кришна пришел к ней и утолил ее страсть. Подойдя к ее дому, Кришна увидел, что он украшен и обставлен так, чтобы распалить в мужчине вожделение. По стенам были развешаны картины с изображением нагих женщин и мужчин, флажки и балдахины над роскошными кроватями были расшиты жемчугом, кругом стояли удобные лежа и мягкие кушетки. Комнаты были освещены красивыми светильниками, увешаны гирляндами из цветов и приятно пахли благовониями и душистой водой.

Когда Кубджа увидела, что в ее дом, как и обещал, пожаловал Господь Кришна, она тотчас поднялась с кушетки, чтобы оказать Ему радушный прием. Вместе с ней навстречу Господу вышло много ее подруг. С величайшим почтением Кубджа приветствовала Кришну. Усадив Его на почетное место, она приняла Господа Кришну так, как подобало в ее положении. С таким же почтением Кубджей и ее подругами был принят Уддхава, но, не желая быть на одном уровне со своим господином, он просто сел на пол.

Как принято в таких случаях, Кришна, не теряя времени, вошел в опочивальню Кубджи. Тем временем Кубджа совершила омовение и умастилась сандаловой пастой. Она надела на себя красивые одежды, дорогие украшения и гирлянды из цветов. Пожевав бетель и другие возбуждающие смеси, надушившись, она предстала перед Кришной. Бросая на Него радостные взгляды и играя бровями, Кубджа, как свойственно женщинам, смущенно улыбалась. Грациозно изогнувшись, она стояла перед Господом Кришной, который известен также как Мадхава, супруг богини процветания. Увидев, что Кубджа колеблется, не решаясь подойти к Нему, Кришна тут же схватил ее за украшенную браслетами руку, с большой нежностью привлек к Себе и усадил рядом. Только благодаря тому, что Кубджа поднесла Верховному Господу Кришне сандаловую пасту, она освободилась от всех последствий своих

грехов и стала достойной вкушать с Ним наслаждений. Она возложила лотосоподобные стопы Кришны на свою грудь, пылавшую жгучим огнем желания. Но едва Кубджа вдохнула аромат лотосоподобных стоп Господа, как тут же освободилась от всех плотских желаний. Кришна позволил ей обнять Себя, и таким образом осуществилась ее заветная мечта о том, чтобы Он посетил ее дом.

В "Бхагавад-гите" говорится, что, прежде чем посвятить себя полному любви трансцендентному служению Господу, человек должен освободиться от бремени грехов, совершенных им в материальном мире. Кубджа была вознаграждена только за то, что поднесла Кришне сандаловую пасту. Никто не обучал ее тому, как надо почитать Кришну, поэтому она хотела удовлетворить Его с помощью своего ремесла. В "Бхагавад-гите" также сказано, что человек может поклоняться Господу даже своим трудом, если он искренне стремится угодить Ему.

Кубджа сказала Кришне: "Мой дорогой друг, проводи со мной хотя бы несколько дней, насладись мною. Я не могу так быстро расстаться с Тобой! Мой лотосоокий друг, прошу, не откажи в моей просьбе".

Как сказано в Ведах, Верховная Личность Бога обладает бесчисленными энергиями. По мнению людей сведущих, Кубджа олицетворяет энергию Кришны бху-шакти, так же как Шримати Радхарани олицетворяет Его энергию чит-шакти. Хотя Кубджа просила Кришну побыть у нее несколько дней, Он учтиво объяснил ей, что не может остаться. Кришна лишь изредка приходит в материальный мир, тогда как в духовном мире Он остается вечно. Кришна всегда пребывает на планетах Вайкунтхи или на Голоке Вриндаване, и Его пребывание в духовном мире именуется апраката-лилой.

Утешив Кубджу добрыми словами, Кришна вернулся домой вместе с Уддхавой. В "Шримад-Бхагаватам", в предостережение нам, говорится, что поклоняться Кришне отнюдь нелегко, ибо Он - Верховная Личность Бога, главный среди всех вишну-таттв. Получить возможность поклоняться Кришне или общаться с Ним очень трудно.

Особо предостерегаются преданные, которых привлекают супружеские отношения с Кришной: им ни в коем случае не следует искать удовольствий в личном общении с Господом. Удовлетворять потребности чувств - значит заниматься материальной деятельностью. В духовном мире любовь тоже проявляется в поцелуях и объятиях, но там никто не стремится удовлетворить свою чувственность, как это свойственно живущим в материальном мире. Это предупреждение особенно касается людей, называемых сахаджиями, которые считают Кришну обычным человеком и стремятся к извращенным, плотским отношениям с Ним. В духовных взаимоотношениях нет стремления удовлетворять потребности собственных чувств. Человека, который ищет удовольствия в общении с Кришной, называют неразумным. Он должен изменить свое умонастроение.

Затем Кришна исполнил Свое обещание и навестил Акруру в его доме. Акрура был одним из доверенных слуг Кришны, и Кришна хотел, чтобы он выполнил Его очередное поручение. Он отправился к нему в сопровождении Господа Баларамы и Уддхавы. Когда гости приблизились к дому, Акрура вышел им навстречу, обнял Уддхаву и почтительно склонился перед Господом Кришной и Баларамой. Кришна, Баларама и Уддхава в свою очередь почтительно приветствовали его. Когда, по приглашению хозяина, все удобно уселись, Акрура омыл гостям стопы и окропил этой водой свою голову. Затем, как дань поклонения, он преподнес им красивые одежды, цветы и сандаловую пасту. Все трое были очень довольны приемом, оказанным Акрурой. Затем Акрура низко, до земли, склонился перед Кришной. Положив Его лотосоподобные стопы себе на колени, он стал бережно растирать их.

Когда Акрура достаточно насладился присутствием Кришны и Баларамы, он со слезами любви на глазах стал возносить Кришне молитвы: "Мои возлюбленные Господь Кришна и Господь Баларама! Вы сделали доброе дело, убив Камсу и его приспешников и тем самым избавив династию Яду от величайшей напасти. Ядавы всегда будут помнить, как Вы спасли их великий род. О Господь Кришна и Господь

Баларама, Каждый из Вас есть изначальная личность, источник всего, первопричина всех причин. Вы - обладатели непостижимой энергии, и Вы пребываете всюду. Нет причин и следствий, грубых или тонких, которые существовали бы вне Вас. Каждый из Вас есть Верховный Брахман, постичь который можно, изучая Веды. Мы видим Вас только благодаря Вашей непостижимой энергии. Создав Своими энергиями материальный космос, Вы Сами входите в него. Как пять материальных стихий: земля, вода, огонь, воздух и небо - присутствуют во всем многообразии материальных тел, так и Ты, о Господь, одинходишь в разнообразные тела, созданные Твоей энергией. Тыходишь в каждое тело и как индивидуальная душа, и как Сверхдуша".

В "Бхагавад-гите" подтверждается, что материальные тела создаются низшей энергией Кришны, что живые существа - индивидуальные души - являются Его неотъемлемыми частицами, а Сверхдуша - Его воплощением, пребывающем в сердце каждого. Таким образом, хотя материальное тело, душа и Сверхдуша в совокупности составляют индивидуальное живое существо, изначально все они представляют собой различные энергии Верховного Господа.

"В материальном мире, - продолжал Акрура, - Ты, о Господь, создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь все сотворенное через взаимодействие трех материальных гун: благости, страсти и невежества. Но Сам Ты не испытываешь их влияния, поскольку обладаешь высшим знанием, которое, в отличие от знания индивидуального живого существа, неодолимо".

Верховный Господь входит в материальную вселенную и в урочное время создает, поддерживает и разрушает ее, тогда как неотъемлемая частица Господа, живое существо, помещается в материальное тело, созданное для него из материальных первоэлементов. Различие между живым существом и Господом заключается в том, что живое существо - это неотъемлемая частица Господа, склонная попадать под влияние материальных гун. Но Кришна, Парабрахман, или Верховный Брахман, всегда обладающий всей полнотой знания, никогда не подвергается

воздействию этих гун. Поэтому Кришну называют Ачьюта, что значит "тот, кто не может быть повержен в бездну материального бытия". Материальная энергия не может помешать Кришне сознать себя духовной сущностью, тогда как живые существа, крохотные частицы Господа, под влиянием материальной энергии склонны забывать о своей духовной природе. Индивидуальные живые существа - это вечные неотъемлемые частицы Бога, крошечные искры изначального огня - Кришны. Искры, в отличие от пылающего огня, легко тухнут. Точно так же материальная энергия может легко одолеть живые существа, но ей никогда не одолеть Кришну.

"Люди не слишком разумные заблуждаются, считая Твое божественное тело творением материальной энергии, - продолжал Акрура. - Это мнение ошибочно, и к Тебе неприменимо. Ты всецело духовен, и между Тобой и Твоим телом нет разницы. Поэтому не может быть и речи о Том, чтобы Ты оказался во власти материальной энергии или стремился к освобождению из ее плена. Ты всегда пребываешь освобожденным. Как сказано в "Бхагавад-гите", только глупцы и невежды могут считать Тебя обычным человеком. Тот, кто думает, что Господь, как и мы, подвластен материальной природе, ошибается, поскольку обладает несовершенным знанием. О Господь, люди, которые отвергли ведическое знание в его первоначальном виде, пытаются отождествить обычные живые существа с Тобой. И Ты явился в Своем изначальном облике, чтобы вновь утвердить истинное знание о том, что живые существа не равны Богу и никогда Богом не станут. О Господь, Ты всегда пребываешь в неоскверненной благодати (шуддха-саттве). Ты пришел на землю для того, чтобы утвердить истинное знание Вед и противопоставить его философии безбожников, которые пытаются отождествить Бога и живые существа. О возлюбленный Господь Кришна, на этот раз Ты явился в доме Васудевы, как Его сын, вместе со Шри Баларамой - Твоим всемогущим воплощением. Ты пришел для того, чтобы уничтожить все безбожные царские семьи, а также собранное ими громадное войско, и тем самым облегчить бремя, лежащее на земле. Чтобы исполнить эту миссию, Ты явился как один из Ядавов и тем самым прославил эту династию.

О возлюбленный Господь, Своим присутствием Ты очистил сегодня мой дом. Во всем мире нет человека счастливее меня. Верховный Господь, почитаемый полубогами, питами, царями, императорами и всеми прочими, Сверхдуша всего сущего, соизволил пожаловать в мой дом. Вода, омывающая Его лотосоподобные стопы, очищает все три мира, и вот Он Сам милостиво посетил мое жилище. Какой истинно знающий человек в этих трех мирах не станет искать прибежище у Твоих лотосоподобных стоп и не предастся Тебе безраздельно? Какой глупец, зная, как безмерно дороги Тебе Твои преданные, не пожелает стать одним из них? Все ведические писания провозглашают, что Ты - лучший друг всех живущих. Это подтверждается в "Бхагавад-гите": сухрам сарва-бхутанам. Ты - Верховный Господь, способный исполнить любые желания Твоих преданных. Ты - истинный друг каждого. Но хотя Ты всего Себя отдаешь Своим преданным, Твоя изначальная энергия не истощается. Она никогда не прибывает и не убывает.

О возлюбленный Господь, даже великим йогам- мистикам и полубогам очень трудно постичь Твои деяния или приблизиться к Тебе. И все же Ты по Своей неизъяснимой милости соблаговолил сегодня посетить мой дом. Это самая благословенная минута моих странствий в материальном мире. Только по Твоей милости я сумел понять, что мой дом, моя жена, дети и мои богатства - все это путы материального существования. Прошу Тебя, разорви эти путы и спаси меня от плена иллюзорного общества, дружбы и любви".

Господь Шри Кришна был очень доволен молитвой Акруры. Все больше пленяя Акруру Своей улыбкой, Он ответил на его смиренные изъявления преданности: "Дорогой Акрура, невзирая на твое смирение, Я признаю тебя вышестоящим, как признаю вышестоящими Моего отца, наставника и самого верного и любящего друга. Отныне Я буду всячески почитать тебя, и поскольку ты - Мой дядя, Я надеюсь, ты всегда будешь Моим надежным защитником. Я хочу, чтобы ты заботился обо Мне и считал Меня одним из твоих сыновей. Я преклоняюсь перед тобой не только как перед старшим членом семьи,

но и как перед возвышенным преданным, почитаемым всегда и всеми. Каждый, кто стремится к успеху и благополучию, должен приносить дань почитания таким великим душам, как ты, ибо они превосходят даже полубогов. Люди поклоняются полубогам ради материальных благ, и полубоги в награду за это дают им свои благословения. Но такой преданный, как ты, о Акрура, всегда готов дать людям высочайшее благословение. Святой или преданный щедро дарит каждому свои благословения, тогда как полубоги дают их только тем, кто поклоняется им. Получить благо от посещения места паломничества можно, только проделав длинный путь. И те, кто поклоняется полубогам, получают желаемое лишь после долгого ожидания. Но такие святые, как ты, досточтимый Акрура, могут тотчас исполнить все желания преданного. О Акрура, ты всегда пребудешь Нашим другом и доброжелателем. Ради Нашего блага Ты готов сделать все. Поэтому, прошу тебя, поезжай в Хастинапур и узнай, все ли благополучно у Пандавов".

Кришна беспокоился о сыновьях Панду потому, что они в раннем возрасте лишились отца. С большим дружелюбием относясь к Пандавам, которые были Его преданными, Кришна тревожился за них и потому отправил Акруру в Хастинапур, чтобы тот узнал, как там обстоят дела.

"Я слышал, - продолжал Кришна, - что после кончины царя Панду его юные сыновья - Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева - вместе с их овдовевшей матерью, были поручены заботам Дхритараштры, который стал их опекуном. Но Я также слышал, что Дхритараштра не только слеп от рождения - он слеп и в любви к своему жестокому сыну Дурьодхане. Пятеро Пандавов - сыновья царя Панду, но Дхритараштра, по наущению коварного Дурьодханы, относится к ним отнюдь не благосклонно. Побывай там и посмотри, как Дхритараштра обходится с Пандавами. Когда Я получу от тебя весть, Я подумаю, как помочь им". Приказав Акруре отправиться в Хастинапур, Кришна, Верховная Личность Бога, возвратился домой, сопровождаемый Баларамой и Уддхавой.

На этом заканчивается сорок восьмая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Кришна радует Своих преданных".

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Злонамеренный Дхритараштра

По велению Верховного Господа Шри Кришны Акрура поехал в Хастинапур, город, который, как считается, был расположен на месте нынешнего Нового Дели. В той части Нового Дели, которая называется Индрапрастха по преданию и находилась некогда старая столица Пандавов. Само слово Хастинапур предполагает, что в городе было много хасти, слонов, поэтому столицу Пандавов и называли Хастинапуром. Содержание слона обходится дорого, стало быть, царство было очень богатым. Когда Акрура прибыл в Хастинапур, он увидел на улицах множество слонов, лошадей, колесниц и другие свидетельства большого достатка. Цари Хастинапура были признанными властителями всего мира. Они славились повсюду и правили, опираясь на мудрые советы ученых брахманов.

Осмотрев богатейшую столицу, Акрура отправился к царю Дхритараштре, у которого встретил и деда Бхишму. Затем он повидал Видуру и Кунти, свою двоюродную сестру, после чего побывал у царя Бахлики и его сына Сомадатты, у Дронаचारьи, Крипачарьи, Карны и Суйодханы (Суйодхана - одно из имен Дурьодханы). Не преминул он заехать и к сыну Дронаचारьи, Ашваттхаме, к пяти братьям Пандавам и к остальным друзьям и родственникам, которые жили в городе. Все принимали Акруру, который также известен как сын Гандини, с большим радушием и расспрашивали его о своих родных и близких. Его везде сажали на почетное место, и он в свою очередь расспрашивал о том, как живут и чем занимаются его родственники.

Господь Кришна послал Акруру в Хастинапур потому, что тот очень хорошо разбирался в придворной дипломатии. Хотя у царя Панду были сыновья-наследники, после его смерти Дхритараштра незаконно захватил царский престол. Акрура увидел, что Дхритараштра, незаконно захвативший власть, проявляет чрезмерное пристрастие к своим сыновьям и старается всеми способами избавиться от пяти

братьев Пандавов. Акрура знал, что все сыновья Дхритараштры во главе с Дурьодханой были коварными интриганами. Дхритараштра не желал прислушиваться к мудрым советам Бхишмы и Видуры, но действовал по наущению таких людей, как Карна и Шакуни. Акрура решил провести в Хастинапуре несколько месяцев, чтобы лучше разобраться в происходящем.

Постепенно Акруре удалось узнать от Кунти и Видуры, что сыновья Дхритараштры не могут терпеть Пандавов и завидуют пяти братьям, которые блистательно владеют ратной наукой и обладают необыкновенной силой. Пандавы же ведут себя как истинно благородные воины, проявляя все достоинства кшатриев, и всегда заботятся о благополучии подданных. Акруре также стало известно, что злобные сыновья Дхритараштры пытались отравить Пандавов.

Когда Акрура встретился со своей двоюродной сестрой Кунти, она принялась расспрашивать его о своих родственниках по отцовской линии. Вспоминая о родных местах, она расплакалась и спросила Акруру, помнят ли еще о ней отец, мать, братья, сестры и подруги. С особым интересом она расспрашивала о Кришне и Балараме, своих прославленных племянниках.

"Помнит ли Кришна, Верховная Личность Бога, моих сыновей? - допытывалась она. - Ведь Он так любит Своих преданных. Помнит ли о нас Баларама?"

В Хастинапуре Кунти чувствовала себя, как лань среди тигров, и, в сущности, у нее были для этого все основания. После смерти ее супруга, царя Панду, Кунти должна была заботиться о пяти юных Пандавах, но сыновья Дхритараштры все время покушались на их жизнь. Как же было бедной невинной лани не опасаться этих тигров? Будучи преданной Господа Кришны, она непрерывно думала о Нем и надеялась, что в один прекрасный день Кришна придет к ним на помощь и спасет от грозных врагов. Она спросила у Акруры, не намеревается ли Кришна приехать в Хастинапур и подсказать оставшимся без отца Пандавам, как пресечь

козни Дхритараштры и его сыновей. Говоря все это Акруре, Кунти в полной беспомощности воскликнула: "О Кришна! Ты - величайший мистик, Сверхдуша вселенной. Ты - истинный благожелатель всего мира. О Говинда, хотя Ты сейчас далеко от меня, позволь мне найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Я и мои осиротевшие сыновья пережили столько бед и напастей. О Кришна, я знаю, что защиту и укрытие можно найти только у Твоих лотосоподобных стоп. Твои стопы рассеют горе всех страждущих, ибо Ты - Верховная Личность Бога. Только по Твоей милости можно спастись из круговорота рождений и смертей. О возлюбленный Кришна, Ты - олицетворение высшей чистоты, Сверхдуша и повелитель всех йогов. Что еще остается мне сказать? Я могу только с глубочайшим почтением склониться перед Тобой. Позволь же мне, Твоей преданной, целиком довериться Тебе".

Кунти произнесла свою молитву так, точно Кришна стоял прямо перед ней. То же самое может сделать каждый, кто последует ее примеру. Вовсе не обязательно, чтобы Кришна лично присутствовал всюду. В Своей духовной энергии Он уже является вездесущим, и нам нужно только со всей искренностью предаться Ему.

Молитва Кунти шла от самого сердца, она была не в силах сдержаться и громко разрыдалась перед Акрурой. Тут же был и Видура; оба они очень сочувствовали матери Пандавов и стали ее утешать, восхваляя достоинства ее пятерых сыновей: Юдхиштхиры, Арджуны, Бхимы, Накулы и Сахадевы. Выразив свое восхищение их необычайным умом и силой, они сказали, что ей не следует беспокоиться за них, ибо они рождены от великих полубогов, таких, как Ямараджа, Индра и Ваю.

Вскоре Акрура решил возвратиться домой, чтобы сообщить Кришне о том, в каком трудном положении оказалась Кунти и ее сыновья. Но сначала он хотел попробовать вразумить Дхритараштру, который во всем потакал своим сыновьям и враждебно относился к Пандавам. Застав царя в кругу друзей и родственников, Акрура обратился к нему, называя его Вайчитравирьей, что означает "сын

Вичитравирьи". Вичитравирьей звали отца Дхритараштры, однако на самом деле Дхритараштра был сыном не Вичитравирьи, а Вьясадевы. В прежние времена существовал такой обычай: если мужчина оказывался бесплодным, ребенка в лоне его жены зачинал его брат (деварена сутотпаттих). В Кали-югу этот обычай запрещен. Обращение "Вайчитравирья" звучало насмешливо, потому что отцом Дхритараштры был вовсе не Вичитравирья, а Вьясадева. Ребенка, рожденного таким образом, забирал себе муж, но он не был его истинным отцом. Этим обращением Акрура давал понять, что Дхритараштра занял престол, который по праву ему не принадлежал. Панду был законным царем, а его сыновья - законными наследниками, Дхритараштра же был узурпатором.

"Дорогой сын Вичитравирьи, - сказал Акрура, - ты незаконно захватил престол Пандавов. Но, так или иначе, теперь ты царствуешь. Поэтому я прошу, чтобы ты правил царством в соответствии с нормами нравственности и морали. Если ты будешь строго придерживаться этих норм в обращении с твоими подданными и действовать ради их блага, то навеки прославишь свое имя". Этими словами Акрура намекал, что Дхритараштра дурно обращается со своими племянниками, Пандавами, которые также являются его подданными. "Если ты не хочешь обращаться с ними как с законными наследниками престола, - продолжал Акрура, - то должен хотя бы быть беспристрастным и заботиться об их благополучии так же, как если бы они были твоими собственными сыновьями. Ты же поступаешь с ними несправедливо - так ты можешь лишиться любви своих подданных, а следующую свою жизнь провести в аду. Надеюсь, что впредь ты будешь одинаково относиться к своим сыновьям и к сыновьям Панду". - Этими словами Акрура давал понять, что если Дхритараштра не изменит своего отношения к сыновьям Панду, то между двоюродными братьями неизбежно начнется война. Справедливость на стороне Пандавов, и они выйдут из этой войны победителями, а сыновья Дхритараштры падут мертвыми. Так предрекал Дхритараштре Акрура.

Далее Акрура сказал: "В материальном мире нам не суждено вечно

оставаться вместе. Только случай объединяет нас в семью, общину или народ, но в конце концов каждому из нас придется покинуть тело, и тогда мы будем разлучены. Поэтому не следует проявлять излишнюю привязанность к членам своей семьи". Любовь Дхритараштры к своим сыновьям была явно чрезмерной и свидетельствовала о том, что ему недостает разума. Иными словами, Акрура указывал Дхритараштре, что его чрезмерная любовь к близким вызвана грубым пренебрежением к реальности и нравственной слепотой. Хотя мы как будто объединены в семью, общество или народ, у каждого из нас - своя судьба. Условия, в которых каждый из нас рождается в материальном мире, определяется нашими поступками в прошлой жизни, поэтому каждый пожинает плоды собственной кармы - горькие или сладкие. Живя вместе, мы не можем изменить свою судьбу. Иногда отец всеми правдами и неправдами наживает богатство, а сын забирает у него деньги, заработанные тяжелым трудом, подобно тому как мелкая рыбка в океане поедает тело большой старой рыбы. В конечном счете нельзя незаконно скопить богатство, чтобы удовлетворять нужды семьи, общества или народа. Об этом со всей очевидностью свидетельствует то, что многие великие империи, процветавшие в прошлом, ныне не существуют, так как поздние потомки пустили на ветер их богатства. Тот, кто не знает этого скрытого закона кармы и пренебрегает моральными нормами, сеет и пожинает только грех. Его бесчестно нажитые богатства заберет кто-нибудь другой, а сам он сгинет в крошечной тьме ада. Поэтому не следует действовать вопреки своим истинным интересам и собирать больше богатства, чем назначено судьбой. Иначе, вместо того чтобы получить благо, человек падет и окажется в аду.

"Дорогой Дхритараштра, - продолжал Акрура, - советую тебе не пренебрегать реальностью. Материальную жизнь, приносит ли она счастье или страдания, надо воспринимать как сон. Мы должны обуздать свой ум и чувства и жить мирно, чтобы духовно совершенствоваться и обрести сознание Кришны". В "Чайтанья-чаритамрите" говорится, что все, кроме людей, сознающих Кришну, обладают беспокойным умом и живут в вечной тревоге. Даже те, кто

пытается достичь освобождения и слиться с сиянием Брахмана, или, как йоги, стремится обрести мистические силы, не могут успокоить свой ум. Чистые преданные никогда не докучают Кришне просьбами. Они довольствуются тем, что служат Господу. Истинного мира и покоя ума можно достичь, только в полной мере обладая сознанием Кришны.

Выслушав наставления Акруры, Дхритараштра ответил: "Дорогой Акрура, с твоей стороны очень любезно давать мне хорошие советы, но, к сожалению, я не могу воспользоваться ими. Человека, обреченного на смерть, не исцелит даже нектар богов. Я понимаю, сколь ценны твои советы. Но как молния не задерживается в туче, так и твои слова не задерживаются в моем смятенном уме. Я знаю только, что никто не может предотвратить события, предначертанные свыше. И еще я знаю, что Верховная Личность Бога, Кришна, явился в династии Ядавов для того, чтобы облегчить тяжкое бремя земли".

Тем самым Дхритараштра намекал Акруре, что он непоколебимо верит в Кришну, Верховную Личность Бога. Это, однако, не мешает ему быть пристрастным к членам своей семьи. Но очень скоро Кришна уничтожит всех его сыновей и родственников, и он, беспомощный, будет искать убежища у Его лотосоподобных стоп. Являя преданному Свою особую милость, Кришна обычно забирает у него все, к чему он привязан в материальной жизни, делает его беспомощным, и преданному ничего не остается, как предаться лотосоподобным стопам Господа. Это и произошло с Дхритараштрой после окончания битвы на Курукшетре.

Дхритараштра понимал, что имеет дело с двумя противоборствующими силами. Ему было ясно, что Кришна пришел для того, чтобы освободить землю от непосильного бремени. Частью этого бремени были его сыновья, и он предчувствовал, что они будут убиты. В то же время он не мог избавиться от чрезмерной любви к ним. Сознывая свое бессилие, Дхритараштра принес дань почитания Верховной Личности Бога.

"Трудно понять противоречия материального бытия, - сказал он, - их можно только истолковывать как осуществление непостижимого замысла Всевышнего, который Своей чудесной энергией творит материальный космос и, вступив в него, приводит в действие три гуны природы. После сотворения материального мира Господь входит в сердца всех живущих и в каждый мельчайший атом. Никто не в силах постичь чудесные замыслы Верховного Господа".

Выслушав Дхритараштру, Акрура понял, что тот не изменит своего отношения к Пандавам и будет как прежде притеснять их и всячески поощрять своих сыновей. Он тотчас же простился с друзьями в Хастинапуре и вернулся домой. Сразу по возвращении в царство Ядавов он подробно рассказал Господу Кришне и Балараме о положении дел в Хастинапуре и о намерениях Дхритараштры. Чтобы выяснить все это, Акрура и был послан в Хастинапур, и по милости Господа он успешно справился с Его поручением.

На этом заканчивается сорок девятая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Злонамеренный Дхритараштра".

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Кришна воздвигает крепость Двараку

Со смертью Камсы обе его жены стали вдовами. Согласно Ведам, женщина не должна быть самостоятельной. Ее жизнь состоит из трех периодов: в детстве она живет под опекой своего отца, в молодости - под покровительством мужа, а после смерти мужа о ней заботятся ее взрослые сыновья. Если же взрослых сыновей у нее нет, она должна вернуться к отцу и снова жить - уже как вдова - под его опекой. Взрослых сыновей у Камсы не было. Поэтому, овдовев, его жены вернулись к своему отцу. У Камсы было две царицы: Асти и Прапти, обе - дочери царя Джарасандхи, владыки Бихара (в те дни называвшегося Магадхой). По возвращении домой обе царицы рассказали отцу, в каком бедственном положении они оказались после смерти Камсы. Царь Магадхи, Джарасандха, был глубоко уязвлен, когда услышал о том, какая печальная участь постигла его дочерей, и тут же поклялся очистить мир от Ядавов. Узнав о том, что Камса погиб от руки Кришны, он решил истребить весь Его род.

Джарасандха стал усиленно готовиться к тому, чтобы повести на Матхуру свое бесчисленное войско, которое состояло из многих тысяч воинов на колесницах, конях и слонах, а также пеших ратников. Чтобы отомстить за смерть Камсы, Джарасандха собрал тринадцать больших акшаухини. Эти полчища двинулись на столицу царей Яду, Матхуру, и окружили ее со всех сторон. Шри Кришна, игравший роль обычного человека, увидел, что громадное войско Джарасандхи в любую минуту может хлынуть на город, подобно тому как океан накатывается на берег огромными валами. Заметил Он и то, что жители Матхуры объаты страхом. Тогда Он стал думать о миссии, с которой пришел на землю и о том, как найти выход из создавшегося положения. Поскольку Он не собирался завоевывать царство Магадхи, убивать царя Магадхи - Джарасандху - было бессмысленно. Кришна явился, чтобы уменьшить непомерно большое население земли, поэтому Он решил воспользоваться возможностью уничтожить это огромное скопление

людей, колесниц, слонов и лошадей. Увидев огромное войско Джарасандхи, Он решил разбить его, чтобы Джарасандха вернулся назад и привел новую большую рать.

Пока Кришна размышлял об этом, с неба спустились две чудесные, украшенные флагами колесницы с возницами, с оружием и всем необходимым для боя. Увидев перед Собой эти колесницы, Кришна обратился к Своему старшему брату Балараме, известному также под именем Санкаршаны: "Мой дорогой брат, о лучший среди ариев. Ты - повелитель вселенной и защитник династии Яду. Ядавы в смятении: им грозят гибелью воины Джарасандхи. Для защиты Ядавов сюда прибыла и Твоя колесница с оружием. Взойди же на нее и сокруши всех этих воинов, сотри с лица земли эти несметные вражеские рати. Мы оба пришли в этот мир для того, чтобы уничтожить воинственные полчища, которые стали бременем для земли, и защитить добродетельных преданных. Сейчас Нам представляется возможность осуществить Свою миссию. Воспользуемся же ею!" И вот Кришна и Баларама, потомки Дашархи, решили уничтожить тринадцать полков царя Джарасандхи.

Облачившись в воинские доспехи, Кришна и Баларама взошли на Свои колесницы. Колесницей, в которую сел Кришна, правил Дарука. С небольшим войском оба брата выехали из Матхуры, трубя в Свои раковины. Примечательно, что, хотя враги Кришны были куда более многочисленны, при звуках Его раковины их сердца дрогнули. Когда Джарасандха увидел Балараму и Кришну, он почувствовал к Ним некоторое сострадание, поскольку Они приходились ему внуками. Обратившись к Кришне, он назвал Его пурушадхамой, "нижайшим среди людей". Во всех ведических писаниях Кришну называют Пурушоттамой, "величайшим среди людей". Джарасандха и не думал называть Кришну Пурушоттамой, однако великие мудрецы определяют истинное значение употребленного им слова пурушадхама как "тот, перед кем меркнут все остальные". В сущности, сравняться с Верховным Господом и тем более превзойти Его не может никто.

Джарасандха сказал: "Для меня будет бесчестьем сражаться с

такими юнцами, как Кришна и Баларама".

Поскольку Кришна убил Камсу, Джарасандха называл Его не иначе как "убийцей собственных родственников". Камса тоже убил своих племянников, но Джарасандха почему-то забыл об этом и возмущался тем, что Кришна убил Камсу, брата Своей матери. Таковы демоны. Не замечая недостатков ни у себя, ни у своих друзей, они видят их только у врагов. Джарасандха упрекнул Кришну и в том, что Он даже не кшатрий. Кришна и в самом деле был не кшатрием, а вайшьей, потому что Его вырастил Махараджа Нанда. Вайшьев обычно называют гуптами, что также означает "скрытый". Кришна был сокрыт и выращен Махараджей Нандой. Итак, Джарасандха обвинял Кришну в том, что Кришна убил брата Своей матери, в том, что Он даже не был кшатрием, и в том, что возвращен Он был скрытно. Поэтому Джарасандха считал для себя позором сражаться с Кришной.

Затем он обратился к Балараме и сказал: "Эй, Баларама! Ты можешь тоже сражаться вместе с Ним. И если у Тебя хватит терпения, Ты дождешься, пока Тебя поразит одна из моих стрел. Тогда Ты точно вознесешься на райские планеты".

В "Бхагавад-гите" говорится, что кшатрий, сражаясь, в любом случае получает благо: если он победит, то будет наслаждаться плодами победы, а если погибнет, вознесется в райскую обитель.

Джарасандхе ответил Кришна: "Почтеннейший царь, герои много не говорят. Они показывают себя в деле. Твоя же многоречивость свидетельствует о том, что ты знаешь: тебе суждено погибнуть в предстоящем сражении. Мы не желаем больше тебя слушать, ибо известно, что слушать человека, который обречен на смерть или терзаем чем-то, - пустое занятие".

Тогда Джарасандха велел своим воинам окружить Кришну со всех сторон. Подобно тому как облака и клубы пыли порой застилают солнце, Кришну, величайшее солнце, обступили бесчисленные воины Джарасандхи. Над колесницей Кришны развевался флаг с

изображением Гаруды, а над колесницей Баларама - флаг с изображением пальм. Чтобы наблюдать за ходом этой чудесной битвы, все женщины и девушки Матхуры поднялись на плоские крыши домов и дворцов и на городские ворота. Когда колесница Кришны скрылась из вида, окруженная со всех сторон несметным воинством Джарасандхи, многие женщины от страха лишились чувств. Увидев, что Он окружен и Его воины едва сдерживают натиск врага, Кришна тотчас же взял в руки лук, который назывался Шарпгой.

Выхватывая из колчана стрелы, Он одну за другой клал их на тетиву и посылал в сторону врагов. С необыкновенной меткостью разили эти стрелы слонов, коней и пеших воинов Джарасандхи. Нескончаемый поток стрел, словно огненный шквал, сметал вражеские полчища. Под стрелами Кришны падали обезглавленные слоны, падали лошади с перебитыми шеями, и рушились, разваливаясь, колесницы вместе с флагами, воинами и колесничими. Оставшись без голов, без рук и ног, пали почти все пешие воины. Так были убиты многие тысячи слонов, лошадей и людей, и кровь их текла, пенясь, как бурная река. В этой реке плавали отсеченные людские руки, похожие на змей, и головы, напоминавшие черепах. Мертвые туши слонов высились, точно острова, а трупы лошадей походили на акул. По воле свыше эта огромная река крови была наполнена всевозможными останками. Руки и ноги пеших воинов плавали, словно рыбы, их волосы были похожи на водоросли или мох, а луки напоминали речные волны. В водах этой реки, как многочисленные камешки, сверкали драгоценные украшения убитых воинов и военачальников.

Господь Баларама, известный также под именем Санкаршаны, с такой доблестью сражался Своей палицей, что река крови, созданная Кришной, превратилась в настоящий потоп. Трусы с ужасом смотрели на это страшное зрелище, а храбрецы громко восторгались ратными подвигами двух братьев. Хотя воинство Джарасандхи и было безбрежным, как океан, боевые подвиги Господа Кришны и Баларама изменили ход сражения, превратив его в невиданное доселе кровавое побоище. Обычным людям трудно понять, как такое могло произойти,

но все становится ясным, если вспомнить, что это - деяния Верховной Личности Бога, для которого нет ничего невозможного. Верховный Господь одной Своей волей творит, поддерживает и уничтожает материальный космос. И Ему совсем нетрудно превратить сражение с врагом в невиданную кровавую битву. Однако, поскольку Кришна и Баларама сражались с Джарасандхой в облике простых смертных, сражение не могло не вызывать всеобщего изумления.

Когда все воины Джарасандхи были перебиты и в живых остался только он один, горю его не было пределов. Шри Баларама тут же схватил его, подобно тому как один могучий лев хватает другого. Он начал было связывать Джарасандху веревкой Варуны и обычными веревками, но Господь Кришна, руководствуясь другим, более великим замыслом, попросил Господа Балараму не брать Джарасандху в плен и затем отпустил его. Джарасандха, славившийся своим геройством, чувствовал себя униженным, он решил сложить с себя царский венец и поселиться в лесу, чтобы предаться медитации и суровой аскезе.

Но когда Джарасандха вместе со своими друзьями возвращался домой, те посоветовали ему не отказываться от царства, а собрать новые силы и в ближайшем будущем снова сразиться с Кришной. Царственные друзья убедили его, что при обычных обстоятельствах он никогда не потерпел бы поражения от царей Яду - просто на этот раз ему не повезло. Друзья старались ободрить и поддержать царя Джарасандху. Безусловно, сказали они, Джарасандха сражался как герой: поэтому ему не следует воспринимать поражение слишком серьезно, ибо это всего лишь результат его прошлых грехов. Во всяком случае сам он сражался безупречно.

После того как царь Магадхи лишился своего войска, был подвергнут унижительному аресту и не менее унижительному освобождению, ему оставалось одно: возвратиться в свое царство. Так Господь Кришна разгромил воинство Джарасандхи. Хотя армия Кришны была совсем крошечной по сравнению с огромными силами Джарасандхи, она не понесла никаких потерь, тогда как все воины

Джарасандхи были уничтожены.

Небожители были восхищены этой победой и почтили Господа, воздав Ему хвалу и осыпав Его цветами. Джарасандха возвратился в свое царство, и Матхуре больше не угрожала опасность вражеского вторжения. Жители города собрали вместе искусных сказителей и певцов: сут и магадх, а также поэтов, слагавших замечательные песни, - и все они принялись прославлять великую победу Господа Кришны. Когда победоносный Господь вошел в город, Его встретили звуки труб, раковин, барабанов и других музыкальных инструментов: бхери, турий, вин, флейт и мриданг - это была поистине триумфальная встреча. Готовясь к ней, ликующие жители тщательно убрали город, оросили улицы и дороги водой, украсили свои дома и лавки флагами и гирляндами. Во многих местах брахманы распевали ведические мантры. На перекрестках были возведены триумфальные арки. Когда Господь Кришна торжественно входил в празднично украшенную Матхуру, женщины и девушки, чтобы сделать церемонию еще более радостной, поднесли Ему гирлянды из цветов. В соответствии с ведическим обычаем они окропили Его йогуртом и украсили молодыми побегами. Когда Кришна проходил по улицам, все горожанки смотрели на Него горящими от восхищения глазами. Кришна и Баларама принесли собранные на поле боя драгоценности и другую добычу и вручили все это царю Уграсене. Так Кришна почтил Своего деда Уграсену - коронованного царя династии Яду.

Джарасандха, царь Магадхи, осаждал Матхуру не единожды, а семнадцать раз, все с тем же числом акшаухини, и каждый раз терпел от Кришны поражение, терял всех своих воинов и возвращался домой ни с чем. Каждый раз Ядавы брали Джарасандху в плен и с позором отпускали на свободу, и каждый раз Джарасандха, опозоренный, но не вразумленный, возвращался домой.

Когда Джарасандха двинулся на Матхуру в восемнадцатый раз, один царь яванов, живший к югу от Матхуры, тоже решил напасть на город, привлеченный могуществом династии Яду. Говорят, что этот

царь, которого звали Калааяваной, действовал по совету Нарады. История Калааяваны рассказывается в "Вишну-пуране". Однажды над Гарга Муни, жрецом династии Яду, насмеялся его собственный зять. Услышав его насмешки, цари из династии Яду начали потешаться над Гарга Муни и привели его в гнев. Тогда он решил, что произведет на свет грозного воителя, который будет наводить на Ядавов ужас. Для этого Гарга Муни умилиствовал Господа Шиву, который благословил его сыном. Этого сына, Калааявану, он зачал с женой царя яванов. Однажды Калааявана спросил у Нарады: "Кто самые могущественные цари в мире?" - "Ядавы", - ответил тот. Узнав об этом, Калааявана напал на Матхуру почти одновременно с Джарасандхой. Калааявана мечтал встретиться в бою с царем, который был бы для него достойным противником, но ему нигде не удавалось найти такого царя. Когда же Нарада рассказал ему о Матхуре, явана решил напасть на этот город с тридцатью миллионами своих воинов.

В осажденной Матхуре Господь Шри Кришна, держа совет с Баларамой, раздумывал над тем, насколько велика нависшая над городом опасность: Ядавам предстояло противостоять двум таким грозным врагам, как Джарасандха и Калааявана. А времени было мало. Калааявана уже окружил Матхуру, через день-другой должен был подоспеть и Джарасандха с тем же количеством воинов, что и прежде. Кришна не сомневался, что Джарасандха не упустит такой благоприятной возможности и попытается захватить Матхуру, также осажденную Калааяваной. Поэтому Он решил сделать все необходимое для того, чтобы не позволить врагам напасть на Матхуру с двух стратегически важных направлений. Если Кришна и Баларама будут сражаться с Калааяваной в одном месте, Джарасандха может попытаться ворваться в город с другой стороны и свести счеты с Ядавами. Джарасандха по-прежнему был очень силен и, мстя за предыдущие семнадцать поражений, вполне мог перебить всех Ядавов или взять их в плен и увести в свое царство. Поэтому Кришна решил построить неприступную крепость, куда не могло бы проникнуть ни одно двуногое существо, будь то человек или демон. Туда Он хотел поместить Своих родственников, чтобы развязать Себе руки для

сражения с врагом. (До этого Дварака, по-видимому, также была частью царства Матхура. В "Шримад-Бхагаватам" сказано, что Кришна возвел крепость посреди моря. Остатки этой крепости можно и по сей день видеть в Дваракском заливе).

Прежде всего Кришна возвел в море могучую стену, которая ограждала пространство в три йоджаны длиной и шириной. Это поистине удивительное сооружение было задумано и построено Вишвакармой. Никакой другой архитектор не смог бы возвести крепость посреди моря, но Вишвакарма, прославленный зодчий полубогов, способен создать столь же чудесное сооружение где бы то ни было во вселенной. Если вспомнить, что по велению Верховного Господа в космосе невесомо плавают огромные планеты, то возведение такой большой крепости посреди моря перестает казаться чем-то удивительным.

В "Шримад-Бхагаватам" рассказывается, что новый город посреди моря был построен с большим искусством, в нем были прямые дороги, широкие улицы и переулки, а также чудесные сады и парки, где росли калпа-врикши, или деревья желаний. Эти деревья не похожи на обычные деревья - они растут только в духовном мире. Однако по высшей воле Кришны все становится возможным, поэтому в построенной Им Двараке были посажены деревья желаний. В городе было также множество дворцов и ворот. Ворота - гопуры - до сих пор сохранились в некоторых храмах. Они очень высоки и сделаны с большим искусством. У дворцов и ворот стояли золотые сосуды с водой - калаши. Считалось, что эти сосуды приносят счастье и удачу.

Почти все дворцы были необыкновенной высоты. В каждом доме имелись погреба, где стояли большие золотые и серебряные сосуды для хранения зерна. В комнатах было много золотых сосудов с водой. Стены спален были инкрустированы самоцветами, а полы выложены мозаикой из драгоценного камня мараката. В каждом доме стояли Божества Вишну, которому поклонялись потомки Яду. Различные сословия - брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры - жили в отдельных больших

кварталах. Судя по всему, система сословий, упоминаемая в "Бхагавад-гите", существовала уже в то время. В центре города высился дворец, построенный специально для царя Уграсены. Это было самое великолепное здание среди всех дворцов и домов города.

Когда полубог Индра увидел, что Кришна строит для Себя столь необычный город, он послал Ему знаменитые деревья париджата с райских планет, а также перенес в Двараку свой прославленный дворец собраний - Судхарму. Этот дворец обладал одним чудесным свойством - тому, кто там заседал, не грозила старческая немощь. Полубог Варуна подарил Господу Кришне белого, с черными ушами коня, способного мчаться с быстротой мысли. Кувера, хранитель райских богатств, передал в дар городу восемь мистических сокровищ. И все остальные полубоги поднесли дары, соответствующие их положению. Полубогов тридцать три миллиона, и у каждого из них своя роль в управлении вселенной. По случаю сооружения Верховным Господом собственного города, полубоги не преминули поднести Ему свои дары, что сделало город Двараку не имеющим себе равных во всей вселенной. Это доказывает, что никто из бесчисленного множества полубогов не является независимым от Кришны. Как сказано в "Чайтанья-чаритамрите", Кришна - верховный властелин, а все остальные - Его слуги. Все слуги Господа Кришны спешили воспользоваться Его пребыванием во вселенной и что-нибудь сделать для Него. Это пример, которому должен следовать каждый, и особенно те, кто обладает сознанием Кришны, - они должны использовать все свои способности в служении Кришне.

Когда новый город, в соответствии с планом, был построен полностью, Кришна перенес туда всех жителей Матхуры и поручил Балараме защищать город. После этого Он посоветовался с Баларамой и, украшенный гирляндой из лотосов, без всякого оружия направился к Калаяване, войско которого окружило Матхуру.

На этом заканчивается пятидесятая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Кришна воздвигает крепость"

Двараку".

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Освобождение Мучукунды

Когда Кришна вышел из города, Калааявана, никогда прежде не видевший Его, был поражен. Облаченный в желтые одежды Кришна был ослепительно прекрасен. Проходя через войско Калааяваны, Он напоминал луну, которая проплывает через сгрудившиеся облака. Калааяване посчастливилось: он даже смог разглядеть на груди Шри Кришны знак Шриватса, а на шее - драгоценный камень Каустубха. Калааявана, однако, видел Господа в облике Вишну - стройного, с четырьмя руками и глазами, что подобны лепесткам распустившегося лотоса. У Господа был красивый лоб, прекрасное улыбающееся лицо, подвижные брови; в ушах у Него раскачивались серьги. Он был исполнен блаженства. Прежде чем увидеть Кришну, Калааявана слышал о Нем от Нарады, и теперь убедился в точности описания. Все совпадало: знаки и драгоценные камни на Его груди, чудесная гирлянда из лотосов, лотосоподобные глаза и столь же прекрасные телесные черты. Он заключил, что перед ним не кто иной, как Сам Васудева, ибо все, что он слышал от Нарады, полностью подтвердилось. Калааявана с изумлением наблюдал, как Кришна проходит через его войско без всякого оружия, и проходит пешком, а не проезжает на колеснице. Калааявана пришел чтобы сразиться с Кришной, но даже ему честь не позволяла пустить в ход оружие. Он решил, что будет драться врукопашную. И приготовился к схватке, чтобы пленить Кришну.

Кришна, однако, прошел мимо, даже не взглянув на Калааявану. Калааявана кинулся за Ним, чтобы схватить Его, но хотя бежал со всех ног, не мог нагнать Кришну. И это не удивительно, ведь Кришну не могут догнать даже великие йоги, передвигающиеся с быстротой мысли. Его могут настичь только те, кто следует путем преданного служения, а Калааявана не был преданным. Он хотел, но не мог догнать Кришну и только бежал следом за Ним.

Калааявана побежал быстрее; он думал: "Кришна уже совсем

близко, сейчас я Его догоню". Но не тут-то было. Кришна увел его далеко в лес и вошел в горную пещеру. Калааявана подумал, что Кришна укрылся в пещере, чтобы избежать схватки. И стал Его укорять:

- Кришна, я слышал, что Ты - великий герой, рожденный в династии Яду, но теперь вижу, что Ты бежишь от сражения, как трус. Это недостойно Твоего доброго имени и славных традиций вашего рода.

Хотя, преследуя Кришну, Калааявана бежал очень быстро, он не мог Его нагнать, поскольку не очистился от греховной скверны.

В ведическом обществе всякий, кто не следовал правилам, установленным для высших сословий: брахманов, кшатриев, вайшьев, или даже для сословия работников - шудр - назывался млечхой или яваной. Ведическое общество было устроено так, что те, кто считался шудрами, постепенно могли подняться до положения брахманов с помощью очистительных обрядов, называемых самскарами. В ведических писаниях говорится, что никто не является брахманом или млечхой от рождения; каждый рождается шудрой. Совершая очистительные обряды, человек может возвыситься и стать брахманом. Если он этого не делает и опускается все ниже и ниже, его называют млечхой или яваной. Именно к этой, низшей группе принадлежал Калааявана. Оскверненный прежними греховными делами, он не мог приблизиться к Кришне. Те пороки, которых избегают представители высших сословий, а именно: недопустимые половые отношения, мясоедение, пристрастие к азартным играм и употребление одурманивающих средств - составляют неотъемлемую часть жизни млечхов и яванов. Человек, отягощенный такими грехами, неспособен развить в себе сознание Бога. "Бхагавад-гита" подтверждает, что только тот, кто полностью освободился от последствий своих грехов, может посвятить себя преданному служению и обрести сознание Кришны.

Осыпая Кришну бранными словами, Калааявана вошел следом за Ним в пещеру. Вдруг Кришна исчез. Оказавшись в пещере, Калааявана увидел перед собой спящего человека. Калааявана был все еще одержим

желанием сразиться с Кришной, поэтому, увидев спящего, он решил, что это и есть Кришна. Калааявана, который так гордился своей силой, подумал, что Кришна хочет уклониться от поединка с ним. Поэтому он изо всех сил пнул спящего ногой. Человек этот спал в пещере очень давно. Пробужденный пинком, он открыл глаза и стал оглядываться по сторонам. Наконец он увидел стоящего рядом Калааявану. Несвоевременно разбуженный, он был вне себя от гнева, и когда посмотрел на Калааявану, его глаза запылали огнем, который мгновенно испепелил Калааявану.

Когда Махараджа Парикшит услышал о том, как сгорел Калааявана, он спросил у Шукадевы Госвами:

- Кто был этот спящий? Почему он там спал? Как он обрел такую силу, что смог спалить Калааявану взглядом? И почему он лежал в горной пещере?

В ответ на эти и многие другие вопросы царя Шукадева Госвами рассказал следующее:

- Почтеннейший царь, этот человек принадлежал к прославленной династии царя Икшваку, где в свое время явился Господь Рамачандра. Сын великого царя Мандхаты, Он и сам был великой душой и звали его Мучукундой. Царь Мучукунда следовал всем ведическим заповедям, почитал брахманов и был всегда верен своему слову. Могущество его было столь велико, что даже Индра и другие полубоги обращались к нему за помощью, поэтому он часто сражался против демонов на стороне полубогов.

Главный военачальник полубогов Карттикея был доволен воинской доблестью Мучукунды, но однажды он предложил царю, утомленному долгой борьбой с демонами, отдохнуть от сражений.

- Досточтимый царь, - сказал Карттикея Мучукунде, - ради полубогов ты пожертвовал всем. У тебя было прекрасное царство, которому никогда не грозили враги. Но ты оставил это царство, вместе

со всеми богатствами, и презрел собственные желания. Ты много лет провел в сражениях и за время твоего столь долгого отсутствия твоя царица, дети, родственники и твои главные советники - все в урочное время покинули этот мир. Время никого не ждет. Даже если ты вернешься домой, ты уже никого не застанешь в живых. Власть времени неодолима. Оно обладает таким могуществом потому, что представляет Саму Верховную Личность Бога; поэтому время сильнее наисильнейших. Время способно без труда производить перемены в вещах самых незаметных, и остановить течение времени не может никто. Как дрессировщик заставляет животных подчиняться своей воле, так и время подчиняет себе ход событий. Никто не может изменить то, что установлено высочайшим временем.

Полубог предложил Мучукунде просить любую, какую он только пожелает, награду, кроме освобождения. Освобождение может даровать лишь Верховная Личность Бога, Вишну. Поэтому Вишну или Кришну также называют Мукундой - "дарующим освобождение".

Царь Мучукунда не спал много, много лет. Исполняя свой долг, он днем и ночью сражался и очень устал. Поэтому, когда полубог предложил ему выбрать награду, он подумал о сне. И ответил ему:

- О Карттикея, лучший из полубогов. Я очень хочу спать. Поэтому, прошу, даруй мне способность испепелить взглядом любого, кто потревожит мой сон и разбудит меня прежде времени. Пусть это будет моей наградой.

Полубог согласился выполнить просьбу Мучукунды, и, благословив его, сказал, что он сможет отдохнуть и выспаться вволю. Тогда царь Мучукунда и укрылся в горной пещере.

Воспользовавшись благословением Карттикеи, Мучукунда испепелил Калаявану одним Своим взглядом. После этого перед ним предстал Господь Кришна. В сущности Кришна вошел в пещеру для того, чтобы освободить Мучукунду, который совершал столь долгое подвижничество, но Он появился перед ним не сразу. Кришна устроил

так, что сначала перед ним предстал Калаявана. Верховный Господь, делая что-то одно, всегда достигает нескольких целей. Кришна хотел даровать освобождение спящему в пещере царю Мучукунде и в то же время покарать смертью Калаявану, который посмел напасть на Матхуру. Своим поступком Он достиг и той, и другой цели.

Господь Кришна явился перед Мучукундой облаченный в желтые одежды. На Его груди царь увидел знак Шриватса, а на шее - камень Каустубха. У Него было четыре руки, как у вишну-мурти; надетая на шею гирлянда Вайджаянти достигала самых колен. От Кришны исходило ослепительное сияние; Его лицо светилось прекрасной улыбкой, в ушах сверкали чудесные драгоценные серьги. Ни один смертный не может даже представить себе, насколько Он был прекрасен. Кришна, поражающий взор Своей красотой, с большой любовью смотрел на Мучукунду, притягивая к Себе все мысли царя. Верховный Господь, Кришна - старейший среди всех живущих, однако Он выглядел цветущим юношей и движениями напоминал резвящегося лесного оленя. Тем не менее было видно, что Он необыкновенно могуществен: Его власть и сила так безмерно велики, что перед Ним трепещут все и все.

Увидев Кришну в столь великолепном облике, Мучукунда захотел узнать о том, кто Он.

- Могу я спросить Тебя, - смиренно обратился к Нему царь, - как Ты очутился здесь, в горной пещере? Кто Ты? Я вижу, что Твои стопы нежны, как лепестки лотоса. Как же Ты мог пройти через лес, усыпанный колючками и острыми камнями? Все это так удивительно! Может быть Ты - Верховная Личность Бога, сильнейший среди сильных, изначальный источник всего света и огня? А может Ты - полубог, столь же великий, как бог солнца, бог луны или Индра, царь небес? Или Ты правишь какой-то другой планетой?

Мучукунда знал, что каждой из высших планет управляет какое-нибудь божество. Он не был невеждой, как нынешние люди, которые

полагают, что только Земля населена живыми существами, а все другие планеты необитаемы. Вопрос Мучукунды, не является ли Кришна властелином какой-то неизвестной ему планеты, был вполне уместен. Чистый преданный Господа, царь Мучукунда тут же понял, что Господь Кришна, представший перед Ним во всем Своем великолепии, не может быть божеством, правящим какой-нибудь материальной планетой. Нет сомнения, что Он - Верховная Личность Бога, Кришна, являющий Себя в многочисленных воплощениях Вишну. Поэтому Мучукунда решил, что перед ним - Пурушоттама, Господь Вишну. Он видел также, что Своим присутствием Господь рассеял крошечную тьму, царившую в пещере; значит, Он не мог быть никем иным, кроме Верховной Личности Бога. Мучукунда знал, что там где Господь присутствует в Своем божественном имени, качествах, облике и т. д., исчезает тьма невежества. Господь, подобно светильнику, способен рассеять любую тьму.

Царю Мучукунде нетерпелось узнать, кто стоит перед ним, поэтому он сказал:

- О лучший среди людей; если Ты считаешь меня достойным того, прошу, открой, кто Ты? Кто Твои родители? Каково Ваше потомственное занятие и Ваши семейные традиции?

Тут царь Мучукунда подумал, что сначала должен назваться сам, иначе он не имеет права спрашивать Господа о том, кто Он такой. Этикет требует, чтобы человек менее важный вначале представился сам, а затем уже задавал вопросы вышестоящему. Поэтому царь Мучукунда сказал Господу Кришне:

- О Господь, разреши мне сначала представиться самому. Я принадлежу к многославной династии царя Икшваку, однако сам я не столь велик, как мой знаменитый предок. Зовут меня Мучукунда. Отцом моим был Мандхата, а дедом - великий царь Юванашва. Я не спал много тысяч лет и ужасно устал, почти не мог шевелиться - так ослабели все мои члены. Чтобы набраться сил, я отдыхал в этой

уединенной пещере, но какой-то незнакомец разбудил меня, вопреки моему желанию. За такой дерзкий поступок я испепелил его одним своим взглядом. К счастью, сейчас я могу, наконец, видеть Тебя в столь величественном и прекрасном облике. Поэтому я думаю, что убил своего врага по Твоей милости. Должен признаться, о Господь, что ослепительное сияние, исходящее от Твоего тела, не позволяет мне отчетливо видеть Тебя. Однако я чувствую, как Твое сияние лишает меня сил. И мне ясно, что Ты - Тот, кого должны почитать все живущие.

Видя, что царь Мучукунда сгорает от желания узнать, кто Он такой, Господь Кришна, улыбаясь, ответил:

- Почтенный царь, боюсь, что рассказать о Моем рождении, явлении и уходе, а также о Моих деяниях, невозможно. Как ты, наверное, знаешь, у Моего воплощения Анантадевы бесчисленное множество ртов и с незапамятных времен Он старается рассказать все, что Ему известно о Моем имени, славе, качествах и деяниях, о Моих явлениях и уходах и о Моих воплощениях, но до сих пор Он так и не смог закончить свой рассказ. Поэтому нельзя точно узнать, сколько у меня имен и обликов. Может быть, ученым в материальном мире когда-нибудь удастся сосчитать количество атомов, составляющих эту планету, но ни один ученый не в состоянии сосчитать Мои бесчисленные имена, воплощения и деяния. Много великих мудрецов и святых пытались запечатлеть Мои разнообразные воплощения и деяния, но так и не смогли перечислить их все. Однако, поскольку ты так жаждешь узнать, кто Я, могу тебе сообщить, что Я пришел на эту планету, чтобы уничтожить демоническое начало, которому подвержены большинство людей, и возродить устои религии, начертанные в Ведах. Для этого Меня призвал сюда Брахма, божество, управляющее вселенной. И вот Я появился в династии Яду, став одним из ее членов. Мой отец - Васудева, и люди называют Меня Васудевой, сыном Васудевы. Знай также, что Я убил Камсу, который в предыдущем рождении был известен как Каланеми, а также Праламбасуру и много других демонов. Они выступили против Меня как враги, и Я уничтожил их. Демон, который потревожил твой сон, тоже был враждебен ко Мне,

и ты сделал благое дело, испепелив его взглядом. Почтеннейший Мучукунда, ты - Мой великий преданный, и Я появился в этой пещере для того, чтобы одарить тебя Своей божественной милостью. Я с большой любовью отношусь ко всем Моим преданным. В своей прошлой жизни ты на деле доказал, что ты - Мой великий преданный, и молил Меня о милости. И вот Я пришел, чтобы исполнить твоё желание. Можешь смотреть на Меня, сколько тебе угодно. И можешь просить у Меня благословение - Я готов исполнить любую твою просьбу. Есть у Меня одно незыблемое правило: по Моей милости исполняются все желания того, кто нашел у Меня прибежище.

Услышав слова Господа Кришны, царь Мучукунда очень обрадовался, и тут же вспомнил пророчество Гарги Муни о том, что в двадцать восьмом тысячелетии в эпоху Вайвасваты Ману на землю низойдет Господь Кришна. Вспомнив это предсказание, он понял, что перед ним - Верховная Личность, Нараяна или Господь Кришна. Он тотчас же пал к Его лотосоподобным стопам и начал возносить молитвы:

- О возлюбленный Господь, О Верховная Личность Бога, я знаю, что все живые существа на этой планете повержены в иллюзию Твоей внешней энергией и одержимы желанием иллюзорных наслаждений. Поглощенные иллюзорной деятельностью, они не хотят поклоняться Твоим лотосоподобным стопам. И поскольку живые существа не знают, какие блага они получают, предавшись Твоим стопам, они подвергаются многочисленным страданиям, которые сопутствуют материальной жизни. Эти глупцы привязаны к так называемому обществу, дружбе и любви, которые не приносят им ничего, кроме всевозможных несчастий. Поверженные в иллюзию Твоей внешней энергией, и мужчины, и женщины очень дорожат материальным существованием и, живя в великом обществе обманщиков и обманутых, только то и делают, что обманывают друг друга. Глупцы, они не отдают себе отчета в том, какой великий дар - человеческая форма жизни, и потому не хотят поклоняться Твоим лотосоподобным стопам. Находясь во власти Твоей внешней энергии, люди заморожены блеском материальной

деятельности, так называемым обществом, дружбой и любовью и подобны безгласным животным, свалившимся в темный колодец.

В полях есть много заброшенных и заросших травой колодцев. Часто бедные животные, ничего не подозревая, падают в них, и, если их не спасут, они обречены на гибель. Соблазненные несколькими пучками травы, животные попадают в заброшенные колодцы, где их подстерегает смерть. Точно так же глупцы, не знающие о ценности человеческой жизни, растрачивают ее на удовлетворение потребностей чувств и бессмысленно умирают.

- О возлюбленный Господь, я, как и все, подвержен этому закону материальной природы. Я такой же глупец, бесполезно растративший свою жизнь. Но мое положение еще хуже, ибо, принадлежа к царскому роду, я заносился куда больше, чем обычные люди. Обычный человек считает себя хозяином своего тела и своей семьи, я же возомнил о большем. Я мечтал стать властителем всего мира, и по мере того как росло мое горделивое стремление наслаждаться жизнью, во мне все больше укреплялись телесные представления о жизни. Моя привязанность к дому, жене и детям, стремление к деньгам и господству над миром усиливались, переходя через все границы. Я был все время поглощен мыслями о том, как преуспеть в материальном мире.

- Поэтому, о Господь, я без всякой пользы прожил так много из отпущенных мне драгоценных лет. Когда во мне прочно укоренились ложные представления о жизни, я стал придавать непомерное значение своему материальному телу, которое, в сущности, не что иное, как мешок с костями, и в тщеславии своем возомнил себя царем всего рода человеческого. В этом заблуждении, я странствовал по всему миру вместе со своим войском: пешими воинами и воинами на колесницах, слонами и конями. Окруженный многочисленными военачальниками, я в горделивом осознании своего могущества не замечал Тебя, о Господь, хотя Ты всегда, как самый близкий друг, находишься в моем сердце. Я пренебрег Тобой, и в этом порок моего "высокого" положения в

материальном мире. Полагаю, что все живые существа, подобно мне, не заботятся о духовном самоосознании и, пребывая в постоянном беспокойстве, думают только: "Что делать дальше? Как жить дальше?" Порабощенные материальными желаниями, мы продолжаем упорствовать в своем безумии.

Но как бы сильно мы ни были поглощены мыслями о материальном, неумолимое время, которое является всего лишь одной из Твоих ипостасей, безукоризненно исполняет свой долг, и как только истечет отпущенный нам срок, Ты, о Господь, тотчас же кладешь конец всем делам в нашей материальной жизни, которая подобна сну. В облике времени Ты обрываешь наши дела так же неумолимо, как голодная черная змея заглатывает мышь. Даже царское тело, которое при жизни всегда было украшено драгоценностями, разъезжало на колеснице, запряженной великолепными лошадьми, или на спине богато украшенного слона, и провозглашало себя царем среди людей - даже царское тело разлагается под действием неумолимого времени и становится добычей червей и насекомых, обращается в прах или в испражнения. При жизни это прекрасное тело может считаться царским, но после смерти даже тело царя становится добычей какого-нибудь животного и превращается в испражнения или сгорает дотла на костре, или же его опускают в могильную яму на поживу червям и насекомым.

О Господь, все мы находимся в полной власти неумолимого времени не только после смерти, но и при жизни, хотя уже по-другому. Я могу быть могущественным царем, но когда, завоевав весь мир, я возвращаюсь домой, то сталкиваюсь со множеством трудностей. Все вассальные цари окажут мне почести, когда я победоносно вернусь домой, но как только я войду во внутренние покои своего дворца, я стану игрушкой в руках цариц и буду вынужден, ради крох удовольствий, припадать к ногам женщин. Материальная жизнь очень запутанна, и прежде чем насладиться ею, человек должен так усердно трудиться, что у него уже не остается времени и сил для мирных наслаждений. А чтобы в полной мере вкусить материальных

удовольствий, нужно подвергнуть себя суровому подвижничеству и вознестись на райские планеты. Даже тот, кто родился в очень богатой или в царской семье, вынужден все время заботиться о том, чтобы сохранить свое положение и готовиться к следующей жизни, совершая многочисленные жертвоприношения и раздавая пожертвования. Даже жизнь царя полна беспокойств, не только потому, что управление государством - дело хлопотливое, но и потому, что царь должен заблаговременно подготовиться к вознесению на райские планеты.

Поэтому вырваться из пут материального существования очень трудно, но если человеку так или иначе удастся заслужить Твою благосклонность, Ты один можешь милостиво даровать ему возможность общаться с чистым преданным. Это - начало пути, ведущего к избавлению от пут материальной жизни. О Господь, только общаясь с Твоими чистыми преданными, можно приблизиться к Тебе - властелину материального и духовного миров. Ты - высшая цель устремлений всех чистых преданных; и общаясь с такими преданными, мы можем пробудить дремлющую в нас любовь к Тебе, о Всевышний. Если в результате общения с преданными человек разовьет в себе сознание Кришны, он навсегда освободится от материального рабства.

О возлюбленный Господь, хотя я избегал общения с Твоими чистыми преданными, Ты столь милосерден, что, благодаря моей короткой встрече с таким чистым преданным, как Гарга Муни, Ты явил мне величайшую милость. Только по Твоей неизъяснимой милости я потерял все свои богатства, свое царство и семью. Не думаю, что без Твоей милости, я смог бы освободиться от этих пут. Цари и императоры иногда избирают удел отшельников, чтобы забыть о благах царской жизни, но я, по Твоей неизъяснимой милости, уже лишился царского сана. Мне не нужно собирать подаяние и уходить от мирской жизни.

О Господь, я молю лишь о том, чтобы отныне мне было дозволено приобщиться к трансцендентному, полному любви служению Твоим лотосоподобным стопам. К этому всегда стремятся чистые преданные, которые полностью освободились от материальной скверны. Ты -

Верховная Личность Бога и потому можешь даровать мне все, что я пожелаю, даже освобождение. Но какой глупец, угодив Тебе, станет просить у Тебя то, что снова сделает его рабом в материальном мире? Думаю, ни один человек в здравом уме не станет просить у Тебя такого благословения. Поэтому я всецело предаюсь Тебе, ибо Ты - Верховная Личность Бога и Сверхдуша в сердцах всех живущих, Ты - сияние безличного Брахмана. Ты являешь Собой и этот материальный мир, поскольку он создается Твоей внешней энергией. Итак, с любой точки зрения, Ты есть высшее прибежище для всех живых существ. И в материальном, и в духовном мире все должны искать прибежища у Твоих лотосоподобных стоп. Поэтому я полностью вверяюсь Тебе, мой Господь.

В течение многих рождений я переносил тройственные страдания, сопутствующие материальной жизни, и у меня нет больше сил терпеть их. Я шел на поводу у своих чувств и никогда не испытывал удовлетворения. Вот почему я хочу укрыться под сенью Твоих лотосоподобных стоп, которые даруют мир и покой и устраняют все горести, вызванные материальной скверной. О возлюбленный Господь, Ты - Сверхдуша всех живущих, и Тебе ведомо все. Сейчас я, наконец, освободился от скверны материальных желаний. Я не хочу более наслаждаться жизнью в материальном мире, не хочу слиться с Твоим духовным сиянием и не хочу предаваться медитации на Твою ипостась в сердце - Параматму, ибо знаю, что, только найдя у Тебя прибежище, я смогу обрести мир и покой.

Выслушав царя Мучукунду, Кришна ответил:

- Почтеннейший царь, твои речи наполнили радостью Мое сердце. Ты был властителем всех земель на этой планете, но я с удивлением вижу, что ныне твой ум свободен от материальной скверны. Ты вполне достоин того, чтобы посвятить себя преданному служению. Я очень доволен тем, что хотя ты мог попросить у Меня любой дар, ты не воспользовался этой возможностью и не стал просить материальных благ. Я вижу, что твой ум сосредоточен на Мне и его не тревожат более

гуны материальной природы.

Материальных гун три: благость, страсть и невежество. Когда человек находится под влиянием гун страсти и невежества, он охвачен вожделением и жадностью, которые заставляют его искать удовольствий в материальном мире. Тот, кто находится под влиянием материальной гуны благости, пытается очистить себя от скверны с помощью разных видов подвижничества и, став истинным брахманом, стремится к слиянию с бытием Господа. Но человек, который желает только одного - служить лотосоподобным стопам Господа, возвышается над всеми тремя гунами материальной природы. Отсюда следует, что чистый преданный, обладающий сознанием Кришны, всегда свободен от материальных гун.

- Досточтимый царь, - продолжал Господь Кришна, - Я предложил тебе выбрать любой дар, чтобы испытать, насколько далеко ты продвинулся в преданном служении. Но теперь Я вижу, что ты уже стал чистым преданным, ибо твой ум более не тревожат вожделение и алчность, которыми осквернен материальный мир. Даже йоги, которые пытаются возвыситься, обуздывая свои чувства, и медитируют на Меня, выполняя дыхательные упражнения пранаямы, не могут до конца освободиться от материальных желаний. Уже не раз случалось, что, не в силах одолеть искушения, такие йоги вновь возвращались к материальной жизни.

Примером, подтверждающим эти слова Кришны, может служить Вишвамित्रа Муни. Вишвамित्रа Муни был великим йогом и занимался пранаямой, но когда к нему приблизилась Менака, прекрасная дева с райских планет, он утратил над собой власть и зачал с ней дочь по имени Шакунтала. Однако чистый преданный Харидаса Тхакура остался непоколебим, даже когда его пыталась соблазнить продажная женщина.

Досточтимый царь, - вновь заговорил Кришна, - Я наделю тебя особым даром - способностью постоянно думать обо Мне. Где бы ты ни

оказался, странствуя по материальному миру, ты не будешь осквернен гунами материальной природы.

Этимися словами Господь подтвердил, что человек, который действительно обладает сознанием Кришны и под руководством духовного наставника служит Господу с трансцендентной любовью, никогда не будет осквернен материальными гунами.

- Досточтимый царь, - сказал Господь, - будучи кшатрием, ты убил много животных - и на охоте, и в сражениях. Чтобы очиститься от греха, посвяти себя бхакти-йоге и всегда думай обо Мне. Так ты очень скоро изживешь последствия своих дурных дел.

Из этих слов явствует, что хотя кшатриям разрешено убивать животных на охоте, делая это, они оскверняют себя грехом. Поэтому каждый человек, будь он кшатрий, вайшья или брахмана, должен в конце жизни принять саньясу, и всецело посвятить себя служению Господу. Так он сможет освободиться от последствий всех прошлых грехов.

Господь заверил царя Мучукунду:

- В следующем своем рождении ты станешь великим вайшнавом, лучшим среди брахманов, и тогда единственным твоим занятием будет трансцендентное служение Моим лотосоподобным стопам. Вайшнав - наилучший брахман, поскольку, не обладая качествами истинного брахмана, нельзя стать вайшнавом. Тот, кто стал вайшнавом, целиком отдается заботам о благе всех живых существ, и высшим проявлением такой заботы является проповедь сознания Кришны. Из вышесказанного следует, что те, кто удостоился особой милости Господа, могут в полной мере развить в себе сознание Кришны и проповедовать философию вайшнавизма.

На этом заканчивается пятьдесят первая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Освобождение Мучукунды".

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Кришна - Раначора

После того, как Мучукунда, прославленный потомок династии Икшваку, удостоился милости Господа Кришны, он почтительно обошел вокруг Господа и вышел из пещеры. Каково же было его удивление, когда он увидел, что представители человеческого рода уменьшились до размеров пигмеев. Деревья тоже стали значительно ниже, и Мучукунда понял, что наступила Кали-юга. Не оглядываясь по сторонам, он направил свой путь на север. Через некоторое время Мучукунда достиг горы Гандхамадана, где растет много сандаловых и других цветущих деревьев, которые своим ароматом наполняют радостью сердце путника. Здесь, на склонах горы Гандхамадана, он решил остаться, чтобы до конца жизни заниматься подвижничеством. Место это, по-видимому, расположено на самом севере Гималаев, где находится обитель Нара-Нараяны. Оно сохранилось до сих пор и называется Бадарикашрама. В Бадарикашраме Мучукунда стал поклоняться Господу Кришне, терпеливо перенося невзгоды и радости, а также другие проявления двойственности в материальном мире. Господь Кришна между тем возвратился в Матхуру. У стен города Он сразился с воинами Калайаваны и перебил их всех до одного. После этого Он велел собрать с мертвых тел всю добычу, положить на запряженные волами повозки и отвезти в Двараку.

Между тем Джарасандха вновь напал на Матхуру, на этот раз с еще более сильным войском, которое насчитывало двадцать три акшаухини.

Господь Шри Кришна хотел спасти Матхуру от восемнадцатого нападения огромной армии царя Джарасандхи. Чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, а также заняться другими важными делами, Господь Кришна оставил поле битвы без боя. Разумеется, Господь не испытывал страха, но сделал вид, будто Он - простой смертный, напуганный громадным и хорошо оснащенным войском Джарасандхи. Совершенно безоружный, Кришна покинул поле битвы. Хотя Его стопы

были нежны, как лепестки лотоса, Он прошел пешком очень большое расстояние.

На этот раз Джарасандха подумал, что Кришна и Баларама устремились его могучего войска и бегут, и начал преследовать Их со всеми своими колесницами, лошадьми и пешими воинами. Он полагал, что Кришна и Баларама - простые смертные, и силился понять смысл поступков Господа. После этого случая Кришну стали называть Раначорой, что означает "бегущий с поля боя". В Индии, особенно в Гуджарате, есть много храмов Кришны, известных как храмы Раначораджи. Обычно царя, бегущего от сражения, именуют трусом, но Кришну, который в одной из Своих лил оставил поле боя, Его преданные почитают за это. Демон всегда старается измерить мощь и богатство Кришны, тогда как преданный даже не пытается сделать это и поклоняется Господу, целиком вверившись Ему. Если мы будем следовать за чистыми преданными, то сможем понять, что Кришна-Раначораджи оставил поле боя не из страха - у Него была на то особая причина. Как мы узнаем далее, Он сделал это, откликнувшись на тайное письмо Рукмини, Его будущей, первой жены. Покинув поле битвы, Кришна явил одно из шести Своих достояний. Никто не может сравниться с Кришной в могуществе, богатстве, славе, мудрости, красоте и отрешенности. В "Шримад-Бхагаватам" ясно сказано, что Господь оставил поле битвы, хотя располагал достаточно большим войском. Но и без Своих воинов Он один вполне мог разгромить армию Джарасандхи, как делал это уже семнадцать раз. Поэтому уход Господа Кришны с поля сражения есть свидетельство Его высочайшего достояния - отрешенности.

Пройдя очень большое расстояние, братья сделали вид, будто устали. Чтобы отдохнуть, Они забрались на гору, возвышавшуюся на много йоджан над уровнем моря. Гора называлась Праваршана, поскольку там непрестанно шли дожди, а вершина горы всегда была окружена тучами, насылаемыми Индрой. Джарасандха тут же решил, что братья укрылись на вершине горы из страха перед его могучим войском. Долгое время он пытался Их отыскать, но безуспешно. Тогда

он решил устроить Им западню и сжечь Их на самой вершине горы. Он приказал развести костры, окружив ими гору со всех сторон. Когда огонь распространился вверх, Кришна и Баларама спрыгнули с вершины горы - с высоты одиннадцать йоджан! - вниз на землю. Так, невзирая на пожар, они ускользнули от Джарасандхи и его воинов. Джарасандха же подумал, что оба брата сгорели и продолжать войну нет необходимости. Чувствуя себя победителем, он оставил Матхуру и вернулся в свое царство - Магадху. А Кришна и Баларама между тем достигли Двараки, раскинувшейся посреди моря.

По возвращении в Двараку Шри Баларама женился на Ревати, дочери царя Райваты, властителя провинции Анарта. О Его женитьбе рассказывается в девятой песни "Шримад-Бхагаватам". Затем Кришна женился на Рукмини, дочери царя Бхишмаки, который был властителем провинции, известной под названием Видарбха. Кришна - это Верховная Личность Бога, Васудева, а Рукмини - верховная богиня процветания, Маха-Лакшми. По свидетельству священного писания "Чайтанья-чаритамриты", эманации от Кришны и Шримати Радхарани исходят одновременно: Кришна принимает различные формы вишну-таттва, а Шримати Радхарани посредством Своей внутренней энергии предстает в различных формах шакти-таттва - многочисленных формах богини процветания.

Согласно Ведам, есть восемь видов брака. Самый лучший из них тот, при котором родители жениха и невесты договариваются о дне свадьбы. Затем, с пышной процессией жених отправляется в дом невесты, и в присутствии брахманов, жрецов и родственников, невесту отдают жениху без выкупа. Есть и другие виды брака, такие, как браки по обычаю гандхарвов или ракшасов. Кришна женился на Рукмини по обычаю ракшасов: Он похитил ее в присутствии многочисленных соперников - Шишупалы, Джарасандхи, Шалвы и других. Рукмини хотели отдать в жены Шишупале, но Кришна похитил ее прямо со свадебной церемонии, подобно тому как Гаруда похитил у полубогов сосуд с нектаром бессмертия. Рукмини, единственная дочь царя Бхишмаки, обладала необыкновенной красотой. Ее даже называли

Ручиранана, что означает "с прекрасным, как цветущий лотос, лицом".

Преданные Кришны всегда стремятся услышать о непостижимых деяниях Господа. Его деяния: сражения, похищение невесты или бегство с поля боя, абсолютны и духовны по природе, поэтому преданные слушают о них с духовным интересом. Чистый преданный никогда не разделяет деяния Господа на те, о которых следует слушать, и на те, о которых слушать не стоит. Есть, однако, категория так называемых преданных, известных как пракрита-сахаджийи, которые очень любят слушать о том, как Кришна танцевал с гопи, но не проявляют интереса к рассказам о Его сражениях с врагами. Они не знают, что ратные подвиги Господа и Его встречи с гопи одинаково трансцендентны, ибо происходят на абсолютном уровне. Чистые преданные с наслаждением узнают обо всех божественных лилах Кришны, описанных "Шримад-Бхагаватам" - они смиренно слушают рассказы о них и не отвергают ничего из услышанного.

Историю женитьбы Кришны на Рукмини передают так. Царь Видарбхи, Махараджа Бхишмака, был очень могущественным и добродетельным правителем. У него было пятеро сыновей и одна-единственная дочь. Первого сына звали Рукми, второго - Рукмаратха, третьего - Рукмабаху, четвертого - Рукмакеша и пятого - Рукмамали. У братьев была одна сестра - Рукмини, самая младшая в семье. Она была прекрасна и целомудренна и была предназначена в жены Господу Кришне. Многие святые мудрецы, в том числе Нарада Муни, часто бывали во дворце царя Бхишмаки. Естественно, Рукмини имела возможность беседовать с ними и таким образом узнала о Кришне. Она узнала о Его шести достояниях, и рассказы о Нем вызвали у нее желание предаться Его лотосоподобным стопам и стать Его супругой. Кришна также слышал о Рукмини. Она была средоточием всех неземных добродетелей: ее тело было отмечено благодатными знаками, она была очень умна, необычайно красива, великодушна и праведна в своих делах и поступках. Поэтому Кришна решил, что она достойна стать Его женой. Все родственники царя Бхишмаки хотели, чтобы Рукмини вышла замуж за Кришну. Но ее старший брат Рукми,

пренебрегая мнением остальных, договорился о ее браке с Шишупалой, заклятым врагом Кришны. Когда прекрасная черноокая Рукмини узнала о том, что задумал ее брат, она была убита горем. Однако, будучи царской дочерью, она неплохо разбиралась в придворной дипломатии, и поняла, что горевать не имеет смысла. Надо немедленно предпринять какие-то шаги. Подумав, она решила известить обо всем Кришну и, чтобы уберечь себя от предательства, выбрала посланцем достойного брахмана. Такие брахманы всегда правдолюбивы и преданы Вишну. Не теряя времени, она отправила брахмана в Двараку.

Достигнув ворот Двараки, брахман уведомил стоявшего там стражника о своем прибытии, и стражник провел его в зал, где на золотом троне восседал Кришна. Поскольку брахман стал посланником Рукмини, ему выпала счастливая возможность воочию увидеть Верховную Личность Бога, Кришну, изначальную причину всех причин. Брахманы - духовные наставники всех сословий. Желая научить всех, как почитать брахманов, Господь Кришна, в соответствии с ведическим этикетом, тотчас же встал и предложил ему Свой трон. Усадив брахмана на золотой трон, Господь Шри Кришна оказал ему те же почести, какие полубоги оказывают Кришне. Он показал всем, что почитать Его преданного важнее, чем поклоняться Ему Самому.

В урочное время брахман совершил омовение, вкусил разных яств и возлег на ложе, застланное мягчайшим шелком. Пока брахман отдыхал, Шри Кришна молча приблизился к нему, с большим почтением положил ноги брахмана себе на колени и стал их растирать.

- Досточтимый брахман, - сказал Кришна, - надеюсь, что ты не испытываешь затруднений, исполняя свои религиозные обязанности, и что в твоём уме всегда царит мир.

Различные сословия людей в обществе выполняют разную работу, и, спрашивая человека о его благосостоянии, необходимо учитывать его занятие. Поэтому, интересуясь состоянием дел брахмана, вопросы следует задавать так, чтобы они не могли его смутить. Спокойный ум -

основа таких качеств, как правдивость, чистота, уравновешенность, самообладание и терпение. Получив таким образом знание и научившись применять его в жизни, человек обретает веру в Абсолютную Истину. Брахман знал, что Кришна - Верховная Личность Бога, и все же принял услуги Господа, как того требуют ведические общественные установления. Господь Шри Кришна вел себя как обычный человек. Поскольку Он принадлежал к сословию кшатриев, и был молод, Его долгом было выказать уважение столь почтенному брахману.

- О лучший из брахманов, - продолжал Господь Кришна, - будь всегда всем доволен, ибо, если брахман черпает удовлетворение в себе, он никогда не отклонится от предписанных ему обязанностей, а, строго выполняя предписанные обязанности, любой человек, и особенно брахман, может достичь всего, чего желает. Даже если человек богат и могуществен, как царь небес Индра, но не испытывает удовлетворения, он так и будет переселяться с одной планеты на другую и никогда не узнает счастья. Но если ум удовлетворен, то даже лишившись всего, что имеет, человек будет счастлив, где бы он ни оказался.

Наставление, которое Кришна дал брахману, имеет очень большое значение. Его смысл в том, что истинный брахман никогда не должен испытывать беспокойств. В нынешнюю эпоху, Кали-югу, люди, именующие себя брахманами, опускаются до положения шудр и даже ниже, и тем не менее хотят, чтобы их почитали настоящими брахманами. Но настоящий брахман строго придерживается своих обязанностей и никогда не станет исполнять обязанности шудр или людей более низких, чем шудры. В священных писаниях сказано, что оказавшись в стесненных обстоятельствах, брахман может заниматься делом кшатрия или даже вайшьи, но ни в коем случае не делом шудры. Господь Кришна заявил, что брахман, который неукоснительно следует религиозным предписаниям, не будет испытывать беспокойств, даже оказавшись в затруднительном положении. В заключение Господь Шри Кришна сказал: "Я приношу дань Своего почитания брахманам и вайшнавам, поскольку брахманы всегда черпают удовлетворение в себе,

а вайшнавцы всегда заняты деятельностью, несущей человечеству истинное благо. Они - лучшие друзья всех людей; они свободны от ложного эго и в их умах всегда царит покой".

Затем Господь Кришна спросил, как ведут себя правители (кшатрии) в царстве, где живет брахман, и счастливы ли их подданные. О достоинствах царя судят по настроению жителей в его государстве. Если они счастливы и довольны, значит царь честен и надлежащим образом исполняет свои обязанности. Кришна добавил, что царь, чьи подданные счастливы, очень дорог Ему. Разумеется, Кришна знал, что брахман пришел к Нему с тайным посланием, поэтому Он сказал:

- Если не возражаешь, Я предоставляю тебе возможность рассказать о цели твоего прихода.

Радуюсь тому, что может участвовать в божественных лилах Господа Кришны, брахман поведал Ему обо всем. Он достал адресованное Кришне письмо Рукмини и сказал:

- Царевна Рукмини велела Тебе передать: "О Кришна, непогрешимый и прекраснейший, тот, кто слушает о Твоем божественном облике и лилах, вбирает слухом Твое имя, славу и добродетели. Тогда все его материальные муки прекращаются и он запечатлевает в своем сердце Твой облик. Исполненный непостижимой любви к Тебе, он всегда видит Тебя в своем сердце, и благодаря этому осуществляются все его желания. Я тоже много слышала о Твоих божественных качествах. Не боясь показаться нескромной, скажу прямо: Ты очаровал меня и пленил мое сердце. Ты можешь усомниться в моей добропорядочности, ведь незамужней девушке не пристало так смело обращаться к Тебе. Но мой дорогой Мукунда, Ты - настоящий лев среди людей, величайший из всех. Любая девушка, еще не покинувшая отчий дом, и даже самая целомудренная из женщин пожелала бы выйти за Тебя замуж, привлеченная Твоими несравненными достоинствами, знанием, могуществом и Твоим высочайшим положением. Я знаю, что Ты - супруг богини процветания и очень добр к Своим преданным, вот я

и решила стать Твоей вечной служанкой. Мой возлюбленный Господь, я приношу к Твоим лотосоподобным стопам свою душу и жизнь. Я избрала Тебя, о Господь, моим супругом и прошу Тебя считать меня Своей женой. О лотосокий, на свете нет никого могущественнее Тебя. Отныне я Твоя. Но было бы смехотворно, если бы лакомую еду, предназначенную для льва, утащил шакал. Поэтому прошу Тебя: тотчас же явись за мной, прежде чем меня увезет Шишупала или какой-нибудь другой царевич. О Господь, в своем предыдущем рождении я, наверное, трудилась на благо людей, копая колодцы и сажая деревья, либо занимаясь другими благочестивыми делами: совершала ритуальные обряды и жертвоприношения или служила вышестоящим - духовным наставникам, брахманам и вайшнавам. Этими делами я, возможно, угодила Верховной Личности Бога, Нараяне. Если это и в самом деле так, прошу Тебя, о Господь Кришна, брат Господа Баларамы, явись сюда и завладей моей рукой, чтобы ко мне не посмели прикоснуться Шишупала и ему подобные.

Рукмини уже была сговорена с Шишупалой, поэтому она предлагала, чтобы Кришна похитил ее и расстроил эту свадьбу. Брак, при котором невесту похищают, называется браком по обычаю ракшасов; так обычно женятся кшатрии, правители и воины по духу. Поскольку свадьба должна была состояться на следующий день, Рукмини предложила, чтобы Кришна, явившись тайно, похитил ее, а затем сразился с Шишупалой и такими его союзниками, как царь Магадхи. Зная, что никто не может одолеть Кришну и что Он наверняка победит в этом сражении, она обращалась к Нему, называя Его Аджитой, "непобедимым Господом".

Рукмини писала, чтобы Кришна не тревожился из-за того, что схватка будет происходить во дворце, где многие члены ее семьи, включая женщин, могут быть ранены или даже убиты. Подобно тому, как правитель страны старается достичь своей цели дипломатическими путями, Рукмини, будучи царской дочерью, дипломатично подсказала, как избежать ненужного и нежелательного кровопролития. Она объяснила, что по обычаю, заведенному в их семье, невеста перед

свадьбой отправляется в храм богини Дурги, семейного божества. (Цари-кшатрии большей частью были убежденными вайшнавами и поклонялись Господу Вишну в формах Радха-Кришны или Лакшми-Нараяны; однако в своем стремлении к материальному благополучию они почитали и богиню Дургу. Но в отличие от некоторых не слишком разумных людей, они никогда не заблуждались и не считали, что полубоги, как и Верховный Господь, принадлежат к вишну-таттве. Желая сберечь жизнь своих родственников, Рукмини предлагала, чтобы Кришна похитил ее по дороге из дворца в храм или на обратном пути.

Она также объяснила Кришне, почему хочет выйти замуж именно за Него, хотя ее намерены выдать за Шишупалу, который также является достойным женихом, сыном великого царя. Рукмини написала, что по ее мнению Кришна Своим величием превосходит всех, даже Господа Шиву, известного также под именем Махадевы, величайшего из полубогов. Господь Шива тоже ищет милости Кришны, чтобы избавиться от пут гуны невежества в материальном мире. Хотя Господь Шива - величайший из всех великих душ, махатм, он держит на голове очистительные воды Ганги, которые струятся из отверстия в оболочке материальной вселенной, сделанного пальцем ноги Господа Вишну. В материальном мире Господь Шива повелевает гуной невежества и, чтобы не поддаться ее влиянию, он постоянно медитирует на Господа Вишну или Кришну, и всегда старается очистить себя водами Ганги. Поэтому Рукмини знала, как трудно добиться милости Кришны. Если даже Господь Шива должен для этого очищаться, то ей, Рукмини, которая была всего лишь дочерью царя-кшатрия, еще труднее снискать милость Кришны. Она писала, что хочет посвятить свою жизнь суровому подвижничеству с соблюдением поста и другими лишениями. Если в этой жизни ей не суждено подобными делами снискать милость Кришны, она готова умереть, совершая их, и переносить подобные тяготы жизнь за жизнью. В "Бхагавад-гите" сказано, что чистые преданные Господа служат Ему с величайшей решимостью. Только ценой такой решимости, какую проявила Рукмини-деви, можно завоевать милость Кришны. Необходимо быть твердым и решительным в сознании Кришны, ибо это ключ к конечному успеху.

Прочитав Кришне послание Рукмини-деви, брахман сказал:

- О возлюбленный Кришна, глава династии Яду. Я принес Тебе тайное письмо от Рукмини; теперь Ты можешь обдумать его и, тщательно все взвесив, поступать, как пожелаешь. Однако, если Ты решишь действовать, то должен действовать без малейшего промедления. Времени осталось совсем мало.

На этом заканчивается пятьдесят вторая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Кришна - Раначора".

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Кришна похищает Рукмини

Выслушав послание Рукмини, Господь Кришна очень обрадовался. Он тотчас пожал брахману руку и сказал:

- Досточтимый брахман, Я рад слышать, что Рукмини хочет выйти за Меня замуж, ибо Я тоже хочу жениться на ней. Я непрестанно думаю о дочери царя Бхишмаки, и по ночам мысли о ней порой не дают Мне уснуть. Я знаю, что брак между Рукмини и Шишупалой устраивает ее старший брат, который враждебно относится ко Мне. Поэтому Я твердо решил преподать хороший урок всем этим демонам-царевичам. Разделавшись с ними, Я вырву из их окружения Рукмини подобно тому, как из дерева высекают огонь.

Узнав, что день свадьбы уже назначен, Кришна решил незамедлительно отправиться в путь. Он велел Своему колесничему Даруке запрячь коней и приготовиться выехать в царство Видарбха. Получив это приказание, колесничий привел четырех редкостных коней, которые возили колесницу Кришны. Имена и описание этих коней приводятся в "Падма-пуране". Первый конь, Шайбья, был зеленоватой масти; второй, Сугрива, своим цветом напоминал тусклый лед; третий, Мегхапушпа, походил цветом на только что народившееся облако, а четвертый, Балахака, был пепельного цвета. После того как коней запрягли и все было готово к отъезду, Кришна помог брахману взойти на колесницу и усадил его рядом с Собой. В течение одной ночи они прибыли в Видарбху. Царство Дварака располагалось в западной части Индии, а Видарбха - в северной. Расстояние, разделяющее их, составляло не менее тысячи километров, но кони мчались с такой быстротой, что достигли места назначения, города Кундины, за одну ночь, самое большое - за двенадцать часов.

Царь Бхишмака отнюдь не стремился выдать свою дочь за Шишупалу, но, горячо любя старшего сына, вынужден был принять

устроенный им сговор. Повинуясь чувству долга, он стал готовиться к свадебной церемонии: велел украсить город и сделал все необходимое для того, чтобы свадьба прошла успешно. Улицы были орошены водой и тщательно убраны. Индия находится в тропической зоне, и воздух там всегда очень сухой. На улицах и дорогах собирается много пыли, и их приходится хотя бы раз, а в таких больших городах, как Калькутта, и дважды в день обрызгивать водой. Улицы Кундины были украшены разноцветными флагами и гирляндами, на перекрестках были воздвигнуты арки. Город выглядел очень красиво. Еще большую красоту ему придавали жители - мужчины и женщины, наряженные в свежие, чисто выстиранные одежды, умащенные сандаловой пастой и украшенные жемчужными ожерельями и цветочными гирляндами. Повсюду курились благовония и воздух был напоен ароматом агуру. Для жрецов и брахманов устроили пышное пиршество; следуя обычаю, их наделили богатыми дарами и множеством коров. Брахманы исполняли ведические гимны. Дочь царя, Рукмини была необыкновенно красива. Ее тело и лицо, ее жемчужные зубы сияли чистотой. На запястье у нее был повязан священный шнур, приносящий удачу. На ней были шелковые одежды и множество драгоценностей. Ученые жрецы защищали ее от всего дурного, исполняя мантры из Сама Веды, Риг Веды и Яджур Веды. Затем они стали петь мантры из Атхарва Веды и приносить жертвы огню, чтобы противодействовать влиянию различных звезд.

Царь Бхишмака знал, как нужно обращаться со жрецами и брахманами во время подобных церемоний. Он почтил брахманов, раздав им много золота и серебра, зерна, смешанного с патокой, и множество коров, покрытых тканями и богато украшенных. Дамагхоша, отец Шишупалы, совершил все обряды, которые должны были принести его сыну благополучие и счастье. Отца Шишупалы звали Дамагхоша, потому что он как никто другой умел обуздывать непокорных подданных. "Дама" означает "обуздывать", а "гхоша" - "знаменитый"; он славился умением заставлять своих подданных повиноваться. Дамагхоша решил, что, если Кришна попытается помешать свадьбе, он расправится с Ним с помощью своего войска. Поэтому, проведя все

необходимые обряды, Дамагхоша собрал огромное войско, в котором было много слонов, украшенных золотыми ожерельями, много богато украшенных колесниц и коней. Казалось, будто Дамагхоша вместе со своим сыном и друзьями направляется в Кундину не праздновать свадьбу, а сражаться.

Узнав о приближении Дамагхоши и его свиты, царь Бхишмака вышел из города им навстречу. За городскими воротами было много садов, где гостям предложили расположиться. По ведическим обычаям, отец невесты встречает жениха и его свиту и устраивает их в специально подготовленном для них месте на два-три дня, пока не закончатся свадебные торжества. Дамагхошу сопровождали тысячи людей, среди них такие могущественные и прославленные цари, как Джарасандха, Дантавакра, Видуратха и Паундрака. Ни для кого не было секретом, что Рукмини должна была выйти замуж за Кришну, но ее старший брат договорился выдать ее за Шишупалу. Поговаривали, что Рукмини посылала к Кришне гонца с письмом, поэтому воины опасались, что Кришна может напасть и попытаться похитить Рукмини. И хотя ими владел страх, все они готовы были сразиться с Кришной и не дать ему увезти царевну. Шри Балараме сообщили, что Кришна отправился в Кундину в сопровождении одного лишь брахмана и что Шишупала привел туда множество своих воинов. Баларама подозревал, что они нападут на Кришну, и, движимый великой любовью к Своему брату, отправился в Кундину во главе сильного войска, где были пешие воины, а также воины на колесницах, лошадях и слонах.

Между тем, Рукмини у себя во дворце ожидала прибытия Кришны, но ни Он Сам, ни брахман, ее посланец, не появлялись. Рукмини очень встревожилась и стала думать о том, как она несчастлива: "Осталась лишь одна ночь до дня моей свадьбы, но ни брахман, ни Шьямасундара так и не прибыли. Не понимаю, что могло их задержать". Почти потеряв надежду, она решила, что Кришна, вероятно, был недоволен ею и отверг ее прямое и честное предложение. Естественно, что огорченный и испуганный брахман не стал тогда возвращаться в Кундину. Причин для задержки могло быть много, и все же Рукмини продолжала ждать, что

они вот-вот придут.

Затем ее осенила другая мысль: возможно, что полубоги - Господь Брахма, Господь Шива или богиня Дурга - недовольны ею. Говорят, что если полубогам не поклоняются с надлежащим почтением, они гневятся. Так, когда Индра узнал о том, что обитатели Вриндавана отказались совершить жертвоприношение в его честь (это жертвоприношение остановил Кришна), он разгневался и решил их покарать. Возможно, подумала Рукмини, она недостаточно усердно поклонялась Господу Шиве или Господу Брахме, и они, рассерженные, решили помешать осуществлению ее замысла. Наверное и богиня Дурга, супруга Господа Шивы, разделяет гнев своего мужа. Господь Шива известен как Рудра, а его жена - как Рудрани. Рудрани и Рудрой называют тех, кто обрекает других на вечные слезы. Рукмини вспомнила, что Дурга, дочь гималайских гор, зовется также Гириджей. Гималайские горы очень холодны и неприступны - так же, наверное, холодна и неприступна богиня Дурга. Так, с великим беспокойством ожидая Кришну, Рукмини, которая, в конце концов, была еще совсем ребенком, размышляла о разных полубогах. Гопи поклонялись богине Катаяани для того, чтобы получить в мужа Кришну. И Рукмини мысленно обращалась к полубогам, прося их не о материальных благах, а о соединении с Кришной. Молиться полубогам, чтобы снискать милость Кришны, вполне допустимо, и Рукмини была всецело поглощена мыслями о Кришне.

Хотя девушка и утешала себя тем, что время для прибытия Говинды еще не истекло, она чувствовала, что надежда покидает ее. Никому не открывая своего сердца, она тайком от всех проливала слезы, и когда они хлынули потоком, в полной беспомощности закрыла глаза. Вдруг Рукмини, погруженная в свои печальные размышления, ощутила в разных частях тела благоприятный трепет. Ее левое веко стало подергиваться, она почувствовала дрожь в руке и бедре. Трепет в этих частях тела - благоприятный знак, предвещающий что-то хорошее.

И вот тогда объятая тревогой Рукмини увидела своего посланца-

брахмана. Будучи Сверхдушой в сердце каждого, Кришна знал о ее тревогах и послал во дворец брахмана, чтобы тот известил Рукмини о Его прибытии. Увидев брахмана, девушка поняла, почему трепетало ее тело, и тут же воспрянула духом. Улыбнувшись, она спросила, здесь ли Кришна. Брахман ответил, что потомок династии Яду, Шри Кришна, уже прибыл; затем, чтобы ободрить Рукмини, он сказал, что Кришна обещал непременно похитить ее. Услышав это, Рукмини так обрадовалась, что готова была отдать в дар брахману все, что у нее есть. Однако под рукой у нее не было ничего подходящего, и она просто низко склонилась перед ним. Почтительно склоняясь перед вышестоящим, человек показывает, что чувствует себя в долгу перед ним. Иными словами, Рукмини дала понять, что будет вечно признательна брахману. Без сомнения, каждый, кто, как этот брахман, удостоится милости богини процветания, всегда будет счастлив и богат.

Услышав о приезде Кришны и Баларамы, царь Бхишмака тут же распорядился, чтобы Им и сопровождающим Их воинам приготовили богатые покои в одном из домов в садах Кундины. По ведическому обычаю царь преподнес Кришне и Балараме мед и чистые одежды. Он также пригласил их на свадебную церемонию своей дочери. Царь Бхишмака вел себя гостеприимно не только по отношению к Кришне, Балараме и таким царям, как Джарасандха, но и по отношению ко многим другим царям и царевичам, оказывая им почести соответственно их силе, возрасту и богатству. Охваченные любопытством, кундинцы собрались перед Кришной и Баларамой, и, глядя на Них, пили нектар Их красоты. Со слезами на глазах они молча свидетельствовали Кришне и Балараме свое почтение. Все были очень рады приезду Господа Кришны, которого считали самым достойным женихом для царевны Рукмини. Одержимые желанием увидеть Их мужем и женой, они молились Верховной Личности Бога: "О Господь, если мы угодили Тебе Своими добрыми делами, яви нам милость и возьми в жены Рукмини!" Царевна Рукмини, по-видимому, была любима всеми, и поэтому все горожане молились о ее счастье. Между тем нарядно одетая Рукмини в сопровождении стражи вышла из дворца, направляясь в храм Амбики, или богини Дурги.

Поклонение божествам в храмах совершалось с самого зарождения ведической культуры. Есть категория людей, которые в "Бхагавад-гите" названы веда-вада-рата: они верят лишь в силу ведических ритуалов. Этим глупцам стоит обратить внимание на то, что Кришна женился на Рукмини более пяти тысяч лет назад, и уже в то время люди поклонялись божествам в храмах. В "Бхагавад-гите" Господь говорит: йанти дева-врата деван: "те, кто поклоняются полубогам, достигнут обителей полубогов". В те времена было много людей, поклоняющихся полубогам, и много людей, которые поклонялись непосредственно Верховной Личности Бога. Среди полубогов больше всего почитали Господа Брахму, Господа Шиву, Господа Ганеша, бога солнца и богиню Дургу. Господу Шиве и богине Дурге поклонялись даже члены царских семей. Других, менее важных полубогов чтили люди глупые, низкорожденные. Однако брахманы и вайшнавьи поклоняются только Господу Вишну, Верховной Личности Бога. В "Бхагавад-гите" поклонение полубогам осуждается, но не запрещается. Там ясно сказано, что люди не столь разумные поклоняются полубогам ради материальных благ. С другой стороны, Рукмини, богиня процветания, тоже посещала храм богини Дурги, которая была их семейным божеством. В "Шримад-Бхагаватам" говорится, что, направляясь в храм богини Дурги, Рукмини в глубине души неотступно думала о лотосоподобных стопах Господа Кришны. Она шла в храм не для того, чтобы, как все обычные люди, просить для себя материальных даров - ее единственной целью был Кришна.

Рукмини направлялась к храму молчаливая и серьезно-задумчивая. Рядом с ней была ее мать и подруги, а в самом центре процессии шла жена одного из брахманов; со всех сторон Рукмини окружали царские телохранители. (В Индии до сих пор девушки, выходя замуж, посещают храмы полубогов). Процессия двигалась под звуки музыки. Играли панавы и другие барабаны, раковины и трубы: турьи и бхери; их музыка была не только благотворна, но и очень сладостна для слуха. На церемонии присутствовали тысячи жен почтенных брахманов, все нарядно одетые и украшенные. Они поднесли Рукмини цветочные гирлянды, сандаловую пасту и много красочных одежд, чтобы она могла

надлежащим образом почтить Господа Шиву и богиню Дургу. Некоторые из этих женщин уже достигли преклонного возраста и хорошо знали, как следует возносить молитвы богине Дурге и Господу Шиве; Рукмини и остальные вторили им.

- О богиня Дурга, - молилась Рукмини, - я приношу дань почитания тебе и твоим детям". У богини Дурги четверо знаменитых детей: две дочери - богиня процветания Лакшми и богиня учения Сарасвати, и два прославленных сына: Господь Ганеша и Господь Карттикея. Все они соответственно считаются богами и богинями. Богиню Дургу всегда почитают вместе с ее знаменитыми детьми; этому обычаю последовала и Рукмини, хотя молитва ее была необычна. Простые люди просят у богини Дурги материальных благ: богатства, славы, прибыли, силы и т. д. Рукмини, однако, мечтала выйти замуж за Кришну и старалась умиловить богиню, чтобы та помогла осуществиться ее заветной мечте. Поскольку она молилась лишь о браке с Кришной, ее нельзя осуждать за то, что она поклонялась полубогам. Вознося молитвы, Рукмини подносила божеству свои дары: воду, различные светильники, благовония, одежды и гирлянды, пури, качори и другие кушанья, приготовленные на топленом масле. Среди ее даров были также фрукты, сахарный тростник, бетель и специи. С великим почтением Рукмини подносила все это божеству, как учили ее старые жены брахманов. Завершив ритуал, жены брахманов предложили Рукмини остатки трапезы божества - прасадам, который она приняла с величайшей почтительностью. Затем Рукмини поклонилась старым женщинам и богине Дурге. Почтив таким образом стоящее в храме божество, Рукмини взяла своей рукой, украшенной дорогим кольцом, руку подруги, и вместе со всеми остальными, покинула храм.

Снаружи храма, для встречи Рукмини, собрались все приехавшие в Кундину царевичи и другие гости. Особенно стремились увидеть ее царевичи, потому что каждый из них надеялся, что Рукмини станет его женой. Пораженные необычайной красотой Рукмини, они подумали, что она нарочно создана Творцом, для того чтобы покорять сердца благородных и отважных царевичей. Она была прекрасно сложена: у

нее был тонкий стан и высокие бедра, украшенные поясом из драгоценных камней. Губы у нее были нежно-розовые. Непослушные локоны лишь подчеркивали красоту ее лица; в ушах сверкали дорогие серьги. Сияющая красотой, Рукмини, казалось, сошла с картины, на которой художник, следуя описаниям древних поэтов, изобразил само совершенство в облике прекрасной женщины. Невысокая грудь Рукмини свидетельствовала о том, что она была еще совсем юной: ей было не больше тринадцати-четырнадцати лет. Весь ее прекрасный облик, казалось, был предназначен для того, чтобы привлечь внимание Кришны. Все царевичи любовались ее дивными чертами, но она нисколько не гордилась этим. Ее глаза смотрели беспокойно, и когда она улыбалась, открыто и простодушно, было видно что зубы у нее белые, как бутоны жасмина. Рукмини медленно шла домой, ожидая, что Кришна вот-вот похитит ее. Казалось, она не шла, а плыла, словно лебедь, и на ее ногах нежно позванивали колокольчики.

Собравшиеся там воинственные царевичи были так поражены красотой Рукмини, что многие даже попадали в беспамятстве со своих коней и слонов. Пылая страстью, они безнадежно мечтали о женитьбе на Рукмини, сравнивая свою красоту с ее несравненной. Шримати Рукмини, однако, даже не взглянула ни на одного из них, в глубине сердца она ждала, когда же появится Кришна и увезет ее. Поправляя украшения на пальце левой руки, она случайно бросила взгляд на царевичей и вдруг увидела среди них Кришну. Рукмини никогда прежде не видела Кришны, но всегда думала о Нем, поэтому она без труда узнала Его среди собравшихся. Кришна воспользовался случаем и, не обращая внимания на других царевичей, тут же посадил Рукмини на Свою колесницу, украшенную флагом с изображением Гаруды. Затем медленно, безо всякого страха Он повез Рукмини прочь, подобно тому как лев уносит лань, отняв ее у стаи шакалов. Тут на месте событий появился Баларама и воины династии Яду.

Джарасандха, который уже столько раз терпел от Кришны поражение, взревел:

- Неужели Кришна так и увезет ее, не встретив сопротивления? Неужели мы, отважные бойцы, вооруженные луками и стрелами, стерпим подобное? Смотрите, о царевичи! Так мы навсегда запятнаем свою честь. Этот похититель похож на шакала, который крадет добычу у льва.

На этом заканчивается пятьдесят третья глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Кришна похищает Рукмини".

ГЛАВА ПЯТДЕСЯТ ЧЕТВЁРТАЯ

Кришна побеждает царевичей и увозит Рукмини в Двараку

Джарасандха и другие царевичи были в ярости, когда Кришна похитил Рукмини. Прежде, сраженные ее красотой, они попадали со своих коней и слонов, но теперь поднялись и стали надевать воинские доспехи. Взяв луки и стрелы, они пустились в погоню за Кришной на колесницах, конях и слонах. Чтобы воспрепятствовать им, Ядавы остановились и развернулись. Завязалась жестокая схватка. Все царевичи во главе с Джарасандхой были опытными воинами, поток их стрел обрушился на воинов Яду подобно тому, как струи ливня, извергаемого тучей, обрушиваются на горный склон. Сгустившись над вершиной горы, туча не движется дальше, и ливень неистово хлещет по горному склону.

Царевичи были полны решимости одолеть Кришну и отобрать у Него Рукмини, поэтому они сражались с необыкновенной яростью. Рукмини сидела рядом с Кришной и видела потоки стрел, которые обрушивались на Ядавов. Ее охватил страх, и она взглядом выразила Кришне свою благодарность за то, что ради нее Он пошел на такой большой риск. Заметив печаль в ее блуждающем взоре, Кришна понял ее мысли и поспешил ободрить ее:

- Не волнуйся, дорогая Рукмини, - сказал Он - Можешь не сомневаться, Ядавы быстро расправятся с врагами.

В это время военачальники Ядавов во главе с Господом Баларамой, известным также под именем Санкаршаны, и Гадой, не желая уступать врагу, стали разить стрелами вражеских коней, слонов и колесницы. Бой становился все ожесточеннее, враждебные Ядавам царевичи и их воины один за другим падали со своих коней, слонов, колесниц. В скором времени земля была усыпана миллионами отсеченных голов со

шлемами и серьгами. Тут же валялись и руки, сжимающие луки, стрелы и палицы; горы отсеченных рук и ног, убитых лошадей громоздились на поле боя. Обезглавленные, падали верблюды, слоны, ослы и пешие воины.

Когда враги во главе с Джарасандхой поняли, что будут неминуемо разгромлены воинами Кришны, они рассудили, что им не стоит рисковать и терять своих воинов ради Шишупалы. Шишупала сам должен был сражаться и вырвать Рукмини из рук Кришны, но когда воины увидели, что он не достаточно силен, чтобы противостоять Кришне, они решили, что нести такие потери неразумно, прекратили сражение и рассеялись.

Несколько царевичей, соблюдая принятый этикет, подъехали к Шишупале. Они увидели, что он глубоко опечален, подобно человеку, который потерял жену. Его лицо словно высохло, кожа утратила блеск, а тело - силы.

- Наш дорогой Шишупала, - сказали они, - не падай духом. В твоих жилах течет царская кровь, и ты - первейший среди всех воинов. Для такого человека, как ты, не должно существовать горя или счастья, ибо ни то, ни другое не вечно. Возьми себя в руки. Не отчаивайся из-за временной неудачи. В конце концов сами мы не ничего не свершаем; мы все, как марионетки, танцуем по воле Всевышнего, и только по Его воле испытываем счастье или страдания. Поэтому, что бы ни случилось, мы должны оставаться невозмутимыми.

Хотя сначала царевичи надеялись на успех в своих героических деяниях, после поражения им оставалось только ободрять Шишупалу льстивыми словами. Вместо того чтобы жениться на Рукмини, Шишупала вынужден был довольствоваться лестью друзей и, удрученный, вернулся домой. Цари, пришедшие ему на помощь, также возвратились в свои царства с несбывшимися надеждами.

Виновником разгрома, постигшего царевичей, был завистливый и злобный Рукми, старший брат Рукмини. После того как его замысел

провалился, и Кришна похитил его сестру, Рукми был в смятении. И когда его друг и будущий, как он надеялся, зять вернулся домой, разгневанный Рукми решил сам отомстить Кришне. Он собрал целое войско, в котором было несколько тысяч слонов, коней, колесниц и пеших воинов, и последовал за Кришной в Двараку. Рукми гордо сказал вернувшимся царевичам:

- Вам не удалось добиться, чтобы Шишупала женился на моей сестре, но я не могу допустить, чтобы Рукмини была похищена Кришной. Я отомщу Ему. Я сейчас же собираюсь за Ним в погоню.

С видом великого военачальника он поклялся перед всеми царевичами:

- Если я не убью Кришну в бою и не вырву сестру из Его рук, я не вернусь в свою столицу - Кундину. Призываю вас всех быть свидетелями того, как я выполню свою клятву.

Произнеся эти хвастливые слова, Рукми вскочил на колесницу и велел возничему преследовать Кришну.

- Я хочу сейчас же сразиться с Ним, - сказал он. - Этот пастух возгордился тем, что хитростью одолел кшатриев, но сегодня я преподам Ему хороший урок. Он осмелился похитить мою сестру, и я как следует проучу Его с помощью своих острых стрел. - Так с дерзостью невежды Рукми, не ведавший о необыкновенном могуществе и чудесных деяниях Верховной Личности Бога, сотрясал воздух пустыми угрозами.

Этот великий глупец догнал Кришну и несколько раз прокричал Ему вслед:

- Остановись и сразись со мной!

Он с силой натянул свой лук и, одну за другой, пустил три стрелы, целясь в Кришну. Затем он обозвал Кришну самым недостойным из всех

потомков династии Яду и потребовал, чтобы Кришна остановился, дабы он, Рукми, мог как следует Его проучить.

- Ты украл мою сестру, - кричал он, - как ворона крадет масло, предназначенное для жертвоприношений. Ты гордишься Своей боевой силой, но не умеешь сражаться по правилам. Ты украл мою сестру, и сейчас я развею Твою гордыню. Моя сестра останется в Твоих руках только до тех пор, пока я не свалю Тебя наземь своими стрелами.

Услышав безумные вопли Рукми, Господь Кришна тотчас же рассек стрелой тетиву его лука. Рукми схватил другой лук и пустил в Кришну еще пять стрел. Кришна во второй раз рассек тетиву его лука. Рукми взялся за третий лук, но и с ним Кришна сделал то же самое. На этот раз, чтобы вразумить Рукми, Кришна пустил в него шесть стрел, а затем еще восемь: четырьмя стрелами Он убил его четырех коней, пятой стрелой сразил колесничего, а остальными снес верх колесницы Рукми вместе с флагом.

Оставшись без стрел, Рукми вооружился мечом, щитом, трезубцем, копьями и другими видами оружия для ближнего боя, но Кришна точно так же переломал их все. Вновь и вновь получая отпор, Рукми схватил меч и кинулся на Кришну, подобно тому как муха бросается на костер. Но как только Рукми приблизился, Кришна рассек его меч на куски. Тут Кришна взял в руки Свой острый меч, чтобы убить Рукми, но его сестра, Рукмини, понимая, что на этот раз Кришна не простит ее брата, кинулась Ему в ноги и дрожащим от страха голосом стала горестно молить мужа пощадить Рукми.

Прежде всего она обратилась к Кришне как к Йогешваре. Йогешвара значит "обладающий непостижимой силой и энергией". Кришна и в самом деле обладает неизмеримой силой и энергией, тогда как силы Рукми, как воина, были весьма ограничены. Кришна не поддается измерению, тогда как каждый шаг в жизни ее брата был измерен до точности. Поэтому перед безграничным могуществом Кришны Рукми был ничтожнее самого ничтожного из насекомых.

Рукмини также называла Кришну "Богом богов". Есть много могущественных полубогов: Господь Брахма, Господь Шива, Индра, Чандра, Варуна и другие, но Кришна - властелин всех этих богов, тогда как брат Рукмини был обычным человеком и к тому же стоял ниже всех, поскольку не понимал, кто такой Кришна. Иными словами, человек, не имеющий представления об истинном положении Кришны, занимает в человеческом обществе самое низкое место. Затем Рукмини воззвала к Кришне как Махабхудже, что означает: "наделенный безмерной силой". И еще она называла Кришну Джагатпати - властелином всего мироздания. Какое уж тут могло быть сравнение с ее братом, заурядным царевичем?

Вновь и вновь сравнивая положение Рукми с положением Кришны, Рукмини умоляла мужа не убивать ее брата, тем более в такое благоприятное время, как время их бракосочетания, умоляла простить его. Иными словами, Рукмини проявила истинно женский характер. Она была счастлива, что стала женой Кришны, как раз перед тем, как должен быть скреплен ее брак с другим, но не хотела обретать счастье ценой гибели старшего брата, который, в конце концов, любил свою молодую сестру и только желал для нее более достойного, по его мнению, мужа. Когда Рукмини умоляла Кришну пощадить брата, все тело ее трепетало, тревога была так сильна, что лицо ее как будто иссохло, комок сдавил горло. От бывшего ее трепета все ее украшения упали и раскатились. В горестном смятении, Рукмини повалилась на землю, и Господь Кришна из сострадания к ней согласился пощадить неразумного Рукми. Однако Господь решил все же слегка наказать его, поэтому Он связал Рукми и выстриг ему местами усы, бороду и волосы.

В это время воины-Ядавы во главе с Самим Баларамой разгромили войско Рукми с такой же легкостью, с какой слон, купающийся в пруду, растаптывает хрупкий стебелек лотоса.

Когда предводители Ядавов вернулись к Кришне, они увидели, как Тот обошелся с Рукми и были очень удивлены. Господу Балараме стало очень жаль Свою новую невестку. Чтобы порадовать Рукмини, Баларама

Сам развязал Рукми, а затем, чтобы доставить ей еще большую радость, Он, как старший брат Кришны, сказал Ему с укоризной:

- Кришна, такой поступок не делает Тебе чести. Ведь это попрание наших семейных традиций. Состричь человеку волосы, сбрить ему усы и бороду - все равно что убить его. Что бы там ни натворил Рукми, отныне он Наш шурин, и стало быть член Нашей семьи. Ты не должен был так унижать его.

После этого Баларама попытался успокоить Рукмини:

- Не огорчайся, что у твоего брата такой странный вид. В этом мире каждый пожинает плоды собственных дел, хороших или дурных. - Этими словами Господь Баларама хотел внушить Рукмини, что ей не стоит горевать, ибо брат ее пострадал по собственной вине. К такому брату вряд ли стоит проявлять чрезмерную любовь.

Затем Господь Баларама вновь обратился к Кришне.

- Мой дорогой Кришна, даже если родственник виноват и заслуживает смерти, его следует простить. Когда он осознает свою вину, раскаяние будет для него хуже смерти. Поэтому не надо его убивать.

Затем Баларама повернулся к Рукмини и объяснил ей, что установленный в человеческом обществе закон таков, что когда кшатрий исполняет свой воинский долг, даже собственный брат может стать его врагом. И тогда кшатрий не колеблясь убьет своего брата. Иными словами, Господь Баларама дал понять Рукмини, что Рукми и Кришна поступили правильно, когда, невзирая на свое родство, вступили в жестокий поединок. Шри Баларама добавил к этому, что кшатрии олицетворяют материалистический образ жизни: они проявляют особую непримиримость, когда дело касается материальных приобретений. Поэтому, когда два кшатрия начинают враждовать из-за царства, земель, богатства, женщин, славы или власти, каждый старается взять над противником верх и всячески унижить его. Баларама

не преминул сказать Рукмини, что ее привязанность к брату Рукми, который враждовал со столькими людьми, неоправданна и подобает лишь людям материалистичным. Если учесть, как Рукми обошелся со своими друзьями, его характер отнюдь не заслуживает восхищения, но Рукмини, как всякая женщина, очень привязана к своему брату. Он не достоин быть ее братом, и все же Рукмини относится к нему снисходительно.

- К тому же, - продолжал Баларама, - люди, разделяющие других на друзей, врагов или третьих лиц, как правило придерживаются телесных представлений о жизни. Это глупцы, обманутые иллюзорной энергией Верховного Господа. Вечная душа одинаково чиста в любом материальном теле, но люди недостаточно разумные видят только различия между телами животных и людей, ученых и невежд, богатых и бедняков - различия, застилающие чистую душу. Такие различия касаются только материальных тел, и проводить их все равно что противопоставлять разные виды огня в зависимости от дров, которые они поглощают. Каковы бы ни были размеры и форма поленьев, у огня, съедающего их, нет такого разнообразия размеров и форм, как нет его, например, у воздуха.

Своими назидательными словами, обращенными к Рукмини и Кришне, Баларама сумел уладить дело. Рукмини Он также сказал:

- Тело - часть мироздания, складывающегося из материальных первоэлементов, жизненных условий и взаимодействия гун материальной природы. Связанное с ними живое существо, или вечная душа, из-за жажды иллюзорных наслаждений переселяется из одного тела в другое - такое переселение именуется материальным существованием. Но сама душа никогда не соединяется и не разъединяется с чем-либо материальным. Моя дорогая целомудренная невестка, именно душа - причина возникновения материального тела, подобно тому как солнце - причина возникновения солнечного света, зрения и форм материальных предметов.

Сравнение с солнечным светом и материальными предметами помогает понять связь живого существа с материальным миром. Утром солнце встает, и в течение дня его жар и свет распространяются все шире и шире. Солнце порождает все разнообразие материальных форм, ибо благодаря солнцу происходят соединение и распад материальных элементов. Но как только солнце садится, материальные предметы теряют с ним связь, поскольку солнце перемещается из одного места в другое. Когда солнце переходит из восточного полушария в западное, все, что возникло под воздействием солнечного света в восточном полушарии, остается, но сам солнечный свет видим лишь в западном полушарии. Подобно этому, живое существо обретает или производит различные тела и в определенных условиях вступает в различные отношения с другими телами, но как только оно отрешается от прежнего тела и вселяется в новое, у него не остается ничего общего с его прежним телом. С другой стороны, у живого существа нет ничего общего и с телом, в которое ему предстоит вселиться. Оно никогда не соприкасается с телесной скверной.

Поэтому, - продолжал Баларама, - возникновение и исчезновение тела не имеет никакого отношения к живому существу, так же как прибывание и убывание луны не имеет отношения к самой луне.

Когда луна прибывает, мы ошибочно думаем, что она увеличивается в размерах, а когда убывает, считаем, что она уменьшается. В действительности же луна остается такой, какой была; она не имеет ничего общего с такими явлениями, как прибывание и убывание, которые наблюдаем мы.

- Состояние, в котором сознание поглощено материальным бытием, - сказал Господь Баларама, - можно сравнить со сном и сновидениями. Когда человек спит, он видит во сне много нереальных событий, но эти события отзываются в нем болью или радостью. Так и во сне материального сознания человек испытывает последствия вселения в тело и утраты его в ходе материального существования. Материальному сознанию противостоит сознание Кришны. Иными словами, когда

человек обретает сознание Кришны, он освобождается от ложных представлений о жизни.

Так Шри Баларама учил Рукмини духовному знанию. Затем Он вновь обратился к своей невестке, сказав:

- Милая, ласково улыбающаяся Рукмини, отбрось все ложные понятия, внушенные невежеством, и не огорчайся из-за случившегося. Только ложные представления о жизни делают человека несчастным, но такое состояние можно быстро преодолеть, обсуждая философию реальной жизни. Только так ты сможешь стать счастливой.

Выслушав поучительные речи Шри Баларама, Рукмини тотчас успокоилась, повеселела и привела в порядок свои мысли, смешавшиеся из-за позора, который пережил ее брат Рукми. Что до Рукми, то ему так и не удалось осуществить свою клятву и исполнить свои намерения. Он явился вместе с большим войском, чтобы одержать победу над Кришной и освободить сестру, но вместо этого потерял всех своих воинов. Он был унижен и очень удручен, однако по милости Господа остался жив и не умер до срока. Будучи кшатрием, он помнил свою клятву не возвращаться в столицу, если он не убьет Кришну и не освободит сестру, но ни того, ни другого ему не удалось сделать. В гневе он решил, что никогда не вернется в Кундину, построил себе небольшой дом в деревне Бходжаката и прожил там остаток своей жизни.

Разгромив всех врагов и похитив Рукмини, Кришна отвез ее в Свою столицу Двараку и там женился на ней с соблюдением всех ведических предписаний. После этой женитьбы Кришна стал царем Ядавов. Жители Двараки ликовали, радуясь Его бракосочетанию с Рукмини, во всех домах устраивались пышные празднества. Радостные горожане надели свои лучшие одежды и украшения и поднесли новобрачным, Кришне и Рукмини, свои дары. Все дома в Ядупури (Двараке) были украшены флагами, гирляндами и цветами. По случаю такого праздника в каждом доме были сооружены особые ворота, по обеим сторонам которых стояли большие сосуды с водой. Над городом витал чудесный аромат

курящихся благовоний, а ночью зажглись тысячи светильников, украшавших каждый дом.

Весь город ликовал, празднуя бракосочетание Господа Кришны и Рукмини. Город украшали банановые деревья и арековые пальмы. Эти два дерева, как считается, создают благоприятную обстановку для торжеств и праздников. В город прибыло много дружественных царей верхом на слонах. Слоны имеют обыкновение, увидев какой-нибудь куст или дерево, из озорства вырывать их с корнем и разбрасывать в разные стороны. Точно так же вели себя слоны, собравшиеся в Двараке; в каком-то неистовстве они усеяли банановыми и арековыми пальмами весь город, что, однако, ничуть не умаляло его красоты.

Среди дружественных царей из семейств Кауравов и Пандавов на празднестве были Бхишма, Дхритараштра, пять братьев Пандавов, царь Друпادا, царь Сантардана и отец Рукмини - Бхишмака. Похищение Рукмини Кришной сначала вызвало некоторый разлад между двумя семьями, но Шри Балараме и святым мудрецам удалось умиротворить Бхишмаку, царя Видарбхи, и уговорить его принять участие в торжествах по случаю бракосочетания Кришны и Рукмини. Хотя похищение и вызывало некоторое возмущение в царстве Видарбха, подобные похищения невест были у кшатриев довольно обычным делом. Без этого не обходился почти ни один брак. К тому же царь Бхишмака с самого начала хотел выдать свою прекрасную дочь за Кришну. Так или иначе это произошло, и он с радостью принял участие в свадебной церемонии, несмотря на то что его старший сын был опозорен во время сражения. В "Падма-пуране" упоминается, что в свадебных торжествах участвовали Махараджа Нанда и юные пастухи из Вриндавана. На празднество съехались властители царств Куру, Сринджая, Кекая, Видарбха и Кунти - они с большой радостью встретились друг с другом в Двараке. История похищения Рукмини Кришной была воспета в стихах, которые повсюду декламировали искусные чтецы. Все собравшиеся цари и в особенности их дочери с восхищением и радостью слушали о доблестных подвигах Кришны. Все приезжие и все обитатели Двараки были счастливы видеть Кришну и

Рукмини вместе. Богиня процветания сочеталась браком с Верховным Господом, оплотом всех живущих, и все ликовали по этому поводу.

На этом заканчивается пятьдесят четвертая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "Кришна побеждает царевичей и увозит Рукмини в Двараку".

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

У Кришны и Рукмини рождается Прадьюмна

Рассказывают, что бог любви Кама, изошедший от Господа Васудевы и некогда спаленный разгневанным Господом Шивой, родился у Рукмини и Кришны. Камадева, полубог с райских планет, наделен способностью разжигать в живых существах вожделение. Неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, Кришны, делятся на множество категорий, но четыре эманации Кришны - Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха - непосредственно входят в категорию Вишну. Кама, бог любви, родившийся у Рукмини, также носит имя Прадьюмны, хотя он не Прадьюмна из категории Вишну. Он принадлежит к категории джива-таттва, но поскольку ему суждено было стать могущественным полубогом, он явился как эманация всемогущего Прадьюмны. Так утверждают Госвами. Поэтому, когда Кама был спален разгневанным Господом Шивой, он укрылся в теле Васудевы и, чтобы вновь обрести тело, родился у Рукмини от Самого Господа Кришны. Так он стал сыном Кришны, известным под именем Прадьюмна. Поскольку он был зачат Самим Господом Кришной, то унаследовал многие Его черты.

От руки этого Прадьюмны должен был погибнуть некий демон по имени Шамбара. Шамбара знал об уготованной ему участи и, как только услышал о рождении Прадьюмны, принял женский облик и похитил младенца из колыбели, не успело пройти и десяти дней со времени его рождения. Похитив ребенка, демон бросил его в море. Но не зря говорят: "Нельзя убить того, кто находится под защитой Кришны, и нельзя спасти того, кого Кришна обрек на смерть". Когда Прадьюмна упал в море, его тут же проглотила огромная рыба. Рыба эта затем попала в сети рыбака, который продал ее демону Шамбаре. На кухне демона работала служанка, которую звали Майявати. Эта женщина некогда была женой Камы и звалась Рати. Купленную для Шамбары

рыбу передали повару, который должен был приготовить из нее какое-нибудь яство. Демоны и ракшасы едят мясо, рыбу и подобную невегетарианскую пищу. Равана, Камса и Хираньякашипу, хотя и родились в семьях брахманов и кшатриев, были демонами и ели мясо и рыбу без всякого разбора. Этот обычай до сих пор сохранился в Индии, и тех, кто ест мясо и рыбу, обычно называют демонами и ракшасами.

Разрезав рыбу, повар нашел в ее брюхе чудесного младенца, которого тут же передал на попечение Майявати, своей помощницы на кухне. Женщина не могла понять, каким образом такой славный мальчик мог оказаться в брюхе рыбы, и была очень озадачена. Но тут появился великий мудрец Нарада и рассказал ей о рождении Прадьюмны, о том, как он был похищен Шамбарой и брошен в море. Так Майявати узнала обо всем. Ей было известно, что прежде она была женой Камы и звалась Рати; с тех пор, как разъяренный Господь Шива спалил Каму, она не переставала надеяться, что ее муж вернется к ней в другом материальном теле. Эта женщина готовила на кухне рис и бобы, но когда в руках у нее оказался чудесный младенец и она узнала, что это ее муж Кама, она с большой любовью стала ежедневно купать его и всячески о нем заботиться. Ребенок рос с непостижимой быстротой и очень скоро превратился в красивого юношу. Его глаза походили на лепестки лотоса, руки были длинные до колен, и любая женщина, которой доводилось его видеть, тут же пленялась его красотой. Майявати знала, что этот красивый юноша - ее бывший муж Кама, теперь родившийся Прадьюмной. Постепенно она увлеклась им и воспылала к нему страстью. С улыбкой, исполненной женской прелести, она выразила желание соединиться с ним.

- Возможно ли это? - спросил изумленный Прадьюмна. - Ты растила меня с материнской любовью, а теперь ведешь себя как сладострастная женщина. Чем объяснить такую перемену?

На это Рати ответила:

- Мой господин, ты - сын Господа Кришны. Не прошло и десяти

дней после твоего рождения, как демон Шамбара украл тебя и бросил в море, где тебя проглотила рыба. Так ты оказался на моем попечении. Однако в прежней своей жизни ты был Камой, а я - твоей супругой. Поэтому мое влечение к тебе вполне объяснимо. Шамбара хотел погубить тебя, а он владеет разными колдовскими чарами. Прежде чем он снова станет покушаться на твою жизнь, как можно скорее убей его своей божественной силой. С тех пор, как Шамбара украл тебя, твоя мать Рукмини-деви горюет, точно птица курари, лишившаяся птенцов. Она очень любила тебя и после твоего похищения живет в неутешном горе и тоскует, как тоскует корова, которая потеряла теленка.

Майявати умела пользоваться колдовскими чарами. Такие чары обычно называют майей; и противодействовать им можно только обладая мистической силой, называемой маха-майя. Майявати владела мистической силой маха-майи и передала ее Прадьюмне, чтобы он мог одолеть демона Шамбару с его колдовскими чарами. Получив от своей жены эту особую силу, Прадьюмна тотчас же отправился к Шамбаре и вызвал его на поединок. Чтобы разгневать демона и склонить его к поединку, Прадьюмна нарочно употребил много обидных слов. Демон был так оскорблен, что разъярился, подобно змее, на которую наступили ногой. Змея не выносит, когда на нее наступает какой-нибудь зверь или человек, и тут же кусает обидчика.

Слова Прадьюмны подействовали на Шамбару, как бесцеремонный пинок. Схватив палицу, демон ринулся на Прадьюмну. Ревя, как громовая туча, демон в великом гневе принялся крушить Прадьюмну своей палицей, подобно тому как молния своими ударами крушит горную скалу. Прадьюмна отбивался от него палицей, а затем нанес Шамбаре сокрушительный удар. Между Шамбарасурой и Прадьюмной завязалась жестокая схватка.

С помощью своих мистических сил Шамбарасура мог подниматься в небо и сражаться с высоты. Многие из таких колдовских приемов Шамбарасура перенял у демона по имени Майя. Он взвился высоко в небо и стал метать в Прадьюмну различные виды оружия, подобного

ядерному. Для борьбы с колдовскими чарами Шамбарасуры, Прадьюмна призвал на помощь мистическую силу махавидья, которая отличается от мистических сил, порожденных черной магией. Махавидья - это магия в гуне благости. Понимая, насколько грозен его враг, Шамбара прибег к разным колдовским силам демонов, используемых гухьяками, гандхарвами, пишачами, змеями и ракшасами. Но Прадьюмна, пользуясь могуществом махавидьи, с успехом превозмогал колдовские чары своего врага. Окончательно сокрушив Шамбарасуру, Прадьюмна обнажил свой острый меч и тут же отсек голову демона, увенчанную шлемом и украшенную драгоценностями. Когда Прадьюмна убил демона, полубоги с высших планет стали осыпать его цветами.

Жена Прадьюмны, Майявати, могла путешествовать в надземном пространстве, и они достигли Двараки, столицы его отца, по воздуху. Пролетев над дворцом Господа Кришны, они спустились вниз, подобно тому как спускается, блистая молнией, туча. Внутренняя часть дворца называется антах-пурой (личными покоями). Прадьюмна и Майявати увидели там множество прекрасных женщин и опустились среди них. У Прадьюмны, облаченного в желтые одежды и украшенного драгоценностями, были красивые, длинные руки, вьющиеся волосы и прекрасные, подернутые красноватой дымкой глаза. Увидев его улыбающееся лицо, женщины подумали сначала, что это Кришна. Смущенные внезапным появлением Кришны, они попрятались в разных уголках дворца.

Но тут они заметили некоторые различия между Прадьюмной и Кришной. Побуждаемые любопытством, они вернулись и стали разглядывать его и его жену Майявати. Прадьюмна был очень красив, и все гадали, кто же он такой. Среди женщин была Рукмини-деви, столь же прекрасная, как и он, с чудесными лотосоподобными глазами. Увидев Прадьюмну, она, естественно, вспомнила своего сына, и в приливе материнских чувств из ее груди потекло молоко. "Кто этот прекрасный юноша? - недоумевала она. - Он так хорош собой, что с ним, кажется, не сравнится никто. Какая счастливица выносила и

родила этого красавца? И кто эта молодая женщина, его спутница? Как они встретились? Глядя на него, я вспоминаю моего украденного сына и думаю, что если он жив, то должен выглядеть сейчас, как этот юноша". Сердцем Рукмини чувствовала, что Прадьюмна и есть ее пропавший сын. Не могла она не заметить и его поразительное сходство с Господом Кришной. Поистине удивительное сходство! Глядя на юношу, она ощутила сильный прилив любви, ее левая рука затрепетала, что считалось хорошим знаком, и постепенно она прониклась уверенностью, что этот юноша и в самом деле ее сын.

В это время во дворце появился Господь Кришна вместе со Своим отцом и матерью, Деваки и Васудевой. Кришна, Верховная Личность Бога, сразу понял, что происходит, но предпочел хранить молчание. Однако по воле Господа Шри Кришны там также появился великий мудрец Нарада и поведал обо всем: о том, как Прадьюмна был украден прямо из колыбели, как он вырос и как прибыл сюда вместе со своей женой Майявати, которую прежде звали Рати и которая была супругой Камы. Когда все узнали о таинственном исчезновении Прадьюмны, и о том, как он вырос, все были изумлены: вернулся их сын, которого они считали мертвым и уже не надеялись увидеть. Когда они поняли, что перед ними Прадьюмна, они приняли его с величайшей радостью. Все члены семьи - Деваки, Васудева, Господь Шри Кришна, Господь Баларама, Рукмини и другие, поочередно обняли Прадьюмну и его жену Майявати. Когда известие о возвращении Прадьюмны распространилось по Двараке, изумленные горожане стали стекаться толпами, горя желанием увидеть пропавшего Прадьюмну.

- Пропавший сын вернулся, - ликовали они. - Нет радости более великой, чем эта!

Шрила Шукадева Госвами объяснил, что сначала все знатные обитательницы дворца, которые приходились Прадьюмне матерями и мачехами, ошибочно приняли его за Кришну и смутились, охваченные страстью. Объяснялось это тем, что Прадьюмна внешне очень походил на Кришну и кроме того был Камой, богом любви. Не удивительно, что

матери Прадьюмны и другие женщины совершили такую ошибку. Из сказанного ясно, что чертами Прадьюмна так сильно напоминал отца, что даже собственная мать приняла его за Кришну.

На этом заканчивается пятьдесят пятая глава книги Бхактиведанты "Кришна", которая называется "У Кришны и Рукмини рождается Прадьюмна".

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

История драгоценного камня

Сьямантака

В пределах Дварака- дхамы было царство, где правил царь по имени Сатраджит. Он был великим преданным бога солнца и в награду за свою преданность получил от него драгоценный камень Сьямантака. Этот камень стал причиной размолвки между царем Сатраджитом и династией Яду. Позже все было улажено, когда Сатраджит добровольно отдал Кришне свою дочь Сатьябхаму вместе с драгоценным камнем Сьямантака. Камень Сьямантака послужил причиной того, что не только Сатьябхама, но и Джамбавати, дочь Джамбавана, вышла замуж за Кришну. Эти два брака были заключены до рождения Прадьюмны, описанного в предыдущей главе. О том, как царь Сатраджит оскорбил Ядавов и как он впоследствии одумался и отдал Кришне свою дочь, а также камень Сьямантака, будет рассказано далее.

Царь Сатраджит был великим преданным бога солнца, и постепенно между ними завязалась тесная дружба. Довольный Сатраджитом, бог солнца подарил ему чудесный камень, который назывался Сьямантака. Когда Сатраджит носил на шее медальон с этим камнем, он выглядел в точности как бог солнца. Однажды, надев его, Сатраджит вошел в Двараку, и жители подумали, что сам бог солнца пришел в город, чтобы увидаться с Кришной. Они знали, что Кришна - Верховный Господь и Его иногда посещают полубоги. Поэтому, когда Сатраджит явился в Двараку, все, кроме Кришны, приняли его за бога солнца. Хотя Сатраджита знал каждый, ослепительное сияние камня Сьямантака не позволяло горожанам узнать его.

Не узнав Сатраджита, некоторые из знатных жителей Двараки тотчас отправились к Кришне, чтобы известить Его о прибытии бога солнца. В это время Кришна играл в шахматы. Обращаясь к Нему, один знатный горожанин сказал: "Дорогой Господь Нараяна, Ты - Верховная

Личность Бога. В Своем равномогущественном воплощении Нараяны, или Вишну, Ты держишь в четырех руках раковину, диск, булаву и цветок лотоса. Ты - истинный владыка всего. Ты - Верховный Господь, Нараяна, и все же Ты явился во Вриндаване, став сыном Яшодаматы. Ты позволил ей связать Себя веревкой и с тех пор Тебя прославляют под именем Дамодары".

Жители Двараки считали Кришну Верховной Личностью Бога, Нараяной, и позднее то же самое подтвердил великий Шанкарачарья, глава философов- майявади. Шанкарачарья утверждал, что Бог безличностен, но при этом не отрицал Его личностной формы. В материальном мире все, имеющее форму, создается, какое-то время существует и уничтожается, но тело Верховной Личности Бога, Нараяны, нематериально и потому не подвержено таким изменениям. Чтобы разубедить не слишком разумных людей, считающих Кришну обычным человеком, Шанкарачарья заявлял, что Бог безличностен. Безличностен в том смысле, что Он не материальная, а духовная личность, и Его тело тоже нематериально.

Жители Двараки называли Господа Кришну не только Дамодарой, но и Говиндой, что значит "Тот, кто очень любит коров и телят". И, чтобы указать на свою тесную связь с Кришной, они обращались к Нему как к Ядунандане, поскольку Он был сыном Васудевы и родился в одной из семей династии Яду. В заключение жители Двараки обратились к Кришне как к верховному повелителю вселенной. Они называли Кришну разными именами, гордясь тем, что живут в Двараке и могут видеть Его каждый день.

Когда Сатраджит вошел в Двараку, все горожане преисполнились гордости при мысли о том, что, хотя Кришна живет в Двараке, совсем как обычный человек, к Нему приходят даже полубоги. Они сообщили Господу Кришне, что к Нему направляется бог солнца, излучающий ослепительное сияние. Жители Двараки подтвердили, что появление в их городе бога солнца не было таким уж замечательным событием, ибо повсюду во вселенной люди, которые ищут Верховную Личность Бога,

знали, что Он родился в недрах династии Яду и живет в Двараке как один из Ядавов. Жители Двараки были очень рады этому.

Услышав речи Своих подданных, Кришна, вездесущая Личность Бога улыбнулся. Довольный жителями Двараки, Он сообщил им, что тот, кого они называют богом солнца, в действительности, царь Сатраджит, явившийся в Двараку для того, чтобы показать свое сокровище - драгоценный камень, полученный от бога солнца.

Сатраджит, однако, не пошел к Кришне, он был целиком поглощен драгоценным камнем Сьямантака. Он поместил камень в храме и пригласил брахманов, чтобы они поклонялись ему. Вот пример того, как неразумный человек обожествляет материальный предмет. В "Бхагавад-гите" сказано: желая немедленно получить плоды своих трудов, неразумные люди поклоняются полубогам, рожденным в материальной вселенной. Материалистом называют человека, который ищет удовольствий в материальном мире. Впоследствии Кришна попросил у царя Сатраджита драгоценный камень, но тот не отдал его. Наоборот, он поместил камень в храме для поклонения. Да и кто бы не стал поклоняться этому камню? Камень Сьямантака обладал таким могуществом, что каждый день производил огромное количество золота. Для определения веса золота используют меру, называемую бхара. Согласно Ведам, одна бхара равна примерно восьми, а один моунд - тридцати килограммам. Камень Сьямантака производил более шестидесяти килограммов золота ежедневно. Кроме того, в ведических писаниях сказано, что там, где поклоняются камню Сьямантака, никогда не будет голода и это место минуют болезни, мор и другие несчастья.

Господь Кришна хотел показать миру, что все лучшее нужно отдавать правителю страны. Царь Уграсена был главой многих династий и приходился Кришне дедом, поэтому Кришна попросил Сатраджита подарить драгоценный камень царю Уграсене. При этом Кришна сослался на то, что все лучшее следует преподносить царю. Но Сатраджит, почитая полубогов, стал очень материалистичным, и вместо

того, чтобы исполнить просьбу Кришны, он решил, что будет разумнее самому поклоняться камню Сьямантака и получать каждый день более шестидесяти килограммов золота. Людей материалистичных, и к тому же владеющих большим количеством золота, не интересует сознание Кришны. Поэтому Кришна иногда являет им особую милость: Он забирает у них все материальные богатства и делает их великими преданными. Итак, Сатраджит отказался исполнить приказание Кришны и не отдал Ему драгоценный камень.

Некоторое время спустя младший брат Сатраджита, желая похвастаться богатством семьи, взял камень, надел его на шею и верхом на лошади отправился в лес. Когда Прасена, так звали брата Сатраджита, похваляясь своим богатством, разъезжал по лесу, на него напал огромный лев. Убив Прасену и лошадь, на которой он ехал, лев унес камень к себе в пещеру. Слух об этом дошел до царя медведей Джамбавана. Тот убил льва в его пещере и забрал драгоценный камень. Джамбаван был великим преданным Господа со времен Рамачандры, поэтому он взял камень не как вещь, в которой очень нуждался, а как игрушку, и отдал его своему маленькому сыну.

Когда Прасена не вернулся из леса с драгоценным камнем, Сатраджит был очень удручен. Он не знал, что его брата растерзал лев, впоследствии убитый Джамбаваном. Сатраджит решил, что, поскольку Кришна хотел получить камень Сьямантака, а он не отдал его, Кришна силой отнял камень у Прасены и лишил его жизни. Эта догадка переросла в слух, который Сатраджит разнес по всей Двараке.

Ложный слух о том, что Кришна убил Прасену и забрал драгоценный камень, распространился повсюду как лесной пожар. Кришне не понравилось, что Его так порочат, поэтому Он решил поехать в лес и разыскать драгоценный камень Сьямантака. В сопровождении нескольких знатных горожан Двараки, Кришна отправился на поиски Прасены и нашел его тело, растерзанное львом. Вскоре Он отыскал и льва, убитого Джамбаваном, или, как его еще называют, Рикшей. Было видно, что Рикша убил льва голыми руками,

без всякого оружия. Затем Кришна и жители Двараки обнаружили в лесу большой подземный ход, который, как говорили, вел к дому Рикши. Кришна знал, что Его спутники побоятся войти туда. Поэтому Он велел им оставаться снаружи, а Сам вошел в подземный ход, чтобы найти Рикшу, или Джамбавана. Вступив в темное подземелье, Кришна увидел там сына Рикши, игравшего с драгоценным камнем. Желая забрать у него камень, Кришна подошел и остановился перед ним. Когда нянька, которая присматривала за малышом, увидела стоящего перед ней Кришну, она испугалась, что Он отберет драгоценный камень, и громко закричала от страха.

На крики няньки прибежал разгневанный Джамбаван. В действительности, Джамбаван был великим преданным Кришны, но в гневе он не узнал своего господина и принял Его за обычного человека. В этой связи на ум приходит стих из "Бхагавад-гиты", в котором Господь советует Арджуне освободиться от гнева, жадности и вожделения, чтобы затем достичь духовного совершенства. Вожделение, гнев и жадность соседствуют в сердце человека и мешают ему продвигаться по духовному пути.

Не узнав своего повелителя, Джамбаван вызвал Его на бой. Так сошлись они в жестокой схватке и бились друг с другом, как два коршуна, которые, завидев падаль, бросаются на нее и яростно дерутся за добычу. Сначала Кришна и Джамбаван взяли в руки оружие, потом камни, потом могучие деревья, затем сошлись в рукопашной, и, наконец, перешли на кулачный бой. Они наносили друг-другу сокрушительные удары, подобные ударам грома, и каждый надеялся на победу. Их битва длилась, не прекращаясь, в течение двадцати восьми дней.

Хотя Джамбаван в то время был самым сильным существом в мире, от ударов Шри Кришны, градом сыпавшихся на него, силы его совсем иссякли, и члены ослабли. Изможденный, покрытый потом, Джамбаван недоумевал. Кто его соперник, так яростно сражающийся с ним? Джамбаван прекрасно знал, что обладает сверхчеловеческой силой, но,

почувствовав усталость в бою, понял, что его соперник не кто иной, как Кришна, почитаемый им Господь, Верховная Личность Бога. Для преданных Господа все происшедшее имеет особое значение. Вначале Джамбаван не мог понять, кто такой Кришна, ибо его взор затмевали материальные привязанности. Он был привязан к своему сыну и к драгоценному камню Сьямантака, который не хотел уступать Кришне. Поэтому, когда Кришна явился к нему, Джамбаван разгневался, думая, что Кришна пришел забрать драгоценный камень. Таково положение материалиста: он может обладать очень сильным телом, но это не поможет ему понять Кришну.

Желая позабавиться, Кришна вступил в поединок со Своим преданным. Как сказано в "Шримад-Бхагаватам", Верховный Господь обладает всеми свойствами и наклонностями, присущими человеку. Иногда, забавы ради, Он желает вступить с кем-нибудь в единоборство и показать Свою силу. Тогда Он выбирает одного из Своих преданных, который поможет Ему ощутить радость сражения. Кришна хотел насладиться поединком с Джамбаваном, но поединок этот не велся всерьез. Хотя Джамбаван, в сердце, был преданным, он, служа Господу своей силой, не знал, что его соперник - Кришна. Когда же Кришна испытал радость от поединка, Джамбаван сразу понял, что перед ним не кто иной, как Сам Верховный Господь. Это значит, что Джамбаван смог узнать Кришну благодаря преданному служению, ибо Кришне можно угодить даже сражаясь с Ним.

Обращаясь к Господу, Джамбаван сказал: "О возлюбленный Господь, теперь я понимаю, кто Ты. Ты - Верховная Личность Бога, Господь Вишну, источник силы, богатства, славы, красоты, мудрости и отрешенности каждого". Подтверждение этому мы находим в "Веданта-сутре", где Верховный Господь провозглашается источником всего сущего. Джамбаван признал Господа Кришну Верховной Личностью, Господом Вишну. Он сказал: "О Господь, Ты - создатель всех творцов во вселенной". Эти слова очень поучительны для обычных людей, которые всегда восхищаются деяниями человека с недюжинным умом. Обычные люди поражаются изобретениям гениального ученого, но из

слов Джамбавана ясно, что, хотя ученый может создать много удивительного, творцом самого ученого является Кришна. Кришна - творец не только одного, а миллиардов ученых во вселенной. Джамбаван продолжал: "Ты не только творец творцов, но и создатель материальных первоэлементов, которыми пользуются так называемые творцы". Ученые творят свои чудеса, используя материальные первоэлементы и законы материальной природы, но все это создано Кришной. Таково истинно научное представление. Неразумные люди не задумываются над тем, кто создал мозг ученого - они видят лишь его чудесные изобретения.

"О Господь, - продолжал Джамбаван, - время, соединяющее все материальные первоэлементы, также представляет Тебя. Ты - верховное время, в котором создается, существует и, в конечном итоге, уничтожается материальный мир. Помимо материальных первоэлементов и времени, есть еще те, кто пользуется ими, равно как и всеми благами сотворенного мира, и эти живые существа - Твои неотъемлемые частицы. Итак, живое существо всегда зависимо в своей созидательной деятельности. О Господь, должным образом изучив все это, мы увидим, что Ты - Верховный Властелин и Повелитель всего. Поэтому я знаю, что Ты - тот же Верховный Господь, которого я почитал как Господа Рамачандру. Когда мой Господь Рамачандра захотел построить мост через океан, я своими глазами видел, как океан взволновался от одного лишь взгляда Господа. А вместе с океаном встревожились и все его обитатели: киты, аллигаторы и рыбы тимингилы. (Рыба тимингила, обитающая в океане, способна проглотить целого кита). Тогда океану пришлось расступиться, чтобы Господь Рамачандра мог пересечь его и достигнуть острова Ланка (Сейчас этот остров называется Цейлон. О том, что Господь Рамачандра возвел мост над океаном от мыса Кумари до Цейлона и сегодня известно каждому.) Построив этот мост, Ты предал огню царство Раваны. В битве с Раваной Ты Своими острыми стрелами рассек на куски его тело и снес ему головы. Теперь я понимаю, что Ты не кто иной, как мой Господь Рамачандра. Никто, кроме Тебя, не обладает такой несокрушимой силой, и никто, кроме Тебя, не мог бы победить

меня в поединке".

Довольный молитвами Джамбавана, Господь Кришна, чтобы успокоить его боль, стал поглаживать его Своей лотосоподобной ладонью. И Джамбаван тотчас же почувствовал облегчение: прошла усталость, которую он испытал после жестокой схватки. Затем, обратившись к Джамбавану, Кришна назвал его царем, поскольку, убив голыми руками льва, Джамбаван доказал, что именно он, а не лев, был истинным царем леса. Кришна сообщил Джамбавану, что Он пришел за камнем Сьямантака, потому что с тех пор, как камень похищен, глупцы порочат Его доброе имя. Кришна сказал прямо, что пришел просить у него этот камень, чтобы разоблачить клевету. Джамбаван тут же все понял и, чтобы угодить Господу, отдал Ему не только камень Сьямантака, но и свою дочь Джамбавати, которая в ту пору была на выданье.

Так в горной пещере закончилась эта история, в которой Кришне был возвращен драгоценный камень Сьямантака и отдана в жены Джамбавати. Битва между Кришной и Джамбаваном продолжалась двадцать восемь дней, но жители Двараки, сопровождавшие Кришну, ждали Его у входа в пещеру только в течение двенадцати дней. Затем они решили, что случилось недоброе. Они не знали, что произошло в действительности, и, огорченные и усталые, возвратились в Двараку.

Все члены семьи Кришны: Его мать Деваки, отец Васудева, Его старшая жена Рукмини, а также остальные родственники и обитатели дворца, очень опечалились, когда жители Двараки вернулись в город без Кришны. Они всем сердцем любили Кришну и поэтому стали проклинать Сатраджита, ведь именно он был причиной Его исчезновения. Они отправились в храм богини Чандрабхаги и стали молиться о возвращении Кришны. Довольная их молитвами, богиня тотчас даровала им свое благословение. В тот же миг там появился Кришна вместе со Своей новой женой Джамбавати, и все обитатели Двараки и родственники Кришны возликовали. Они радовались, как радуются те, чей близкий вернулся из царства мертвых. Сначала они

решили, что сражение с Джамбаваном оказалось для Кришны роковым, и почти потеряли надежду на Его возвращение. Но как только они увидели, что Кришна вернулся, и не один, а со Своей новой женой, Джамбавати, они тут же устроили большой праздник.

После этого царь Уграсена созвал к себе всех царей и вождей. Он пригласил в это собрание и Сатраджита. В присутствии всех Кришна рассказал о том, как он получил от Джамбавана драгоценный камень Сьямантака. Теперь Кришна хотел вернуть его Сатраджиту. Сатраджит, однако, устыдился того, что он незаслуженно поносил Кришну. Он молча взял у Него камень. Низко склонив голову и не произнеся ни слова, он покинул собрание и вернулся домой с драгоценным камнем в руке. Сатраджит стал думать о том, как искупить тот великий грех, который он совершил, оклеветав Кришну. Он сознавал, что нанес Кришне тяжкое оскорбление и должен найти средство вновь заслужить Его благосклонность.

Царь Сатраджит хотел во что бы то ни стало избавиться от беспокойства, причиной которого была его глупая привязанность к материальной вещи - драгоценному камню Сьямантака. Искренне сожалея о том, что он нанес Кришне оскорбление, Сатраджит хотел загладить свою вину. Тогда Кришна, пребывающий в его сердце, наделил его разумом, и Сатраджит решил отдать Ему и драгоценный камень, и свою красавицу-дочь Сатьябхаму. Другого способа исправить положение у него не было, поэтому Сатраджит сделал все приготовления к свадьбе Кришны и Сатьябхамы. Он отдал в дар Верховному Господу драгоценный камень и свою дочь. Сатьябхама была так прекрасна и добродетельна, что многие царевицы просили ее руки, но Сатраджит выжидал, желая найти достойного зятя. По милости Кришны он решил отдать свою дочь Ему в жены.

Довольный поступком Сатраджита, Господь Кришна сказал ему, что не нуждается в камне: "Лучше оставь его в храме, где он был прежде, тогда каждый из нас сможет воспользоваться его дарами. Благодаря тому, что камень находится в Двараке, здесь никогда не будет

голода и других несчастий, вызванных болезнями, лютым холодом или палящим зноем".

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается пятьдесят шестая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "История драгоценного камня Сьямантака".

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Смерть Сатраджита и Шатадханвы

После того, как Акрура побывал в Хастинапуре и рассказал Кришне о положении Пандавов, события развивались так. Пандавов переселили в смоляной дом, который затем подожгли. Тогда все решили, что Пандавы, вместе с их матерью Кунти, погибли в огне пожара. Об этом известили Господа Кришну и Балараму. Посоветовавшись, Они решили отправиться в Хастинапур, чтобы выразить сочувствие Своим родственникам. Кришна и Баларама, конечно, знали, что Пандавы не могли сгореть при пожаре, и все же хотели поехать в Хастинапур, чтобы разделить со Своими родными их скорбь. Прибыв в Хастинапур, Кришна и Баларама сначала отправились к Бхишмадеве, который был главой династии Куру. Затем они встретились с Крипачарьей, Видурой, Гандхари и Дроной. Остальные Кауравы не испытывали никаких сожалений, ибо желали смерти Пандавам и их матери, но Бхишма и некоторые другие члены семьи были глубоко опечалены случившимся. Кришна и Баларама разделили их скорбь, не открыв им всей правды.

В отсутствии Кришны и Баларамы в Двараке был устроен заговор с целью похитить у Сатраджита камень Сьямантаку. Главным заговорщиком был Шатадханва, один из тех, кто хотел жениться на прекрасной Сатьябхаме, дочери Сатраджита. Сатраджит многим обещал отдать в жены свою красавицу-дочь, но позже передумал и отдал Сатьябхаму вместе с драгоценным камнем Сьямантака Кришне. Сатраджит не хотел отдавать драгоценный камень, и Кришна, зная это, взял в жены дочь Сатраджита, но вернул ему камень. Получив камень обратно, Сатраджит очень обрадовался и всегда носил его с собой. Но в отсутствии Кришны и Баларамы возник заговор, в котором участвовали многие, даже Акрура и Критаварма, преданные Господа Кришны. Заговорщики хотели отнять у Сатраджита драгоценный камень. Акрура и Критаварма присоединились к заговору, ибо хотели, чтобы камень принадлежал Кришне. Они знали, что Кришна желал владеть им и что Сатраджит не отдал Ему камень, как было условлено. Другие

присоединились к заговору потому, что были разочарованы, не получив руки Сатьябхамы. Некоторые из них подстрекали Шатадханву убить Сатраджита и забрать камень.

Часто задают вопрос: почему такой великий преданный, как Акрура, присоединился к заговору и почему в нем участвовал Критаварма, который также был преданным Господа? Ответ на этот вопрос дал Джива Госвами и другие великие ачарьи-комментаторы "Шримад-Бхагаватам". Хотя Акрура был великим преданным Господа, он был проклят жителями Вриндавана за то, что забрал у них Кришну. Этим Акрура ранил их сердца и потому был вынужден примкнуть к заговору злодеев. Точно так же Критаварма был преданным Господа, но, близко общаясь с Камсой, осквернил себя грехом и поэтому тоже присоединился к заговору.

Подстрекаемый заговорщиками, Шатадханва однажды ночью проник в дом Сатраджита и убил его, пока тот спал. Шатадханва был грешный и порочный человек, и хотя из-за совершенных им грехов дни его были сочтены, он решил убить Сатраджита, когда тот будет спать у себя в доме. Когда Шатадханва вошел в дом, чтобы исполнить свое намерение, находившиеся там женщины стали громко кричать и плакать. Но их бурные протесты не поколебали Шатадханву: он безжалостно убил Сатраджита, как мясник забивает скотину на бойне. Поскольку Кришны не было дома, Его жена Сатьябхама в ту ночь находилась в доме своего отца. Увидев, что отец убит, она стала горько плакать и причитать: "Дорогой отец! Дорогой отец! Как жестоко расправились с тобой!" Тело мертвого Сатраджита не стали сразу предавать огню, поскольку Сатьябхама решила сначала поехать к Кришне в Хастинапуру. Тело Сатраджита положили в бочку с маслом, чтобы Кришна, вернувшись, увидел его и сурово наказал Шатадханву. Сатьябхама тотчас же отправилась в Хастинапуру, чтобы сообщить Кришне об ужасной смерти своего отца.

Когда Сатьябхама рассказала Кришне об убийстве Его тестя, Кришна стал сокрушаться, как сокрушаются все обычные люди, что, на

первый взгляд, может показаться странным. Господь Кришна не подчиняется закону кармы, но, играя роль обычного человека, Он глубоко сочувствовал Сатьябхаме, понесшей столь тяжелую утрату. Когда Кришна услышал о смерти тестя, Его глаза наполнились слезами: "Какое несчастье!" - воскликнул Он. Кришна и Баларама вместе с Сатьябхамой тут же возвратились в Двараку. Они стали думать о том, как убить Шатадханву и забрать у него драгоценный камень. Хотя Шатадханва был великим злодеем, он все же боялся могущественного Кришну, и, когда Кришна вернулся в город, его обуял страх.

Шатадханва понял, что Кришна хочет его убить, и бросился за защитой к Критаварме. Но Критаварма сказал: "Я не посмею оскорбить Господа Кришну и Балараму, поскольку Они не обычные люди. И тот, и другой - Верховная Личность Бога. Разве может спастись от смерти тот, кто нанес оскорбление Кришне и Балараме? От Их гнева не уйти никому". Критаварма добавил, что даже Камса, который обладал огромной властью и заручился поддержкой многих демонов, не смог скрыться от гнева Кришны. Что уж говорить о Джарасандхе, который семнадцать раз терпел от Кришны поражение, и каждый раз возвращался назад ни с чем.

Получив от Критавармы отказ, Шатадханва отправился к Акруре и стал просить его о помощи. Но Акрура ответил: "И Баларама, и Кришна - Верховная Личность Бога. Их сила безгранична, и тот, кто знает об этом, никогда не осмелится оскорбить Их или вступить с Ними в противоборство". Он также сказал Шатадханве: "Кришна и Баларама столь могущественны, что одним Своим желанием Они создают, поддерживают и разрушают материальный космос. К несчастью, люди, введенные в заблуждение иллюзорной энергией, не знают, как силен Кришна, под властью которого находится все мироздание". Акрура привел в пример то, как Кришна, когда Ему было всего семь лет, поднял холм Говардхана и в течение семи дней держал его, как ребенок держит игрушечный зонтик. Акрура прямо сказал Шатадханве, что он всегда будет почитать Кришну, ибо Кришна - Сверхдуша всего сущего, изначальная причина всех причин. Не найдя защиты у Акруры,

Шатадханва решил оставить у него драгоценный камень Сьямантака. Затем вскочил на быстрого коня, который мог не переводя духа пробегать около пятидесяти йоджан, и умчался из города.

Узнав о бегстве Шатадханвы, Кришна и Баларама тотчас же сели в колесницу, над которой развивался флаг с изображением Гаруды, и бросились за ним в погоню. Кришна был очень разгневан и хотел убить Шатадханву, который осмелился поднять руку на старшего, каким был Сатраджит. Сатраджит приходился Кришне тестем, и, согласно предписаниям шастр тот, кто восстает против старшего (гуру-друхах), должен быть наказан, соответственно тяжести его проступка. Поскольку Шатадханва убил Его тестя, Кришна был полон решимости во что бы то ни стало расправиться с ним.

Когда Шатадханва достиг садов Митхилы, его конь совсем обессилел и испустил дух. Оставшись без коня, Шатадханва бросился бежать. Чтобы быть с ним наравных, Кришна и Баларама спрыгнули с колесницы и побежали вслед. На бегу Кришна метнул Свой диск и отсек Шатадханве голову. Кришна осмотрел одежду убитого Шатадханвы, ища камень Сьямантака, но не нашел его. Тогда Он возвратился к Баларама и сказал: "Мы напрасно убили этого человека: камня у него нет". "Камень может храниться у кого-нибудь в Двараке, - предположил Баларама, - поэтому Тебе лучше вернуться и искать его там". Сам Шри Баларама пожелал остаться на несколько дней в Митхиле, с царем которой Его связывала близкая дружба. Так Кришна вернулся в Двараку, а Баларама вступил в Митхилу.

Когда царь Митхилы увидел, что в его город прибыл Шри Баларама, он очень обрадовался и принял Господа с великими почестями и большим радушием. Чтобы порадовать Баларамаджи, он преподнес Ему много богатых подарков. В этот раз Шри Баларама прожил в городе несколько лет как почетный гость царя Митхилы, Джанаки Махараджи. Пока Баларама гостил в Митхиле, старший сын Дхритараштры Дурьодхана, воспользовавшись случаем, приехал туда, чтобы научиться у Него искусству боя на булавах.

Убив Шатадханву, Кришна возвратился в Двараку и, желая обрадовать Сатьябхаму, известил ее о смерти Шатадханвы, убившего ее отца. Он также сообщил ей, что камня при нем не оказалось. Затем, следуя религиозным предписаниям, Кришна вместе с Сатьябхамой совершил необходимые обряды, чтобы почтить память покойного тестя. При этом также присутствовали все родственники и друзья семьи.

Акрура и Критаварма играли важную роль в заговоре против Сатраджита: именно они подстрекали Шатадханву убить его. Услышав о том, что Шатадханва погиб от руки Кришны и Кришна вернулся в Двараку, они немедленно покинули город. В отсутствие Акруры жители Двараки почувствовали угрозу стихийных бедствий, голода и мора. У этих страхов не было оснований, ибо, пока Господь Кришна находился в Двараке, там не могло случиться никаких несчастий. И все же в отсутствие Акруры Двараку, казалось, посетили беды. Жители Двараки помнили о том, как однажды в провинции Каши (Варанаси) случилась жестокая засуха: в течение долгого времени не выпало ни капли дождя. Тогда царь Каши выдал свою дочь Гандини замуж за Швапхалку, отца Акруры. Царь сделал это по совету астролога. И, действительно, случилось так, что после свадьбы его дочери со Швапхалкой в провинции прошел обильный дождь. Поскольку Швапхалка обладал сверхъестественной силой, считалось, что и его сын Акрура был наделен ею в той же мере. Люди верили, что, где бы ни находились Акрура или его отец, это место минуют голод, засуха и другие бедствия. Считается, что царство процветает, если в нем не бывает голода, мора, палящего зноя и лютого холода, если люди в нем счастливы духом, телом и мыслями. Случись в Двараке какое-нибудь несчастье, причиной его люди считали отсутствие в городе человека, который приносит удачу. Так, по городу прошел слух, что из-за отъезда Акруры в Двараке стали происходить всевозможные беды. После отъезда Акруры некоторые из старейшин стали также замечать неблагоприятные знаки, связанные с отсутствием камня Сьямантака. Когда Господь Кришна услышал об этих слухах, Он решил призвать Акруру в Двараку.

Акрура был дядей Кришны, поэтому, когда он вернулся, Господь Кришна встретил его, как подобает встречать старшего. Кришна - Сверхдуша всех живущих, и Ему известно сердце каждого. Кришна знал об участии Акруры в заговоре Шатадханвы. Поэтому, увидев Акруру, Он улыбнулся. Назвав Акруру щедрейшим из щедрых, Кришна сказал: "Дорогой дядюшка, Мне стало известно, что Шатадханва оставил камень Сьямантака у тебя. Пока никто не заявляет на него своих прав, поскольку у царя Сатраджита не было наследников мужского пола. Его дочь Сатьябхама не стремится завладеть этим камнем, но сын, который вскоре появится у нее - внук Сатраджита, вступив в права наследства, будет законно притязать на камень Сьямантака". Тем самым Господь Кришна дал понять, что Сатьябхама ожидала ребенка и что ее сын, законный владелец камня Сьямантака, непременно заберет его у Акруры.

"Этот камень обладает такой силой, - продолжал Кришна, - что никто из обычных людей не в состоянии держать его у себя. Я знаю, что ты очень добродетелен и не возражаю против того, чтобы камень оставался в твоём владении. Но есть одна трудность: Мой старший брат Шри Баларама не поверил Мне, когда Я сказал, что камень находится у тебя. Поэтому прошу тебя, о великодушный, всего лишь раз показать Мне камень в присутствии Моих родственников, чтобы они успокоились и перестали верить слухам. Ты не можешь отрицать, что камень у тебя, ибо мы знаем, что ты умножил свои богатства и совершаешь жертвоприношения на алтаре из чистого золота".

Жителям Двараки были известны свойства драгоценного камня Сьямантака: где бы ни находился этот камень, он ежедневно приносил своему владельцу более двух моундов чистого золота. Акрура получал это количество золота и щедро раздавал его во время жертвоприношений. Господь Кришна упомянул, что Акрура расточает золото в доказательство того, что именно у него хранится камень Сьямантака.

Когда Господь Кришна дружескими, ласковыми речами убедил

Акруру в том, что Ему известна истина, Акрура понял, что от Шри Кришны ничего нельзя скрыть. Он принес драгоценный камень, покрытый тканью, но сияющий, словно солнце, и протянул его Кришне. Господь Кришна взял камень Сьямантака, показал его всем собравшимся родственникам и друзьям, а затем в их присутствии вернул камень Акруре, чтобы они знали, что камень действительно хранится у Акруры в Двараке.

История камня Сьямантаки очень поучительна. В "Шримад-Бхагаватам" сказано, что каждый, кто услышит, перескажет или даже вспомнит эту историю, освободиться от всего, что порочит его, а также от всех последствий своих грехов, и сможет достичь высшего покоя.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается пятьдесят седьмая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Смерть Сатраджита и Шатадханвы".

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Кришна женится на пяти царевнах

Как было сказано в предыдущей главе, после того, как сгорел смоляной дом, в который сыновья Дхритараштры поселили пятерых братьев Пандавов и царицу Кунти, прошел слух, будто Пандавы и их мать погибли в огне пожара. Однако, когда пятерых братьев заметили на брачной церемонии Драупади, распространился другой слух: о том, что Пандавы и их мать живы. Но это был не просто слух - Пандавы действительно возвратились в свою столицу Хастинапур и люди увидели их воочию. Когда Кришна и Баларама узнали об этом, Кришна захотел Сам встретиться с Пандавами и поэтому решил отправиться в Хастинапур.

На этот раз Кришна прибыл в Хастинупур с большой торжественностью, как и подобает царю, в сопровождении военачальника Ююдханы и множества воинов. Хотя Его не приглашали, Он приехал, чтобы повидать Своих великих преданных, Пандавов, которых очень любил. Кришна явился к Пандавам без предупреждения, и, увидев Его, все они поднялись со своих мест. Кришну называют Мукундой, потому что тот, кто всегда находится в соприкосновении с Ним или всегда видит Его, в полной мере обладая сознанием Кришны, освобождается от всех тревог, которые одолевают нас в материальном мире. Более того, он тотчас же ощущает ни с чем не сравнимое духовное блаженство.

Увидев Кришну, Пандавы оживились, как будто очнулись от беспамятства или вернулись к жизни. Когда человек лежит в забытьи, его чувства и тело бездействуют. Но как только он приходит в сознание, чувства начинают действовать снова. Когда Пандавы увидели Кришну, они будто снова возродились к жизни, поэтому очень оживились и обрадовались. Господь Кришна обнял каждого из них, и, ощутив прикосновение Верховной Личности Бога, Пандавы тут же освободились от всей материальной скверны. Они улыбались,

испытывая духовное блаженство. Созерцая прекрасные черты Господа Кришны, каждый из них ощущал величайшую духовную радость. Хотя Господь Кришна - Верховная Личность Бога, Он вел себя как обычный человек, поэтому в знак уважения Он немедленно коснулся стоп Юдхиштхиры и Бхимы, которые были Его старшими двоюродными братьями. Арджуна обнял Кришну, поскольку был Его другом и сверстником, а два младших брата, Накула и Сахадева, коснулись лотосоподобных стоп Кришны, чтобы выразить Ему почтение. Следуя этикету, они обменялись приветствиями, соответственно положению каждого из Пандавов и Господа Кришны, после чего Кришну усадили на почетное место. Вслед за тем, только что вышедшая замуж Драупади, юная и прекрасная, со свойственным ей женским изяществом предстала перед Господом Кришной и почтительно приветствовала Его. Почести были оказаны и Ядавам, сопровождавшим Кришну в Хастинапуре, особенно Сатьяки, или Ююджане, которого тоже усадили на почетное место. Когда всех должным образом рассадили, пятеро Пандавов заняли свои места рядом с Господом Кришной.

После встречи с Пандавами Господь Кришна отправился навестить их мать Шримати Кунтидеви, которая также была Его теткой, сестрой Его отца. Почтительно склонившись перед тетушкой, Кришна коснулся ее стоп. Глаза Кунтидеви увлажнились, она с большой теплотой и любовью обняла Господа Кришну. Затем она стала расспрашивать Его о благополучии семьи своего отца: своего брата Васудевы, его жен и других родственников. Кришна, в свою очередь, спросил тетушку о том, все ли благополучно у Пандавов. Хотя Кунтидеви была связана с Кришной родственными узами, сразу после встречи с Ним она поняла, что Он - Верховная Личность Бога. Она вспомнила все беды, которые ей пришлось пережить, вспомнила, сколько раз по милости Кришны ей и ее сыновьям удавалось избежать смерти. Она была уверена, что без милости Кришны они бы не спаслись от пожара, устроенного сыновьями Дхритараштры. Прерывающимся от волнения голосом она стала рассказывать Кришне о событиях своей жизни.

Шримати Кунти сказала: "О Кришна, я помню тот день, когда Ты

прислал моего брата Акруру узнать о наших делах. Это значит, что Ты всегда помнил о нас. Когда Ты прислал Акруру, я поняла, что нам больше не грозят опасности. Приезд Акруры стал благоприятным поворотом в нашей судьбе. С тех пор я твердо знаю, что мы всегда находимся под Твоей защитой. Какие бы опасности ни угрожали нам от членов нашего семейства - Кауравов - я уверена, что Ты всегда будешь помнить о нас и сделаешь все, чтобы мы остались живыми и невредимыми. Даже обычные преданные, думая о Тебе, могут уберечь себя от всех опасностей в материальном мире. Что же тогда говорить о нас, тех, о ком Ты помнишь Сам? Поэтому, дорогой Кришна, нам не нужно бояться неудач. По Твоей милости для нас все складывается благоприятно. Но хотя Ты одарил нас особой милостью, люди не должны думать, что Ты даешь Свою милость одним и пренебрегаешь другими. Ты не делаешь подобных различий. У Тебя нет друзей и нет врагов. Ты - Верховная Личность Бога и потому равно относишься ко всем и защищаешь каждого. Всегда оставаясь беспристрастным, Ты, тем не менее, особенно благоволишь к преданным, которые непрестанно думают о Тебе. Преданные связаны с Тобой узами любви и потому не могут забыть Тебя даже на мгновение. Ты пребываешь в сердце каждого, но поскольку преданные всегда помнят о Тебе, Ты отвечаешь им взаимностью. Хотя мать любит всех своих детей, она особенно печется о том из них, кто полностью от нее зависит. Нет сомнений, дорогой Кришна: находясь в сердце каждого, Ты всегда заботишься о благе Своих чистых преданных".

Затем заговорил царь Юдхиштхира. Он стал прославлять Кришну, называя Его Верховной Личностью Бога, другом всех живущих. Поскольку Кришна проявлял о Пандавах особую заботу, царь Юдхиштхира сказал: "О Кришна, мы не знаем, какие благие дела мы совершили в наших прошлых жизнях и чем заслужили Твою благосклонность. Нам известно, что Твою милость нелегко снискать даже великим мистикам, которые, стремясь достичь Тебя, все время проводят в медитации. Но даже они не удостоиваются того, чтобы Ты лично обратил на них внимание. Я не знаю, почему Ты так добр к нам. Мы не йоги, напротив, мы осквернены привязанностью к

материальному. Мы семейные люди, занятые политикой и мирскими делами. Я не понимаю, почему Ты так благосклонен к нам".

Кришна согласился исполнить просьбу Махараджи Юдхиштхиры и провести в Хастинапуре четыре месяца в сезон дождей. Эти четыре месяца называются чатурмасья. В это время странствующие проповедники и брахманы обычно останавливаются в каком-нибудь месте и строго следуют обетам. Хотя Господь Кришна выше всех правил и предписаний, Он, из любви к Пандавам, согласился остаться в Хастинапуре. Благодаря этому, горожане получили счастливую возможность время от времени видеть Кришну, и, встречаясь с Ним лицом к лицу, испытывали ни с чем не сравнимое духовное блаженство.

Однажды, гостя у Пандавов, Кришна вместе с Арджуной собрался на охоту в лес. Оба они сели в колесницу Арджуны, над которой развевался флаг с изображением Ханумана. У Арджуны есть особая колесница, украшенная флагом с изображением Ханумана, поэтому Арджуну также называют Капидхваджа (Капи значит Хануман, а дхваджа - флаг). Арджуна вооружился луком и не знающими промаха стрелами и приготовился выехать на охоту. Он надел на себя доспехи, поскольку во время охоты должен был упражняться в военном искусстве, чтобы подготовиться к грядущим сражениям с врагами. Поэтому он намеренно отправился в ту часть леса, где было много тигров, оленей и других животных. Кришна же поехал вместе с Арджуной не для того, чтобы практиковаться в стрельбе из лука. Ему не нужно практиковаться в чем бы то ни было, поскольку все в Его власти. Он отправился на охоту, чтобы посмотреть, как упражняется Арджуна, которому в будущем предстояло сразить множество врагов. Охотясь в лесу, Арджуна убил много тигров, кабанов, дикобразов, бизонов, гаваев (вид дикого животного), носорогов, оленей, зайцев и других диких животных, пронзив их своими стрелами. Некоторых из убитых животных можно было использовать для жертвоприношений. Слуги вынесли их из леса и доставили царю Юдхиштхире. Свирепых хищников - тигров, носорогов и других - убивали только для того, чтобы они не беспокоили обитателей леса. Поскольку в лесу жило много

мудрецов и святых, цари-кшатрии должны были заботиться о том, чтобы даже там был мир и порядок.

От долгой охоты Арджуна устал, его мучила жажда. Тогда вместе с Кришной он отправился на берег Ямуны. Когда оба Кришны, Кришна и Арджуна, (Арджуну, также как и Драупади, иногда называют Кришной), достигли берега Ямуны, они омыли рот, руки и ноги и выпили чистой воды из реки. Тут они увидели красивую девушку брачного возраста, которая гуляла одна на берегу Ямуны. Кришна попросил Арджуну подойти к ней и узнать, кто она. Арджуна тут же подошел к девушке: она была удивительно красива, с гибким станом, жемчужными зубами и чарующей улыбкой на устах. Обращаясь к ней, Арджуна сказал: "О юная дева, ты так красива и у тебя такая пышная грудь. Могу я спросить тебя, кто ты? Отчего гуляешь здесь в одиночестве? Зачем пришла сюда? Быть может, ты ищешь достойного мужа? Открой мне, если желаешь, свои намерения. Я постараюсь помочь тебе".

Прекрасная девушка, которая была олицетворенной Ямуной, сказала в ответ: "Господин, я дочь бога Солнца и сейчас предаюсь аскезе, чтобы получить в мужа Господа Вишну. Я знаю, что Он - Верховная Личность, и думаю, что мне не найти более достойного супруга. Вот я и открыла тебе свое желание, как ты просил".

Девушка продолжала: "О господин, я знаю, что ты - великий герой Арджуна. Поэтому не тая скажу тебе, что соглашусь выйти замуж только за Господа Вишну, ибо Он - единственный покровитель всех живущих, Он - тот, кто дарует освобождение всем обусловленным душам. Я буду очень благодарна, если в своих молитвах ты попросишь Господа Вишну о том, чтобы Он был милостив ко мне". Ямуна знала, что Арджуна - великий преданный Господа Кришны и Кришна никогда не отвергнет его просьбу. Люди, которые обращаются напрямую к Кришне, часто не получают желаемого, но тот, кто обращается к Кришне через Его преданного, неизменно достигает успеха. Ямуна также сказала Арджуне: "Меня зовут Калинди, я живу в водах Ямуны.

Мой отец был добр ко мне и построил для меня дом под водой. Тогда я поклялась оставаться там до тех пор, пока не найду Господа Кришну". Арджуна слово в слово передал Кришне все, что сказала Калинди, хотя Кришна, будучи Сверхдушой и пребывая в сердце каждого, уже знал обо всем. Ни о чем больше не спрашивая, Кришна согласился взять Калинди в жены и попросил ее взойти на колесницу. Затем все они отправились к царю Юдхиштхире.

Некоторое время спустя Юдхиштхира попросил Кришну помочь ему возвести царские чертоги, пригласив для этого Вишвакарму, великого зодчего с райских планет. Исполняя желание царя Юдхиштхиры, Кришна тотчас же призвал Вишвакарму и велел ему построить чудесный город. Когда город был построен, Махараджа Юдхиштхира попросил Кришну провести с ними еще несколько дней и одарить их радостью Своего общения. Господь Кришна исполнил просьбу Махараджи Юдхиштхиры и остался еще на несколько дней.

Тогда-то Кришна и отдал лес Кхандава, принадлежащий царю Индре, богу огня по имени Агни. В лесу росло много целебных трав, и Агни нужно было их есть, чтобы омолодиться. Агни, однако, не посмел коснуться леса сам, но обратился за помощью к Кришне. Агни знал, что Кришна очень доволен им, потому что незадолго до этого он подарил Ему диск Сударшану. Чтобы исполнить желание Агни, Кришна вместе с Арджуной отправился в лес Кхандава. Кришна Сам правил колесницей Арджуны. Поглотив лес Кхандава, Агни был очень доволен и подарил Арджуне чудесный лук Гандива, четверку белоснежных коней, колесницу и неистощимый колчан со стрелами. В нем было две особых стрелы, которые приносили удачу и обладали такой силой, что им не мог противостоять ни один воин. Случилось так, что, когда Агни пожирал лес Кхандава, там находился демон по имени Майя, и Арджуна спас его от сокрушительного огня. С тех пор бывший демон стал большим другом Арджуны, и, чтобы услужить ему, построил в городе, возведенном Вишвакармой, великолепный дворец собраний. Некоторые залы дворца были сделаны так затейливо, что когда туда однажды пришел Дурьодхана, он по ошибке принял пол за воду, а воду

за пол. Увидев, какими богатствами владеют Пандавы, Дурьодхана почувствовал себя уязвленным и стал их заклятым врагом.

Спустя несколько дней Кришна попросил у царя Юдхиштхиры позволения вернуться в Двараку. Получив его, Он выехал в Свое царство в сопровождении Сатьяки, старшего среди Ядавов, приехавших вместе с Ним в Хастинапуру. Калинди тоже вернулась с Кришной в Двараку. По возвращении, Кришна обратился за советом к ученым-астрологам, чтобы определить наиболее подходящее для свадьбы время, а затем женился на Калинди. Свадебные торжества были очень пышными и доставили много радости родственникам с обеих сторон. Все они с удовольствием участвовали в этом великом празднестве.

Царей Авантипуры (нынешний Уджайн) звали Виндья и Анувиндья. Оба они были во всем покорны Дурьодхане. У них была сестра по имени Митравинда. Она обладала множеством достоинств, была очень ученой и красивой девушкой. Ее матерью была одна из тетюшек Кришны. В собрании царевичей Митравинда должна была выбрать одного из них себе в мужа, но она очень хотела выйти замуж за Кришну. Кришна явился в это собрание и на глазах у всех царевичей похитил Митравинду. Царевичи были не в силах противостоять Кришне, и им оставалось только в растерянности смотреть друг на друга.

Некоторое время спустя Кришна женился на дочери царя Кошалы. Царя провинции Кошала звали Нагнаджит. Он был очень благочестив и тщательно исполнял все ведические ритуалы. Его прекрасную дочь звали Сатья. Иногда Сатью называли Нагнаджити, поскольку она была дочерью царя Нагнаджита. Царь Нагнаджит хотел отдать свою дочь в жены тому царевичу, который победит семерых могучих быков. Но никто из царевичей не мог одолеть быков царя Нагнаджита, и потому никто не мог претендовать на руку Сатьи. Эти семь быков были необычайно сильны и терпеть не могли царевичей. Многие приезжали в царство Нагнаджита и пытались усмирить его быков, но вместо того, чтобы одержать над ними верх, сами терпели поражение. Слух об этом разнесся по всей стране, и когда Кришна услышал, что жениться на

Сатья сможет только тот, кто победит семерых быков, Он решил отправиться в царство Кошала. В сопровождении множества воинов, Он прибыл с визитом в ту часть страны, которая называлась Айодхья.

Когда царь Кошалы узнал, что Кришна приехал просить руки его дочери, он очень обрадовался. Он принял Кришну с большой пышностью и великими почестями. Когда Кришна приблизился к царю, тот предложил Ему почетное место и все, что подобает в таких случаях. Прием был очень торжественным. Кришна, в Свою очередь, почтительно склонился перед Нагнаджитом, помышляя о нем как Своем будущем тесте.

Когда Сатья поняла, что Кришна Сам приехал, чтобы жениться на ней, она очень обрадовалась: супруг богини процветания был так милостив к ней, что решил взять ее в жены. Долгое время она лелеяла мечту выйти замуж за Кришну и предавалась аскезе, чтобы обрести желанного мужа. Она размышляла про себя: "Я так старалась быть благочестивой в своих поступках и со всей искренностью неотступно думала о том, чтобы выйти за Кришну замуж. Быть может, Кришна, довольный мной, теперь исполнит мое сокровенное желание?" Мысленно она стала возносить Кришне молитвы: "Я не знаю, могу ли я угодить Верховной Личности Бога. Он - Господин и повелитель каждого. Даже богиня процветания, которая всегда находится подле Верховного Господа, даже Господь Шива, Господь Брахма и другие полубоги с разных планет всегда приносят Верховному Господу дань своего почитания. Господь иногда нисходит на землю в различных воплощениях, чтобы исполнить желание своих преданных. Он так возвышен и велик, что я не знаю, как угодить Ему". Сатья знала, что преданный может угодить Верховному Господу только по Его неизъяснимой милости и никак иначе. Господь Чайтанья в Своих молитвах, называемых "Шикшаштака", говорил: "О Господь! Я - Твой вечный слуга, но так или иначе я оказался в океане материального существования. Если Ты милостиво вызволишь меня оттуда и сделаешь пылинкой у Твоих лотосоподобных стоп, для Твоего вечного слуги это будет величайшей наградой". Господу можно угодить только

смирением и готовностью служить Ему. Чем больше мы служим Господу, следуя наставлениям духовного учителя, тем далее продвигаемся по пути, ведущему к Богу. Мы не вправе требовать от Господа милости или благосклонности за свое служение. Он волен принять или отвергнуть его. Единственное, чем можно угодить Господу, - это стремлением служить Ему.

Царь Нагнаджит был благочестив, и когда к нему во дворец пожаловал Сам Господь Кришна, он почтил Его, насколько позволяли ему знания и возможности. Представ перед Господом, он сказал: "О Господь, Ты - владыка всего мироздания. Ты - Нараяна, вместилище всех живых существ. Ты самодостаточен, Ты в полной мере обладаешь всеми достоинствами. Так что же я могу предложить Тебе? Да и могу ли я угодить Тебе своим подношением? Конечно, нет. Ведь я всего лишь незначительное живое существо. Я совершенно не способен служить Тебе".

Кришна - Сверхдуша в сердцах всех живущих, и Он знал, о чем мечтает Сатъя. Он также был доволен приемом, оказанным Ему царем Нагнаджитом, который усадил Его на почетное место, угостил вкусными яствами и предоставил Ему кров. Он оценил то, что и девушка, и ее отец хотели породниться с Ним. Кришна улыбнулся и торжественно сказал: "О царь Нагнаджит, тебе конечно же известно, что достойный потомок царского рода не будет ничего просить у других, каким бы высоким не было их положение. Мудрецы, знатоки Вед, обдуманно запретили царям-кшатриям делать это. Если кшатрий нарушит их запрет, мудрецы сурово осудят его. И все же, несмотря на это, Я прошу у тебя руки твоей прекрасной дочери. Я хочу породниться с тобой в благодарность за этот чудесный прием, который ты Мне оказал. Знай также, что, следуя традициям нашего рода, Я ничего не могу предложить тебе в обмен на руку твоей дочери. Я не могу уплатить за нее ту цену, которую ты назначишь". Иными словами, Кришна хотел получить руку Сатьи, не выполняя поставленных царем условий, согласно которым Ему нужно было победить семерых быков.

Выслушав Господа Кришну, царь Нагнаджит сказал: "О Господь, Ты - источник всех радостей, обладатель всех богатств и всех добродетелей. Богиня процветания, Лакшмиджи, всегда пребывает у Тебя на груди. Зная это, кто станет желать для своей дочери лучшего мужа? Я сам и моя дочь в своих молитвах всегда просили Тебя о таком счастье. Ты - глава династии Яду. Будь же милостив и выслушай меня. С самого начала я поклялся отдать свою дочь достойному царевичу, который выдержит задуманное мной испытание. Я назначил это испытание для того, чтобы увидеть доблесть моего будущего зятя. О Кришна, Ты - величайший среди героев. Я уверен, о Господь, что Ты без труда одолеешь этих семерых быков. До сих пор ни одному царевичу не удалось совладать с ними. Каждому, кто пытался сделать это, они ломали руки и ноги".

"О Кришна, - продолжал царь Нагнаджит, - если Ты усмиришь семерых быков, то, без сомнения, будешь избран желанным супругом моей дочери". Услышав это, Кришна понял, что царь не хочет нарушать своей клятвы. Поэтому, чтобы исполнить его желание, Он затянул пояс и приготовился к схватке с быками. В тот же миг все увидели, как появилось семь Кришн, и каждый тут же схватил одного из быков и взнуздал его за нос. Кришна усмирил быков так, словно для Него это было сущим пустяком.

То, что Кришна предстал в семи обликах, очень важно. Сатья знала, что у Кришны уже есть много жен, и все же была привязана к Нему. Чтобы обнадежить ее, Кришна предстал в семи обликах. Суть в том, что Кришна один, но Он существует в бесконечно многих эманациях. У Кришны было много тысяч жен, но это не значит, что пока Он находился у одной жены, другие были лишены Его общества. Кришна в Своих эманациях одновременно общался с каждой из Своих жен.

Когда Кришна взнуздал и усмирил семерых быков, их сила и гордый нрав были сокрушены. Они лишились своей былой славы. Взнуздав быков, Кришна с силой потянул их, как ребенок тянет игрушечного бычка. Увидев, что Кришна одержал победу, царь

Нагнаджит был изумлен. Он привел свою дочь Сатью и с великой радостью объявил, что отдает ее в жены Кришне. Кришна тут же согласился стать ее мужем. Свадьба была пышной и торжественной. Царицы, жены Нагнаджита, очень радовались тому, что их дочь Сатья выходит замуж за Кришну. В честь этого счастливого события царь и царицы устроили празднество, в котором участвовал весь город. Повсюду были слышны звуки раковин и барабанов, музыка и пение. Ученые брахманы осыпали молодоженов благословениями. Жители города, ликуя, облачились в красочные одежды и надели драгоценные украшения. Царь Нагнаджит был так счастлив, что дал за дочерью богатое приданое.

Он подарил молодоженам десять тысяч коров и три тысячи нарядно одетых молодых прислужниц, с головы до пят украшенных драгоценностями. Обычай давать за невестой приданое до сих пор сохранился в Индии, особенно в семьях царей-кшатриев. Когда кшатрий женится, вместе с невестой в его дом посылают по меньшей мере десять прислужниц одного с ней возраста. Кроме коров и служанок, царь Нагнаджит дал в приданое дочери девять тысяч слонов и в сто раз больше колесниц. То есть всего он подарил молодоженам девятьсот тысяч колесниц. Лошадей он дал в тысячу раз больше, чем колесниц, то есть девяносто миллионов. А слуг в сто раз больше, чем лошадей. Цари заботились о своих слугах и служанках так, как если бы они были их детьми или членами их семей. Щедро одарив молодых, царь провинции Кошала усадил свою дочь и своего великого зятя в колесницу и отправил их в обратный путь под охраной хорошо вооруженного войска. Когда царь думал о том, что скоро они приедут к своему новому дому, сердце его переполнялось любовью.

До свадьбы Сатьи и Кришны многие царевичи из династии Яду и других царских родов вступали в схватку с быками царя Нагнаджита, чтобы завоевать руку Сатьи. Услышав о том, что Кришне удалось усмирить быков и жениться на Сатье, незадачливые царевичи, конечно же, воспылали завистью и злобой. Когда свадебная процессия была на пути в Двараку, озлобленные, потерпевшие поражение царевичи

окружили ее и обрушили на нее нескончаемый поток стрел. Они двинулись на Кришну и Его спутников, осыпая их стрелами. Тогда Арджуна, лучший друг Кришны, чтобы доставить Кришне удовольствие по случаю Его свадьбы, выступил вперед и один, без всякого усилия, разогнал царевичей. Он взял в руки свой лук, Гандиву, и поверг царевичей в бегство. Подобно тому как лев разгоняет лесных зверей, преследуя их, Арджуна разогнал царевичей, не убив ни одного. После этого глава династии Яду, Господь Кришна со Своей новой женой и огромным приданым торжественно вступил в Двараку. Там они стали жить в мире и согласии.

Кроме Кунтидеви, у отца Кришны была еще одна сестра, которую звали Шрутакирти. Она была замужем и жила в провинции Кекая. У нее была дочь по имени Бхадра. Бхадра хотела выйти замуж за Кришну, и ее брат отдал ее Кришне, не ставя никаких условий. Кришна женился на ней с соблюдением всех необходимых обрядов. Затем Он взял в жены дочь царя провинции Мадрас по имени Лакшмана, обладавшую всеми добродетелями. Кришна похитил ее, подобно тому как Гаруда похитил у полубогов сосуд с нектаром. Он увез эту девушку на глазах у множества царевичей во время ее сваямвары, - церемонии, на которой царевна сама выбирает себе мужа из множества собравшихся царевичей.

Рассказ о том, как Кришна женился на царевнах на этом не заканчивается. Кроме пяти царевен, о которых рассказывалось в этой главе, у Кришны были тысячи других жен. Убив демона Бхаумасуру, Кришна взял в жены еще несколько тысяч царевен. Все они были пленницами Бхаумасуры и томились у него во дворце. Освободив девушек, Кришна женился на них.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается пятьдесят восьмая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Кришна женится на пяти царевнах".

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Освобождение демона Бхаумасуры

История о том, как Бхаумасура пленил шестнадцать тысяч царевен, которых похитил из дворцов различных царей, и затем был сражен Верховным Господом Кришной, чьи доблести не знают себе равных, изложена в "Шримад-Бхагаватам". Ее поведал царю Парикшиту Шукадева Госвами. Демоны всегда враждуют с полубогами. Так и Бхаумасура, став очень могущественным, похитил с трона полубога Варуны зонт и украл у Адити, матери полубогов, ее серьги. Бхаумасура захватил часть небесной горы Меру и занял область, известную как Мани-парвата. Тогда царь небес Индра явился в Двараку, чтобы сообщить Кришне о злодеяниях Бхаумасуры.

Выслушав жалобы Индры, Господь Кришна вместе со Своей женой Сатьябхамой тотчас отправился к обители демона. Они летели на спине Гаруды, который доставил их в Прагджьотиша-пуру, столицу Бхаумасуры. Войти в Прагджьотиша-пуру было нелегко, поскольку Бхаумасура превратил ее в неприступную крепость. С севера, юга, запада и востока город окружали четыре крепостных вала, которые охраняло огромное войско. Следующей преградой был ров с водой; город был обнесен заграждениями из проводов по которым проходил ток; далее путь врагу преграждала завеса из газообразного вещества анила, а за ней высилась сеть из колючей проволоки, сооруженная демоном Мурой. Город представлялся хорошо укрепленным даже с точки зрения современной военной науки.

Прибыв в Прагджьотиша-пуру, Кришна ударами палицы снес все крепостные валы, а нескончаемый поток Его стрел рассеял охранявших их воинов. Своей знаменитой Сударшана-чакрой Господь перерезал электрические провода, засыпал ров с водой, уничтожил газовую завесу и разрушил сеть из колючей проволоки, сооруженную демоном Мурой. Звук Его раковины заставил дрогнуть сердца великих воинов, защищавших крепость, и вывел из строя их военные машины. Своей

непобедимой палицей Господь Кришна также разрушил городские стены.

Когда Кришна затрубил в раковину, ее звуки были подобны ударам грома во время уничтожения вселенной. Услышав их, демон Мура пробудился ото сна и вышел узнать, что происходит. Демон долгое время прожил в толще вод. Был он о пяти головах и сиял, как солнце во время разрушения материального мира. Исходящее от него сияние было таким ярким, что слепило глаза. Его нрав был подобен бушующему огню. Схватив трезубец, он бросился на Верховного Господа, подобно тому, как огромная змея бросается на Гаруду. Гнев его был ужасен: казалось, он готов поглотить все три мира. Демон стал грозно вращать трезубцем, а затем метнул его в Гаруду, ездовую птицу Господа Кришны. Из его пяти ртов вырывались звуки, подобные рыку льва. Этот рык огласил воздух, прокатился по всей земле и по поднебесью. Он гремел вверху и внизу, в десяти направлениях, сотрясая вселенную.

Когда Господь Кришна увидел, что трезубец Муры летит в Гаруду, Он ловко выхватил из колчана две стрелы и расколол ими трезубец демона. Множеством острых стрел Он пронзил его пасть. Когда Мура увидел, что Верховный Господь отразил его нападение, он в ярости замахнулся на Него палицей. Но еще до того, как она коснулась Господа, Тот разбил ее Своей палицей. Лишившись оружия, демон решил сойтись с Кришной врукопашную, но Кришна мгновенно отсек ему головы Сударшана-чакрой. И демон рухнул в воду, подобно тому как вершина горы, пронзенная громовой стрелой Индры, обрушивается в океан.

У демона Муры было семь сыновей, которых звали Тамра, Антарикша, Шравана, Вибхавасу, Васу, Набхасван и Аруна. Обуйанные гордыней, они решили во что бы то ни стало отомстить за смерть своего отца и в великом гневe стали готовиться к битве с Кришной, выбрав своим военачальником Питху, еще одного демона. Вооруженные до зубов, они, по приказу Бхамасуры, все вместе напали на Господа Кришну.

Демоны обрушили на Кришну целый град оружия - мечей, палиц, копий, стрел и трезубцев. Они не знали, что сила Верховного Господа безгранична и Он непобедим. Своими стрелами Кришна разбил оружие приспешников Бхаумасуры на кусочки мелкие, как зерна, а затем пустил в ход другое оружие, которым сразил их военачальника Питху и его помощников. С изорванными доспехами, отсеченными головами, руками и ногами, демоны лежали на земле. Всех их Кришна отправил к повелителю смерти - Ямарадже.

Бхаумасура, известный также под именем Наракасубы, был сыном олицетворенной Земли. Увидев, что Верховный Господь Своим оружием убил всех его воинов и военачальников, демон пришел в ярость. Он выехал из города вместе с множеством слонов, которые родились и выросли на морском побережье. Все слоны были очень возбуждены. За городскими стенами им открылось чудесное зрелище - Господь Кришна и Его жена парили высоко в небе, восседая на спине Гаруды. Господь был подобен черной туче, закрывшей солнце и озаряемой всполохами молний. Демон Бхаумасура немедленно пустил в ход оружие шатагхни, которое одним ударом убивает сотни воинов. Его воины тоже обрушили свое оружие на Верховную Личность Бога. Господь Кришна отражал их удары, выпуская Свои оперенные стрелы. К исходу сражения все воины и военачальники Бхаумасуры лежали на поле боя с отсеченными головами, руками и ногами. Их кони и слоны погибли вместе с ними. Все оружие Бхаумасуры было разбито стрелами Господа.

Господь Кришна сражался, сидя на спине Гаруды, который помогал Ему: бил крыльями лошадей и слонов, царапал их головы когтями и острым клювом. Удары Гаруды причиняли слонам сильную боль, и все они разбежались с поля боя. Оставшись один, Бхаумасура вступил в поединок с Кришной. Он видел, что Гаруда беспощадно разит его воинов и слонов и, охваченный яростью, обрушил на него удар такой силы, что с ним не мог сравниться даже удар громовой стрелы. К счастью, Гаруда был необычной птицей и не почувствовал удара Бхаумасуры, подобно тому как слон не чувствует, когда его бьют

цветочной гирляндой.

Увидев, что ни одно из его ухищрений не действует, Бхаумасура понял, что, сколько бы он ни пытался, ему не удастся убить Кришну. И все же в последний раз он бросился на Господа с трезубцем в руках. Но прежде чем Бхаумасура успел метнуть трезубец, Кришна ловко отсек ему голову острой Сударшана- чакрой. Голова демона, украшенная серьгами и увенчанная шлемом, упала и покатилась по земле. Когда Господь Кришна убил Бхаумасуру, родственники демона в отчаянии зарыдали, а святые восславили ратные подвиги Верховной Личности Бога. Жители райских планет, ликуя, принялись осыпать Господа Кришну цветами.

В это время перед Кришной появилась олицетворенная Земля и, приветствуя Господа, поднесла Ему гирлянду из цветов Вайджаянти. Затем она возвратила сверкающие серьги Адити, сделанные из золота и украшенные драгоценными камнями. Она также вернула зонт Варуны и преподнесла Кришне в подарок драгоценный камень. После этого олицетворенная Земля обратилась к Кришне с молитвами. Низко склонясь перед Ним, она с великой любовью и преданностью стала славить Верховного Господа, властелина мироздания, которого почитают все возвышенные полубоги:

- Я приношу дань глубокого почитания Господу, который в Своих четырех руках держит раковину, диск, цветок лотоса и булаву. Он - владыка всех богов, и я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним. О возлюбленный Господь, Ты - Сверхдуша, и, откликаясь на желания преданных Тебе, Ты нисходишь на землю в Своих божественных воплощениях, которым преданные хотят поклоняться. Прошу, милостиво прими дань моего почитания.

О возлюбленный Господь, из Твоего пупка вырастает цветок лотоса. Ты всегда украшен гирляндой из лотосов. Твои глаза подобны лепесткам лотоса и потому всегда радуют взор. Твоим мягким и нежным стопам поклоняются все чистые преданные, и эти

лотосоподобные стопы наполняют умиротворением их сердца-лотосы. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой.

Ты обладаешь всей красотой, всей силой, всей славой, всем богатством, всем знанием и всей отрешенностью; Ты - средоточие этих шести достояний. Хотя Ты вездесущ, Ты явился на землю как сын Васудевы. О Господь, прошу, прими дань моего глубокого почитания. Ты - изначальная Верховная Личность Бога и высшая причина всех причин. Только Ты, и никто другой, о Господь, есть источник и начало всего знания. Позволь же мне в глубоком почтении склониться перед Тобой. Ты нерожденный, и все же Ты - отец мироздания, источник и средоточие всего многообразия энергий. Ты - причина возникновения зримого нами мира. Ты и причина, и следствие материального космоса. Позволь же мне в глубоком почтении склониться перед Тобой.

О возлюбленный Господь, три бога - Брахма, Вишну и Шива всегда и во всем зависимы от Тебя. Когда необходимо создать материальный космос, Ты творишь Брахму, который повелевает гуной страсти. Чтобы сохранить мироздание, Ты предстаешь как Господь Вишну, средоточие всей благости. И Ты являешь Себя в образе Господа Шивы, повелителя гуны невежества, чтобы разрушить сотворенный мир. Ты создаешь гуны материальной природы, но Сам всегда остаешься запредельным по отношению к ним. В отличие от обычных живых существ, Ты никогда не запутываешься в сетях трех материальных гун.

О возлюбленный Господь, Ты - материальная природа, Ты - отец вселенной, Ты - вечное время, которое соединяет материальные стихии и творит мироздание. Но Сам Ты всегда запределен всему, что происходит в материальном мире. О возлюбленный Господь, о Верховная Личность Бога, я знаю, что земля, вода, огонь, воздух, эфир, пять объектов чувств, ум, чувства и божества, управляющие ими, эго и совокупная материальная энергия - все живое и неживое в сотворенном мире - находит опору в Тебе одном. Все создается Тобой и потому от Тебя неотделимо. В то же время ничто материальное нельзя отождествить с Тобой лично, ибо Сам Ты запределен материальному

миру. Поэтому Ты отличен и вместе с тем неотличен от всего сущего, и те философы, которые пытаются все от Тебя отделить, придерживаются неверных взглядов.

О возлюбленный Господь, узнай же, что этот мальчик, носящий имя Бхагадатта - сын Бхаумасуры и мой внук. Ужасная смерть отца потрясла его, он очень испуган и растерян. Поэтому я привела его сюда, чтобы он предался Твоим лотосоподобным стопам. Прошу Тебя, о Господь, даруй этому мальчику Свое прибежище и благослови его пылью Твоих лотосоподобных стоп. Я привела его к Тебе для того, чтобы он освободился от грехов отца, бремя которых легло теперь на него".

Выслушав молитвы Земли, Господь Кришна заверил ее в том, что отныне ей ничего не грозит. "Не бойся!" - сказал Он Бхагадатте. Затем Господь вступил во дворец Бхаумасуры, поражающий взор роскошью и великолепием. Во дворце Бхаумасуры Господь Кришна нашел шестнадцать тысяч сто юных царевен, которых похитил и держал в плену Бхаумасура. Когда царевны увидели, как Верховный Господь Кришна входит во дворец, они тут же пленились красотой Господа и стали молить Его даровать им Свою неизъяснимую милость. В мыслях они без колебаний избрали Господа Кришну своим супругом. Каждая из них молила провидение о том, чтобы соединиться с Кришной. В их преданности Господу не было скверны, и они со всей искренностью принесли свои сердца к Его лотосоподобным стопам. Будучи Сверхдушой, Кришна пребывает в сердце каждого - Он знал, что помыслы девушек чисты, и согласился взять их в жены. Он велел, чтобы им принесли красивые наряды и украшения, и каждая из царевен на паланкине была доставлена в Двараку. Кришна забрал с Собой несметные сокровища, найденные во дворце Бхаумасуры: драгоценные камни, колесницы, лошадей и прочее. Он также забрал оттуда пятьдесят белых слонов, у каждого из которых было по четыре бивня, и всех их привели в Двараку.

После этого Господь Кришна и Сатьябхама вступили в Амаравати,

столицу райского царства, и тут же направились во дворец к царю Индре и его супруге, Шачидеви, которые с большим радушием встретили их. Тогда Кришна преподнес Индре серьги Адити.

Когда Кришна и Сатьябхама возвращались из стольного города Индры, Сатьябхама вспомнила, что Кришна обещал подарить ей дерево париджата. Воспользовавшись тем, что они были в раю, Сатьябхама вырвала с корнем одно из таких деревьев и положила его на спину Гаруды. Однажды Нарада принес в Двараку цветок париджата и подарил его старшей жене Кришны, Шри Рукминидеви. Из-за этого Сатьябхама почувствовала себя ущемленной. Она потребовала, чтобы Кришна тоже подарил ей такой цветок. Кришна понял, что Его женам, как и всем женщинам, свойствен дух соперничества. Он улыбнулся и спросил Сатьябхаму: "Почему ты просишь только один цветок? Я могу подарить тебе целое дерево париджата".

Поэтому Кришна намеренно взял с собой Сатьябхаму, чтобы она сама могла выбрать такое дерево. Но жители райских планет и сам царь Индра были очень рассержены поступком Сатьябхамы. Не спросив у них позволения, она вырвала дерево париджата, которое не растет на планете Земля. Индра вместе с другими полубогами воспротивился тому, что Кришна и Сатьябхама уносят дерево с собой. Но Кришна был решителен и непреклонен в желании угодить Своей любимой жене, и тогда между Кришной и полубогами завязалась битва. Как обычно, Кришна вышел из нее победителем, и с триумфом принес дерево париджата, выбранное Его женой, на землю, в Двараку. Это чудесное дерево посадили у дворца Сатьябхамы, и оно стало настоящим украшением ее сада. Дерево париджата, доставленное на землю, было покрыто благоухающими цветами, поэтому вслед за ним прилетели небесные шмели, чтобы наслаждаться их чудесным ароматом и собирать нектар. Великие мудрецы, подобные Шукадеве Госвами, осудили поведение Индры. Кришна в Своей неизъяснимой милости прибыл в райское царство Амаравати, чтобы вернуть царю Индре серьги его матери, похищенные Бхаумасурой. Индра был очень рад получить их обратно, но когда Кришна забрал из райского царства дерево

париджата, он вступил с Ним в бой. Это говорило о том, что Индра корыстолюбив. Склонив голову к лотосоподобным стопам Господа Кришны, он вознес Ему молитвы, но как только достиг своей цели, совершенно переменился. Так ведут себя все материалисты. Они заинтересованы только в собственной выгоде. Ради этого они любому окажут почтение, но как только достигнут желаемого, их дружбе приходит конец. Такое корыстолюбие свойственно не только богатым людям, живущим на земле, но даже Индре и другим полубогам. Чрезмерное богатство делает человека эгоистичным. Эгоистичные люди не стремятся обрести сознание Кришны, поэтому Шукадева Госвами и другие великие преданные относятся к ним с неодобрением. Иными словами, тот, у кого слишком много материальных богатств, не может совершенствоваться в сознании Кришны.

После победы над Индрой Кришна женился на шестнадцати тысячах ста царевнах, которых освободил из заточения Бхаумасуры. Кришна предстал в шестнадцати тысячах ста обликах, и свадебные торжества проходили сразу в шестнадцати тысячах ста дворцах в самое благоприятное для этого время. Так Господь показал миру, что только Он, Кришна, и никто другой, есть Верховная Личность Бога. Для Верховного Господа, Кришны, нет невозможного. Он - всемогущ, вездесущ и бессмертен, поэтому в том, что Он сделал не было ничего удивительного. Дворцы, в которых жили более чем шестнадцать тысяч жен Кришны, были окружены прекрасными садами; их обстановка и убранство не имели себе равных в мире. В этой истории из "Шримад-Бхагаватам" нет преувеличений. Все царицы Кришны были воплощениями богини процветания, Лакшмиджи. Кришна жил с ними в разных дворцах и общался с ними точно так же, как обычные люди общаются со своими женами.

Следует всегда помнить о том, что, находясь на земле, Верховная Личность Бога, Кришна, безукоризненно играл роль обычного человека. И хотя Он проявил Свое необычайное могущество, женившись одновременно на более чем шестнадцати тысячах царевен в более чем шестнадцати тысячах дворцах, Он обращался с ними в точности, как

обычный человек, и строго придерживался правил, принятых в обычных семьях в отношениях между мужем и женой. Поэтому постичь качества Верховного Брахмана, Верховной Личности Бога, чрезвычайно трудно. Даже полубоги, подобные Брахме, неспособны понять божественные игры Господа. Женам Кришны необыкновенно посчастливилось: они получили в мужа Верховную Личность Бога, которого не могут постичь даже Брахма и другие полубоги.

Как подобает супругам, Кришна и Его царицы улыбались, разговаривали и шутили, заключали друг друга в объятия, и их супружеская любовь росла день ото дня. Так они наслаждались неземным счастьем в Своей семейной жизни. Хотя у каждой из цариц были тысячи служанок, все они сами прислуживали Кришне: сами встречали Его, когда Он входил во дворец, усаживали на мягкое сиденье, вершили Ему поклонение, омывали Его лотосоподобные стопы водой из Ганги, подносили орехи бетеля и растирали ноги. Тогда Его усталость, накопившаяся за то время, пока Его не было дома, проходила. Царицы обмахивали Кришну опахалами, предлагали Ему душистые цветочные масла, украшали Его гирляндами из цветов, расчесывали Ему волосы, просили Его прилечь отдохнуть, своими руками омывали Его и угощали вкусными яствами. Каждая царица делала все это сама, не ожидая помощи своих служанок. Иначе говоря, Кришна и Его царицы являли на земле идеал супружеской жизни.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается пятьдесят девятая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Освобождение демона Бхаумасуры".

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

Беседы между Кришной и Рукмини

Однажды Верховная Личность Бога, Кришна, который наделяет знанием всех живых существ от Брахмы до мельчайшего муравья, сидел в опочивальне Рукмини, и она прислуживала Господу вместе со своими служанками. Кришна сидел на ложе Рукмини, а служанки обмахивали Его чамарами (опахалами из хвоста яка).

Обращаясь с Рукмини как совершенный супруг, Господь Кришна являл высшее совершенство Личности Бога. Многие философы считают, что есть вещи, которые Бог не может сделать. Так, они отрицают, что Верховная Абсолютная Истина, Бог, может явиться в этот мир в облике человека. Но их представления неверны, поскольку Бога нельзя постичь с помощью наших несовершенных чувств. Он - всемогущая, вездесущая Личность Бога, и Своей божественной волей может не только создавать, поддерживать и уничтожать материальный мир, но и нисходить сюда в облике человека для исполнения высшей миссии. Как сказано в "Бхагавад-гите", Господь приходит в этот мир всякий раз, когда люди перестают выполнять предписанные им обязанности. Никакая внешняя сила не может принудить Его явиться - Он нисходит, движимый Своей внутренней энергией, чтобы восстановить в человеческом обществе нарушенный порядок и одновременно уничтожить всех и все, что мешает истинному прогрессу человеческой цивилизации. В этом суть божественных лил Верховной Личности Бога, и для этого Господь явился в Своем вечном облике - как Шри Кришна - в недрах династии Яду.

Дворец Рукмини поражал великолепием убранства. Множество кружевных балдахинов, украшенных нитями жемчуга, свисало с потолка. Весь дворец был освещен сиянием драгоценных камней. У стен дворца росли кусты маллики и чамели, вокруг которых жужжали пчелы, привлеченные чудесным ароматом их цветов, самых благоуханных во всей Индии. Эти кусты в пору цветения придавали

дворцу неизъяснимую прелесть. Была ночь, и сквозь решетчатые окна в комнаты мягко струился лунный свет. Вокруг дворца было множество деревьев париджата, усыпанных цветами, и легкий ветерок повсюду разносил их аромат. В дворцовых покоях курились благовония, и тонкие струйки ароматного дыма выходили наружу сквозь щели в оконных ставнях. В самой опочивальне лежали тюфяки, покрытые белоснежными простынями; все убранство кровати было мягким и белым, как молочная пена. Господь Шри Кришна, восседая на мягком ложе, наслаждался заботой Рукмини, которой помогали ее служанки.

Рукмини всячески старалась услужить Своему супругу, Верховной Личности Бога. Она хотела сама обмахивать Его опахалом, поэтому взяла из рук служанки чамару. Ручка чамары была сделана из золота и усыпана драгоценными камнями, и когда Рукмини обхватила ее пальцами, унизанными перстнями, чамара стала казаться еще красивее. Ноги Рукмини были украшены драгоценными браслетами с колокольчиками, которые нежно позванивали под складками ее сари. Высокая грудь Рукмини была припудрена кункумой и шафраном, и красноватый отсвет, который исходил от ее груди, прикрытой концом сари, делал Рукмини еще прекраснее. Ее крутые бедра украшал кружевной пояс, расшитый драгоценными камнями, а на шее висел ослепительно сияющий медальон. Хотя к тому времени у Рукмини уже были взрослые сыновья, поскольку она неустанно служила Господу Кришне, во всех трех мирах не было красавицы, которая могла бы сравниться с нею. Локоны волос, обрамлявшие прекрасное лицо Рукмини, ее улыбающиеся уста, драгоценные серьги в ушах и золотое ожерелье - все это вместе, казалось, источало нектар. Поэтому было несомненно, что Рукмини не кто иная, как сама богиня процветания, которая всегда служит лотосоподобным стопам Нараяны.

Великие ачарьи признают, что по своему характеру отношения Кришны и Рукмини в Двараке - это отношения между Нараяной и Лакшми, с присущей им необычайной пышностью. Простые деревенские лилы Радхи и Кришны во Вриндаване отличались от лил в Двараке с их блеском и великолепием, свойственным городской жизни.

Рукмини обладала многочисленными достоинствами и ослепительной красотой, и Кришна был очень доволен ее поведением.

Кришна помнил, что когда Нарада Муни преподнес Рукмини цветок париджата, Сатьябхама, позавидовав ей, немедленно потребовала от Кришны такой же цветок. И не успокоилась до тех пор, пока Он не пообещал подарить ей целое дерево. Кришна исполнил Свое обещание и принес такое дерево с райских планет на землю. Поскольку Сатьябхама получила в подарок целое дерево париджата, Кришна ожидал, что Рукмини тоже потребует что-нибудь от Него. Но она даже не упомянула об этом случае; она всегда была очень спокойна и сдержанна, ей довольно было уже того, что она могла служить Господу Кришне. Кришна же хотел, чтобы Рукмини хоть раз рассердилась на Него и на ее прекрасном лице появилось выражение гнева. Он стал думать, как добиться этого. Хотя у Кришны было более шестнадцати тысяч жен, с каждой из них Он обращался как нежный, любящий супруг. Порой Он вел Себя так, что жена из любви к Нему начинала сердито Его упрекать, и Кришне это очень нравилось. Но у Рукмини Кришна не мог найти ни одного недостатка: необыкновенно кроткая, она всегда была рада служить Ему. Тогда Кришна, который очень любил Рукмини, с улыбкой на лице заговорил с нею, стараясь Своими словами вызвать ее любовный гнев. Рукмини была дочерью царя Бхишмаки, могущественного правителя. Поэтому, обращаясь к ней, Кришна называл ее не Рукмини, а царевной: "Дорогая царевна, не удивительно ли! Многие великие потомки царских родов хотели взять тебя в жены. Не все из них были царями, но все владели огромными богатствами и утопали в роскоши; все они были благовоспитанны, учены, знамениты среди царей и очень красивы; они обладали множеством достоинств, были великодушны, сильны и во всех отношениях совершенны. Они были во всем достойны тебя, и кроме того, твой отец и брат не возражали, чтобы ты стала женой одного из них. Напротив, они дали слово чести, что ты выйдешь замуж за Шишупалу. И твой отец, и твоя мать были согласны на этот брак. Шишупала был великим царем, он так страстно любил тебя и был настолько без ума от твоей красоты, что если бы ты стала его женой, то, думаю, он всегда оставался бы подле

тебя, как верный слуга.

По сравнению с доблестным Шишупалой, Я ничто. И ты сама можешь убедиться в этом. Я удивлен, что ты отказалась от брака с Шишупалой и выбрала в супруги Меня, во многом уступающего ему. Я думаю, что совершенно не гожусь тебе в мужья, ведь ты так прекрасна, степенна, разумна и возвышенна. Позволь спросить, что побудило тебя выбрать Меня своим супругом? Конечно, теперь Я могу называть тебя "Моя прекрасная жена", и все же не стану скрывать правду: Я ниже всех тех царевичей, которые хотели взять тебя в жены.

Узнай же, что Я испытывал такой страх перед Джарасандхой, что побоялся жить на суше и выстроил Себе чертог посреди моря. Я никогда не открою этого другим, но ты должна знать, что я не такой уж герой - Я трус и боюсь своих врагов. Я до сих пор не чувствую Себя в безопасности, потому что все великие цари на земле настроены ко Мне враждебно. Я сам виноват в этом, поскольку никогда не ладил с ними. Другой мой недостаток в том, что хоть Я и царствую в Двараке, Я не имею права занимать царский престол. Я стал царем, убив брата Своей матери Камсу, но царство должно было перейти к Моему деду, поэтому в действительности Я не владею им. Кроме того, у Меня нет определенной цели в жизни. Люди не могут понять Меня. Они не знают, какова Моя цель. Всем известно, что Я был пастушком во Вриндаване. Все ожидали, что Я пойду по стопам Своего приемного отца, Махараджи Нанды, буду верен Шримати Радхарани и Ее подругам во Вриндаване. Но Я вдруг покинул их. Я возмечтал о царских почестях и славе. Но Я не могу ни владеть царством, ни править как царь. Люди недоумевают, какова конечная цель Моей жизни. Они не знают, пастух Я или царевич, сын Махараджи Нанды или Васудевы. От того, что у Меня нет определенной цели в жизни, люди вправе называть Меня проходимцем. Поэтому я удивляюсь: как ты могла выбрать такого проходимца себе в мужья?

Кроме того, Я не благовоспитан и даже не знаю, как следует вести себя в обществе. Мужчина должен довольствоваться одной женой, но Я,

как видишь, женился много раз, и у Меня более шестнадцати тысяч жен. Я не могу угодить им всем, как подобает хорошему мужу. Мое поведение с ними нельзя назвать образцовым, и ты сама прекрасно знаешь об этом. Нередко Я причиняю Своим женам боль и страдания. Я вырос в деревне и не очень хорошо знаком с правилами городской жизни. Я не знаю, как угождать жене ласковыми речами и приятным обращением. По опыту Мне известно, что любая женщина, которая следует за Мной или пленится Мною, потом до конца своей жизни проливает слезы. Многие гопи во Вриндаване отдали Мне свои сердца, но Я покинул их, и теперь они день и ночь плачут, тоскуя обо Мне в разлуке. Я слышал от Акруры и Уддхавы, что с тех пор, как Я уехал из Вриндавана, Мои друзья-пастушки, гопи и Радхарани, Мой приемный отец Махараджа Нанда все время проливают слезы, так тяжела для них разлука со Мной. Я навсегда оставил Вриндаван и теперь живу с царицами в Двараке, но не веду Себя достойно ни с одной из вас. Поэтому ты легко поймешь, что Я непостоянен, и на Меня, как на мужа, нельзя положиться. Любовь ко Мне не приносит ничего, кроме страданий.

Прекрасная царевна, узнай также, что у Меня нет ни гроша. Как только Я появился на свет, Меня, нищего, принесли в дом Махараджи Нанды и там Я рос как обычный пастушок. Хотя Мой приемный отец владел сотнями тысяч коров, Мне не принадлежала ни одна из них, Мне просто поручили ухаживать за ними. Здесь Я тоже нищий и не владею ничем. Но Я не жалею об этом - Я ничего не имел в прошлом, так почему Я должен скорбеть о том, что ничем не владею сейчас? Заметь также, что Мои преданные обычно бедны - у них очень мало мирских богатств. Те, кто преуспел в жизни и владеет большим состоянием, не стремятся стать Моими преданными или обрести сознание Кришны. И напротив, когда человек остается без гроша, по принуждению или волей обстоятельств, в нем может пробудиться интерес ко Мне, если ему представится благоприятная возможность. Люди, которые гордятся своими богатствами, не стремятся развить в себе сознание Кришны, даже если получают возможность общаться с Моими преданными. Другими словами, интерес ко Мне как правило возникает у тех, кто

беден, а не у тех, кто богат. Поэтому Я думаю, что, выбрав Меня в мужья, ты поступила неосмотрительно. Ты кажешься такой благоразумной - твой отец и брат позаботились о том, чтобы дать тебе хорошее воспитание - однако в выборе спутника жизни ты совершила большую ошибку.

Но это не беда. Ошибку еще можно исправить, и лучше поздно, чем никогда. Ты вольна выбрать себе достойного мужа, действительно равного тебе во всех отношениях - в богатстве, знатности, красоте и учености. Забудь о прошлых ошибках и выбери себе в жизни путь, который приведет тебя к счастью. Обычно люди не вступают в брак с теми, кто выше или ниже их. О дочь царя Видарбхи, думаю, ты была недаленовидной, когда обдумывала свой брак, и потому совершила ошибку, избрав Меня своим супругом. Ты слышала что Я обладаю возвышенными качествами, но это была неправда - Я всего лишь нищий бродяга. Ни разу не видел Меня, не зная, кто Я на самом деле, ты поверила рассказам обо Мне и выбрала Меня в мужья. Это был опрометчивый поступок. Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому советую тебе отвергнуть Меня и выбрать спутником жизни одного из великих царевичей- кшатриев.

Кришна предлагал Рукмини расстаться с Ним, хотя в то время у Рукмини уже были взрослые сыновья. Она никогда не ожидала от Кришны такого предложения, поскольку в ведическом обществе развод между мужем и женой был делом неслыханным. Кроме того, Рукмини была уже немолода и имела женатых сыновей; в таком возрасте она не могла найти себе нового мужа. Все, что предлагал Кришна, казалось ей безумием, и она была удивлена, что Он вообще заговорил об этом. Вместе с тем, Рукмини была простодушна, и при мысли о разлуке с Кришной ее охватила тревога.

"Кроме того, - продолжал Кришна, - тебе нужно подготовиться к следующей жизни. Поэтому послушай Моего совета и выбери в мужья того, кто поможет тебе и в этой жизни, и в следующей, ибо Сам Я не способен это сделать. О прекрасная царевна, ты знаешь, что все цари -

Шишупала, Шалва, Джарасандха, Дантавакра и даже твой старший брат, Рукми - Мои заклятые враги. Всем им Я не по нраву. Они ненавидят Меня до глубины души. Все они слишком гордились своими богатствами и в грош никого не ставили, кто бы не появился перед ними. Чтобы как следует их проучить, Я согласился похитить тебя, как ты того желала; но Я не испытываю к тебе любви, хотя ты любила Меня еще до замужества.

Как Я уже сказал, меня не прельщает ни семейная жизнь, ни супружеская любовь. Мне чужда привязанность к семейной жизни, жене, детям, дому и богатству. В этом я схож со Своими преданными, которые всегда пренебрегают мирскими достояниями. Я стремлюсь к духовной жизни - духовная, а не семейная жизнь для Меня источник радости и счастья". Сказав это, Господь Кришна неожиданно замолчал.

Великий преданный Господа, Шукадева Госвами замечает, что Кришна почти все свое время проводил с Рукмини, и Рукмини немного возгордилась этим; она чувствовала себя очень счастливой от того, что Кришна ни на мгновение не покидает ее. Однако Кришна не любит, когда Его преданные гордятся. Как только это происходит, Кришна тем или иным способом умеряет их гордыню. Так и в этом случае, Рукмини было тяжело слушать то, что говорил Кришна. Из Его слов она поняла, что хотя она и возгордилась своим счастьем, Кришна мог в любую минуту расстаться с нею.

Рукмини сознавала, что ее супруг не обычный человек. Он - Верховная Личность Бога, властелин трех миров. Рукмини испугалась, что ей придется разлучиться с Кришной, ведь никогда прежде она не слышала от Него таких горьких слов. Страх разлуки ошеломил ее, и сердце ее затрепетало. Она ничего не ответила Кришне и только пролиwała слезы в великом смятении, словно тонула в океане горя. Она молча водила по полу носком ноги, и красноватый отблеск ее ногтей падал на зеркальную поверхность пола. Слезы, текущие из ее глаз, смешивались с черной сурьмой на веках и лились вниз, смывая кункуму и шафран с ее груди. От волнения к горлу ее подступил комок, она не

могла вымолвить ни слова и, потупив голову, стояла недвижно, как изваяние. От невыносимого страха и скорби Рукмини потеряла способность здраво мыслить, она совсем ослабла и так похудела, что браслеты, которые она носила на запястьях, стали ей велики. Чамара, которой она обмахивала Кришну, вдруг выпала у нее из рук. Ум и память пришли в смятение, она лишилась чувств и упала. Ее красиво убранные волосы разметались, она лежала на полу, подобно тому, как лежит на земле банановое дерево, поваленное ураганом.

Господь Кришна тут же понял, что Рукмини восприняла Его слова не как шутку. Она отнеслась к ним очень серьезно, и от страха перед скорой разлукой с Ним лишилась чувств. Господь Кришна очень любит Своих преданных, поэтому когда Он увидел, как страдает Рукмини, Его сердце оттаяло и Он тут же смялся над ней. Отношения между Рукмини и Кришной были подобны отношениям между Лакшми и Нараяной, поэтому Кришна явился перед Рукмини в облике четырехрукого Нараяны. Он встал, взял Рукмини за руки и поднял с пола. Он провел по ее лицу Своей прохладной ладонью, пригладил ее разметавшиеся волосы, а затем Своей рукой осушил грудь Рукмини, влажную от слез. Зная о том, как беззаветно Рукмини любит Его, Он обнял ее и прижал к груди.

Верховный Господь как никто другой умеет разъяснить смысл происходящего. Поэтому Он попробовал взять Свои слова обратно. Кришна - единственное прибежище для всех преданных Ему, и Он знает, как угодить им. Кришна видел, что Рукмини не поняла Его шутки. Чтобы вывести ее из замешательства, Он сказал:

- О дочь царя Видарбхи, Моя дорогая Рукмини, прошу, не пойми Меня превратно. Не будь так несправедлива ко Мне. Я знаю, что ты искренне и сильно любишь Меня. Ты - моя вечная супруга. Слова, которые так задела тебя, не были сказаны всерьез. Я хотел немного рассердить тебя, и ожидал, что на Мои шутливые слова ты тоже ответишь шуткой. К несчастью, ты восприняла их слишком серьезно, и Мне очень жаль, что так произошло. Я ожидал, что когда ты услышишь

Мои слова, твои алые губы задрожат от гнева, и ты станешь бранить Меня на все лады. О совершенство любви, Я никак не ожидал, что Мои речи так огорчат тебя. Я думал, что в ответ ты испепелишь Меня взором и Я наконец-то увижу твое прекрасное лицо разгневанным.

О Моя красавица-жена, ты знаешь, что, живя вместе, мы всегда поглощены семейными заботами, и с нетерпением ожидаем того часа, когда сможем отдохнуть и обменяться шутками. Ведь в этом вся прелесть супружеской жизни. - И в самом деле, семейные люди целый день трудятся не покладая рук. Но вся усталость, накопившаяся за день, проходит, когда муж и жена встречаются и вместе коротают часы досуга. Господь Кришна хотел показать, что Он - обычный семьянин, которому нравится шутить со Своей женой. Поэтому Он вновь и вновь просил Рукмини не принимать Его слова всерьез.

Господь Кришна ласково утешал Рукмини, и она поняла, что все сказанное Им раньше было всего лишь шуткой. Так Кришне удалось успокоить ее. Постепенно она перестала бояться, что разлучится с Ним, и на ее лице, как обычно, заиграла улыбка. Она весело взглянула на Господа и сказала: "Мой дорогой лотосокий Господь, Твои слова о том, что мы не пара, безусловно верны. Мне никогда не сравняться с Тобой, ведь Ты - средоточие всех добродетелей, безграничная Верховная Личность Бога. Так могу ли я быть Тебе достойной супругой? Мне никогда не сравниться с Тобой, величайшим среди великих, повелителем трех материальных гун, перед которым преклоняются самые возвышенные полубоги - Господь Брахма и Господь Шива. Я же - творение трех гун материальной природы, которые всегда препятствуют тем, кто стремится к совершенству в преданном служении. Когда и где могу я стать достойной Тебя? Мой дорогой супруг, Ты был прав, когда сказал, что укрылся в крепости посреди моря, якобы испугавшись царей материального мира. Но кто они, эти цари? Не думаю, что миром правят так называемые царские семьи. Его истинные цари и властители - три гуны материальной природы. Ты пребываешь в сердце каждого, и Тебя не затрагивают материальные гуны. В этом нет и не может быть никаких сомнений.

Ты говоришь, что все время враждуешь с царями этого мира. Но кто они, эти цари? Думаю, что это - чувства. Они - те грозные цари, которые держат в своей власти каждого из нас. Конечно же, Ты враждуешь с ними. Сам Ты неподвластен материальным чувствам; Ты - их властелин, Хришикеша. О возлюбленный Господь, Ты сказал, что лишен царской власти, и это тоже верно. Не только Ты, но даже Твои слуги, те, кто хоть сколько-нибудь привязан к Твоим лотосоподобным стопам, не стремятся властвовать в материальном мире, ибо считают такую власть тьмой, преграждающей путь к свету духовного знания. Если даже Твои слуги не жаждут мирской власти, что тогда говорить о Тебе? Мой возлюбленный Господь, Ты сказал, что, в отличие от обычных людей, не имеешь определенной цели в жизни, и это совершенно справедливо. Даже Твои преданные, Твои слуги, известные как великие мудрецы и святые, ведут себя так, что никто не знает, какова цель их жизни. Общество считает их безумцами и циниками. Цель их жизни остается загадкой для обычного человека, ибо низшие из людей не способны понять ни Тебя, ни Твоих слуг. Тот, кто поражен материальной скверной, не может даже вообразить себе Твоих деяний и деяний Твоих преданных. О Безграничный! Если дела и стремления Твоих преданных остаются тайной для обычных людей, как же им понять Твои деяния и стремления? Все многообразные энергии и богатства служат Тебе и вместе с тем обретают в Тебе прибежище.

Ты назвал Себя бедняком, не имеющим ни гроша, но это не бедность. Поскольку в мире нет ничего, помимо Тебя, Тебе не нужно обладать чем бы то ни было - Ты сам суть все. Тебе не нужно, как другим, приобретать что-либо во внешнем мире. В Тебе разрешаются все противоречия, ибо Ты абсолютен. Ты не владеешь ничем, но нет никого, кто бы был богаче Тебя. В материальном мире нельзя быть богатым, ничем не обладая. Но поскольку Ты, о Господь, абсолютен, Ты разрешаешь это противоречие и показываешь, как можно, ничем не владея, быть самым богатым. В Ведах говорится, что хотя у Тебя нет материальных рук и ног, Ты принимаешь все, что преподносят Тебе с любовью Твои преданные. У Тебя нет материальных глаз и ушей, однако Ты все видишь и слышишь. Хотя Ты не владеешь ничем, великие

полубоги, которым другие возносят молитвы и вершат поклонение, сами поклоняются Тебе, чтобы снискать Твою милость. Как же можно причислять Тебя к беднякам?

О Господь, Ты сказал, что богатые люди в этом мире не желают поклоняться Тебе. Это тоже верно, ибо те, кто гордится своими материальными достояниями, стремятся использовать их для своего удовольствия. Когда бедняк богатеет, он, в силу невежества, думает лишь о том, как за деньги, которые достались ему тяжелым трудом, получить как можно больше удовольствий. Околдованный внешней энергией, он считает, что, имея деньги, нужно наслаждаться жизнью, и поэтому пренебрегает трансцендентным служением Верховной Личности Бога. О Господь, Ты сказал, что Тебе очень дороги люди, не владеющие ничем материальным. Поэтому Твои преданные отказываются от всего и хотят обладать только Тобой. Я знаю, что у великого мудреца Нарады Муни нет материальных богатств и все же он очень дорог Тебе. Все помыслы таких, как он, сосредоточены только на Тебе, о Всевышний.

"О возлюбленный Господь, Ты сказал, что браки должны заключаться между людьми, занимающими одинаковое положение в обществе, в равной степени красивыми, богатыми, сильными, влиятельными и отрешенными. Но обрести все эти достояния можно только по Твоей милости. Ты - высший и совершенный источник всех достояний. Какими бы богатствами ни владел человек, все они исходят от Тебя. Как сказано в "Веданта-сутре" - джанмади асйа йатах - Изначально все исходит от Тебя; Ты - источник всех радостей. Поэтому люди, обладающие знанием, желают только одного - достичь Тебя. Чтобы снискать Твою милость, они отказываются от всего и не стремятся даже познать запредельный Брахман. Ты - конечная, высшая цель жизни. На Тебе сосредоточены все устремления живых существ. Те, чьи намерения чисты, желают только одного - достичь Тебя, и ради этого отказываются от всего. Поэтому они вполне достойны Твоего общения. Там, где все обладают сознанием Кришны и служат одному господину, никто не подвержен невзгодам и радостям, присущим

материальному миру, в котором все основано на половом влечении. Поэтому каждый, будь то мужчина или женщина, должен стремиться попасть в общество Твоих слуг. Ты - Верховная Личность Бога, и никто не может сравняться с Тобой или превзойти Тебя. Совершенно то общество, где все сосредоточено вокруг Тебя и где все служат Тебе, о Всевышний. В таком обществе каждый может обрести вечное счастье и блаженство.

О Господь, Ты сказал, что только нищие воздают Тебе хвалу, и это тоже совершенно верно. Но кто они, эти нищие? Это возвышенные преданные, которые достигли освобождения и отказались от мирской жизни. Все они великие души и преданные, единственное занятие которых - прославлять Тебя, о Всевышний. Столь великие преданные снисходительны даже к самым падшим грешникам. Эти якобы нищие стремятся к духовному совершенству, стойко перенося все невзгоды, с которыми сталкиваются в материальном мире. Мой дорогой супруг, не думай, что я выбрала Тебя в мужа по неопытности. Я лишь следовала примеру этих великих душ. Ступив на путь, указанный этими великим нищими, я решила положить свою жизнь к Твоим лотосоподобным стопам.

Ты сказал, что у Тебя нет ни гроша, и это действительно так, ибо Ты всего Себя отдаешь этим великим душам и преданным. Зная об этом, я отвергла даже великих полубогов: Господа Брахму и царя Индру. О Господь, лишь Тебе одному подвластно великое время. Время столь могущественно, что в одно мгновение может разрушить все где бы то ни было во вселенной. Зная об этом, я решила, что Джарасандха, Шишупала и подобные им царевицы, которые хотели жениться на мне, не значительнее обычных насекомых.

О всемогущий сын Васудевы, можно ли поверить тому, что Ты укрылся среди океанских вод, испугавшись великих царей? Я по собственному опыту знаю, что это не так. Я прекрасно помню, как во время моей свадебной церемонии Ты похитил меня прямо у них на глазах. Натянув тетиву Своего лука, Ты с легкостью разогнал их всех и

даровал мне прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Ты отнял меня у них, подобно тому как лев отнимает добычу у мелких лесных зверей и в мгновение ока обращает их в бегство.

Дорогой лотосоокий Господь, я не понимаю, что значат Твои слова о том, что женщины и все другие, кто укрылся у Твоих лотосоподобных стоп, проводят дни в скорби и печали? Из истории мы знаем, что такие цари, как Анга, Притху, Бхарата, Яйти и Гайя, правили целым миром и своим величием затмевали всех. Но чтобы найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп, они сложили с себя царский сан, ушли в леса и стали подвижниками. Они сделали это добровольно, ибо для них Твои лотосоподобные стопы стали всем и вся. Но значит ли это, что они пребывали в скорби и печали?

О возлюбленный Господь, Ты советуешь мне покинуть Тебя и выбрать другого, царственного супруга. Но дорогой Господь, мне прекрасно известно, что Ты - средоточие всех добродетелей. Твои неземные добродетели неустанно прославляют все великие святые во главе с Нарадой Муни. Тот, кто нашел прибежище у одного из таких святых, тотчас освобождается от материальной скверны. И, когда он начинает служить Тебе, богиня удачи дарует ему свои благословения. Зная об этом, какая женщина, которая хоть раз услышала от сведущих людей о Твоем величии и ощутила нектарный аромат Твоих лотосоподобных стоп, будет столь глупа, что согласится выйти замуж за того, кто принадлежит материальному миру и всегда пребывает в страхе перед болезнями, старостью, смертью и новым рождением. Поэтому я обдуманно искала прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Мое решение было зрелым и твердым. О возлюбленный Господь, Ты - владыка трех миров. Ты можешь исполнить все желания Твоих преданных в этом и других мирах, ибо Ты - Верховная Сверхдуша в сердце каждого. Вот почему я сочла Тебя единственно достойным и избрала Тебя своим супругом. О Господь, в воздаяние за мои прошлые дела, Ты можешь поместить меня в любое тело - меня это нисколько не заботит. Я хочу только одного - всегда оставаться под сенью Твоих лотосоподобных стоп. Ибо Ты освобождаешь Своих преданных от

иллюзорного материального бытия и всегда готов отдать им Себя.

Мой дорогой Господь, Ты советуешь мне выбрать в мужа Шишупалу, Джарасандху, Дантавакру или подобного им царевича. Но каково их положение в этом мире? Целыми днями они трудятся ради своих семей, подобно тому, как быки весь день крутят пресс для выжимания масла. Таких людей сравнивают с ослами, вьючными животными. Их поносят, как собак, они скупы, как кошки, и как рабы, покорны своим женам. Может быть, та несчастная, которая никогда не слышала о Твоем величии, согласится выйти замуж за такого мужчину. Но женщина, которая узнала, что Тебя восхваляют не только в этом мире, но и в обителях великих полубогов - Господа Брахмы и Господа Шивы - не изберет своим супругом никого, кроме Тебя. Человек в материальном мире - всего лишь мертвое тело. Живое существо заключено в тело, но тело - это лишь внешняя оболочка, кожаный мешок, украшенный бородой и усами, покрытый маленькими волосками, с ногтями на пальцах и волосами на голове. А внутри этого мешка лишь мускулы, кости и кровь вместе с испражнениями, слизью, желчью и нечистым воздухом, где устраивают пиршества черви и другие паразиты. Заблуждаясь, глупая женщина считает это мертвое тело своим мужем, спутником жизни, любит его и дорожит им. И все только потому, что она никогда не вдыхала нектарный аромат Твоих лотосоподобных стоп.

Мой дорогой лотосоокий супруг, Ты черпаешь удовлетворение в Себе. Тебя нисколько не заботит, красива ли я, добродетельна или нет. Поэтому неудивительно, что Ты не привязан ко мне. Таково Твое свойство. Ты не привязан ни к одной женщине, как бы возвышенна и красива она ни была. Но привязан Ты ко мне или нет, пусть все мои помыслы будут устремлены к Твоим лотосоподобным стопам и пусть я всегда буду предана им. Материальная гуна страсти тоже создана Тобой, поэтому, когда Ты бросаешь на меня страстный взгляд, я почитаю его как величайшую награду и не жду ничего, кроме столь же благословенной минуты.

Выслушав речи Рукмини и ее толкование тех слов, которыми Он пытался вызвать в ней любовный гнев, Кришна сказал: "Моя дообродетельная жена, Моя дорогая царица, Я ожидал от тебя такого ответа, и только ради этого шутил с Тобой, желая, чтобы ты обманулась и не увидела истины. Теперь Я достиг Своей цели. Ты так замечательно, так верно истолковала каждое Мое слово, и Я согласен со всем, что услышал от тебя. О прекраснейшая Рукмини, ты так дорога Мне. Я был рад убедиться в том, как сильно ты любишь Меня. Знай же, что Я готов исполнить любое твоё желание. Чего бы ты ни ожидала от Меня - Я всегда готов служить тебе. Правда и то, что Мои преданные, Мои дорогие друзья и слуги всегда свободны от материальной скверны, хотя сами они не просят Меня о таком освобождении. Мои преданные просят Меня лишь о том, чтобы Я позволил им служить Мне. И поскольку они во всем полагаются на Меня, даже их редкие просьбы нельзя считать материальными. Их стремления и желания, вместо того, чтобы удерживать их в материальном рабстве, помогают им освободиться от него.

Моя дорогая добродетельная жена, Я хотел узнать, сколько целомудренна ты в своей любви к мужу, и ты с успехом выдержала задуманное Мной испытание. Я намеренно взволновал тебя Своими речами, где представил тебя в ложном свете, но с удивлением вижу, что Мои слова ничуть не поколебали твоей преданности. Моя дорогая жена, Я могу даровать любое благословение, даже освободить из материального плена, только Я могу разорвать череду рождений и смертей и призвать живое существо домой, к Богу. Тот, чья преданность осквернена материальными желаниями, поклоняется Мне ради материальных благ и тем самым лишь увеличивает срок своего пребывания в мире материального счастья, вершина которого - плотские утехи. Тот, кто ради такого счастья предается суровой аскезе, без сомнения, находится во власти иллюзии, созданной Моей внешней энергией. Люди, которые обращаются к преданному служению ради материальной выгоды и удовольствий, безмерно глупы, ибо материальное удовлетворение, основанное на половом влечении, доступно даже свиньям и собакам. Его могут обрести даже те, кто

находится в самых отвратительных, поистине адских условиях жизни, и за таким счастьем не нужно обращаться ко Мне. Те, кто стремится к материальному счастью, а не ко Мне, пусть и дальше влачат жалкое существование".

Материальное осквернение так сильно, что каждый живущий в этом мире трудится день и ночь, чтобы стать счастливым. Показная религиозность, аскетизм, гуманность, филантропия, политика и наука - все они так или иначе нацелены на достижение материальной выгоды. Чтобы скорее получить выгоду, материалистичные люди поклоняются полубогам, и, преследуя те же, материальные цели, они порою обращаются к преданному служению. Но нередко случается так, что человек искренне служит Верховному Господу и в то же время стремится к чему-то материальному. Тогда Господь милостиво лишает его всех источников материального благополучия. Не найдя спасения в материальном счастье, такой преданный целиком погружается в чистое преданное служение.

"О лучшая из Моих цариц - продолжал Кришна, - Я знаю, что тебе чужды всякие материальные устремления, твоя единственная цель - служить Мне, и ты давно уже посвятила себя чистому преданному служению. Такое служение достойно подражания; оно не только поможет преданному освободиться из материального плена, но и приведет его в духовный мир, где он будет служить Мне вечно. Люди, одержимые желанием обрести счастье в материальном мире, не могут служить Мне с чистой любовью. Женщины, чьи сердца осквернены и полны материальных желаний, изобретают разные способы удовлетворить потребности чувств, хотя внешне выказывают себя великими преданными.

Моя досточтимая супруга, хотя у Меня тысячи жен, Я не думаю, что кто-нибудь из них любит Меня больше, чем ты. Ты уже доказала это: хотя ты никогда не видела Меня до свадьбы и только слышала обо Мне от третьего лица, твоя вера в Меня была столь непоколебима, что даже в присутствии множества достойных, богатых и прекрасных

царевичей ты отдала предпочтение Мне и настояла на том, чтобы Я стал твоим мужем. Ты пренебрегла всеми царевичами и послала Мне тайное письмо, в котором предлагала похитить тебя. Когда Я сделал это, твой старший брат Рукми пришел в ярость и вызвал Меня на бой. Я беспощадно разгромил его в этом сражении и обезобразил. Во время свадьбы Анируддхи, когда все мы играли в шахматы, Рукми начал спор, и Мой старший брат Баларама в конце концов убил Его. Меня удивило, что тогда ты не проронила ни слова, не вмешалась в происходящее. Ты очень боялась разлучиться со Мной и безмолвно переносила все. Благодаря твоему великому терпению, Моя дорогая жена, ты навсегда обрела Меня. Теперь я навечно в твоей власти. Ты послала ко Мне гонца, предлагая похитить тебя, и когда Я не явился точно в назначенный срок, мир показался тебе пустыней. В то время ты поклялась, что никто другой никогда не коснется твоего прекрасного тела, и думая, что Я не приеду, решила покончить с собой и расстаться с этим телом. Моя дорогая Рукмини, твоя великая и возвышенная любовь ко Мне навеки пребудет в Моем сердце. Сам же Я не в силах отплатить тебе за твою величайшую преданность".

Верховная Личность Бога, Кришна, конечно же, не обязан быть ничьим сыном, мужем или отцом, ибо все принадлежит Ему и каждый находится в Его власти. Чтобы достичь желаемого, Ему не требуется ничьей помощи. Он атмарама, черпающий удовлетворение в Себе. Он Сам, без чьей-либо помощи, может испытать любые радости. Но когда Господь нисходит в материальный мир в облике обычного человека, Он играет роль мужа, сына, друга или врага, и делает это самым совершенным образом. Поэтому со Своими царицами, и особенно Рукминиджи, Кришна вел Себя как идеальный муж, являя совершенство супружеской любви и наслаждаясь ею.

В ведическом обществе допускалось многоженство, но мужу не позволялось плохо обращаться ни с одной из жен. Другими словами, мужчина может иметь много жен только в том случае, если он в состоянии заботиться о каждой из них в равной мере, как идеальный семьянин. Господь Кришна - наставник всего мира, поэтому, хотя Он не

нуждался в женах, Он предстал в множестве обликов и обращался со Своими царицами, как идеальный супруг, соблюдая все правила и предписания Вед, следуя всем законам и обычаям, принятым в обществе. Для Своих жен Он одновременно содержал шестнадцать тысяч сто восемь дворцов и в каждом царила своя, совершенно особая атмосфера. Так единый Господь явил Себя в облике шестнадцати тысяч ста восьми идеальных мужей.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается шестидесятая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Беседы между Кришной и Рукмини".

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Родословная семьи Кришны

У Кришны было шестнадцать тысяч сто восемь жен, и с каждой из них Он зачал десять сыновей, которые не уступали своему отцу в силе, красоте, мудрости, славе, богатстве и отрешенности. "Каков отец, таков и сын". Все шестнадцать тысяч сто восемь жен Кришны были дочерьми великих царей, и каждая из них, видя, что Кришна не покидает дома и всегда остается у нее во дворце, считала, что Кришна очень привязан к ней и находится у нее под каблуком. Каждая думала, что Кришна - ее покорный муж, но, в действительности, ни одна из жен не привлекала Кришну. Хотя каждая царица полагала, что она единственная жена Кришны и безмерно дорога Ему, Господь Кришна, который черпает удовлетворение в Себе (атмарама) не испытывал ни к одной из них влечения или неприязни. Он одинаково относился ко всем женам и обращался с ними как идеальный супруг только для того, чтобы угодить им. Кришне не нужна была даже одна жена. Но поскольку все Его царицы были женщинами, они не осознавали ни высочайшего положения Кришны, ни всей истины о Нем.

Все царицы, жены Кришны, были необычайно красивы, и каждая из них была очарована Кришной: Его глазами, подобными лепесткам лотоса, и Его прекрасным лицом; каждую пленяли Его красивые, длинные руки, изящные уши и чудесная улыбка, Его шутки и ласковые речи. Привлеченные этими чертами Кришны, царицы всегда тщательно наряжались, стараясь очаровать Его своей красотой. Чтобы пробудить в Кришне вожеление, они пускали острые стрелы супружеской любви, улыбаясь и изящно двигая бровями. И все же им не удавалось смутить ум Кришны или вызвать в Нем страсть. Это означает, что Кришна вступал в половые отношения со Своими многочисленными женами только для зачатия детей.

Царицам Двараки необычайно посчастливилось: Кришна, к которому не могут приблизиться даже Брахма и другие возвышенные

полубоги, стал их супругом и спутником жизни. Господь Кришна и Его царицы жили вместе, как и подобает супругам, и Кришна, идеальный муж, вел себя с ними так, что духовное блаженство, которое они испытывали, когда общались с Ним, обменивались улыбками и беседовали, становилось все сильнее и сильнее. У каждой жены были сотни и тысячи служанок, и все же, когда Кришна входил во дворец, каждая из жен принимала Его сама - сама усаживала Его на удобное сиденье и совершала обряд поклонения, сама омывала Его лотосоподобные стопы, подавала Ему орехи бетеля, растирала ноги, чтобы снять усталость, обмахивала Его опахалом, чтобы Он не чувствовал жары, предлагала Ему ароматную сандаловую пасту, масла, духи, надевала на Него гирлянду, расчесывала волосы, укладывала Его на ложе и помогала Ему при омовении. Царицы всегда старались услужить Кришне, особенно за трапезой. Они служили Господу неустанно.

У каждой из шестнадцати тысяч ста восьми жен Кришны было по десять сыновей. Вот имена сыновей первых восьми цариц. От Рукмини у Кришны родились Прадьюмна, Чарудешна, Судешна, Чарудеха, Сучару, Чаругупта, Бхадрачару, Чаручандра, Вичару и Чару. Каждый из них обладал такими же достоинствами, как и его божественный отец, Шри Кришна. Сыновей, которых родила Кришне Сатьябхама звали Бхану, Субхану, Сварбхану, Прабхану, Бхануман, Чандрабхану, Брихадбхану, Атибхану, Шрибхану и Пратибхану. Первым сыном царицы Джамбавати был Самба. За ним следовали: Сумитра, Пуруджит, Шатаджит, Сахасраджит, Виджая, Читракету, Васуман, Дравида и Крату. Господь Кришна особенно любил сыновей Джамбавати. Десятерых сыновей Сатьи, дочери царя Нагнаджита, звали Вира, Чандра, Ашвасена, Читрагу, Вегаван, Вриша, Ама, Шанку, Васу и Кунти. Из них Кунти был самым могущественным. Десятерых сыновей, рожденных Калинди, звали Шрута, Кави, Вриша, Вира, Субаху, Бхадра, Шанти, Дарша, Пурнамаса и самого младшего - Сомака. Десятью сыновьями, которых Господь Кришна зачал с Лакшманой, дочерью царя провинции Мадрас, были Прагхоша, Гатраван, Симха, Бала, Прабала, Урдхага, Махашакти, Саха, Оджа и Апараджита. Десятерых сыновей

Его следующей жены, Митравинды, звали Врика, Харша, Анила, Гридхра, Вардхана, Уннада, Махамса, Павана, Вахни и Кшудхи. Десятью сыновьями Его следующей жены, Бхадры, были Санграмаджит, Брихатсена, Шура, Прахарана, Ариджит, Джайя, Субхадра, Вама, Айур и Сатьяка. Кроме этих восьми главных цариц, у Кришны было еще шестнадцать тысяч сто жен, и каждая из них также родила Ему по десять сыновей.

Старший сын Рукмини, Прадьюмна, с самого рождения был женат на Майявати, а впоследствии женился на Рукмавати, дочери Рукми, брата Рукмини. От Рукмавати у Прадьюмны был сын, которого звали Анируддха. Таким образом, число членов семьи Кришны, к которой принадлежали Он Сам, Его жены, дети, внуки и даже правнуки, доходило до миллиарда.

Рукми, старший брат первой жены Кришны, Рукмини, потерпел поражение в поединке с Кришной, был опозорен, и лишь по просьбе Рукмини ему сохранили жизнь. С тех пор Рукми затаил на Кришну великую злобу и всегда относился к Нему с враждебностью. Тем не менее его дочь вышла замуж за сына Кришны, а внучка стала женой внука Кришны - Анируддхи. Махараджа Парикшит был поражен, услышав об этом, и спросил Шукадеву Госвами: "Как случилось, что Рукми и Кришна, которые так враждовали друг с другом, позволили своим потомкам сочетаться браком и вновь оказались связанными узами родства?" Махараджа Парикшит хотел узнать, в чем тут загадка, и потому задал Шукадеве Госвами этот вопрос. Шукадева Госвами был совершенным йогом, или мистиком, и ничто не могло укрыться от Его взора. Совершенный йог, подобный Шукадеве Госвами, знает все о прошлом, настоящем и будущем. Поэтому ему ведомо все. Отвечая на вопрос Махараджи Парикшита, Шукадева Госвами поведал такую историю.

Прадьюмна, старший сын Кришны, рожденный от Рукмини, был самым Камой, богом любви. Он был так красив и привлекателен, что дочь Рукми, Рукмавати, во время сваямвары не могла выбрать никого,

кроме Прадьюмны, себе в мужья и в присутствии всех царевичей надела на него гирлянду. Между царевичами завязалась битва, и Прадьюмна вышел из нее победителем. Поэтому Рукми пришлось отдать ему свою красавицу-дочь. В сердце Рукми всегда питал вражду к Кришне, который похитил его сестру, и все же, чтобы доставить удовольствие Рукмини, он согласился на брак своей дочери с Прадьюмной. Так племянник Рукми Прадьюмна стал также его зятем. Кроме уже названных десяти сыновей, у Рукмини была волоокая красавица-дочь, которая вышла замуж за сына Критавармы - Бали.

Хотя Рукми был заклятым врагом Кришны, он очень любил свою сестру Рукмини и старался во всем угодить ей. Поэтому, когда внуку Рукмини, Анируддхе, пришло время жениться, Рукми предложил ему свою внучку, Рочану. Хотя в ведическом обществе браки между двоюродными братьями и сестрами не поощрялись, чтобы доставить удовольствие сестре, Рукми согласился на брак своей дочери с сыном Кришны, а затем отдал свою внучку Его внуку. Когда сватовство закончилось, Анируддха вместе с большой свадебной процессией выехал из Двараки. Вскоре они достигли Бходжакаты, города, в котором Рукми обосновался после того, как Кришна похитил его сестру. Свадебную процессию Анируддхи возглавлял его дед, Кришна. Вместе с Ним были Господь Баларама, а также первая жена Кришны, Рукмини, их сын Прадьюмна, сын Джамбавати Самба, и многие другие родственники и члены семьи. Они добрались до города Бходжаката, где мирно сыграли свадьбу.

Друг Рукми, царь Калинги, дал ему дурной совет - сыграть в шахматы с Баларамой и одержать над Ним верх. Среди царей-кшатриев заключение пари и игра в шахматы на деньги были вполне обычным делом. Если кшатрию бросали вызов и предлагали сыграть партию в шахматы, он не мог отказаться. Шри Баларамаджи был не очень искусен в шахматной игре, и царь Калинги знал это. Он посоветовал Рукми сыграть с Баларамой в шахматы и таким образом отомстить Кришне и Его семье. Хотя Шри Баларамаджи был неопытен в шахматной игре, Он очень любил подобные состязания. Он принял

вызов Рукми и сел играть. Ставки делались золотыми монетами, и вначале Баларама поставил сто монет, затем тысячу, а затем десять тысяч. И каждый раз Он проигрывал Рукми.

Увидев, что Шри Баларама проигрывает, царь Калинги стал насмехаться над Кришной и Баларамой. Он зубоскалил и отпускал язвительные шутки. Баларама проигрывал, Ему было трудно сносить шутки царя Калинги, и Он стал терять терпение. Рукми снова бросил вызов Балараме и сделал ставку в сто тысяч золотых монет. К счастью, на этот раз Баларама выиграл. И все же коварный Рукми сказал, что Баларама проиграл и объявил победителем себя. Эта ложь привела Баларамаджи в страшный гнев. Ярость нахлынула на Него так же внезапно и сильно, как волна прилива накатывает на морской берег в ночь полнолуния. Глаза Баларамы, красноватые сами по себе, еще больше покраснели от возмущения и гнева. На этот раз Он бросил Рукми вызов и поставил на кон сто миллионов золотых монет.

И снова, согласно правилам игры, Баларама вышел победителем. Но Рукми опять коварно заявил, что выиграл он. Рукми призвал в свидетели всех присутствующих царей и прежде всего царя Калинги. Во время спора с небес раздался голос, который возвестил, что в игре победил Баларама, что Его порочат, и что Рукми солгал, объявив победителем себя.

Но даже услышав божественный глас, Рукми настаивал на том, что Баларама проиграл, своим упорством показывая, что его смертный час уже близок. Побуждаемый дурным советом друга и преисполненный самодовольства, он не придавал значения тому, что сказал пророческий голос с небес. Он принялся злословить Баларамаджи: "О Баларама, Вы, два брата, всего лишь пастухи и, конечно, очень искусны в уходе за коровами. Но разве можете Вы быть искусны в шахматной игре или в метании стрел на поле боя? Этими искусствами владеют только члены царских семей". Услышав язвительные слова Рукми и громкий смех собравшихся царей, Господь Баларама вспыхнул, как горящий уголь. Он тут же схватил Свою палицу и не говоря больше ни слова, ударил Рукми

по голове. От одного этого удара Рукми упал замертво. Он был убит во время счастливого и радостного события - свадьбы Анируддхи. Такое нередко случалось среди кшатриев.

Царь Калинги, боясь стать следующей жертвой, пустился бежать, но не успел он сделать нескольких шагов, как Баларамаджи схватил его. Понося Кришну и Балараму, царь все время усмехался, обнажая зубы, и за это Баларама выбил ему все зубы Своей палицей. Затем Он набросился на тех царей, которые поддерживали царя Калинги и Рукми, и палицей переломал им руки и ноги. Они не сопротивлялись, но сочли разумным бежать с места кровавых событий.

Во время распри между Баларамой и Рукми Господь Кришна не проронил ни слова, ибо знал, что, поддержав Балараму, Он огорчит Рукмини, а если Он скажет, что Рукми убит несправедливо, то огорчится Баларама. Поэтому Господь Кришна промолчал, когда Его шурин Рукми был убит во время свадьбы Его внука. Он не хотел нарушать добрых отношений ни с Баларамой, ни с Рукмини. После этого жених и невеста торжественно взошли на колесницу и отправились в Двараку в сопровождении свиты жениха. На всем пути свадебную процессию охранял Господь Кришна, победитель демона Мадху. Ее участники покинули царство Рукми Бходжакату и, счастливые, отправились в Двараку.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается шестьдесят первая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Родословная семьи Кришны".

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Встреча Уши и Анируддхи

История встречи Уши и Анируддхи очень загадочна и увлекательна. Их встреча привела к битве между Господом Кришной и Господом Шивой. Махараджа Парикшит хотел услышать обо всем этом от Шукадевы Госвами, и Шукадева Госвами исполнил его желание. "Досточтимый царь, - начал он, - ты, должно быть, слышал имя царя Бали. Он был великим преданным, который отдал все, чем владел, то есть весь мир, Господу Вамане, воплощению Вишну в образе карлика-брахмана. У царя Бали было сто сыновей, старшим из которых был Банасура".

Доблестный Банасура, рожденный от Махараджи Бали, был великим преданным Господа Шивы и всегда старался услужить ему. В награду за преданность Банасура занял высокое положение, снискал почет и славу. Он был необыкновенно умен и великодушен, и все его деяния были достойны хвалы, поскольку он никогда не нарушал своего обещания и слова чести и строжайше хранил обеты. В то время он правил городом Шонитапурой. По милости Господа Шивы Банасура получил тысячу рук и стал таким могущественным, что даже Индра и другие полубоги покорно служили ему.

Давным давно, когда Господь Шива танцевал свой знаменитый танец тандава-нритья, за который получил имя Натараджа, Банасура помогал ему, отбивая ритм на барабанах тысячей своих рук. Господь Шива известен как Ашутоса ("тот, кого легко умиловить"), и он очень любит своих преданных. Он всегда защищает тех, кто нашел у него прибежище. Он - господин всех живущих в материальном мире. Довольный Банасурой, Господь Шива сказал: "Ты сумел угодить мне и поэтому можешь просить у меня все, что пожелаешь". "О владыка, - ответил Банасура, - прошу тебя, останься в моем городе и всегда защищай меня от врагов".

Однажды Банасура пришел к Господу Шиве, чтобы почтить Его. Он низко склонился перед ним, касаясь Его лотосоподобных стоп своим шлемом, который сиял, словно солнце. При этом Банасура произнес: "О владыка, тот, кто еще не осуществил своих стремлений, может сделать это, найдя прибежище у твоих лотосоподобных стоп. Твои стопы подобны древу желания, которое может дать все, что захочешь. О владыка, ты даровал мне тысячу рук, но я не знаю, что делать с ними. Они стали для меня обузой. Я не могу использовать их в бою, ибо никто, кроме тебя, изначального отца этого мира, не способен сражаться со мной. Порой меня одолевает желание использовать мой необычный дар, и я отправляюсь искать достойного воина. К несчастью, зная о моей великой силе, все воины бегут от меня прочь. Отчаявшись найти достойного противника, я унимаю зуд в руках, круша ими горы. Я уже разбил до основания много огромных гор".

Господь Шива понял, что его благословение обернулось для Банасуры проклятием, и воскликнул: "Негодяй! Ты всегда рвешься в бой, но тебе не с кем сражаться, и ты мучаешься. Ты думаешь, что в мире нет никого, кроме меня, кто мог бы противостоять тебе. Так знай же, в конце концов ты найдешь достойного соперника. К тому времени дни твои будут сочтены, и твой стяг уже не будет победно реять. Тогда от твоей гордыни не останется и следа".

Услышав слова Господа Шивы, Банасура, который так гордился своей силой, воспрял - когда-нибудь он встретится с тем, кто сможет одолеть его. Ликуя, Банасура вернулся домой. С тех пор он постоянно ожидал того дня, когда явится великий воин, который сокрушит его силу. Каким глупцом был этот демон! Обладая огромными богатствами, глупые, демоноподобные люди всегда стремятся выставить их напоказ и радуются, когда их богатства иссякают. Не зная, как благотворно сознание Кришны, они не могут употребить свои силы на благое дело.

Есть два типа людей - обладающие сознанием Кришны и лишенные его. Последние обычно поклоняются полубогам, в то время как люди, обладающие сознанием Кришны, почитают Верховную Личность Бога.

Они все используют в служении Господу. Те же, кто лишен сознания Кришны, пользуются всем для удовлетворения самих себя, и Банасура - замечательный пример такого человека. Ради собственного удовольствия он хотел употребить свою необычайную силу в сражении, и, не находя достойного противника, крушил своими могучими руками горы. Арджуна, напротив, использовал свою необычайную воинскую силу только для Кришны.

У Банасуры была красавица-дочь, достигшая брачного возраста, которую звали Уша. Однажды ночью, когда она спала, окруженная подругами, ей приснилось, будто рядом с нею Анируддха и она вкушает с ним супружеские наслаждения, хотя наяву она никогда не видела его и до этого никогда о нем не слышала. С громким возгласом: "Мой возлюбленный, где же ты!" она пробудилась ото сна. Выдав себя перед подругами, она немного смутилась. Одну из подруг Уши звали Читралекха, она была дочерью первого советника Банасуры. Читралекха и Уша были близкими подругами, и, сгорая от любопытства, Читралекха спросила: "О прекрасная царевна, ты ведь еще незамужем и никогда прежде не видела ни одного юноши. Что же означает твой возглас? Кого ты ищешь? Кто твой суженый?"

Уша ответила: "Дорогая подруга, во сне я видела очень красивого юношу. Темноликого, с глазами, подобными лепесткам лотоса, в желтых одеждах. Руки у него были красивые и длинные, и весь его облик был так прекрасен, что покорила бы сердце любой девушки. С гордостью могу сказать тебе, что этот прекрасный юноша целовал меня и я упивалась нектаром его поцелуев. Но, к несчастью, он скоро исчез, и теперь я с ума схожу от горя. Дорогая подруга, я так хочу найти этого прекрасного юношу, желанного владыку моего сердца".

Услышав это, Читралекха ответила: "Я разделяю твою боль и обещаю тебе: если где-либо в трех мирах - на высших, средних или низших планетах - есть такой юноша, я найду его ради твоего счастья. Если ты опишешь его таким, каким видела во сне, то очень скоро я уйму твою тревогу. А сейчас я сделаю несколько рисунков. Взгляни на них. И

как только найдешь изображение своего суженого, скажи мне. Где бы он ни был, я сумею доставить его сюда. Как только ты узнаешь его, я тут же все устрою".

Продолжая говорить, Читралекха принялась рисовать полубогов, населяющих высшие планеты, затем гандхарвов, сиддхов, чаранов, паннагов, даитьев, видьядхаров, якшей, и людей. (В "Шримад-Бхагаватам" и других ведических писаниях со всей очевидностью доказано, что каждая планета населена разнообразными живыми существами. Поэтому глупо думать, что живые существа есть только на Земле). Читралекха нарисовала множество портретов. Среди людей на них были изображены члены династии Вришни: Васудева, отец Кришны, Шурасена, Его дед, Шри Баларамаджи, Сам Господь Кришна и многие другие. Когда Уша увидела портрет Прадьюмны, она застеснялась, а увидев портрет Анируддхи, так смутилась, что тотчас же склонила голову и заулыбалась, найдя того, кого искала. Она указала Читралекхе на юношу, который похитил ее сердце.

Читралекха была великой йогини, и как только Уша указала на портрет своего избранника, она тут же поняла, что это Анируддха, внук Кришны, хотя ни она, ни Уша никогда прежде не видели его и не знали его имени. Той же ночью Читралекха по небу достигла Двараки, которую надежно защищал Господь Кришна. Она вошла во дворец и увидела там Анируддху, который спал на роскошном ложе в своей опочивальне. С помощью мистических сил Читралекха тотчас перенесла спящего Анируддху в город Шонитапуру, чтобы Уша могла увидеть своего желанного супруга. Уша тут же расцвела от счастья и все последующие дни провела с Анируддхой.

Дворец, в котором жили Уша и Читралекха, охранялся так хорошо, что ни один мужчина не мог войти туда или заглянуть вовнутрь. Уша и Анируддха жили в этом дворце, и каждый день любовь Уши к Анируддхе многократно усиливалась. Уша всячески старалась угодить Анируддхе: приносила ему роскошные наряды, цветы, гирлянды, духи и благовония. У его ложа всегда стояли молоко, щербет и другие вкусные

напитки, всевозможные яства, которые можно было жевать или глотать. Уша всегда радовала Анируддху ласковыми речами и была так услужлива, что он чувствовал себя в долгу перед ней. Уша почитала Анируддху так, как будто он был Верховной Личностью Бога. Своим замечательным служением Уша заставила его забыть обо всем на свете, смогла привлечь к себе все его внимание и любовь. Окруженный любовью и заботой, Анируддха так забылся, что не знал, сколько дней он провел вдали от дома.

В скором времени на теле Уши появились признаки, по которым можно было понять, что она общается с мужчиной. Они были так очевидны, что ее поступки уже нельзя было ни от кого скрыть. В обществе Анируддхи Уша была всегда весела и счастье ее не знало границ. Управительница дворца и стража легко догадались, что Уша общается с мужчиной, и, не ожидая дальнейшего развития событий, известили обо всем своего господина, Банасуру. В ведические времена незамужняя девушка, вступившая в связь с мужчиной, становилась величайшим позором для семьи, поэтому те, чьим заботам была вверена Уша, осторожно сообщили своему господину, что у нее появились признаки постыдной связи. Стражницы уверяли хозяина, что никогда не пренебрегали своими обязанностями: днем и ночью они неусыпно охраняли дворец так, что туда не мог проникнуть ни один мужчина. Они были так осторожны и бдительны, что никто из мужчин не мог даже видеть того, что происходило во дворце, и потому недоумевали, как Уша утратила свою чистоту. Не находя причины этого, они доложили обо всем своему хозяину.

Банасура был потрясен, узнав, что его дочь Уша перестала быть невинной девушкой. Это известие камнем легло на его сердце, и он сразу же бросился ко дворцу, в котором жила Уша. Там Он увидел Ушу и Анируддху, которые сидели вместе и беседовали. Они выглядели красивой парой, ведь Анируддха был сыном Прадьюмны, самого бога любви. Банасура видел, что Анируддха и его дочь очень подходят друг другу, но честь семьи требовала, чтобы он отверг их брак. Банасура не знал, кто этот юноша. Но видел, что во всех трех мирах Уша не смогла

бы найти никого прекраснее, чем он. Темноликий и ослепительно красивый, Анируддха был облачен в желтые одежды, глаза его были подобны лепесткам лотоса. У него были красивые, длинные руки, и его черные вьющиеся волосы отливали синевой. В ушах у него сверкали серьги, на устах играла пленительная улыбка. Но это не умерило гнев Банасуры.

Банасура увидел Анируддху в то время, когда тот играл с Ушей в кости. На нем были прекрасные одежды, и Уша украсила его гирляндой из чудесных цветов. Тут и там на гирлянде краснел порошок кункумы, которым женщины припудривают грудь, а это значило, что Уша обнимала Анируддху. Банасура был поражен, что даже в его присутствии Анируддха безмятежно сидел напротив Уши. Однако Анируддха знал, что его будущий тесть разгневан и что он привел с собой множество воинов, чтобы пленить его.

Тогда, не найдя другого оружия, Анируддха схватил тяжелый железный прут и встал перед Банасурой и его воинами. Своим решительным видом он показывал, что если на него нападут, он своим оружием повергнет всех наземь. Банасуре и его воинам казалось, что перед ними сам повелитель смерти с непобедимым жезлом в руках. И вот по приказу Банасуры воины набросились на Анируддху со всех сторон, стараясь схватить и пленить его. Как только они приблизились, Анируддха обрушил на них свое грозное оружие. Ударами прута он ломал воинам ноги, руки, бедра и головы, и они одни за другим падали наземь. Он убивал их, подобно тому как вожак кабанов убивает, одну за другой, лающих собак. Так Анируддхе удалось выйти из дворца.

Банасура знал разные приемы ведения боя, и по милости Господа Шивы умел захватить врага с помощью нага-паши, змеинового аркана. Этим арканом он и поймал Анируддху, как только тот выбежал из дворца. Когда Уша узнала о том, что ее отец схватил Анируддху, она была потрясена и убита горем. Слезы катились из ее глаз, и не в силах сдержать себя, она разрыдалась.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается шестьдесят вторая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Встреча Уши и Анируддхи".

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Битва Господа Кришны с Банасурой

Уже прошли четыре месяца сезона дождей, а Анируддха все не возвращался, и Ядавы очень встревожились. Они не могли понять, куда пропал юноша. К счастью, вскоре в Двараку прибыл великий мудрец Нарада и поведал о том, как Анируддха исчез из дворца. Он сообщил, что Анируддха был унесен в Шонитапуру, столицу Банасуры, и что Банасура пленил его с помощью нага-паши, хотя Анируддха одолел всех его воинов. Нарада подробно рассказал о том, как это произошло, и тогда все прояснилось. Ядавы, которые очень любили Кришну, решили напасть на Шонитапуру. Все военачальники Ядавов: Прадьюмна, Сатьяка, Гада, Самба, Шарана, Нанда, Упананда и Бхадра - объединившись, собрали восемнадцать акшаухини. Они подошли к Шонитапуре и окружили ее огромным войском, в котором было множество воинов, слонов, коней и колесниц.

Банасуре сообщили, что воины династии Яду напали на город и крушат городские стены, ворота и окрестные сады. Разгневанный, он тут же приказал своим воинам, не уступавшим в силе и числе Ядавам, отразить нападение. Господь Шива был так милостив к Банасуре, что пришел к нему на помощь вместе со своими воинами и двумя доблестными сыновьями - Картикеей и Ганапати. Восседаая на своем любимом быке, Господь Шива, которого также называют Нандишвара, командовал сражением против Господа Кришны и Баларама. Можно только представить себе, какой яростной была эта битва: Господь Шива и его отважные сыновья противостояли Господу Кришне, Верховной Личности Бога, и Его старшему брату, Шри Баларамаджи. Схватка была такой жестокой, что те, кто наблюдал за ней, были потрясены и трепетали. Господь Шива сражался с Самим Господом Кришной, Прадьюмна - с Картикеей, Господь Баларама - с Кумбхандой, главнокомандующим Банасуры, которому помогал Купакарна. Самба, сын Кришны, выступил против сына Банасуры, а сам Банасура сражался с Сатьяки, главнокомандующим Ядавов. Битва разгоралась.

Весть о сражении распространилась по всей вселенной. Господь Брахма и другие полубоги с высших планет, великие мудрецы и святые, сиддхи, чараны и гандхарвы, парили над полем битвы на своих воздушных кораблях и, затаив дыхание, следили за схваткой между Господом Шивой и Господом Кришной и их воинами. Господа Шиву называют Бхута-натха, поскольку ему во всем помогают могущественные духи и обитатели ада - бхуты, преты, праматхи, гухьяки, дакини, пишачи, кушманды, ветапы, винайки и брахмаракшасы (из всех духов брахма-ракшасы самые могущественные; это брахманы, которые после смерти стали привидениями).

Пуская стрелы из Своего знаменитого лука Шарнга-дханур, Верховный Господь Шри Кришна разогнал с поля боя всех духов. Тогда Господь Шива решил применить против Личности Бога свое самое лучшее оружие. Но Господь Шри Кришна легко отразил все его удары. Брахмастру, вид ядерного оружия, Он обезвредил с помощью другой брахмастры, а воздушное оружие - с помощью горного. Когда Господь Шива применил особый вид оружия и вызвал на поле битвы ураган, Господь Кришна пустил в ход горное оружие и тут же отразил его удар. А когда Господь Шива обрушил на Кришну огненный шквал, Кришна залил его потоками дождя.

Наконец, Господь Шива выпустил свое личное оружие, пашупата-астру, но Кришна мгновенно обезвредил ее Нараяна-астрой. Господь Шива был в смятении. Воспользовавшись этим, Кришна выпустил оружие, вызывающее зевоту. Пораженный таким оружием, противник чувствует себя изможденным, прекращает сражаться и начинает зевать. То же самое произошло и с Господом Шивой. Оставив его, Кришна стал отражать удары Банасуры - разить его воинов, вооруженных мечами и палицами. В это время сын Господа Кришны, Прадьюмна, яростно бился с Карттикеей, военачальником полубогов. Карттикея был ранен и истекал кровью. Он перестал сражаться, покинул поле битвы и умчался прочь на своем ездовом павлине. Между тем Господь Баларама ударами палицы сокрушил Кумбханду, военачальника Банасуры. Купакарна

также был ранен, и оба они, Купакарна и смертельно раненый Кумбханда, пали на поле боя. Лишившись своих предводителей, воины Банасуры разбежались в разные стороны.

Увидев, что его войско разгромлено, Банасура пришел в ярость. Он прекратил поединок с Сатьяки, военачальником Кришны, и кинулся на Самого Господа Кришну. Наконец-то ему представилась возможность пустить в ход тысячу своих рук. Он бросился к Кришне, держа в руках пять сотен луков с двумя тысячами стрел. Такой глупец, как Банасура, не способен понять, как силен Кришна. Кришна в один миг переломил надвое все луки Банасуры, и, преградив ему путь, повалил наземь коней, которые везли его колесницу, отчего колесница развалилась на части. Тогда Кришна затрубил в Свою раковину Панчаджанья.

Банасура поклонялся одной богине по имени Котара, и она относилась к нему как мать к сыну. Испугавшись, что жизнь Банасуры в опасности, Котара появилась на поле боя. Обнаженная, с разметавшимися волосами, она предстала перед Господом Кришной. Шри Кришне был неприятен вид нагой женщины, и Он отвернулся. Воспользовавшись этим, Банасура покинул поле боя. Тетива на всех его луках была порвана, он остался без колесницы и возничего, поэтому ему ничего не оставалось, как возвратиться в свою столицу. В битве он потерял все свое войско.

Под градом стрел Кришны спутники Господа Шивы - домовые, бхуты, преты и кшатрии, бежали с поля боя. Тогда Господь Шива прибегнул к последнему средству. Он выпустил свое самое сильное, смертоносное оружие - шива-джвару, которое разит врага страшным, испепеляющим жаром. В писаниях сказано, что когда наступает время разрушения вселенной, солнце начинает жечь в двенадцать раз сильнее обычного. Этот жар, в двенадцать раз превосходящий жар солнца, называется шива-джвара. Когда олицетворенный Шиваджвара о трех головах и о трех ногах устремился к Кришне, казалось, что скоро он все вокруг обратит в пепел. Необыкновенно могущественный, он предал пламени все страны света. Кришна видел, что шива-джвара движется

прямо на Него.

Кроме шива-джвары существует оружие нараяна-джвара, или лютый холод. Сильный жар можно вынести, но от сильного холода гибнет все. Каждый человек испытывает это в момент смерти. Когда наступает смерть, температура тела вначале поднимается до сорока двух градусов, затем жизнедеятельность тела прекращается, и оно тут же становится холодным, как лед. Нет иного оружия, кроме нараяна-джвары, которое способно противостоять шива-джваре.

И вот, когда Господь Кришна увидел, что Господь Шива выпустил шива-джвару, Ему ничего не оставалось, как выпустить нараяна-джвару. Господь Шри Кришна - изначальный Нараяна, повелитель оружия нараяна-джвара. Когда была выпущена нараяна-джвара, между двумя джварами состоялась великая битва. Когда на жар воздействуют сильным холодом, жар постепенно ослабевает; то же самое произошло в поединке между шива-джварой и нараяна-джварой. Постепенно Шива-джвара утратил свою силу и закричал, призывая на помощь Господа Шиву. Но в присутствии Нараяна-джвары Господь Шива не мог ему помочь. Не получив помощи от Господа Шивы, Шива-джвара понял, что он может спастись только предавшись Нараяне, Самому Господу Кришне. Если даже Господь Шива, величайший из полубогов, был бессилен ему помочь, то на других богов ему рассчитывать не приходилось, и поэтому Шиваджвара в конце концов предался Кришне. Низко склонившись перед Господом, он вознес Ему молитвы, чтобы Господь, довольный им, даровал ему Свое покровительство.

Поединок между сверхмогущественным оружием Господа Шивы и Господа Кришны доказывает, что никто и ничто не может убить того, кого защищает Кришна. И никто не сможет спастись, если он лишен покровительства Кришны. Господа Шиву называют Махадевой, величайшим из богов, хотя иногда величайшим полубогом считают Господа Брахму, поскольку он - творец вселенной. Однако Господь Шива разрушает сотворенное Брахмой. Но оба они - Господь Брахма и Господь Шива - могут действовать лишь в одном качестве: Господь

Брахма может только создавать, а Господь Шива - только разрушать. И никто из них не способен поддерживать то, что создано. Господь Вишну, однако, не только поддерживает, но также творит и уничтожает. По сути, Брахма не создает вселенную, поскольку сам он создан Господом Вишну. А Господь Шива создан или рожден от Брахмы. Поэтому Шиваджвара справедливо рассудил, что кроме Кришны, или Нараяны, ему никто не сможет помочь. Тогда он предался Господу Кришне, и, сложив ладони, обратился к Нему с молитвами.

"О возлюбленный Господь, - сказал он, - я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, обладателем бесчисленных энергий. Одолеть Твои энергии не может никто, поэтому Ты - господин и повелитель каждого. Многие думают, что самый могущественный в этом мире - Господь Шива, но Господь Шива отнюдь не всемогущ. Ты - всемогущий. И это неоспоримо. Ты - изначальное сознание, изначальное знание. Не обладая знанием, или сознанием, нельзя обрести могущество. Сколь бы могущественной ни была материя, она не способна действовать, пока ее не коснется сознание. Какая-нибудь материальная машина может казаться огромной и чудесной, но пока ее не коснется тот, кто обладает сознанием и знанием, пользы от нее не будет никакой. О Господь, Ты обладаешь всей полнотой знания, в Тебе нет ни грама материальной скверны. Господь Шива могущественный полубог, наделенный чудесной силой - способностью разрушать мироздание. И Господь Брахма тоже очень могуществен, поскольку может создать целую вселенную. Но ни Брахма, ни Господь Шива не являются изначальной причиной возникновения материального космоса. Ты - Абсолютная Истина, Верховный Брахман, и Ты - изначальная причина, изначальный источник всего сущего. Источник мироздания - не сияние безличностного Брахмана. Сияние Брахмана исходит от Тебя, Верховной Личности". В "Бхагавад-Гите" подтверждается, что источник безличностного Брахмана - Господь Кришна. Сияние Брахмана подобно свету, исходящему от солнца. Таким образом, безличный Брахман не может быть изначальной, высшей причиной всего сущего. Изначальная причина всего - это вечная Верховная Личность Бога, Кришна. Все материальные действия и их

последствия существуют в безличностном Брахмане, но в личностном Брахмане, вечной ипостаси Кришны, нет действий, чреватых последствиями.

"Поэтому, о Господь, - продолжал Шива-джвара, - Твое тело исполнено покоя, блаженства и свободно от материальной скверны. В материальных телах заключены действия трех гун природы и последствия этих действий. В материальном мире над всем властвует время, ибо материальный мир создается под воздействием времени. Силой времени творятся материальные стихии, и сразу вслед за ними возникает кармическая деятельность. В результате кармической деятельности живое существо получает материальное тело. Оно приобретает определенные качества характера, заключенные в тонком теле, а также грубое физическое тело, образованное из жизненного воздуха, эго, десяти органов чувств, ума и пяти грубых первоэлементов. Все вместе они создают определенный тип тела, и он позднее становится основной причиной возникновения других тел, в которые переселяется душа. Все это результат деятельности Твоей материальной энергии. Но поскольку Ты - источник этой энергии, Тебя не затрагивают действия ее составляющих и последствия этих действий. Ты не подвластен материальной энергии и поэтому исполнен высшего покоя. Ты полностью свободен от материальной скверны. Поэтому я спешу укрыться под сенью Твоих лотосоподобных стоп и не ищу другого убежища.

О возлюбленный Господь, Твое явление в облике человека, сына Васудевы - одна из лил, свидетельствующих о Твоей безграничной свободе. Ты являешься в многочисленных воплощениях, чтобы принести благо Своим преданным и покарать тех, кто не предан Тебе. Все Твои воплощения нисходят, чтобы выполнить обещание, данное Тобой в "Бхагавад-Гите". Там Ты сказал, что приходишь в этот мир всякий раз, когда здесь берут верх силы, препятствующие духовному возрождению людей. О Господь, когда попираются установленные Тобой законы, Ты являешься в этот мир, движимый Своей внутренней энергией. Ты приходишь прежде всего для того, чтобы защитить и

поддерживать полубогов и людей, стремящихся к духовному совершенству, чтобы утвердить в материальном мире закон и порядок. И поскольку Твоя миссия - защищать закон, Ты справедливо убиваешь безбожников и демонов. Ты пришел в материальный мир не впервые - мы знаем, что Ты уже много раз являлся сюда.

О возлюбленный Господь, я был сурово наказан Твоим Нараяна-джварой, который, конечно же, несет прохладу, но для нас очень опасен и непереносим. О Господь, человек, забывший о сознании Кришны и одолеваемый материальными желаниями, не знает, что истинное прибежище можно найти только у Твоих лотосоподобных стоп; находясь в материальном теле, он беспрестанно испытывает тройственные материальные страдания. Он не поверился Тебе и поэтому обрек себя на вечные муки".

Выслушав Шива-джвару, Господь Кришна сказал: "О трехглавый герой, Я доволен Твоими речами. Не бойся - Нараяна-джвара больше не причинит тебе вреда. Отныне не только Ты освободишься от страха перед Нараяна-джварой. Каждый, кто вспомнит о поединке между тобой и Нараяна-джварой, тоже обретет бесстрашие". Выслушав Верховную Личность Бога, Шива-джвара почтительно склонился к Его лотосоподобным стопам и удалился.

Тем временем Банасура оправился после поражения и с новыми силами вернулся на поле боя. Господь Кришна сидел в колеснице, когда Банасура предстал перед Ним, держа в тысяче своих рук всевозможные виды оружия. Озлобленный и разгневанный Банасура стал метать это оружие в Господа Кришну, и оно ливнем обрушивалось на Него. Тогда Господь Кришна взял в руки острый Сударшана-диск и стал одну за другой отсекал демону руки, подобно тому как садовник острыми ножницами срезает ветки дерева. Когда Господь Шива увидел, что не может спасти преданного ему Банасуру, он одумался и сам предстал перед Господом Кришной. Желая умиротворить Господа, он обратился к Нему с молитвами.

Господь Шива сказал: "О возлюбленный Господь, воспетый в ведических гимнах. Тот, кто не знает Тебя, считает высшей ипостасью Верховной Абсолютной Истины безличностное брахмаджьоти, не ведая о том, что за Твоим духовным сиянием находишься Ты Сам в Своей вечной обители. Поэтому Тебя, о Господь, называют Парабрахманом. И в "Бхагавад-Гите" слова парам брахман используются для того, чтобы определить Твою суть. Святые мудрецы, которые полностью очистили свои сердца от материальной скверны, способны постичь Твое божественное тело, хотя Ты всепроникающ, как небо, и никогда не соприкасаешься ни с чем материальным. Познать Тебя могут только преданные. Имперсоналисты, стараясь представить Твое верховное бытие, говорят, что небо - это Твой пупок, огонь - уста, а вода - семя. Райские планеты - это Твоя голова, страны света - Твои уши, земля (Урви) - Твои лотосоподобные стопы, Луна - Твой ум, а солнце - Твое око. Что до меня, то я действую как Твое эго. Океан - это Твой живот, а царь небес Индра - одна из Твоих рук. Деревья и растения - это волосы на Твоем теле, облака - волосы на Твоей голове, а Господь Брахма - Твой разум. Все великие прародители, известные как Праджапати, - Твои символы, а религия - Твое сердце. Так постигается безличностная ипостась Твоего божественного тела, но в конечном счете, Ты - Верховная Личность. Твоя безличностная ипостась - лишь незначительная эманация Твоей энергии. Ты - изначальный огонь, а Твои эманации - свет и тепло этого огня".

"О возлюбленный Господь, - продолжал Шива, - поскольку Ты пронизываешь всю вселенную, разные ее части - это разные части Твоего тела, и, благодаря Своей непостижимой энергии, Ты одновременно можешь находиться в одном месте и пребывать всюду. В "Брахма-самхите" говорится, что Ты вечно пребываешь в Своей обители, на Голоке Вриндаване, и вместе с тем Ты - вездесущий. Как сказано в "Бхагавад-гите", Ты приходишь в этот мир, чтобы защитить преданных Тебе, и поэтому Твое явление несет благоденствие всей вселенной. Полубоги вершат делами вселенной только по Твоей милости. Это значит, что только по Твоей милости живут и процветают семь высших планетных систем. Когда срок существования вселенной

заканчивается, все созданное Твоими энергиями - полубоги, люди и низшие животные - входит в Тебя, и в Тебе же покоятся все непосредственные и глубинные причины материального космоса в их совокупности. В конечном счете, невозможно провести различие между Тобой и чем бы то ни было равным или подчиненным Тебе. Ты и причина возникновения материального космоса, и одновременно его составляющие. Ты - Верховное Целое, единый Господь. Есть три стадии материального бытия: состояние полного сознания, полусознательное состояние во сне и бессознательное состояние. Но Ты, о Господь, не подвержен ни одному из них. Ты существуешь в четвертом измерении, и Твое явление и уход не зависят ни от каких причин, кроме Тебя Самого. Ты - высшая и единственная причина всего. Ты Сам причина Твоего явления и ухода. Хотя Ты запределен по отношению к материальному космосу, о Господь, чтобы явить шесть Своих достояний и возвестить миру о Своих божественных качествах, Ты приходишь сюда в различных воплощениях: Рыбы, Черепахи, Вепря, Нрисимхи, Кешавы и других. Все они исходят непосредственно от Тебя. Ты также являешь Себя в облике многочисленных живых существ - Твоих отделенных частиц. Посредством Своей внутренней энергии Ты являешь Себя в многочисленных воплощениях Вишну, а посредством энергии внешней предстаешь как материальный мир.

"В пасмурный день людям кажется, что солнце закрыто облаками. Но поскольку облака созданы солнечным светом, они не могут закрыть Солнце, даже если затянут все небо. Подобным же образом неразумные люди заявляют, что Бога нет, но те, кто обладает знанием, наблюдая за воплощенными живыми существами и их действиями, видят, что Ты пребываешь в каждом атоме, а также в Своей внешней и пограничной энергиях. Самые возвышенные из Твоих преданных видят, как действуют Твои безграничные энергии, те же, кто находится под чарами Твоей внешней энергии, отождествляют себя с материальным миром и опутывают себя привязанностями к обществу, дружбе и любви. Они тонут в океане тройственных страданий, боли и радости, материальных привязанностей, то скрываясь в его водах, то всплывая на поверхность.

О возлюбленный Господь, только по Твоей милости живое существо может получить тело человека и вместе с ним - возможность освободиться от мук материального существования. Однако тот, кто, родившись человеком, оказывается неспособным обуздать свои чувства, уносится прочь на волнах материальных удовольствий. Такой человек не может найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп и встать на путь преданного служения. В его жизни нет просвета, а каждый, кто живет во мраке, несомненно обманывает и себя, и других. Поэтому человеческое общество без сознания Кришны - это общество обманывающих и обманутых.

О Господь, Ты - Сверхдуша, самое дорогое из всего, что есть у живого существа; Ты - Верховный Всеправитель. Человек, пребывающий в иллюзии, всегда охвачен страхом смерти. Тот, кто жаждет только удовольствий, обрекает себя на жалкое существование в материальном мире и блуждает в поисках обманчивых материальных наслаждений. Он, несомненно, глупец из глупцов, ибо, отказывается от нектара и пьет яд. О возлюбленный Господь, Я Сам, Господь Брахма и другие полубоги, а также великие святые и мудрецы, сердца которых свободны от материальных привязанностей, по Твоей милости смогли целиком предаться Тебе и найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Мы обрели это прибежище потому, что признали Тебя Верховной Личностью Бога и Ты стал нашей жизнью и душой. Ты - изначальная причина возникновения материального мира, Ты - Его верховный хранитель, а также Тот, кто в назначенный срок разрушает его. Ты равно относишься ко всем и всегда исполнен покоя, Ты - друг всех живущих и наш самый почитаемый Господь. О возлюбленный Господь, позволь нам всегда служить Тебе с чистой любовью и преданностью и навеки освободиться из материального плена.

В заключение, о Господь, хочу сказать лишь, что этот Банасура очень дорог мне. Он сослужил мне большую службу, и поэтому я хочу всегда видеть его счастливым. Довольный им, я пообещал, что ему никогда не будут угрожать опасности. О Господь, Ты был благосклонен к его предкам - царю Прахладе и Махарадже Бали. Прошу, будь

милостив и к нему".

Выслушав молитвы Господа Шивы, Господь Кришна ответил: "О Владыка, Я во всем согласен с тобой и готов исполнить твою просьбу. Я знаю, что Банасура - сын Махараджи Бали, и не стану его убивать, ибо не хочу нарушать Своего обещания. Я дал слово царю Прахладе, что не буду убивать демонов, которые родятся в его семье. Поэтому Я дарую Банасуре жизнь, но чтобы избавить его от гордыни, отсеку ему руки. Он собрал огромное войско, которое стало бременем для земли, и, чтобы облегчить это бремя, Я убил всех его воинов. Отныне у него будет только четыре руки, он обретет бессмертие и уже никогда не испытает материальных радостей и невзгод. Я знаю, что он один из Твоих великих преданных, поэтому будь уверен - он никогда не изведает страха".

Получив это благословение, Банасура предстал перед Господом Кришной и низко, головой до земли, склонился перед Ним. Он тут же велел, чтобы его дочь Ушу и Анируддху усадили в прекрасную колесницу, и затем они предстали перед Верховным Господом. Господь Кришна Сам позаботился об Анируддхе и Уше, которые, по милости Господа Шивы, завладели огромными богатствами. И вот, выслав вперед одну акшаухини воинов, Кришна двинулся к Двараке. Тем временем жители Двараки, получив известие о том, что Господь Кришна вместе с Анируддхой и Ушей и с огромными богатствами возвращается в город, украсили улицы флагами, фестонами и гирляндами. Все большие дороги и перекрестки были тщательно убраны и орошены водой, смешанной с сандаловой пастой, поэтому город благоухал сандалом. Все горожане вместе со своими друзьями и родственниками, собрались, чтобы приветствовать Господа Кришну. Встреча была торжественной и радостной: гремели барабаны, звучали раковины и рожки. Так Верховная Личность Бога, Кришна, вступил в Свою столицу - Двараку.

Шукадева Госвами заверил царя Парикшита, что повествование о битве между Господом Шивой и Господом Кришной не похоже на

рассказы об обычных сражениях, которые никому не приносят блага. Тот, кто, встав утром, вспомнит рассказ о битве между Господом Кришной и Господом Шивой и возрадуется победе Кришны, никогда не узнает поражений.

Рассказ о битве Банасуры с Кришной и его последующем спасении по милости Господа Шивы подтверждает слова "Бхагавад-гиты" о том, что человек, который поклоняется полубогам, может получить от них дары только с позволения Верховного Господа, Кришны. Из этого повествования мы узнали, что, хотя Банасура был великим преданным Господа Шивы, когда Кришна грозил ему смертью, Господь Шива был не в силах его спасти. Но когда Господь Шива обратился к Кришне с мольбой пощадить его преданного, Господь Кришна даровал ему жизнь. Таково могущество Верховного Господа. В "Бхагавад-гите" об этом сказано так: майаива вихитан хи тан - без позволения Верховного Господа ни один полубог не может даровать благословение своим преданным.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается шестьдесят третья глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Битва Господа Кришны с Банасурой"

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТАЯ

История царя Нриги

Однажды члены семьи Господа Кришны, царевици из династии Яду: Самба, Прадьюмна, Чару, Бхану и Гада, отправились на прогулку в лес, находившийся недалеко от Двараки. В пути они почувствовали жажду, и стали искать место, где бы напиться воды. Вскоре они обнаружили в лесу колодец. Подойдя к нему, они увидели, что воды в нем нет, но есть одно удивительное существо. Это была огромная ящерица, и все были поражены, увидев такое чудо. Царевици поняли, что ящерица попала в западню и не могла выбраться своими силами. Тогда из сострадания они решили вытащить ее из колодца. Но как ни пытались, не могли ее достать.

Когда царевици вернулись домой, они рассказали обо всем Господу Кришне. Господь Кришна - друг всех живущих, поэтому, выслушав рассказ Своих сыновей, Он Сам отправился к колодцу и с легкостью, одной левой рукой, вытащил оттуда огромную ящерицу. Как только Господь Кришна коснулся ее тела, огромное существо сбросило тело ящерицы и превратилось в прекрасного полубога, обитателя райских планет. Его кожа сияла, как расплавленное золото, на нем были роскошные одежды и драгоценное ожерелье на шее.

Для Господа Кришны не было тайной, почему полубог был обречен родиться ящерицей. Но для того, чтобы об этом узнали другие, Господь спросил: "О полубог, баловень судьбы, каким прекрасным и сияющим стало твое тело! Кто ты? Судя по всему, ты - один из самых возвышенных полубогов с райских планет. Пусть же тебе во всем сопутствует удача. Думаю, тебе не подобает жить ящерицей. Должно быть, ты стал ею в наказание за совершенные в прошлом грехи. И все же Я хочу услышать от тебя, как все это произошло. Если можешь открыть свою тайну, прошу, поведай нам, кто ты?"

В действительности, эта громадная ящерица была царем Нригой.

Услышав слова Верховного Господа, он низко склонился перед Ним, касаясь земли своим шлемом, который сиял, словно солнце. Принеся Верховному Господу дань своего почитания, он сказал: "О возлюбленный Господь, я царь Нрига, сын царя Икшваку. Если Тебе когда-нибудь рассказывали о людях, щедро раздающих пожертвования, Ты, должно быть, слышал мое имя. О Господь, Ты - высший свидетель и судья. Тебе известны все, даже самые незначительные поступки, совершенные нами в прошлом, настоящем и будущем. Ты обладаешь вечным знанием и ничто не может укрыться от Тебя. Однако Ты велел мне рассказать мою историю, поэтому я поведаю все без утайки".

Царь Нрига стал рассказывать историю своего падения, вызванного деятельностью карма-канда. Он сказал, что всегда щедро раздавал пожертвования и подарил брахманам столько коров, сколько пылинок на земле, звезд на небе или капель воды в потоках дождя. Согласно Ведам, тот, кто желает совершать пожертвования, должен дарить брахманам коров. Из слов царя Нриги видно, что он строго следовал этому указанию, и все же из-за досадного недоразумения был обречен родиться ящерицей. Поэтому в "Бхагавад-гите" Господь советует тем, кто склонен к благотворительности и желает извлечь из нее пользу, раздавать богатства, чтобы угодить Кришне. Раздача милостыни - благочестивая деятельность, и она помогает человеку достичь высших планет. Но вознесение на райские планеты не убережет его от падения в низшие формы жизни. Пример царя Нриги показывает, что кармическая деятельность, даже благочестивая, не поможет нам обрести вечного, полного блаженства бытия. Как сказано в "Бхагавад-Гите", плоды любой деятельности, благочестивой или греховной, порабощают человека, если он не совершает ягью, то есть не действует в угоду Верховной Личности Бога.

Царь Нрига сказал, что коровы, которых он раздавал, не были обычными коровами. Они были очень молодыми, первого отела, давали много молока, были всегда спокойными и здоровыми. Всех их он купил на деньги, приобретенные честным путем. Рога у коров были позолочены, копыта посеребрены. На них висели ожерелья и шелковые

попоны, расшитые жемчугом. Царь сказал, что он не дарил этих чудесных коров недостойным людям, а отдавал их истинным брахманам, и преподносил им также красивую одежду и золотые украшения. Брахманы эти были очень возвышенными, но не богатыми людьми, и потому их семьи всегда испытывали нужду. Истинный брахман не станет копить денег для роскошной жизни, подобно кшатриям или вайшьям, он намеренно держит себя в нужде, поскольку знает, что деньги склоняют ум к мирской жизни. Обет истинного брахмана - жить в бедности, и все брахманы, которым царь Нрига жертвовал коров, следовали этому возвышенному обету. Все они были знатоками Вед и занимались подвижничеством, были очень великодушны, как и подобает истинным брахманам. Они ко всем относились одинаково дружелюбно; кроме того, они были молоды и вполне достойны того, чтобы получать дары. Помимо коров, царь Нрига отдавал им землю, золото, дома, лошадей и слонов. Тем, кто не был женат, он давал жен, девушек-прислужниц, а также зерно, серебро, домашнюю утварь, одежды, драгоценности, мебель, колесницы и прочее. Все это он совершал как жертвоприношение, в полном соответствии с предписаниями Вед. Царь сообщил, что он не только одаривал брахманов, но и совершал другие благие дела: рыл колодцы и пруды вдоль проезжих дорог и сажал деревья.

"Но несмотря на все это, - продолжал царь, - со мной случилось несчастье. Одна из коров, которую я отдал в дар брахману, случайно замешалась среди других моих коров. Не зная этого, я снова отдал ее, но уже другому брахману. Однако, когда тот забрал корову, ее бывший владелец заявил на нее свои права и сказал: "Прежде ты отдал эту корову мне, так почему же теперь забираешь ее?" Тогда два брахмана стали спорить и ссориться, а затем явились ко мне и обвинили меня в том, что я забрал назад корову, которую отдал в дар". Сделать кому-нибудь подарок, а потом забрать его - большой грех, особенно если имеешь дело с брахманом. Когда два брахмана обратились к царю с одинаковым обвинением, он был озадачен и недоумевал, как все это могло произойти. С великим смирением царь предложил каждому из брахманов сто тысяч коров в обмен на одну корову, которая стала

причиной ссоры. Он уверял брахманов, что он их слуга и что произошла какая-то ошибка. Поэтому, чтобы исправить ее, он умолял их быть милостивыми к нему и принять его дар в обмен на злосчастную корову. Царь горячо взывал к брахманам и молил их не отправлять его в ад из-за одной-единственной ошибки. По законам Ману, даже правительство не может забрать собственность брахмана, или брахма-сва. Каждый из брахманов настаивал на том, что корова принадлежит ему и никто не вправе отнять ее у него. И ни один, ни другой не соглашался обменять ее на сто тысяч коров. Отвергнув предложение царя, оба брахмана, разгневанные, покинули дворец, считая, что царь незаконно присвоил то, что по праву принадлежало им.

Когда царю пришло время оставить тело, его привели к Ямарадже, повелителю смерти, и тот спросил его, что он хочет сначала: насладиться плодами своей благочестивой деятельности или страданиями искупить свои грехи. Зная, что царь совершил много благих дел и щедро раздавал пожертвования, Ямараджа сказал, что не видит предела будущему благоденствию царя. Другими словами, царь будет бесконечно долго наслаждаться жизнью в материальном мире. Но царь не понял намека и в замешательстве решил сначала искупить страданиями свои грехи, а затем получить плоды своих благочестивых поступков. И Ямараджа в тот же миг превратил его в ящерицу.

Долгое время жил царь Нрига, ставший ящерицей, в колодце. Он сказал Господу Кришне: "Даже в теле животного, я беспрестанно думал о Тебе, о Господь, и память никогда не изменяла мне". Из рассказа царя Нриги явствует, что люди, которые трудятся для того, чтобы наслаждаться плодами своего труда и получать материальные блага, не слишком разумны. По милости повелителя смерти Ямараджи у царя Нриги был выбор: он мог сначала получить плоды своей благочестивой деятельности. Но он решил, что лучше изжить последствия своих грехов, а потом без помех наслаждаться плодами благих дел. По сути, он не обладал сознанием Кришны. В человеке, который обрел сознание Кришны, пробуждается любовь к Богу, Кришне, а не привязанность к благочестию или греху, поэтому его действия не имеют отрицательных

последствий. Как сказано в Брахма-самхите, по милости Господа преданный выходит из-под действия закона кармы.

Так или иначе, поскольку царь Нрига был благочестив, он всегда стремился увидеть Господа. Он сказал далее: "О возлюбленный Господь, у меня было великое желание - однажды увидеть Тебя воочию. Думаю, что это желание, а также моя приверженность к ведическим ритуалам и благотворительности, дали мне возможность, даже став ящерицей, сохранить память о том, кем я был в прошлой жизни. (Человека, который помнит свою прошлую жизнь, называют джати-смара. И в наши дни есть немало примеров того, как маленькие дети вспоминают подробности своей прошлой жизни). О Господь, Ты - Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого. Есть много великих йогомистиков, способных видеть Тебя сквозь Веды и Упанишады. Чтобы возвыситься и осознать свое качественное единство с Тобой, они всегда медитируют на Тебя, пребывающего в их сердцах. Но хотя столь возвышенные святые непрерывно созерцают Тебя в своем сердце, они не могут увидеть Тебя воочию. Поэтому я поражен тем, что удостоился такой чести. Я совершил множество разных дел, особенно когда был царем. И хотя я жил в богатстве и роскоши и испытал много радостей и невзгод в материальном мире, мне выпало необычайное счастье, ибо я смог увидеть Тебя воочию. Мне известно, что увидеть Тебя может лишь тот, кто уже освободился из материального плена".

Царь Нрига предпочел сначала искупить свои грехи, и за оплошность, однажды совершенную им в благом деле, получил тело ящерицы. Поэтому он не мог сразу после этого возвыситься и стать полубогом. Но поскольку, совершая благие дела, царь также думал о Кришне, он, отрешившись от тела ящерицы, тут же получил тело небожителя. Те, кто, поклоняясь Верховному Господу, жаждут материальных богатств, получают тела могущественных полубогов. Иногда такие полубоги могут воочию увидеть Верховную Личность Бога, но они еще не достойны вступить в духовное царство, на планеты Вайкунтхи. Однако если полубоги остаются преданными Господа, то в следующий раз они получают возможность достичь Вайкунтхалок.

И вот царь Нрига обрел тело полубога. Продолжая свои воспоминания, он сказал: "О возлюбленный Господь, Ты - Всевышний Бог, почитаемый всеми полубогами. Тебя нельзя считать обычным живым существом. Ты - Верховная Личность, Пурушоттама. Ты - источник счастья и радости для всех живущих, поэтому Тебя называют Говиндой. Ты - повелитель всех живых существ: и тех, которые получили материальные тела и тех, кто еще не обрел их. (К живым существам, лишенным материальных тел, относятся злые духи и привидения. Однако те, кто находится в духовном царстве, на Вайкунтхалоках, обладают нематериальными телами). О Господь, Ты непогрешим. Ты - Всевышний, чистейший среди всех живущих. Ты пребываешь в сердце каждого. Ты - прибежище для всех живых существ, Нараяна. Находясь в сердцах всех живущих, Ты повелеваешь их чувствами, поэтому Тебя называют Хришикешей.

Мой возлюбленный Всевышний Господь, Кришна, Ты даровал мне тело полубога, и теперь мне предстоит отправиться на одну из райских планет. Поэтому я молю Тебя о милости. В каком бы теле, на какой бы планете я ни родился, позволь мне всегда помнить о Твоих лотосоподобных стопах. Ты вездесущий, Ты пребываешь повсюду как причина и как следствие. Ты - причина всех причин, и Твое могущество безгранично. Ты - Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога и Верховный Брахман. Поэтому я снова и снова приношу Тебе дань моего почитания. О возлюбленный Господь, Твое тело исполнено духовного блаженства и знания. Ты вечен. Ты - повелитель всех мистических сил, поэтому Тебя называют Йогешварой. Будь же милостив ко мне и позволь мне стать пылинкой у Твоих лотосоподобных стоп".

Перед тем, как вознестись на райские планеты, царь Нрига почтительно обошел вокруг Господа и низко склонился перед Ним, коснувшись шлемом Его лотосоподобных стоп. Тут перед ним появился воздушный корабль с райских планет, и он, с позволения Господа, взошел на него. После того как царь Нрига отбыл, Господь Кришна вознес хвалу его преданности брахманам, его щедрости и приверженности ведическим ритуалам. Поэтому, если человек не может

сразу стать преданным Господа, ему рекомендуют следовать предписаниям Вед. Тогда он либо попадет прямо в духовный мир, либо вознесется в райское царство, откуда сможет попасть на духовные планеты и там увидеть Господа.

В то время Господь Кришна находился среди Своих родственников, принадлежащих к сословию кшатриев. Чтобы преподать им урок, Он, ссылаясь на пример благородного царя Нриги, сказал: "Даже если царь-кшатрий могуществен как огонь, он не имеет права отнять собственность брахмана и использовать ее для своих нужд. Так могут ли обычные цари, которые, заблуждаясь, считают себя самыми могущественными в материальном мире, посягать на собственность брахмана? Думаю, что лучше принять яд, чем присвоить то, что принадлежит брахману. Для обычного яда можно найти противоядие. Но присвоенная собственность брахмана становится ядом, от которого ничто не спасет. Лучший пример тому - царь Нрига. Он был очень могуществен и благочестив, но из-за одной досадной ошибки, из-за того, что он по неведению забрал у брахмана корову, он был обречен стать ящерицей и влечить жалкое существование. Обычный яд действует только на того, кто его пьет, а обычный огонь можно потушить, залив его водой. Но огонь арани, зажженный духовной силой разгневанного брахмана, может превратить в пепел всю семью человека, который вызвал его гнев. (В прежние времена брахманы зажигали жертвенный огонь не спичками и не от другого огня, а с помощью могущественных мантр, называемых арани). Если кто-нибудь посмеет хотя бы коснуться собственности брахмана, то три поколения его родственников будут обречены. А тот, кто отнимет собственность брахмана силой, погубит десять поколений своих предков и десять поколений потомков. С другой стороны, если человек станет чистым вайшнавом, преданным Господа, то десять поколений его семьи до его рождения и десять последующих поколений смогут освободиться из материального плена".

Господь Кришна продолжал: "Когда какой-нибудь глупый царь, возгордившийся своим богатством, властью и силой, посягает на

собственность брахмана, он прокладывает себе дорогу в ад. Ему не ведомо, сколько страданий принесет ему столь неблагоприятный поступок. Тот, кто присваивает собственность великодушного брахмана, обремененного большой семьей, отправится в ад Кумбхипака; и не только он, но и все члены его семьи будут обречены на адские муки. Человек, который отбирает у брахмана то, что прежде сам ему дал или то, чем его одарили другие, станет червем и будет жить в испражнениях по меньшей мере шестьдесят тысяч лет. Поэтому, Мои дорогие сыновья и родственники, последуйте Моему совету и даже по ошибке не берите того, что принадлежит брахманам, ибо тем самым вы оскверните всю свою семью. Даже желание завладеть собственностью брахмана, не говоря уже о попытке забрать ее силой, сократит человеку жизнь. Враги одолеют его, он лишится своего царства, а, отрешившись от тела, станет змеей и будет всем причинять зло. Дорогие сыновья и родственники, даже если брахман, разгневавшись, станет осыпать вас бранью или проклинять, никогда не отвечайте ему тем же. Напротив, с улыбкой на лице, молча снесите его гнев и выказывайте ему всяческое уважение. Вы знаете, что и Сам Я трижды в день приношу брахманам дань Своего почитания. Поэтому всегда следуйте Моим наставлениям и примеру. Я не прощу того, кто нарушит Мой наказ и сурово покараю его. Пусть история царя Нриги всегда напоминает вам о том, что если человек, даже по неведению, присвоит собственность брахмана, он будет обречен на тягчайшие муки.

Так Господь Кришна, который всегда старается очистить воплощенных живых существ от материальной скверны, давал наставления не только членам Своей семьи и жителям Двараки, но и всем людям. Закончив говорить, Господь возвратился к Себе во дворец.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается шестьдесят четвертая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "История царя Нриги".

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Господь Баларама посещает Вриндаван

Однажды Господь Баларама захотел повидаться со Своим отцом и матерью во Вриндаване и, движимый этим желанием, отправился туда на колеснице. Обитатели Вриндавана давно мечтали увидеться с Кришной и Баларамой. К тому времени, когда Господь Баларама вернулся во Вриндаван, маленькие пастушки и гопи уже выросли. И все же, когда Он приехал, они горячо обняли Его, и Баларама тоже обнял их. Затем Он предстал перед Махараджей Нандой и матушкой Яшодой и почтительно приветствовал их. В ответ матушка Яшода и Махараджа Нанда осыпали Его благословениями. Обращаясь к Нему, они называли Его Джагадишварой, властелином вселенной и хранителем всех живущих, ибо Кришна и Баларама дают каждому все необходимое для жизни. И все же Нанде и Яшоде приходилось очень нелегко в Их отсутствие. Они с любовью обняли Балараму, усадили Его себе на колени, а сами все время плакали, орошая Балараму слезами. После встречи с Нандой и Яшодой Господь Баларама почтил всех старших пастухов Вриндавана и принял дань почитания от юных пастухов. Так, согласно возрасту и родству, Господь Баларама обменялся приветствиями с жителями Вриндавана. Он пожал руки сверстникам и друзьям, и, громко смеясь, обнял каждого из них.

После того как взрослые и юные пастухи, гопи, царь Нанда и Яшода приветствовали Господа Балараму, Он, довольный и радостный, удобно уселся и все окружили Его. Господь Баларама справился об их благополучии, а затем жители Вриндавана, которые так давно не видели Его, стали наперебой задавать Ему вопросы. Плененные лотосоподобными глазами Господа Кришны, обитатели Вриндавана пожертвовали ради Него всем. Переполняемые желанием любить Кришну, они никогда не стремились вознестись на райские планеты, погрузиться в сияние Брахмана, или слиться с Абсолютной Истиной. Их не привлекали роскошь и богатство, но вполне устраивала простая жизнь деревенских пастухов. Всегда погруженные в мысли о Кришне,

они не желали ничего для самих себя. Они любили Кришну больше всего на свете, но сейчас Его не было с ними, и, когда они принялись расспрашивать Баларамаджи, их голоса дрожали.

Первыми к Нему обратились Махараджа Нанда и Яшодамайи. "Дорогой Баларама, - спросили они, - все ли благополучно у Васудевы и у остальных наших родственников и друзей? Ты и Кришна уже взрослые мужчины, у которых есть жены и дети. Среди радостей семейной жизни вспоминаете ли Вы хоть иногда Ваших бедных отца и мать - Махараджу Нанду и Яшодадеви? Мы были рады узнать, что Вы убили величайшего грешника, царя Камсу, и положили конец страданиям Васудевы и других наших друзей. Мы также рады тому, что Ты и Кришна разгромили Джарасандху и Калаявану, который затем повстречался со смертью, и теперь живете в неприступной крепости - Двараке".

Когда пришли гопи, Баларама бросил на них взгляд, полный тепла и любви. Гопи, которые так долго горевали в разлуке с Кришной и Баларамой, очень обрадовались, увидев Балараму, и стали расспрашивать Его о том, как поживает Он и Его брат Кришна. Больше всего они хотели узнать, счастлив ли Кришна в окружении просвещенных обитательниц Дварака-Пури. Вспоминает ли Он хоть иногда Своего отца Нанду, матушку Яшоду и всех тех, с кем был так близок, пока жил во Вриндаване? Собирается ли Кришна приехать повидаться со Своей матерью, Яшодой, и помнит ли Он их, гопи, которые так страдают в разлуке с Ним? Может, Кришна забыл о них среди знатных обитательниц Двараки? "Мы по-прежнему вспоминаем о Нем, - говорили гопи, - когда собираем цветы и делаем из них гирлянды. Мы ждем Кришну, но Он не приходит, и тогда мы горько плачем. Ах, если бы Он приехал сюда и взял эти гирлянды, которые мы приготовили для Него! Дорогой Господь Баларама, потомок Дашархи, Ты знаешь, что ради дружбы с Кришной мы готовы пожертвовать всем. Даже в великом горе человек не забывает о своих близких, мы же сделали невозможное и оставили наших отцов, матерей, сестер и других родственников. Но Кришна пренебрег нашей жертвой, неожиданно бросил нас и уехал из

Вриндавана. Ничего как следует не обдумав, Он порвал с нами и уехал в чужие края. Но с какой ловкостью, с каким коварством Он сочинил для нас утешительное письмо. Он писал: "Мои дорогие гопи, прошу, не сокрушайтесь обо Мне. Я не в силах отблагодарить вас за ваше служение". В конце концов, мы всего лишь женщины. Разве могли мы не поверить Ему? Теперь мы понимаем, что Его сладкие речи были только обманом".

Не желая смириться с тем, что Кришны нет во Вриндаване, одна из гопи сказала: "Дорогой Баларамаджи, конечно, Кришне легко было обмануть нас, деревенских девушек, но неужели Он думает, что Ему удастся обмануть и обитательниц Двараки? Они ведь не так глупы, как мы! Нас, деревенских девушек, Кришна мог обвести вокруг пальца, но женщины Двараки очень умны и образованны. Поэтому я удивилась бы, если бы и горожанки оказались сбитыми с толку и поверили словам Кришны".

"Дорогая подруга - вмешалась в разговор еще одна гопи, - Кришна очень красноречив. Он непревзойденный мастер слова и может говорить так красиво и сладко, что покорит сердце любой женщины. Кроме того, Он способен так очаровать женщин Своей чудесной улыбкой, что они тут же теряют голову и без колебаний отдают Ему свои сердца".

Другая гопи, услышав это, сказала: "Дорогие подруги, что толку говорить о Кришне? Если вам так нравится проводить время в разговорах, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Жестокий Кришна прекрасно обходится и без нас, так почему же мы не можем обойтись без Него? Кришна счастливо проводит дни вдали от нас, а мы так несчастны в разлуке с Ним".

Пока гопи говорили о Кришне, их чувства к Нему становились все сильнее, и они вновь и вновь вспоминали улыбку Кришны, Его нежные слова и объятья, Его прекрасные черты и многочисленные достоинства. Охваченные экстатическими чувствами, они думали, что Кришна снова

рядом и танцует перед ними. На них нахлынули сладостные воспоминания и, не в силах сдержаться, они дали волю слезам.

Господь Баларама, конечно же, знал, какие чувства испытывают гопи, и хотел успокоить их. Он умел утешать других, и с почтением обращаясь к гопи, стал так доверительно рассказывать им о Кришне, что гопи были очень тронуты. Чтобы угодить гопи, Господь Баларама оставался во Вриндаване целых два месяца: чаитра (март-апрель) и вайшакха (апрель-май). Эти два месяца Он провел среди гопи и каждую ночь встречался с ними в лесу Вриндавана, чтобы утолить их страсть. Так Баларама тоже наслаждался танцем раса с гопи. Была весна, и над Ямуной веяли ласковые ветерки, напоенные ароматом цветов, особенно цветка каумуди. Лунный свет озарял небо и разливался над берегами реки, делая их еще прекраснее и светлее. Там Господь Баларама счастливо проводил время в обществе гопи.

Полубог Варуна послал на берег Ямуны свою дочь, Варуни - она приняла облик жидкого меда, который сочился из каждого древесного дупла. От меда варуни весь лес наполнился благоуханием, и этот сладостный аромат пленил Баларамаджи. Он и гопи захотели попробовать варуни и стали все вместе пить его. Вкушая этот природный напиток, гопи славили Господа Балараму и Он был так счастлив, словно варуни опьянил Его. Глаза Его радостно блестели. На Нем были длинные гирлянды из лесных цветов, и то неземное блаженство, которое Он испытывал, наполняло все вокруг радостью и счастьем. На устах у Господа Баларамы играла чудесная улыбка, а капли пота на Его лице сверкали, как капли прохладной утренней росы.

Пребывая в столь радостном настроении, Господь Баларама пожелал искупаться вместе с гопи в водах Ямуны и велел Ямуне приблизиться к Нему. Но Ямуна не послушалась Баларамаджи, подумав, что Он пьян. Увидев это, Господь Баларама пришел в гнев и тут же решил изрыть берега реки Своим плугом. У Господа Баларамы есть два вида оружия - плуг и палица - которые служат Ему, когда необходимо. В этот раз Он решил воспользоваться Своим плугом, чтобы силой

привести к Себе Ямуну. Он хотел наказать Ямуну, которая ослушалась Его. Он сказал ей: "Ах ты негодная река! Как ты смеешь пренебрегать Моим повелением. Сейчас Я тебя проучу! Ты не пришла ко Мне по доброй воле, так Я заставлю тебя явиться. Своим плугом Я разделю тебя на сотни мелких ручейков!"

Услышав эту угрозу, Ямуна испугалась могущественного Баларама и в тот же миг явилась к Нему. Он упала к Его лотосоподобным стопам и взмолилась: "О Баларама! Ты - самый могущественный на свете, и Ты даруешь радость всем живущим. К несчастью, я забыла о том, как Ты велик, но теперь одумалась и вспомнила, что Господь Шеша, который исходит от Тебя и обладает лишь долей Твоего могущества, держит на Своих головах все планеты вселенной. Поэтому Ты - опора и хранитель мироздания. О Верховная Личность Бога! Ты в полной мере обладаешь всеми шестью достоинствами. Забыв о том, что Ты всемогущ, я ослушалась Твоего приказа и совершила великий грех. Но знай же, о Господь, что отныне я безраздельно предана Тебе. Ты так любишь Своих преданных, поэтому прости мою дерзость и все, в чем я виновна перед Тобой. Яви Свою неизъяснимую милость и отпусти меня".

Поскольку Ямуна выказала такое смирение, она была прощена. Тогда она приблизилась к Господу Баларама, и Он вместе с гопи вошел в ее воды, подобно тому как слон входит в реку со своими друзьями. Они долго оставались в воде и вдоволь насладились купанием. Как только Господь Баларама вышел из реки, богиня процветания поднесла Ему прекрасные голубые одежды и золотое ожерелье. После купания в Ямуне Господь Баларама, облаченный в голубые одежды и украшенный драгоценностями, был необыкновенно прекрасен. Кожа у Господа Баларама белого цвета, и в Своем голубом наряде Он был так же красив и величествен, как белый слон царя Индры с райских планет. А река Ямуна и по сей день имеет много маленьких протоков от того, что Господь Баларама вспахал ее Своим плугом. Все они и поныне прославляют всемогущего Господа Балараму.

В течение двух месяцев Господь Баларама и гопи каждую ночь

наслаждались божественными играми, и время пролетело так быстро, что все эти ночи показались им одной-единственной ночью. В присутствии Господа Баларама гопи и другие жители Вриндавана стали такими же радостными, какими бывали, когда оба брата, Господь Кришна и Господь Баларама, жили во Вриндаване.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается шестьдесят пятая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Господь Баларама посещает Вриндаван".

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Избавление Паундраки и царя провинции Каши

История царя Паундраки достойна особого внимания, поскольку из нее явствует, что во все времена было много глупцов и негодяев, каждый из которых мнил себя Богом. Даже в бытность на земле Верховной Личности Бога, Кришны, нашелся один такой глупец. Звали его Паундрака, и он возжелал провозгласить себя Богом. И вот, когда Господь Баларама гостил во Вриндаване, глупый и самодовольный Паундрака, царь провинции Каруша, отправил гонца к Господу Кришне. Кришну почитают как Верховную Личность Бога, но царь Паундрака бросил Ему вызов, заявив через своего посланца, что его, Паундраку, а не Кришну, следует почитать Васудевою. В наши дни есть немало глупцов, которые верят таким негодьям и следуют за ними. И во времена Паундраки много глупых людей признавали его Верховной Личностью Бога. Паундрака не признавал своего положения и, заблуждаясь, считал себя Господом Васудевою. Его гонец объявил Кришне, что царь Паундрака - это Верховный Господь, который в Своей неизъяснимой милости сошел на землю, чтобы принести избавление всем страждущим.

Подстрекаемый множеством других глупцов, негодяй Паундрака решил, что он и вправду - Васудева, Верховная Личность Бога. Так может думать лишь неразумный ребенок. Порой дети, играя, выбирают кого-нибудь царем, и избранник думает, что он действительно царь. Так и многочисленные глупцы в невежестве своем провозглашают другого глупца Богом, и этот негодяй действительно начинает считать себя Богом, как будто Бога можно выдумать, как в детской игре, или избрать голосованием. Внушив себе, что он - Верховный Господь, Паундрака послал гонца в Двараку, чтобы бросить вызов Кришне. Прибыв в Двараку, гонец явился во дворец собраний и передал Кришне послание своего господина, Паундраки. Послание гласило:

- Я - единый Верховный Господь, Васудева, и мне нет равных. В своей безграничной, неизъяснимой милости, я сошел на землю как царь Паундрака из сострадания к несчастным обусловленным душам. О Кришна, Ты - самозванец, который без всякого на то права, занял пост Васудевы. Прекрати внушать другим, что Ты - Бог, и откажись от Своих притязаний. О потомок династии Яду, верни все символы Васудевы, которые Ты незаконно присвоил Себе. А затем приди и предайся Мне. Если же Ты в Своей неслыханной дерзости решишь пренебречь моими повелениями, то я вызову Тебя на бой, и пусть этот поединок решит нашу судьбу.

Когда царь Уграсена и другие члены царского собрания слышали послание Паундраки, они разразились громким смехом и долго не могли успокоиться. Кришна позволил присутствующим вволю насмеяться, а затем сказал: "О гонец Паундраки, передай своему господину Мой ответ: "Паундрака, Ты глупец и негодяй. Я во всеуслышание объявляю тебя негодяем и отказываюсь подчиняться твоим приказам. Я никому не отдам символов Васудевы, особенно Моего диска. Им Я убью не только тебя, но и всех твоих приспешников. Я сотру с лица земли и тебя, и тех глупцов, которые следуют за тобой в вашем обществе обманывающих и обманутых. Скоро, глупый царь, ты не будешь знать, куда спрятать лицо от позора. А когда Мой диск снесет твою голову с плеч, к ней слетятся хищные птицы: грифы, ястребы и орлы. Тогда вместо того, чтобы стать Моим прибежищем, как ты самонадеянно заявил, ты будешь отдан на милость этих стервятников. Твое тело бросят собакам, и они на славу попируют".

Гонец передал ответ Господа Кришны своему господину Паундраке, который терпеливо выслушал все оскорбления в свой адрес. А Господь Шри Кришна, не медля более, взошел на колесницу и отправился наказать царя Каруши, самозванца Паундраку. В то время Паундрака гостил у своего друга, царя Каши, и поэтому Кришна со Своим войском окружил столицу царства Каши.

Царь Паундрака был великим воином. Услышав о том, что Кришна

напал на город, он вышел Ему навстречу с войском из двух акшаухини. Царь Каши также выступил против Кришны с тремя акшаухини воинов. Когда два царя предстали перед Кришной на поле боя, Кришна впервые встретился с Паундракой лицом к лицу. Кришна увидел, что Паундрака держит в руках символы Вишну - раковину, диск, лотос и булаву. Он нес фальшивый лук шарнгу, а на его груди красовался фальшивый знак Шриватса. Его шею украшал поддельный бриллиант Каустубха, и гирлянда из цветов на его груди была точной копией гирлянды Господа Васудевы. На нем были одежды из желтого шелка, а флаг с изображением Гаруды, развевающийся над его колесницей, в точности повторял флаг Кришны. На голове у него был шлем, усыпанный драгоценными камнями, а в ушах - сверкающие серьги в форме меч-рыбы. Но все его одеяние и убранство были чистой воды подделкой. Каждому было ясно, что Паундрака ведет себя, как актер на сцене, облаченный в театральный костюм и играющий роль Васудевы. Увидев Паундраку, подражающего Его осанке и одеянию, Господь Шри Кришна не мог сдержаться и от всего сердца рассмеялся.

Воины Паундраки обрушили на Кришну град оружия. Трезубцы, палицы, секиры, копья, мечи, кинжалы и стрелы летели на Него нескончаемым потоком, но Он искусно отражал все удары врага. Кришна вдребезги разбивал все оружие и беспощадно разил воинов и сподвижников Паундраки, подобно тому как огонь, бушующий во время разрушения вселенной, сжигает все дотла. Своим оружием Кришна сметал вражеских слонов, лошадей, колесницы, конницу и пеших ратников. Поле битвы было усеяно разбитыми колесницами, телами людей и животных - лошадей, слонов, мулов и верблюдов, и напоминало место, где Господь Шива танцует свой грозный танец во время разрушения вселенной. Но это лишь сильнее воодушевляло воинов Господа Кришны, и они сражались еще яростнее.

Наконец Господь Кришна сказал Паундраке: "Паундрака, ты требовал, чтобы Я отдал тебе символы Господа Вишну, и особенно Мой диск. Сейчас ты получишь его. Но берегись! Ты самонадеянно объявил себя Васудевой и стал подражать Мне. Поэтому на свете нет никого

глупее тебя". Из слов Кришны ясно, что любой негодяй, объявляющий себя Богом, глупейший из глупцов. Кришна продолжал: "А теперь, Паундрака, Я заставлю тебя сбросить эту личину. Ты хотел, чтобы Я покорился тебе. Так не упусти же случая. Мы будем сражаться, и если ты одолеешь Меня, Я в тот же миг предамся тебе". После этой суровой отповеди Кришна выпустил стрелу и разнес на части колесницу Паундраки. Своим диском Он отсек Паундраке голову, подобно тому как Индра отсекает горные пики, ударяя в них молнией. А затем Своими острыми стрелами Кришна убил и царя Каши. Подобно тому, как смерч несет над землей цветок лотоса, бросая его из стороны в сторону, Господь Кришна забросил голову царя Каши в его стольный город, чтобы ее увидели родственники и члены семьи Кашираджи. Сразив Паундраку и его друга Кашираджу на поле боя, Кришна возвратился в Свою столицу, Двараку.

Когда Господь Кришна входил в Двараку, все сиддхи с райских планет пели Ему хвалу. Что до Паундраки, то, наряжаясь в одежды Господа Васудевы и подражая Ему, он по-своему все время думал о Вишну. Поэтому он получил один из пяти видов освобождения, сарупья, и вознесся на планеты Вайкунтхи, где живут преданные, которые имеют такой же облик, как Вишну, и в своих четырех руках держат четыре символа Вишну. По сути, мысли Паундраки были сосредоточены на Вишну, однако, возомнив себя Господом Вишну, он совершил святотатство. Погибнув от руки Кришны, Паундрака смыл с себя этот грех. Поэтому ему было даровано освобождение сарупья и такой же облик, как у Господа.

Когда голова царя Каши перелетела через городские ворота, вокруг нее собрались люди и с изумлением взирали на столь необычный предмет. Разглядев на нем серьги они поняли, что это чья-то голова. Горожане терялись в догадках, не зная, кому она могла принадлежать. Некоторые решили, что это голова Кришны, врага Кашираджи. Они рассудили, что царь Каши должно быть забросил голову Кришны в город, чтобы его подданные торжествовали над смертью врага. Наконец они поняли, что это голова не Кришны, а самого Кашираджи. Когда их

догадка подтвердилась, жены царя Каши тут же приблизились к голове мужа и принялись оплакивать его смерть. "О господин, - причитали они, - с твоей смертью мы и сами стали как мертвые".

У царя Каши был сын по имени Судакшина. Исполнив все похоронные обряды, он поклялся, что убьет Кришну, который был заклятым врагом его отца, и таким образом исполнит сыновий долг. Призвав ученых и многоопытных жрецов, он стал поклоняться Махадеве - Господу Шиве. (Господа Шиву, известного также под именем Вишванатхи, считают покровителем царства Каши. Храм Господа Вишванатхи до сих пор существует в Варанаси, и туда ежедневно стекаются тысячи паломников. Довольный усердием Судакшины, Господь Шива пожелал даровать своему преданному благословение. Поскольку Судакшина хотел убить Кришну, он попросил Господа Шиву наделить его особой силой, которая позволит ему сделать это. Господь Шива велел Судакшине призвать брахманов и с их помощью провести ритуал, приносящий победу над врагом. Эта церемония упоминается также в некоторых тантрах. Господь Шива сообщил Судакшине, что этот ритуал связан с черной магией, и если его провести должным образом, то явится злой дух по имени Дакшинагни и выполнит любое отданное ему приказание. Он может убить кого угодно, кроме истинного брахмана. Если все эти условия будут соблюдены, Дакшинагни, сопровождаемый духами и привидениями, спутниками Господа Шивы, исполнит желание Судакшины и убьет его врага.

Воодушевленный словами Господы Шивы, Судакшина уже не сомневался в том, что сможет убить Кришну. Строго следуя обетам, он под руководством жрецов стал петь мантры, предписываемые черной магией. И тогда из пламени жертвенного огня вырвался могучий демон с огненно-красными, как раскаленная медь, волосами, бородой и усами. Демон этот был огромен и свиреп: из его глаз сыпались огненные искры, брови грозно вздымались. Скаля острые зубы, демон высовывал свой длинный язык и облизывал им губы. Он был совершенно нагим. В руке он сжимал острый трезубец, сияющий, словно пламя. Так явился

он из жертвенного огня и стоял, грозно потрясая трезубцем. Подстрекаемый Судакшиной, демон в сопровождении многочисленных духов отправился к стольному городу Двараке. Казалось, он готов превратить в пепел все мироздание. Своей могучей поступью он сотрясал земную твердь. Когда демон вошел в Двараку, все жители города пришли в смятение и напоминали застигнутых пожаром лесных зверей.

Кришна играл в шахматы в зале собраний царского дворца, когда туда прибежали испуганные горожане. "О Владыка трех миров, - воскликнули они, - огромный огненный демон собирается сжечь наш город! Молим, спаси нас!" Так жители Двараки взывали к Господу Кришне, ища защиты от огненного демона, который явился в Двараку и грозил разрушить весь город.

Господь Кришна всегда защищает Своих преданных. Увидев, что горожане напуганы появлением огромного огненного демона. Он улыбнулся и успокоил их: "Не бойтесь, Я не оставлю вас в беде". Верховный Господь, Кришна вездесущ. Он пребывает и в сердцах всех живущих, и вне их в Своей вселенской форме. Кришна понял, что огненный демон - творение Господа Шивы. Чтобы уничтожить Дакшинагни, Он призвал Сударшану-чакру и приказал ей расправиться с демоном. Сударшана-чакра предстал перед демоном, сияя как миллионы солнц и излучая жар, подобный жару огня, который бушует во время разрушения вселенной. Своим сиянием Сударшана-чакра озарял все мироздание: земную твердь и небеса. В присутствии Сударшана-чакры огненный демон, созданный Господом Шивой стал остывать и терять силу. Так Дакшинагни был остановлен Сударшаной-чакрой, оружием Господа Кришны, и возвратился обратно, не сумев разрушить Его столицу.

Огненный демон, которому так и не удалось сжечь Двараку, отправился назад в Варанаси - царство Кашираджи. Возвратившись, он своим сиянием сжег дотла всех жрецов, наставлявших Судакшину в пении мантр, и его самого. По законам черной магии, изложенным в

тантрах, если мантра не может убить врага, она убивает того, кто ее породил, поскольку она обязательно должна кого-нибудь убить. Судакшина устроил это жертвоприношение, а жрецы помогали ему, поэтому все они были обращены в прах. Таков удел демонов: они создают оружие, чтобы убить Бога, но это оружие приносит смерть им самим.

Преследуя огненного демона, Сударшана-чакра тоже явился в Варанаси. В течение многих лет этот город был великим и богатым. Даже сейчас Варанаси богат и очень знаменит, это один из самых важных городов Индии. В то время в городе было много великолепных дворцов и домов собраний, просторных рыночных площадей и высоких ворот. Перед дворцами и воротами стояли величественные изваяния. На каждом перекрестке возвышались трибуны для ораторов. В городе были здания, где хранилась казна, амбары, конюшни, загоны для слонов, навесы для колесниц, а также места для раздачи пищи. Многие годы Варанаси изобиловал всевозможными богатствами, но поскольку царь Каши и его сын Судакшина восстали против Господа Кришны, вишну-чакра Сударшана (оружие Господа Кришны в виде диска) опустошил весь город и сжег все самые важные постройки. Этот налет был более разрушительным, чем современная бомбардировка. Исполнив свой долг, Сударшана-чакра возвратился обратно в Двараку к своему Господину - Шри Кришне.

Рассказ о том, как Сударшана-чакра, оружие Кришны в виде диска, разрушил город Варанаси, трансцендентен и очень благотворен. Каждый, кто с верой и вниманием слушает или пересказывает его, освободится от всех последствий своих грехов. Так заверил Шукадева Госвами, который рассказывал эту историю Махарадже Парикшиту.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается шестьдесят шестая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Избавление царя Паундраки и царя Каши".

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Освобождение гориллы Двивиды

Шукадева Госвами продолжал рассказывать о божественных играх и доблестях Господа Кришны и, слушая его, царь Парикшит все больше воодушевлялся и хотел слушать дальше. Закончив рассказ о Паундраке, Шукадева Госвами поведал царю историю Двивиды, который был гориллой и был убит Господом Баларамой.

Этот Двивида был в большой дружбе с Бхаумасурой, или Наракасурой, которого Кришна убил за то, что он похитил и держал в плену шестнадцать тысяч царевен со всего света. Двивида был советником царя Сугривы, а его брат, Маинда, сам был могущественным царем горилл. Когда Двивида услышал о том, что Господь Кришна убил Бхаумасуру, он решил отомстить за смерть своего друга и начал бесчинствовать по всей стране. Он устроил пожары в деревнях, городах, местах промыслов и на рудниках, а также в поселениях вайшьев, которые заботились о коровах и производили молочные продукты. Порой он отрывал с земли огромные горы, разрушал и крушил их. Он чинил беспорядки по всей стране, и особенно в провинции Катхвар, где находился город Дварака. Двивида намеренно сделал Двараку мишенью своих особенных бесчинств, поскольку там жил Господь Кришна.

Двивида был силен, как десять тысяч слонов. Порой он выходил на берег моря и своими могучими руками так высоко вздымал в нем воду, что она затопляла близлежащие города и деревни. Он часто приходил к уединенным жилищам великих святых и мудрецов и досаждал им, громя их чудесные парки и фруктовые сады. И если бы только это. Доходило до того, что он мочился и испражнялся на жертвенные арены мудрецов, оскверняя священное место. Нередко он похищал мужчин и женщин из их домов и уносил в горные пещеры. Заточив их в пещеру, он заваливал вход большой каменной глыбой. Так делают насекомые бхринги: они ловят мух и других насекомых и замуровывают их в

деревьях, где живут. Двивида беспрестанно нарушал закон и порядок. Мало того, иногда он лишал чистоты женщин из знатных семей, совершая над ними насилие.

Творя бесчинства в разных областях страны, Двивида часто слышал чудесные звуки, доносившиеся с горы Райватаки. Поэтому однажды он отправился к ее подножию. Там, он увидел Господа Балараму в окружении множества прекрасных девушек, они пели, танцевали и чудесно проводили время. Двивиду поразила красота Господа Баларамы: Тот был украшен гирляндой из лотосов и все Его черты были необычайно прекрасны. Девушки, которые окружали Его, нарядно одетые и украшенные гирляндами из цветов, тоже были несказанно красивы. Господь Баларама, казалось, совершенно опьянел от напитка варуни, и глаза Его блестели. Он был словно царь слонов, окруженный своими подругами.

Тогда Двивида забрался на дерево и принялся прыгать с ветки на ветку. Время от времени он начинал трясти деревья, производя особый звук килакила, который был очень неприятен Господу Балараме. Иногда Двивида появлялся перед девушками и начинал гримасничать. Молодые женщины любят смеяться и шутить, и когда горилла являлся перед ними, они не воспринимали его всерьез, а только смеялись над ним. Однако вскоре он настолько потерял стыд, что даже в присутствии Баларамы начал выставлять перед девушками нижнюю часть своего тела, а иногда выскакивал вперед, двигал бровями и скалил зубы. Он неуважительно относился к девушкам, несмотря на то что рядом с ними был Баларама. Имя Господа Баларамы означает, что Он не только обладает безграничным могуществом, но и любит показывать Свою чудесную силу. Баларама подобрал камень и бросил им в Двивиду. Однако Двивида ловко увернулся от Его удара. Чтобы досадить Балараме, он унес глиняный сосуд с напитком варуни. Гордый своей ничтожной силой, Двивида начал срывать с Баларамы и Его молодых спутниц дорогие одежды. Он самонадеянно думал, что Баларама не сможет обуздать его, и продолжал глумиться над Баларамаджи и Его спутницами.

Когда Господь Баларама увидел эти бесчинства и вспомнил, как много бед Дживида сотворил по всей стране, Он пришел в ярость и решил убить его. Он тут же схватил в руки палицу. Дживида понял, что Баларама собирается на него напасть. Чтобы предупредить Его, он в тот же миг вырвал с корнем огромный дуб и, бросившись на Господа Балараму, ударил Его по голове. Однако Господь Баларама выхватил у гориллы дерево и продолжал стоять неподвижно, как огромная гора. Он поднял Свою палицу, называемую Сунандой, и нанес Дживиде ответный удар, сильно поранив ему голову. Ручьи крови, хлынувшие из раны, казалось, лишь украсили гориллу, подобно тому как потоки жидкого марганца украшают горный склон. Удар, нанесенный Баларамой, ничуть не потревожил Дживиду. Напротив, он тут же вырвал с корнем еще один могучий дуб, и, содрав с него листья, обрушил на голову Баларама. Но Баларама Своей палицей разнес дерево в щепки. Разъяренный Дживида схватил другое дерево и замахнулся им на Балараму. И вот снова Господь Баларама разбил дерево в щепки. Поединок продолжался. Каждый раз, когда Дживида вырывал могучее дерево, чтобы ударить Балараму, Господь Баларама разбивал дерево в щепки ударом Своей палицы, тогда горилла хватал другое дерево с другой стороны и снова нападал на Балараму. Схватка была долгой и к концу ее лес превратился в пустошь. Когда не осталось больше деревьев, Дживида взялся за горы. Он обрушил на Господа Балараму поток огромных каменных глыб, который был подобен ливню. Господь Баларама яростно крушил эти огромные глыбы, превращая их в мелкие камешки. Наконец, исчерпав запас деревьев и каменных глыб, Дживида встал перед Господом Баларамой, размахивая могучими кулаками. Он набросился на Балараму и с сокрушительной силой стал бить Его кулаками в грудь. Тут Господь Баларама по-настоящему разгневался. Поскольку Дживида дрался врукопашную, Господь Баларама не стал пускать в ход Свое оружие - палицу и плуг. Он ударил Дживиду кулаком и перебил ему ключицу. Этот удар оказался для Дживиды смертельным. Кровь хлынула у него изо рта и он, бездыханный, упал на землю. Казалось, что все горы и леса содрогнулись от его падения.

Когда закончилось это ужасное побоище, все сиддхи и все великие

мудрецы и святые с высших планет осыпали Балараму цветами и воздали Ему хвалу. Все повторяли: "Слава! Слава Господу Балараме! О Господь, позволь нам с почтением склониться к Твоим лотосоподобным стопам. Сразив могучего демона Двивиду, Ты возвестил наступление эпохи мира и благоденствия". Эти ликующие победные звуки раздавались с небес. После того как Господь Баларама убил великого демона Двивиду и полубоги восславили Его и осыпали цветами, Он победно возвратился в Свой стольный город Двараку.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается шестьдесят седьмая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Освобождение гориллы Двивиды".

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Женитьба Самбы

У Дурьодханы, сына Дхритараштры, была дочь-невеста по имени Лакшмана. Эта царевна из династии Куру обладала всеми достоинствами, и многие царевичи хотели жениться на ней. В таких случаях проводится церемония сваямвара, чтобы девушка могла сама выбрать спутника жизни. На церемонию сваямвары, во время которой Лакшмане предстояло выбрать себе мужа, явился Самба, сын Кришны и Джамбавати, одной из главных цариц Господа Кришны. Его называли Самбой потому, что он был любимцем матери и всегда находился при ней. Имя Самба означает "любимец матери", амба значит "мать", а са - "вместе с". Столь необычное имя он получил потому, что ни на шаг не отходил от своей матери. По той же причине его часто называли Джамбавати-сута. Как мы уже говорили, все сыновья Кришны были достойны своего великого отца. Самба хотел жениться на дочери Дурьодханы Лакшмане, но той вовсе не хотелось выходить за него замуж. Поэтому Самба силой увез девушку с церемонии сваямвары.

Дхритараштра, Бхишма, Видура, Арджуна и другие Кауравы сочли, что, похитив Лакшману, Самба оскорбил их род. Все знали, что Самба был не по сердцу Лакшмане, однако он силой увез девушку, не дав ей возможности самой выбрать себе мужа. Поэтому Кауравы решили, что его следует наказать. Они в один голос заявили, что своей дерзостью Самба попрал их семейные традиции. Следуя совету старших членов рода, они решили схватить юношу, но не убивать его. Они понимали, что теперь девушку нельзя выдать замуж ни за кого кроме Самбы, поскольку он уже касался ее. (По ведическим традициям девушку нельзя было выдать замуж, если ее коснулся мужчина. И никто не согласился бы жениться на такой девушке.) Бхишма и другие старшие члены рода хотели схватить обидчика. Все Кауравы, особенно те из них, которые были великими воинами, объединились, чтобы преподать Самбе урок. Командовать этим небольшим сражением поручили Карне.

Обдумывая, как пленить Самбу, Куру посовещались между собой и пришли к выводу, что, схватив юношу, они навлекут на себя гнев Ядавов. Ядавы наверняка ответят на брошенный им вызов и вступят с ними в бой. Но затем Кауравы решили: "Даже если Ядавы выйдут сражаться с нами, чего они добьются? Как могут Ядавы сравниться с Кауравами? Цари династии Куру правят целым миром, Ядавы же владеют своими землями только потому, что их пожаловали им мы. Если мы схватим их сына и они выступят, мы примем бой и как следует проучим их. Тогда они покорятся нам, подобно тому как чувства покоряются йогу, выполняющему пранайаму". (Йоги- мистики учатся управлять потоками воздуха, циркулирующими в теле. В результате они подчиняют себе чувства и не позволяют им заниматься ничем, кроме медитации на Господа Вишну).

Посоветовавшись с Бхишмой, Дхритараштрой и другими старейшинами династии Куру и получив их разрешение, пятеро великих воинов: Карна, Шала, Бхури, Ягьякету и Дурьодхана, отец похищенной девушки, во главе с доблестным Бхишмадевой, попытались схватить Самбу. В зависимости от умения вести бой, воины разделяются на маха-ратхи, эка-ратхи и ратхи. Маха-ратхи могут сражаться в одиночку против многих тысяч воинов. Такие маха-ратхи из числа Кауравов объединились, чтобы схватить Самбу. Самба тоже был маха-ратхи, и ему предстояло одному сражаться с шестью другими маха-ратхи. Однако он не отступил, когда увидел великих воинов из династии Куру, которые приближались к нему сзади, чтобы пленить его.

Один он развернулся навстречу Кауравам, вскинул свой могучий лук и решительный, как лев, предстал перед врагами. Карна, возглавлявший войско Кауравов, закричал: "Эй, Самба, почему ты бежишь? Остановись, мы хотим как следует проучить тебя!" Кшатрий, которому бросили вызов, не может бежать - он должен сражаться. Поэтому Самба принял вызов и один выступил против Кауравов. Как только он остановился, великие воины осыпали его градом стрел. Лев никогда не испугается волков и шакалов, даже если они во множестве

гонятся за ним. Так же и Самба, прославленный потомок династии Яду, сын Господа Кришны, наделенный непостижимой силой, пришел в ярость, когда воины династии Куру несправедливо обрушили на него поток стрел. Сражаясь с ними, он доказал, что был очень искусным воином. Он выпустил по стреле в каждую из шести колесниц, четырьмя стрелами поразил четырех лошадей в каждой из упряжек. Затем выпустил по стреле в каждого из колесничих и по стреле в Карну и других прославленных воинов. Самба мужественно сражался один против шестерых, и все увидели, как необычайно могуществен этот юноша. Даже в пылу сражения они восхищались его чудесной силой. Но дух кшатриев возобладал, поэтому все вместе, хотя и несправедливо, они вынудили Самбу сойти с колесницы, уже разбитой к тому времени на части. Четверо из шести воинов расправились с четырьмя лошадьми Самбы. Один убил колесничего, а другой перерезал тетиву лука в руках Самбы, чтобы тот не мог дальше сражаться с ними. Так после жестокой схватки, лишив Самбу колесницы, они с большим трудом смогли, наконец, пленить его. Гордясь своей победой, воины династии Куру забрали у Самбы свою дочь Лакшману и торжественно вступили в Хастинапуру.

Великий мудрец Нарада немедленно сообщил Ядавам о том, что Самба схвачен и поведал им, как все произошло. Узнав о том, что Самба был пленен шестью воинами в нечестной схватке, Ядавы пришли в гнев. Получив разрешение главы династии Яду, царя Уграсены, они приготовились напасть на столицу Кауравов.

Господь Баларама знал, что в век Кали люди готовы драться друг с другом по самому ничтожному поводу, но не хотел, чтобы две великие династии, Куру и Яду, воевали между собой, хотя они тоже испытывали влияние Кали-юги. "Вместо того, чтобы сражаться с Кауравами - трезво рассудил Он, - отправлюсь-ка Я в Хастинапуру и посмотрю, как там обстоят дела. Может быть мне удастся предотвратить сражение и добиться взаимного согласия". Баларама полагал, что битвы можно избежать, если уговорить Кауравов отпустить Самбу вместе с его женой Лакшманой. Поэтому Он тотчас же велел приготовить Свою

великолепную колесницу и отправился в Хастинапур, сопровождаемый учеными жрецами и брахманами, а также некоторыми из старейшин династии Яду. Он был уверен, что Кауравы согласятся на этот брак и постараются избежать сражения с Ядавами. Когда Господь Баларама на колеснице выехал в Хастинапуру, сопровождаемый брахманами и старшими членами семьи, Он был подобен луне, сияющей среди звезд в ясном небе. Достигнув Хастинапура, Господь Баларама решил не входить в город, а встал лагерем за городскими стенами в одном из окрестных садов. Затем Он попросил Уддхаву встретиться с предводителями Кауравов и узнать у них, хотят ли они сражаться с Ядавами или заключить мир. Уддхава исполнил его приказ и встретился со всеми высокопоставленными Кауравами: Бхишмадевой, Дхритараштрой, Дроначарьей, Дурьодханой и Баликой. Оказав им подобающие почести, он известил их о том, что Господь Баларама подошел к городу и расположился в саду за городскими воротами.

Вожди Кауравов, особенно Дхритараштра и Дурьодхана, очень обрадовались, услышав об этом, поскольку знали, что Господь Баларама - большой друг и доброжелатель их семьи. Их радости не было границ, и они сердечно приветствовали Уддхаву. Взяв все необходимое для достойного приема, они вышли за городские ворота, чтобы торжественно встретить Господа Балараму. Согласно занимаемому положению, каждый из Кауравов приветствовал Господа Балараму; они подарили Ему много тучных коров и поднесли аргхью (воду, смешанную с медом, маслом, цветами и сандаловой пастой и предлагаемую Божествам во время церемонии арати). Все они знали о возвышенном положении Господа Баларамы, о том, что Он - Верховная Личность Бога, и потому в великом почтении склонили перед Господом головы. Они обменялись словами приветствий и осведомились о благополучии друг друга. Когда с формальностями было покончено, Господь Баларама торжественным голосом обстоятельно изложил Кауравам Свои доводы: "Друзья, на этот раз Я прибыл к вам как посланник с приказом от могущественного царя Уграсены. Прошу, с величайшим вниманием выслушайте этот приказ и, не теряя ни минуты, постарайтесь исполнить его. Царь Уграсена знает о том, что вы, воины

династии Куру, несправедливо сражались с добродетельным Самбой, который один противостоял вам всем, и с большим трудом, с помощью нечестных приемов взяли его в плен. Когда мы все узнали об этом, нас это не очень встревожило, ведь мы находимся в близком родстве друг с другом. Не думаю, что нам следует портить наши добрые отношения: напротив, мы должны крепить дружбу и не вступать ни в какие распри. Поэтому прошу вас, немедленно освободите Самбу и пусть он предстанет передо Мной вместе со своей супругой Лакшаманой".

Господь Баларама говорил напористо требовательно и властно. В Его голосе звучала сила, мужество и благородство. И все же предводители Кауравов не вняли Его словам. Наоборот, они пришли в негодование и гневно заговорили: "Послушайте только! Какие слова! Должно быть, век Кали уже наступил, если даже Баларама произносит столь дерзкие речи. Слова и тон Баларама оскорбительны. Таков уж век Кали, что туфли, которым пристало быть на ногах, хотят, чтобы их водрузили на голову, вместо шлема. Действительно, связанные с династией Яду узами брака, мы позволяли Ядавам делить с нами трапезу, ложе и кров. Но они злоупотребили нашим великодушием. Кем они были до тех пор, пока мы не пожаловали им часть своих земель и не позволили править? А теперь они пытаются приказывать нам. Мы разрешили Ядавам пользоваться царскими регалиями: чамарой, веером, раковиной, белым зонтом, короной, царским тронном, помостом для сидения, ложем и многим другим. Им не следовало использовать их в нашем присутствии, но поскольку они наши родственники, мы не препятствовали им. А теперь они осмеливаются отдавать нам приказы. Довольно нам терпеть их дерзость! Впредь мы не позволим Ядавам ни творить подобное, ни пользоваться символами царской власти. Лучше забрать их - змею нельзя кормить молоком, от этого у нее только прибавляется яда. Теперь Ядавы пытаются идти против тех, кто так щедро кормил и поил их. Они процветают благодаря нашим дарам и милосердию, и у них еще хватает наглости приказывать нам. Как все это прискорбно. Никто в мире не может чем-либо владеть и наслаждаться без позволения Бхишмы, Дронаचारьи, Арджуны и других членов династии Куру. Как ягненок не может радоваться жизни в когтях

у льва, так и без нашего позволения даже полубоги в раю во главе с царем Индрой, не говоря уже о простых смертных, не могут наслаждаться жизнью". Воистину Кауравы слишком возгордились своими богатствами, царским саном, знатностью и родством, семейными традициями, могучим войском, и своей огромной империей. Они пренебрегли даже правилами приличия, и в присутствии Господа Баларама поносили династию Яду. После того, как Кауравы произнесли эти злобные речи, они возвратились в свой город Хастинапуру.

Хотя Господь Баларама терпеливо слушал нападки Кауравов и молча сносил их дерзость, по Его лицу было видно, что Он пылает гневом и помышляет о жестокой мести. Весь Его облик выражал такое негодование, что на Него страшно было смотреть. Он громко рассмеялся и сказал: "Верно говорят, что когда человек начинает гордиться своим родством, богатством, красотой и благополучием, он уже не хочет мирной жизни и всюду сеет раздор. Такому человеку бессмысленно давать добрые советы, говорить о том, что нужно быть почтительным к другим и жить со всеми в мире и согласии. Напротив, следует искать пути и средства наказать его". Нередко человек, опьяненный богатством, становится подобным животному. Зверю нет смысла увещевать. Его можно усмирить только силой - аргументом ад бакулум. Другими словами, заставить животное повиноваться может лишь палка. "Подумать только, как дерзки эти Кауравы! - негодовал Господь Баларама, - Я хотел уладить дело миром, хотя видел, как разгневаны Ядавы и Сам Господь Кришна. Они уже хотели было пойти войной на царство Кауравов, но Я успокоил их и взял на Себя труд приехать сюда, чтобы все уладить без кровопролития. А эти негодяи так себя ведут! Ясно, они хотят не мира, а войны. Ослепленные гордыней, они все это время оскорбляли Меня, понося династию Яду.

Даже царь небес Индра подчиняется приказам Ядавов. А вы считаете царя Уграсену, главу Бходжей, Вришни, Андхаков и Ядавов, предводителем жалкой горстки людей! Замечательно! Вы ни во что не ставите царя Уграсену, которому повинуются даже Индра. Но вспомните сколь могущественны Ядавы. Они смогли унести с райских планет

дворец собраний и дерево париджату. А вы по-прежнему считаете, что они не вправе приказывать вам? Неужели вы думаете, что Господь Кришна, Верховная Личность Бога, недостоин восседать на царском троне и повелевать всеми? Что ж, если вы действительно так думаете, то заслуживаете того, чтобы вам преподали хороший урок. Вы решили отобрать у Ядавов чамару, веер, белый зонт, трон и другие знаки царской власти. Что же, по вашему и Господь Кришна, Властелин всего мира и супруг богини процветания, не может пользоваться царскими регалиями? Пыли с лотосоподобных стоп Кришны поклоняются великие полубоги. Ганга несет свои воды через вселенную, и поскольку она берет начало у лотосоподобных стоп Кришны, ее берега стали великими местами паломничества. Господу Кришне служат божественные повелители всех планет, и они почитают за великое счастье осыпать свои шлемы пылью с лотосоподобных стоп Кришны. Великие полубоги: Господь Брахма и Господь Шива, даже богиня процветания и Я Сам - лишь частицы духовного бытия Господа. Так неужели вы по-прежнему считаете, что Он недостоин пользоваться царскими регалиями и восседать на царском троне? Как печально, что эти глупцы сравнивают нас, членов династии Яду, с туфлями, а себя со шлемом. Нет сомнений, вожди Кауравов утратили разум, опьяненные богатством и властью. Все, что они предлагали, безумие. Их нужно как следует проучить и привести в чувство. Я не могу позволить им уйти безнаказанными. Сегодня же я избавлю мир от Кауравов, так что от них не останется и следа. Я сейчас же покончу с ними!" Говоря все это, Господь Баларама так разгневался, что казалось, еще немного - и Он сожжет дотла все мироздание. Уперевшись ногами в землю, Он взял в руки Свой грозный плуг и стал ударять им по земле. Он поддел плугом город Хастинупур, отделил его от земли и потащил к стремительным водам Ганги. От этого весь город содрогался как во время землетрясения и казалось, скоро он будет разрушен до основания.

Когда Кауравы увидели, что их город вот-вот обрушится в воды Ганги и слышали стенания своих подданных, они поняли, что произошло, и тут же пришли в себя. Не медля ни минуты, они привели свою дочь Лакшману, а также Самбу, который пытался похитить ее.

Самба шел впереди, а Лакшмана позади него. Все члены династии Куру предстали перед Господом Баларамой и, сложив ладони, стали молить Верховную Личность Бога о прощении. Наконец-то образумившись, они сказали: "О Господь Баларама, источник всех радостей! Ты - хранитель и опора мироздания. К несчастью, все мы пребывали в неведении о Твоем непостижимом могуществе. О возлюбленный Господь, считай нас глупейшими из глупцов. Наш разум совсем помутился. Поэтому сейчас мы явились перед Тобой, чтобы молить Тебя о прощении. Прости же нас. Ты - изначальный творец, хранитель и разрушитель материального космоса, но Сам Ты всегда за пределами ему. О всемогущий Господь, великие мудрецы говорят, что мир для Тебя - лишь кукла-марионетка, а Ты - главный кукловод, управляющий им. О безграничный, Тебе подвластно все мироздание, и как ребенок держит игрушку, Ты держишь на голове бесчисленные планеты вселенной. Когда приходит время разрушить материальный космос, Ты вбираешь его в Себя. Тогда остаешься Ты один и в Своем воплощении Маха-Вишну возлежишь на водах Причинного Океана. О возлюбленный Господь, Ты явился на землю в Своем божественном теле, чтобы утвердить повсюду во вселенной закон и порядок. Ты превыше гнева, зависти и вражды. Все Твои деяния, даже вершимая Тобой кара, несут миру высшее благо. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, ибо Ты - нетленная Верховная Личность Бога, обладатель всех достояний и всех энергий. О творец бесчисленных вселенных, позволь нам пасть перед Тобой ниц и вновь принести Тебе дань своего почитания. Отныне мы безраздельно преданы Тебе. Будь же милостлив к нам и даруй нам Свое покровительство". Когда все самые выдающиеся представители династии Куру, от деда Бхишмадевы до Арджуны и Дурьодханы, вознесли Верховной Личности Бога, Господу Балараме эти молитвы, Господь тотчас же смягчился и уверил их, что у них нет причин для страха и беспокойства.

В большинстве случаев, когда цари-кшатрии женились, свадебным торжествам предшествовали раздоры и сражения между семьями невесты и жениха. Когда Самба силой увез Лакшману, старейшины династии Куру были довольны, поскольку убедились, что он и вправду

был для нее достойным мужем. Однако, чтобы испытать его силу, они вступили с ним в сражение, и, пренебрегая правилами ведения боя, пленили его. Когда Ядавы решили освободить Самбу, Господь Баларама Сам явился к Кауравам, чтобы уладить дело, и, как могущественный кшатрий, приказал им немедленно отпустить юношу. Кауравы, казалось, были оскорблены этим приказом и воспротивились Господу Балараме. Они лишь хотели увидеть, как Он явит Свою непостижимую силу. Поэтому они с великой радостью отдали свою дочь Самбе, и тогда все было улажено. Дурьодхана, который очень любил свою дочь, устроил для Лакшманы и Самбы пышную свадьбу. Он дал в приданое дочери тысячу двести слонов, каждому из которых было не менее шестидесяти лет, десять тысяч великолепных коней, шесть тысяч колесниц, сияющих как солнце, и тысячу служанок, украшенных драгоценностями. Господь Баларама, самый выдающийся представитель династии Яду, выступил в роли посаженного отца Самбы и с радостью принял приданое. Кауравы оказали Ему великолепный прием, и Он, очень довольный, отправился вместе с новобрачными в Свой столичный город Двараку.

Господь Баларама торжественно вступил в Двараку и был встречен горожанами, которые были Его преданными и друзьями. Когда все они собрались, Господь Баларама поведал от начала до конца историю женитьбы Самбы и все были изумлены, услышав, как Баларама заставил трепетать город Хастинапур. Шукадева Госвами подтвердил, что в те времена река, протекавшая через Хастинапур (современный Нью-Дели), называлась Гангой, хотя сейчас ее называют Ямуной. Джива Госвами и другие ачарьи подтверждают, что Ганга и Ямуна - это одна и та же река, текущая в разных руслах. Часть Ганги, которая протекает через Хастинапур к Вриндавану, называется Ямуной, поскольку она освящена божественными играми Господа Кришны. Ту часть Хастинапура, которая спускается к Ямуне, затапливает в период дождей, и это напоминает всем о том, как Господь Баларама угрожал низвергнуть город в воды Ганги.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается шестьдесят

восьмая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Женитьба Самбы".

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Великий мудрец Нарада посещает дворцы Господа Кришны

Когда великий мудрец Нарада услышал, что Господь Кришна убил демона Наракасуру, которого иногда называют Бхаумасурой и взял в жены шестнадцать тысяч царевен, он был поражен тем, что Господь Кришна явил Себя в шестнадцати тысячах обликах и женился на всех царевнах одновременно в разных дворцах. Желая узнать, как Кришне удастся жить в согласии с таким множеством жен и увидеть божественные лилы Господа, Нарада решил посетить дворцы Кришны. Когда великий мудрец прибыл в Двараку, он увидел там прекрасные парки со множеством разных цветов и фруктовые сады с деревьями, увешанными плодами. Повсюду щебетали чудесные птицы и кричали радостные павлины. Там были пруды, покрытые голубыми и красными лотосами, и водоемы, где цвело множество лилий. На озерах жили прекрасные лебеди и журавли, и голоса этих птиц оглашали их берега. В городе было девятьсот тысяч огромных дворцов, построенных из лучшего мрамора, с серебряными воротами и дверьми. Колонны домов и дворцов были отделаны философским камнем, сапфирами и изумрудами, а пол излучал сияние. Нарада увидел, что все дороги, переулки, улицы, перекрестки и рыночные площади нарядно украшены. В городе было много жилых домов, дворцов собраний и храмов, неповторимых и прекрасных. Все это делало Двараку поистине великолепной. Широкие улицы, перекрестки, переулки, аллеи, а также пороги жилых домов сияли чистотой. Дороги были обсажены кустами, и раскидистые деревья, стоящие через одинаковые промежутки, давали тень, укрывая прохожих от жарких лучей солнца.

В этом чудесном городе, Двараке, Господь Кришна, Верховная Личность Бога, возвел для Себя множество прекрасных дворцов. Великие цари и царики со всего света часто посещали эти дворцы, чтобы принести Кришне дань своего почитания. Дворцы были задуманы

самим Вишвакармой, зодчим богов, и возводя их, он проявил весь свой талант и мастерство. Таких дворцов было более шестнадцати тысяч, и в каждом жила одна из цариц Господа Кришны. Когда великий мудрец Нарада вошел в один из этих дворцов, он увидел, что колонны в нем сделаны из коралла, а потолки украшены драгоценными камнями. Стены и арки между колоннами были отделаны сапфирами и сияли. Вишвакарма соорудил во дворце множество балдахинов, украсив их нитями жемчуга. Скамейки и другая мебель были сделаны из слоновой кости, изукрашены золотом и алмазами. Светильники из драгоценных камней рассеивали сумрак дворцовых покоев. Во дворце курилось такое множество благовоний и душистых смол, что их ароматный дым струился из окон на улицу. Павлины, устроившиеся на ступеньках дворца, принимали этот дым за облака и, ликуя, начинали танцевать. Во дворце было много служанок в нарядных сари, с золотыми ожерельями на шее и драгоценными браслетами на руках. Там также было много слуг в дорогих одеждах и тюрбанах, в ушах у них сверкали серьги из драгоценных камней. Все слуги, нарядные и красивые, выполняли разнообразную домашнюю работу.

Пройдя дальше, Нарада увидел Господа Кришну и Рукминидеви, хозяйку этого дворца. В руке она держала чамару. Хотя во дворце было много служанок, таких же молодых, красивых и достойных, как она, которые могли обмахивать Господа Кришну опахалом, Рукминидеви делала это сама. Кришна - Верховная Личность Бога, которому поклоняется даже Нарада, но когда он увидел, как Нарада входит во дворец, Он тотчас же встал с ложа Рукмини, чтобы почтить великого мудреца. Господь Кришна - наставник всего мира. Чтобы научить людей, как почитать святых, подобных Нараде Муни, Он низко склонился перед ним, касаясь шлемом пола. Кришна дотронулся до стоп Нарады, и, сложив ладони, усадил его на Свое сиденье. Господь Кришна - Верховная Личность Бога, которому поклоняются все преданные. Он - самый почитаемый духовный наставник каждого, и Ганга, текущая от Его стоп, своими водами освящает все три мира. Господу поклоняются все истинные брахманы, и поэтому Его называют брахманья-дева.

Слово брахманья означает "тот, кто обладает всеми брахманическими качествами". Такой человек правдив, уравновешен, чист и способен владеть чувствами; он прост, обладает совершенным знанием, которое подкреплено опытом, и посвящает себя преданному служению. У Кришны есть все эти качества, и те, кто также наделен ими, поклоняются Ему как Верховному Господу. У Господа Кришны тысячи и миллионы имен - вишну-сахасра-нама - и все они даются Ему согласно Его божественным качествам.

Являя в Двараке Свои непостижимые игры, Господь Кришна в совершенстве исполнял роль обычного человека. Поэтому, когда Он омыл мудрецу Нараде стопы и окропил этой водой Свою голову, Нарада не стал возражать. Он знал, что Господь делает это для того, чтобы научить людей, как почитать святых мудрецов. Верховный Господь Кришна, изначальный Нараяна и вечный друг всех живущих, почтил мудреца Нараду в точном соответствии с предписаниями Вед. Приветствуя Нараду сладкими, как нектар, речами, Кришна называл его бхагаваном, черпающим удовлетворение в себе, обладающим всем знанием, отрешенностью, силой, славой, красотой и прочими достоинствами. Он учтиво спросил Нараду: "Чем могу служить тебе?"

"О возлюбленный Господь, - ответил Нарада, - неудивительно, что Ты с таким радушием принял меня, ведь Ты - Верховная Личность Бога, властелин всех живых существ, в каких бы формах жизни они не находились. Ты - их верховный друг и Ты же - верховный судия, карающий злодеев и завистников. О Всевышний, Ты явился на землю, чтобы утвердить закон и порядок повсюду во вселенной. Ты нисходишь в этот мир по Своей воле, и никакая другая сила не может заставить Тебя явиться сюда. Ты приходишь в этот мир и уходишь отсюда, когда пожелаешь. Сегодня мне выпало счастье увидеть Твои лотосоподобные стопы. Тот, кто стал привержен к Твоим стопам, возвышается над материальными гунами и более не оскверняется ими. О мой Господь, Ты безграничен и Твоим достоинствам нет числа. Великие полубоги - Господь Брахма и Господь Шива - всегда хранят Тебя в своем сердце и непрестанно медитируют на Тебя. Обусловленные души, низвергнутые

в темный колодец материального существования, могут вырваться из этого вечного плена, только предавшись Твоим лотосоподобным стопам. Поэтому Ты - их единственное прибежище. О возлюбленный Господь, Ты милостиво спросил, что Ты можешь для меня сделать. В ответ на это прошу Тебя лишь об одном - позволь мне никогда не забывать Твои лотосоподобные стопы. Меня не заботит, где я могу оказаться, но молю Тебя, позволь мне всегда помнить о Твоих лотосоподобных стопах".

Попросив Господа о таком благословении, мудрец Нарада показал пример совершенной молитвы для всех чистых преданных. Чистый преданный не просит у Господа никаких материальных или духовных благ, его единственная молитва - о том, чтобы он всегда помнил лотосоподобные стопы Господа. Чистого преданного не заботит, попадет ли он в рай или в ад, он будет счастлив всюду, если сможет помнить о лотосоподобных стопах Господа. Этому же учил и Господь Чайтанья. В Своей молитве, Шикшаштаке, Он говорил, что Его единственное желание - жизнь за жизнью с любовью и преданностью служить Господу. Чистый преданный не стремится даже разорвать череду рождений и смертей. Он готов родиться вновь в любой форме жизни. Его единственное желание - никогда и нигде не забывать о лотосоподобных стопах Господа.

Нарададжи хотел увидеть другие деяния внутренней энергии Господа Кришны, йогамайи, поэтому, выйдя из дворца Рукмини, он направился ко дворцу другой царицы. Когда Нарада вошел во дворец, Господь Кришна играл в шахматы со Своей дорогой супругой и Уддхавой. Увидев Нараду, Господь тотчас поднялся и уступил ему Свое место. Он вновь почтил Нараду, используя те же предметы поклонения, что и прежде. После этого Господь продолжал вести Себя так, как будто не знал о том, что произошло во дворце Рукмини. Он сказал Нараде: "Досточтимый мудрец, каждый раз, когда ты приходишь сюда, становится ясно, что ты самодостаточен. Мы, семейные люди, всегда в чем-то нуждаемся, но тебе не нужна ничья помощь, ибо ты черпаешь удовлетворение в себе. Зная это, какой прием Мы можем оказать Тебе и

что можем предложить Тебе в дар? Однако, поскольку твое святейшество - брахман, Наш долг сделать для тебя все, что в наших силах. Поэтому прошу, приказывай! Чем Я могу Тебе служить?"

Нарададжи знал все об играх Господа, поэтому он не стал продолжать разговор и молча покинул дворец, пораженный деяниями Верховной Личности Бога. Затем он вошел в другой дворец. И увидел, как Господь Кришна, играя роль любящего отца, ласкает Своих маленьких детей. Оттуда он направился в другой дворец - там Господь Кришна готовился совершить омовение. Так святой Нарада посетил все шестнадцать тысяч дворцов, принадлежащих царицам Господа Кришны, и в каждом из них он видел Кришну за разными занятиями.

В одном дворце он увидел, как Кришна возлагает на огонь жертвенные дары и совершает ведические ритуалы, предписанные семейным людям. В другом дворце Кришна устраивал обязательное для каждого семьянина жертвоприношение панча-ягья. Эту ягью называют также панча-суна. Каждый человек, и особенно тот, кто обзавелся семьей, в знании или в неведении, совершает пять видов греха. Пользуясь водой, мы убиваем множество находящихся в ней живых организмов. Точно так же, размалывая зерно и принимая пищу, подметая пол и разжигая огонь, мы губим много разных существ, и когда ступаем по земле, убиваем муравьев и других насекомых. Совершая различные действия, мы осознанно или неосознанно становимся убийцами. Поэтому все семейные люди обязаны совершать жертвоприношение панча-суну, чтобы избавить себя от последствий этих грехов.

В одном из дворцов Нарада увидел, как Господь Кришна, совершив ягью, угощает брахманов вкусными яствами. В другом дворце Кришна беззвучно повторял мантру Гаятри, а в третьем упражнялся с мечом и щитом. В некоторых дворцах Кришна катался на лошадях, слонах и на колесницах. В других дворцах Он ложился отдыхать или сидел на троне, слушая молитвы, в которых преданные возносили Ему хвалу. В других дворцах Он вместе со Своими советниками, такими как Уддхава,

обсуждал неотложные дела. В одном дворце Он купался в бассейне, окруженный молодыми девушками. В другом - раздавал брахманам богато украшенных коров, а в третьем слушал повествования из Пуран и Махабхараты, священных книг, которые дополняют Веды. В этих книгах содержатся рассказы о важнейших событиях в истории вселенной и, слушая их, обычные люди могут приобщиться к ведическому знанию. В одном из дворцов Господь Кришна весело шутил со Своей женой. В другом Он вместе с другой супругой совершал религиозные ритуалы. Поскольку у семейных людей много расходов, они должны заботиться об умножении своих богатств, и Нарада видел, как в одном из дворцов Кришна занимался денежными расчетами. В другом дворце Он вкушал супружеских наслаждений в соответствии с предписаниями шаштр.

В одном дворце Кришна сидел, погруженный в медитацию и как будто старался сосредоточить ум на Верховном Господе, который запределен материальным вселенным. Медитация, выполняемая в соответствии с предписаниями шаштр, предназначена для того, чтобы сосредоточить ум на Верховной Личности Бога, Вишну. Вишну исходит от Кришны, но играя роль обычного человека, Кришна на собственном примере учил нас, что такое медитация. В другом дворце Господь Кришна старался угодить старшим, поднося им то, в чем они нуждались. Нарададжи видел, как в одном из дворцов Господь Кришна обсуждал предстоящие сражения, а в другом заключал мир со Своими врагами. В одном дворце Господь Кришна говорил со Своим старшим братом Господом Баларамой о деятельности, несущей людям истинное благо. Нарада видел, как Господь Кришна подыскивает Своим сыновьям и дочерям, достигшим брачного возраста, достойных супругов и устраивает пышные свадьбы. В одном дворце Господь Кришна прощался со Своими дочерьми, а в другом принимал в дом невестку. Горожан изумляло богатство и торжественность свадебных церемоний.

Нарада видел, как Господь совершает различные жертвоприношения в угоду полубогам, хотя полубоги - это всего лишь представители Господа в материальном мире. В другом месте Господь

вершил благие дела: сооружал глубокие колодцы с питьевой водой, строил дома и разбивал сады, в которых незнакомые путники смогут найти приют и отдохновение, а также открывал большие монастыри и храмы для святых людей. Таковы некоторые из обязанностей, которые Веды предписывают выполнять семейным людям, если они хотят осуществить свои материальные желания. Где-то Кришна, как заведено у царей-кшатриев, охотился на лесных зверей верхом на Своем чудесном коне - Синдху. Согласно Ведам, в особых случаях кшатриям разрешалось убивать некоторых животных либо для того, чтобы сохранить в лесу мир, либо для того, чтобы принести животных в жертву. Кшатриям было позволено упражняться в военном искусстве, ибо в будущем они должны были беспощадно разить врагов, чтобы установить мир и порядок. А в одном из дворцов великий мудрец Нарада видел, как Господь Кришна, Верховная Личность Бога, повелитель всех мистических сил, сменив Свое обычное платье, становился шпионом, чтобы узнать тайные помыслы некоторых горожан и обитателей дворца.

Так Верховный Господь, Сверхдуша в сердцах всех живущих, играл роль обычного человека, чтобы явить деяния Своей внутренней энергии. Увидев Его лилы, Нарада улыбнулся про себя и обратился к Господу с молитвой. "О повелитель всех мистических сил, - сказал он, - к Тебе устремлены помыслы великих мистиков. Твое мистическое могущество безгранично и непостижимо даже для таких великих мистиков, как Господь Брахма и Господь Шива. Но мне, о Господь, Ты милостиво явил деяния Своей внутренней энергии, ибо я всегда с любовью и преданностью служу Твоим лотосоподобным стопам. О возлюбленный Господь, Ты достоин всеобщего почитания, и полубоги, властители четырнадцати планетных систем, знают о Твоем божественном величии. Прошу, даруй мне Свои благословения, чтобы я мог путешествовать по всем вселенным, воспевая Твои чудесные деяния".

В ответ Верховный Господь Кришна сказал: "Почтеннейший Нарада, о мудрец среди полубогов, ты знаешь, что Я - верховный наставник, в совершенстве исполняющий все религиозные заповеди и

охраняющий устои религии. Я Сам следую религиозным заповедям, чтобы показать всему миру, как нужно действовать. Мой возлюбленный сын, пусть же тебя не введут в заблуждение деяния Моей внутренней энергии".

Верховный Господь занимался якобы семейными делами, чтобы показать людям, как они могут освятить свою семейную жизнь, даже будучи привязанными к "заточению" в материальном мире. В сущности, семейная жизнь обрекает человека на новый срок в тюрьме материального бытия. И все же Господь, будучи милостивым к семейным людям, учил их тому, как освятить свою жизнь. Если семейный человек посвящает Кришне все свои дела и поступки, ему не нужно следовать ведическим предписаниям - его жизнь уже освящена, ибо он обладает сознанием Кришны.

И вот Нарада увидел, как единый Господь, Кришна, в Своих равномогущественных воплощениях живет в шестнадцати тысячах дворцов. Благодаря Своей непостижимой энергии Он одновременно присутствовал во дворце каждой из шестнадцати тысяч цариц. Господь Кришна обладает безграничным могуществом, и Нарада с великим удивлением вновь и вновь наблюдал за действиями Его внутренней энергии. Господь Кришна вел Себя так, словно был привержен к четырем столпам цивилизованной жизни: благочестию, обогащению, удовлетворению потребностей чувств и освобождению. Все это необходимо для духовного возрождения человеческого общества. Поэтому, хотя Господь Кришна не нуждался в семье, Он женился и безукоризненно исполнял обязанности семейного человека, чтобы показать пример, следуя которому, люди смогут обрести благо. Господь Кришна исполнил все желания мудреца Нарады. Радуюсь тому, что смог увидеть деяния Господа в Двараке, Нарада покинул город.

Рассказывая царю Парикшиту о деяниях Господа в Двараке, Шукрадева Госвами в заключение сказал, что Господь Кришна, Верховная Личность Бога, нисходит в материальный мир посредством Своей внутренней энергии и на собственном примере показывает, как

нужно действовать, чтобы достичь высшей цели жизни. Улыбаясь Господу и прислуживая Ему, царицы Двараки, которых было более шестнадцати тысяч, использовали свое женское обаяние в трансцендентном служении Верховной Личности Бога, и Господь в Своей милости обращался с ними, как совершенный супруг, наслаждающийся радостями семейной жизни. Мы должны твердо знать, что никто, кроме Господа Шри Кришны, изначального творца, хранителя и разрушителя мироздания, не может явить таких лил. Тот, кто внимательно слушает рассказы об играх Господа в Двараке или всячески помогает проповедникам из Движения сознания Кришны, легко достигнет освобождения и вкусит нектар лотосоподобных стоп Кришны. Тогда он сможет служить Господу Кришне с любовью и преданностью.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается шестьдесят девятая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Великий мудрец Нарада посещает дворцы Господа Кришны".

ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ

Ежедневные занятия Господа Кришны

Ведические мантры гласят, что Верховному Господу ничего не нужно делать: на *тасья карйам каранам видйате*. Но если это так, то можем ли мы говорить Его деяниях? Из предшествующей главы стало ясно, что никто не может делать то, что делает Господь Кришна. Мы должны знать твердо: нужно следовать примеру Господа, но нельзя подражать Его деяниям. Так, мы можем следовать примеру, который Кришна показал в Своей семейной жизни, но никто из нас не способен, как Кришна, явиться во множестве обликов. Поэтому мы должны всегда помнить о том, что, даже играя роль обычного человека, Господь Кришна оставался Верховной Личностью Бога. Мы можем следовать примеру, который Кришна явил в отношениях со Своими женами, но не можем, как Он, общаться одновременно с более чем шестнадцатью тысячами жен. Итак, чтобы стать идеальным семьянином, нужно следовать примеру Господа Кришны и так же безукоризненно, как Он, исполнять свои повседневные обязанности, но нельзя слепо подражать Его действиям.

Господь Кришна обычно ложился спать вместе со Своими шестнадцатью тысячами жен, но вставал очень рано, за три часа до рассвета. Природа устроила так, что крик петуха возвещает о наступлении брахма-мухурты. Нам не нужен никакой будильник: как только пропоет петух, мы знаем, что пришло время вставать. Услышав крик петуха, Кришна поднимался с постели, хотя Его женам это совсем не нравилось. Жены Кришны были очень привязаны к Нему и наслаждались, лежа в Его объятиях, поэтому, когда раздавался крик петуха, они так огорчались, что проклинали его пение.

Дворец каждой царицы был окружен садом, где росли цветы париджата. Париджата - не искусственный цветок. Как мы помним, Кришна принес деревья париджата из рая и посадил их во дворцовых садах. Ранним утром легкий ветерок доносил аромат цветов париджата

в чертоги дворца, и Кришна с радостью вдыхал его, когда вставал с постели. Опьяненные этим ароматом, пчелы начинали жужжать, а птицы нежно щебетали. Казалось, что эти звуки сливались в один хвалебный гимн Кришне, какие обычно исполняли придворные музыканты и певцы. Хотя Шримати Рукминидеви, главная среди цариц Господа Кришны, знала, что брахма-мухурта - самое благоприятное время суток, она совсем не радовалась ему, потому что в эту пору Кришна оставлял ее ложе. Но как бы ни досадовала Шримати Рукминидеви, с наступлением брахма-мухурты Господь Кришна немедленно вставал с постели. Тот, кто хочет стать идеальным семьянином, должен, следуя примеру Господа Кришны, вставать рано утром, как бы удобно ему не было в объятиях своей жены.

Поднявшись, Господь Кришна омывал рот, руки и ноги, а затем садился и начинал медитировать на Самого Себя. Однако это не означает, что и нам нужно медитировать на самих себя. Мы должны медитировать на Кришну, Радха-Кришну. Это - истинная медитация. Кришна, который просыпался в Двараке, был Самим Кришной, и Своим примером Он учил нас, что брахма-мухурту нужно посвящать медитации на Радха-Кришну. Такая медитация приносила Кришне много радости. И мы тоже сможем испытать ни с чем не сравнимую радость и неземное блаженство, если посвятим брахма-мухурту медитации на Радху и Кришну и будем вспоминать о том, как вели себя Шри Рукминидеви и Кришна, являя идеал супружеской жизни, чтобы научить людей тому, как, встав рано утром, тут же погружаться в сознание Кришны. Медитация на вечный образ Радхи-Кришны неотлична от повторения мантры Харе Кришна. Кришна мог медитировать только на Самого Себя. Предметом медитации должен быть Брахман, Параматма или Верховная Личность Бога, но Кришна - это все Они вместе взятые. Он - Верховная Личность Бога, Бхагаван. Параматма, или Господь в сердце - это эманация от эманации Кришны, а всепроникающее сияние Брахмана - лучи, исходящие от Его божественного тела. Поэтому Кришна - единый Господь, и для Него не существует разграничений. В этом разница между обычным живым существом и Кришной. Для обычного живого существа есть множество разграничений. Оно отлично

от своего тела, от других живых существ. Человек отличен от других людей и от животных. Даже его собственное тело состоит из разных частей, отличных друг от друга. У нас есть руки и ноги, но наши руки отличаются от ног. Рука не может действовать как нога, и наоборот. Уши могут слышать, а глаза нет; но глаза могут видеть, а уши - нет. В Ведах подобные разграничения называются *сваджатийа-виджатийа*.

Для Верховного Господа не существует таких ограничений, когда одна часть тела не может действовать как другая. Между Его телом и Им Самим нет разницы. Он всецело духовен, поэтому Его душа и тело неотличны друг от друга. Он также неотличен от миллионов Своих воплощений и всемогущих эманаций. Первая эманация Кришны - Баладева, от которого исходят Санкаршана, Васудева, Прадьюмна и Анируддха. Санкаршана дает начало Нараяне, а от Нараяны исходит еще одна четверная эманация - Санкаршана, Васудева, Прадьюмна и Анируддха. Эманациям Кришны нет числа, но все они суть одно. У Кришны много воплощений: Господь Нрисимха, Господь Вепрь, Господь Рыба и Господь Черепаха, но воплощения Кришны в облике гигантских животных неотличны от изначального, двурукого Кришны, облик которого подобен человеческому. Точно так же нет разницы между функциями различных частей Его тела. Руки Господа могут действовать как ноги, глаза как уши, и нос как любая другая часть тела. Нет разницы между тем, как Кришна ощущает запахи, ест или слышит. Мы, ограниченные живые существа, пользуемся определенной частью тела для определенной цели, но для Кришны таких разграничений не существует. В "Брахма-Самхите" говорится: *ангани йасйа сакалендрийа-вртти-манти* - каждая часть тела Кришны может действовать как любая другая часть. Из описаний Кришны и Его качеств явствует, что Он - совершенное целое. Поэтому, когда Кришна погружается в медитацию, Он медитирует на Самого Себя. Но когда обычный человек медитирует на самого себя, что на санскрите называется со хам, это не более чем подражание. Кришна может медитировать на Себя, поскольку Он - совершенное целое, но мы не можем подражать Ему и медитировать на самих себя. Наше тело - это лишь оболочка, навязанная нам, душе. Тело Кришны не таково; тело Кришны - это тоже Кришна. В

Кришне нет ничего чуждого Ему. Все, что есть в Кришне, суть Он Сам. Поэтому Он - высшее, нетленное, совершенное бытие, или Высшая Истина.

Бытие Кришны не является относительным. Все, кроме Кришны - относительная истина, но Кришна - это Высшая Абсолютная Истина. В Своем бытии Кришна не зависит от чего бы то ни было, кроме Самого Себя. Однако наше бытие относительно. Так, мы видим только при свете солнца, луны или электрических ламп. Значит, наша способность видеть относительна, как относителен свет солнца, луны и электрической лампы. Все они считаются источниками света только потому, что мы видим их таковыми. Но Кришне не свойственны зависимость и относительность. В Своих деяниях Он не зависит от одобрения или помощи других. Он запределен бытию, ограниченному временем и пространством, поэтому над Ним не властна иллюзия, которая создана ограниченной в своих действиях майей. В Ведах сказано, что Верховная Личность Бога обладает многообразными энергиями. Поскольку все эти энергии исходят от Него, между Ним и Его энергиями нет разницы. И все же находятся философы, которые утверждают, что когда Кришна приходит в материальный мир, Он получает материальное тело. Но даже если согласиться с этим утверждением, следует также признать и то, что тело Кришны не действует как материальное тело, поскольку материальная энергия неотлична от Него Самого. В этой связи в "Бхагавад-гите" сказано, что Господь является в этот мир, движимый Своей внутренней энергией, атма-майей.

Кришну называют Верховным Брахманом, поскольку Он - причина сотворения, сохранения и разрушения материального мира. Господь Брахма, Господь Вишну и Господь Шива - это воплощения Кришны, которые повелевают гунами созидания, сохранения и разрушения в материальной вселенной. Все эти гуны воздействуют на обусловленную душу, но Кришна не подвержен их влиянию, поскольку они одновременно отличны и неотличны от Него. Кришна - *сач-чид-ананда-виграха*, Его тело вечно, исполнено блаженства и знания, и поскольку

Его величие непостижимо, Кришну называют Верховным Брахманом. Медитируя на Брахман, Параматму или Бхагавана, Кришна медитирует на Самого Себя, а не на что-либо вне Себя. Но обычные живые существа не должны подражать Ему и тоже медитировать на самих себя.

Каждое утро, закончив медитацию, Господь совершал омовение в чистой, освященной воде. Затем Он надевал свежие одежды, набрасывал на Себя чадар и приступал к ежедневным религиозным обрядам. Первым из многочисленных религиозных обрядов было возжигание жертвенного огня и беззвучное чтение мантры Гаятри. Господь Кришна, будучи идеальным семьянином, строго исполнял все религиозные обязанности, предписываемые семейным людям. На рассвете Он возносил особые молитвы богу солнца. Согласно Ведам, бог солнца и другие полубоги - это различные части тела Господа Кришны, поэтому долг семейного человека - почитать полубогов, великих мудрецов и предков.

Как сказано в "Бхагавад-гите", в этом мире у Господа нет обязанностей, тем не менее Он действует, подобно обычному человеку, и ведет жизнь безупречного семьянина. Господь почитал полубогов, строго следуя предписаниям Вед. Предписания, связанные с поклонением полубогам и предкам, называются тарпана, что означает "радующий". Предки могут получить тело на другой планете, но, если их потомок совершает тарпану, они будут счастливы всюду. Долг семейного человека - приносить близким радость и счастье, и выполняя предписания тарпана, он сделает счастливыми даже своих предков. Как образцовый семьянин, Господь Шри Кришна следовал предписаниям тарпана и приносил дань почитания старшим по возрасту и положению членам Своей семьи.

Следующей обязанностью Господа Кришны было раздавать коров брахманам. Каждый день Господь Кришна отдавал в дар брахманам многочисленные стада, по 13 084 коровы в каждом. Все коровы были украшены шелковыми попонами и жемчужными ожерельями, рога их были вызолочены, а копыта посеребрены. Все они были спокойными и

покорными, и вымя у каждой наполнилось молоком, потому что с ними были их телята-первенцы. Помимо коров брахманам также дарили красивые шелковые одежды, и каждый из них получал по оленьей шкуре и вдоволь семян кунжута. Господа обычно называют *го-брахмана-хитайа ча*; это означает, что Его первейший долг - заботиться о благе коров и брахманов. Поэтому Он каждый день раздавал брахманам богато украшенных коров и другие дары.

Щедро одарив брахманов, Господь, который радует о благе всех живущих, дотрагивался до различных предметов, приносящих благополучие: молока, меда, гхи (осветленного масла), золота, драгоценных камней и огня. Хотя Господь Сам по себе необычайно красив, благодаря совершенству линий Его божественного тела, Он каждое утро облачался в прекрасные одежды из желтого шелка и надевал на шею ожерелье с камнем Каустубха. Он умащал Себя сандалом, надевал гирлянду из цветов и украшения. Говорят, что драгоценности становились еще прекраснее, когда касались божественного тела Господа. Одевшись, Кришна бросал взгляд на мраморные изваяния коровы и теленка и отправлялся в храмы Верховного Господа или полубогов, таких как Господь Шива. Ежедневно, до утренней трапезы, к Господу приходило много брахманов. Они горели желанием увидеть Его, и Он сердечно приветствовал их.

Следующей обязанностью Кришны было заботиться о том, чтобы люди разных сословий, живущие в городе и в самом дворце, были довольны и счастливы. Он добивался этого, исполняя их желания, и, когда видел, что они счастливы, тоже преисполнялся радостью. Предложенные Ему гирлянды из цветов, орехи бетеля, сандаловую пасту и душистые масла Господь раздавал брахманам и старшим членам семьи, затем царицам и Своим советникам, а тем, что оставалось, пользовался Сам. К тому времени, когда Господь заканчивал выполнять Свои повседневные обязанности, Его возничий Дарука подъезжал ко дворцу на чудесной колеснице. Сложив ладони, он представал перед Господом, давая понять, что колесница подана. Тогда

Господь выходил из дворца и, сопровождаемый Уддхавой и Сатьяки, отправлялся в путь, подобно тому как бог солнца выезжает утром на колеснице, освещая своими лучами весь мир. Когда Господь покидал дворцы, все жены с нежностью смотрели на Него и махали Ему на прощание. Господь улыбался в ответ, покоряя их сердца и наполняя их болью разлуки.

Затем Господь отправлялся во дворец собраний Судхарма. Напомним, что этот дворец был принесен на землю с райских планет и установлен в Двараке. Он обладал одним чудесным свойством: всякий, кто входил в него, освобождался от мук, вызываемых голодом, жаждой, скорбью, иллюзией, старостью и смертью. Это - шесть кнотов, которыми стегают всех, кто ведет материальное существование, но пока человек оставался во дворце собраний Судхарма, он был недосягаем для них. Попрощавшись с обитателями всех шестнадцати тысяч дворцов, Господь снова становился одним и вступал во дворец собраний Судхарму, сопровождаемый другими Ядавами. Войдя во дворец собраний, Он усаживался на царский трон, озаряя все вокруг Своим божественным сиянием. Окруженный великими героями из династии Яду, Кришна был похож на полную луну в сонме светил. Как только Господь усаживался на трон, искусные шуты, танцоры, музыканты и танцовщицы начинали свои действия, чтобы доставить Господу радость. Шуты сыпали остротами, которые веселили Господа и Его спутников и оживляли утреннее настроение. Затем свое искусство показывали талантливые актеры и танцовщицы. Представление сопровождалось звуками барабанов- мриданг, вин, флейт, колокольчиков и барабанов- мураджа. В этот окрестр вливались благодатные звуки раковин. Искусные певцы, суты или магадхи, пели, а танцоры танцевали. Все эти преданные своим искусством прославляли Верховную Личность Бога. Иногда ученые брахманы, присутствовавшие в собрании, исполняли ведические гимны и, насколько позволяли им знания, разъясняли собравшимся их смысл. Некоторые из брахманов пересказывали древние исторические хроники, повествующие о деяниях великих царей. Господу и Его спутникам очень нравилось слушать их рассказы.

Однажды у входа во дворец собраний появился никому неизвестный человек. Стражникам было приказано доставить его к Господу Кришне. С разрешения Господа незнакомца допустили в собрание. Он низко склонился перед Господом и затем предстал перед Ним, молитвенно сложив ладони. Случилось так, что когда царь Джарасандха завоевал все царства мира, многие цари не склонили перед ним головы, и тогда все они, числом в двадцать тысяч, были захвачены в плен. Человек, которого стражи доставили к Господу Кришне, был посланцем плененных царей. Когда его представили Господу, он передал Ему их послание.

Послание гласило: "О возлюбленный Господь, Твое вечное тело исполнено знания и неземного блаженства. Поэтому люди, поглощенные материальным, не способны описать Тебя словами или постичь умом. Даже тем, кто безраздельно предан Твоим лотосоподобным стопам, известна лишь малая доля Твоей славы, и только по Твоей милости они могут освободиться от всех материальных тревог. О Господь, мы не принадлежим к числу тех душ, которые целиком вверились Тебе - мы все еще пребываем в иллюзии и нас по-прежнему раздирают противоречия материального бытия. Поэтому в страхе перед круговоротом рождений и смертей мы спешим укрыться у Твоих лотосоподобных стоп. О возлюбленный Господь, мы думаем, что на свете много живых существ, которые, подобно нам, навечно погрязли в кармической деятельности и ее последствиях. Они не желают следовать Твоим наставлениям и нести преданное служение, хотя оно так радостно и благотворно. Но нет, они отвергают путь сознания Кришны и блуждают по трем мирам, понуждаемые иллюзорной энергией материального бытия.

"О возлюбленный Господь, кто способен постигнуть Твою милость и Твои чудесные деяния? Ты всегда пребудешь в облике неодолимого вечного времени, которое не позволяет мечущимся и отчаявшимся материалистам осуществить свои нескончаемые желания. Поэтому мы приносим дань своего почитания Тебе, о Господь, предстающему в облике вечного времени. О Всевышний, Ты, властелин всех миров,

теперь явился на землю, и вместе с Тобой пришел Господь Баларама, Твоя всемогущая эманация. В писаниях сказано, что в этот раз Ты сошел на землю, чтобы защитить всех преданных Тебе и уничтожить безбожников и злодеев. Почему же злодей Джарасандха мог, вопреки Твоей воле, обречь нас на столь ужасные муки? Мы не понимаем, что все это значит и недоумеваем, как такое могло произойти. Быть может, Джарасандха избран для того, чтобы причинить нам эти муки в воздаяние за наши прошлые грехи, но из писаний мы знаем, что тот, кто предался Твоим лотосоподобным стопам, немедленно изживает последствия своей греховной жизни. Поэтому мы спешим целиком предаться Тебе, чтобы найти у Тебя прибежище, и надеемся, что Ты, о Светлейший, возьмешь нас под Свою защиту. Теперь, наконец, мы поняли, в чем истинное предназначение нашей жизни. Царский венец - всего лишь награда за наши прошлые благие дела, так же как нестерпимые муки в плену у Джарасандхи - плоды сотворенных нами грехов. Теперь мы понимаем, что плоды благих и греховных дел преходящи, и что нам никогда не быть счастливыми в обусловленной жизни. Материальное тело дается нам гунами материальной природы, и находясь в нем, мы испытываем множество беспокойств. Жить в материальном мире значит нести на себе бремя этого мертвого тела. Поглощенные кармической деятельностью, мы превратились во вьючных животных, рабов своих тел, и обусловленная жизнь заставила нас отказаться от исполненной блаженства жизни в сознании Кришны. Теперь мы понимаем, что мы - глупейшие из глупцов. Из-за своего невежества мы запутались в сетях материальной деятельности и ее последствий. Поэтому мы спешим укрыться под сенью Твоих лотосоподобных стоп, которые тотчас же избавят нас от всех последствий кармической деятельности и очистят от скверны материальных радостей и невзгод".

"О возлюбленный Господь, отныне мы безраздельно преданные Тебе души, которые нашли прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Ты можешь освободить нас из пут кармической деятельности, олицетворением которых стал Джарасандха. О Господь, Ты знаешь, что Джарасандха силен, как десять тысяч слонов, и, воспользовавшись

своей силой, он схватил нас, подобно тому как лев хватается овец. О возлюбленный Господь, Ты восемнадцать раз подряд сражался с Джарасандхой, и семнадцать раз побеждал его, совладав с Его необычайной силой. Но в восемнадцатой схватке Ты повел себя, как обычный человек, и, казалось, потерпел поражение. О Господь, мы знаем, что Джарасандха не может одолеть Тебя, ибо Твое могущество, сила, богатство и власть безграничны. Никто не может сравниться с Тобой или превзойти Тебя. Твое мнимое поражение в восемнадцатой схватке с Джарасандхой стало возможным лишь потому, что Ты повел Себя, как обычный человек. К сожалению, глупый Джарасандха не понял Твоей уловки и с тех пор возгордился своей властью и могуществом в материальном мире. Он схватил и пленил нас, прекрасно зная, что мы - Твои преданные, покорные Твоей верховной власти".

В заключение посланец сказал: "О Господь, я поведал Тебе о горькой участи, постигшей этих царей. Ты волен обдумать услышанное и поступать как пожелаешь. Как посланец и представитель этих царей, я передаю на Твой суд свои слова и их мольбы, о Всевышний. Все они мечтают увидеть Тебя и припасть к Твоим лотосоподобным стопам. О возлюбленный Господь, будь же милостив и спаси их".

В то самое время, когда посланец плененных царей излагал Господу их просьбу, во дворец собраний прибыл великий мудрец Нарада. Посольку Он был великим святым, от его волос исходило золотое сияние, и когда он вошел во дворец собраний, показалось, будто туда явился сам бог солнца. Господа Кришну почитают даже Господь Брахма и Господь Шива, и все же, как только Кришна увидел Нараду, Он тотчас же встал вместе со всеми Своими советниками и помощниками, чтобы приветствовать великого мудреца и, склонив голову, принес ему дань Своего почитания. Великого мудреца усадили, и Господь Кришна стал чествовать его, как подобает чествовать святого. Стараясь угодить Нарададжи, Господь Кришна Своим благозвучным голосом произнес:

- О, мудрец среди полубогов, полагаю, что теперь все три мира благоденствуют. Ты без труда можешь путешествовать в космосе, и тебе открыт доступ на высшие, средние и низшие планеты вселенной. Замечательно, что встречая тебя, мы легко можем получить от Твоего Святейшества вести со всех трех миров, ибо от тебя не может укрыться ничто происходящее в этом мире, созданном Верховной Личностью Бога. Ты знаешь все, поэтому Я хочу задать тебе один вопрос. Все ли благополучно у Пандавов и каковы замыслы царя Юдхистхиры? Будь милостив и позволь Мне узнать, что они намереваются делать?"

В ответ великий мудрец Нарада сказал: "О возлюбленный Господь, Ты говорил о мире, созданном Верховной Личностью Бога, но мне известно, что его вездесущий создатель - это Ты. Твои энергии столь безграничны и непостижимы, что даже Брахма, повелитель этой вселенной, и другие великие полубоги не в силах измерить Твое чудесное могущество. О Господь, с помощью Своей непостижимой энергии Ты в облике Сверхдуши скрыт в сердце каждого, подобно тому как огонь незримо присутствует в каждом из нас. Все обусловленные существа находятся во власти трех гун материальной природы и, обладая материальными глазами, не видят, что Ты пребываешь повсюду. Однако по Твоей милости я много раз наблюдал, как действует Твоя непостижимая энергия, и поэтому не удивился, когда Ты спросил меня о благополучии Пандавов, хотя Тебе уже известно обо всем".

"О возлюбленный Господь, Своими непостижимыми энергиями Ты творишь материальный космос, поддерживаешь и снова уничтожаешь его. И только благодаря Твоей непостижимой энергии материальный мир, который является лишь тенью или отражением духовного, кажется нам таким реальным. Никто не в силах проникнуть в Твои замыслы. Твоя божественная суть остается непостижимой всегда и для всех. И я лишь снова и снова приношу Тебе дань своего почитания. Каждый, кто отождествляет себя с телом, уносится на волнах материальных желаний и вращается в круговороте рождений и смертей, беспрестанно меняя материальные тела. Человек, отождествляющий себя с телом, не знает как освободиться от его оков. О Господь, в Своей неизъяснимой

милости Ты пришел на землю, чтобы явить многообразные божественные игры, исполненные света и величия. Поэтому мне остается только в глубоком почтении склониться перед Тобой".

"О возлюбленный Господь, Ты - Всевышний, Парабрахман. Твои лилы в облике человека не более чем игра, подобная игре актера, который, выходя на сцену, перевоплощается в какой-либо образ. Ты осведомился о Своих двоюродных братьях Пандавах, играя роль их доброжелателя, поэтому я расскажу Тебе об их намерениях. Будь милостив и выслушай меня".

Прежде всего позволь сообщить Тебе, что царь Юдхиштхира владеет богатствами, какие можно обрести лишь на высшей планете материального мира, Брахмалоке. Он не жаждет материальных богатств, и все же хочет совершить жертвоприношение Раджасуя, чтобы получить возможность общаться с Тобой и угождать Тебе. Царь Юдхиштхира так богат, что даже на земле обрел все сокровища Брахмалоки. Он полностью удовлетворен и ему больше ничего не нужно. У него всего в избытке, но теперь он хочет почтить Тебя, чтобы получить Твою неизъяснимую милость, и я молю Тебя исполнить его желания. О возлюбленный Господь, на великое жертвоприношение, которое задумал царь Юдхиштхира, соберутся все полубоги и все прославленные цари мира.

О Господь, Ты - Верховный Брахман, Личность Бога. Тот, кто с любовью и преданностью служит Тебе и, как предписано, слушает о Твоем величии, прославляет и помнит Тебя, непременно очистится от скверны, порожденной гунами материальной природы. Что тогда говорить о тех, кто может видеть Тебя воочию и касаться Тебя? О Господь, Ты - олицетворение благодати. Твое божественное имя и слава известны повсюду во вселенной - на высших, средних и низших планетах. Священные воды, которые омывают Твои лотосоподобные стопы, известны на высших планетах как Мандакини, на низших - как Бхогавати, а на земных - как Ганга. Эти божественные воды протекают через вселенную, очищая все на своем пути".

Перед тем, как великий мудрец Нарада прибыл во дворец собраний Судхарма в Двараке, Господь Кришна вместе со своими советниками решал, как напасть на царство Джарасандхи. Участники собрания были слишком поглощены будущим сражением, поэтому им не понравилось предложение Нарады о том, чтобы Господь Кришна отправился в Хастинапуру на великое жертвоприношение Махараджи Юдхиштхиры - Раджасую. Господь Кришна, который повелевает даже Господом Брахмой, понял мысли Своих советников и, чтобы успокоить их, с улыбкой обратился к Уддхаве: "Досточтимый Уддхава, ты всегда был Моим близким другом и желал Мне добра. Поэтому Я хочу взглянуть на все происходящее твоими глазами, ибо знаю, что твои суждения всегда верны. Думаю, ты прекрасно понимаешь, как обстоят дела, и поэтому хочу знать твое мнение. Посоветуй, что Мне делать? Я верю в тебя, и сделаю все как ты скажешь". Уддхава знал, что, хотя Господь Кришна и действует как обычный человек, Ему известно все - прошлое, настоящее и будущее. И все же Господь спрашивал у него совета, поэтому, чтобы услужить Господу, Уддхава заговорил.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается семидесятая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Ежедневные занятия Господа Кришны".

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Господь Кришна в городе Индрапрастхе

Уддхава все тщательно обдумал и, обращаясь к великому мудрецу Нараде и приближенным Господа Кришны, сказал: "О возлюбленный Господь, прежде всего позволь напомнить, что великий мудрец Нарада попросил Тебя отправиться в Хастинапур, чтобы помочь Твоему двоюродному брату царю Юдхиштхире, который сейчас готовится к Раджасуя-ягье. Я полагаю, что Тебе, о Светлейший, нужно немедленно поехать туда и принять участие в этом великом жертвоприношении. Хотя просьбу мудреца Нарады следует выполнить в первую очередь, в то же время, о Господь, Твой долг - защищать всех, кто предан Тебе. И то, и другое можно осуществить, если все хорошо обдумать. Жертвоприношение Раджасуя нельзя совершить, не подчинив себе всех царей мира. Другими словами, Махараджа Юдхиштхира не сможет устроить это великое жертвоприношение, если не победит воинственного царя Джарасандху. Жертвоприношение Раджасуя может провести только тот, кто покорил все страны света [все страны на свете]. Поэтому мы должны прежде всего расправиться с Джарасандхой. Думаю, что если нам удастся одержать над ним победу, мы добьемся всего, к чему стремимся: освободим томящихся в заточении царей и умножим Твою божественную славу вестью о том, что Ты спас невинных царей, которых пленил Джарасандха.

Но царь Джарасандха - не обычный человек. Даже великие воины не смогли одолеть его, ибо он силен, как десять тысяч слонов. Единственный, кто может победить царя Джарасандху, это Бхимасена, который не уступает ему в силе. Лучше всего, если Бхимасена сразится с ним один на один. Это спасет жизнь тысячам воинов. К тому же, если за Джарасандхой встанут его акшаухини, одолеть его будет очень трудно. Поэтому мы должны придумать другой, более подходящий план. Всем известно, что царь Джарасандха очень предан брахманам и всегда готов одаривать их. Он никогда не откажет брахману в просьбе. Поэтому Бхимасена должен переодеться брахманом и, явившись к

Джарасандхе, попросить у него милостыню, а затем вызвать его на бой. И чтобы победа Бхимасены была верной, Ты, о Светлейший, должен отправиться вместе с ним. Я уверен, если поединок состоится в Твоем присутствии, Бхимасена выйдет из него победителем, ибо в Твоем присутствии возможно даже невозможное. Воистину, только благодаря Тебе, Господь Брахма творит вселенную, а Господь Шива в нужный час разрушает ее.

Это Ты создаешь и уничтожаешь мироздание, а Господь Брахма и Господь Шива - лишь исполнители Твоей воли. Мир творится и разрушается незримым временем - Твоей безличностной ипостасью, и все сущее находится во власти времени. Если даже Твоя незримая ипостась, время, действуя через Господа Брахму и Господа Шиву, вершит такие чудеса, можно ли усомниться в том, что Твое личное присутствие поможет Бхимасене победить Джарасандху? О возлюбленный Господь, когда с Джарасандхой будет покончено, и плененные им цари по Твоей милости будут освобождены, их жены возрадуются и станут повсюду восхвалять Тебя. Они будут ликовать так же, как ликовали гопи, когда Ты освободил их из рук Шанкхачуды. Все великие мудрецы, царь слонов Гаджендра, богиня процветания Сита и даже Твои отец и мать были спасены по Твоей божественной милости. Эта милость спасла и нас, поэтому мы неустанно прославляем Твои великие деяния.

Итак, если сначала мы расправимся с Джарасандхой, все остальное решится само собой. Жертвоприношение Раджасуя, к которому готовятся в Хастинапуре, будет совершено либо благодаря добрым делам плененных царей, либо в воздаяние за грехи Джарасандхи.

О Господь, из всего этого явствует, что Тебе предстоит Самому отправиться в Хастинапуру, чтобы одержать победу над демоноподобными царями, Джарасандхой и Шишупалой, освободить благочестивых царей, а также совершить великое жертвоприношение Раджасуя. Поэтому, я думаю, что Тебе, о Светлейший, нужно без промедления выехать в Хастинапур".

Все присутствующие одобрили совет Уддхавы, поскольку считали, что поездка Господа в Хастинапур будет благотворной и поможет достичь всех желаемых целей. Великий мудрец Нарада, старейшины династии Яду, Сам Кришна, Верховная Личность Бога - все поддержали Уддхаву. Испросив позволения у Своего отца, Васудевы, и деда, Уграсены, Господь Кришна тотчас же приказал Своим слугам Даруке и Джаитре приготовиться к отъезду. Когда все было готово, Господь Кришна тепло попрощался с Господом Баларамой и царем династии Яду, Уграсеной. Собрав в дорогу Своих цариц с детьми и всем необходимым, Он взошел на колесницу, украшенную флагом с изображением Гаруды.

Перед тем как тронуться в путь, Господь Кришна почтил мудреца Нараду, и преподнес ему различные предметы поклонения. Нарададжи хотел припасть к лотосоподобным стопам Господа Кришны, но поскольку Кришна играл роль обычного человека, великий мудрец лишь мысленно выразил Ему почтение, и, запечатлев в сердце Его божественный облик, покинул дворец собраний, как обычно, по воздуху, не касаясь поверхности земли. После ухода Нарады Господь Кришна обратился к посланцу плененных царей и велел передать, чтобы они не тревожились - очень скоро Он расправится с царем Магадхи Джарасандхой. Господь Кришна пожелал удачи всем царям, томящимся в заточении, и их посланцу. Получив заверение Господа Кришны, посланец возвратился к плененным царям и сообщил им счастливую весть о том, что Господь скоро придет к ним на помощь. Услышав эту новость, цари возликовали и стали с нетерпением ожидать прибытия Господа.

Господь на Своей колеснице отправился в Хастинапуру вместе со множеством воинов на колесницах, слонах и конях, а также пеших ратников. Играли горны, барабаны, трубы, раковины и рожки, и их радостные звуки оглашали все страны света. Господа сопровождали все шестнадцать тысяч Его жен во главе с богиней процветания Рукминидеви, совершенной супругой Господа Кришны, и все их сыновья. На царицах были дорогие одежды, украшения и гирлянды из

душистых цветов, тела их были умащены сандаловой пастой. Сидя на паланкинах, изукрашенных шелками, флагами и золотым кружевом, они следовали за своим возвышенным супругом, Господом Кришной. Пешие воины с мечами, копьями и щитами в руках охраняли цариц. Процессию замыкали жены и дети воинов, сопровождающих Господа Кришну, и множество жриц любви. Вьючные животные: быки, буйволы, ослы и мулы - везли снаряжение, спальные принадлежности и ковры. Каждая женщина ехала в паланкине, водруженном на горб верблюда. Это грандиозное шествие, над которым реяли крики людей, поражало глаз многоцветием флагов, зонтов и чамар, блеском оружия, одежд, украшений, шлемов и доспехов. Сияя и переливаясь на солнце, процессия волновалась, как кишущий акулами океан.

Господь Кришна и Его свита двигались по направлению к Хастинапуре (Нью-Дели), проезжая через царства Анарта (провинция Гуджарат), Саувиру (Сурат), великую пустыню Раджастхан и Курукшетру. Между этими царствами пролегали горы, реки, города, деревни, пастбища и рудники. Путники миновали все эти места. На пути в Хастинапуру Господь пересек две большие реки, Дришадвати и Сарасвати. Затем Он прошел через провинции Панчалу и Матсью и, в конце концов, прибыл в Хастинапур, или Индрапрастху.

Встреча с Верховной Личностью Бога, Кришной - событие необычайное. Когда царь Юдхиштхира услышал о том, что Господь Кришна прибыл в его столицу, Хастинапур, он так обрадовался, что от восторга волосы на его теле поднялись, он тотчас же вышел из города, чтобы оказать Господу достойный прием. По его приказу музыканты заиграли на различных инструментах, певцы запели и ученые брахманы стали громко произносить ведические гимны. Господа Кришну называют Хришикешей, повелителем чувств, и царь Юдхиштхира вышел Ему навстречу, подобно тому как чувства устремляются навстречу сознанию - источнику жизни. Царь Юдхиштхира был старшим двоюродным братом Кришны. Конечно, он был очень привязан к Господу и как только увидел Его, сердце его переполнилось любовью и нежностью. Он много дней провел в разлуке с Господом, и, лицезрея

Его перед собой, чувствовал себя счастливейшим из людей. Царь вновь и вновь с великой любовью заключал Кришну в объятия.

Нетленное тело Господа Кришны - вечная обитель богини процветания. Обняв Господа, царь Юдхиштхира полностью освободился от материальной скверны. Он тут же почувствовал неземное блаженство и погрузился в океан счастья. На глазах у него заблестели слезы, а тело затрепетало в экстазе. Он совсем забыл, что находится в материальном мире. Затем Бхимасена, второй из братьев Пандавов, с улыбкой на лице обнял Господа Кришну, думая о Нем как о своем двоюродном брате, и его также охватил великий экстаз. Бхимасена так переполнился экстатическими чувствами, что на время забыл о своем земном существовании. Затем Господь Кришна обнял трех других Пандавов: Арджуну, Накулу и Сахадеву. Глаза всех троих были полны слез, и Арджуна снова и снова обнимал Кришну, Своего дорогого друга. После того как Господь Кришна заключил в объятия двух младших братьев Пандавов, они пали к Его лотосоподобным стопам, чтобы выразить Ему почтение. Затем Господь Кришна почтил всех собравшихся брахманов, а также старейшин династии Куру: Бхишму, Дрону и Дхритараштру. Там же присутствовали цари Куру, Сринджайи, Кекайи и других провинций, и Господь Кришна обменялся с ними приветствиями и почестями. Искусные чтецы - суты, магадхи и ванди - вместе с брахманами, вознесли Господу молитвы. Гандхарвы, царские шуты и другие лицедеи заиграли на барабанах панава, раковинах, литаврах, винах, мридангах и рожках и стали танцевать, чтобы доставить Господу удовольствие. Так всеславный Господь Кришна, Верховная Личность Бога, вступил в великий и неизреченно богатый город Хастинапур. Когда Господь Кришна входил в город, все жители говорили между собой о величии Господа, восхваляя Его божественное имя, качества и облик.

Опьяненные слоны из хоботов разбрызгивали по дорогам, улицам и аллеям города ароматную воду. Повсюду висели многоцветные гирлянды и флаги, украшая улицы и дома. На пересечении главных дорог возвышались изукрашенные золотом ворота, по обеим сторонам

которых стояли золотые кувшины с водой. Эти чудесные украшения возвещали о необычайном богатстве города. Все горожане, желая участвовать в этом великом празднестве, вышли на улицы, облаченные в новые красочные одежды, умащенные душистыми маслами, украшенные гирляндами из цветов и драгоценностями. Дома были освещены сотнями и тысячами светильников, развешанных по карнизам, стенам, колоннам и укрепленным на балках, и издалека казалось, что в городе празднуют Дипавали (особый праздник, устраиваемый в первый день года по индуистскому календарю). В домах курились благовония, и их дым, струясь сквозь решетчатые окна, наполнял воздух чудесным благоуханием. Над городом реяли флаги и на крышах домов ослепительно сияли золотые кувшины с водой.

Господь Кришна вступил в столицу Пандавов и медленно шествовал по городу, восхищаясь его красотой и великолепием. Когда юные горожанки узнали о том, что Господь Кришна, единственный, достойный созерцания, шествует по улицам, они загорелись желанием увидеть этого всеславного героя. Они торопливо выбегали из своих домов, и от спешки и волнения их прически и туго затянутые сари пришли в беспорядок. Они тут же бросали все дела, оставляли супругов лежать в постелях и устремлялись на улицу, чтобы взглянуть на Господа Кришну. Улицы были запружены слонами, лошадьми, колесницами и пешими воинами, и некоторые девушки, не сумев рассмотреть что-либо в толпе, взбирались на крыши домов. Радуюсь тому, что они видят Господа Шри Кришну, который шествует вместе с тысячами Своих цариц, горожанки осыпали процессию цветами и мысленно обнимали Господа, оказывая Ему сердечный прием. Окруженный множеством цариц, Кришна был подобен полной луне среди мириад звезд. Любуясь Им, девушки стали переговариваться между собой. Одна из них сказала другой: "Дорогая подруга, трудно даже представить себе, сколь добродетельны были эти царицы, если на них всегда обращено озаренное улыбкой лицо Господа и Его любящие взоры". Когда процессия останавливалась, богатые, всеми уважаемые и безгрешные горожане, приветствуя Господа, подносили Ему благодатные дары. Так жители Хастинапуры поклонялись Господу,

считая себя Его смиренными слугами.

Когда Господь Кришна вошел в царский дворец, все его обитательницы, увидев Господа, были охвачены любовью. Они обратили к Нему свои сияющие взоры, и Господь с улыбкой принимал изъявления их чувств и приветственные жесты. Когда Мать Пандавов, Кунти, увидела своего племянника, Кришну, Верховную Личность Бога, она почувствовала такой прилив любви к Нему, что тут же поднялась и, представ перед Господом вместе со своей снохой Драупади, с материнской нежностью обняла Его. Приведя Кришну во дворец, Махараджа Юдхиштхира совсем растерялся от радости и даже забыл, что нужно делать, чтобы оказать Кришне достойный прием и должным образом почтить Его. Господь Кришна низко склонился перед Кунти и другими старшими обитательницами дворца, с радостью выражая им Свое почтение. Его младшая сестра Субхадра тоже стояла рядом, вместе с Драупади, и обе они почтительно склонились к лотосоподобным стопам Господа. По указанию свекрови Драупади принесла одежды, украшения и гирлянды для цариц Рукмини, Сатьябхамы, Бхадры, Джамбавати, Калинди, Митравинды, Лакшаманы и преданной Сатьи. Старших цариц Господа Кришны приняли первыми, а затем и остальным царицам был оказан достойный прием. Царь Юдхиштхира дал Кришне отдохнуть и позаботился о том, чтобы все прибывшие вместе с Ним царицы, воины, советники и помощники были как следует размещены. Он распорядился, чтобы гостям каждый день оказывали новые почести.

В то время, когда Господь Шри Кришна гостил у Пандавов, Он и Арджуна, желая угодить Агни, богу огня, позволили ему поглотить лес Кхандаву. Во время пожара Кришна спас демона Майя, который прятался в этом лесу. Спасенный демон чувствовал себя в долгу перед Пандавами и Господом Кришной, и, чтобы отблагодарить их, он выстроил в Хастинапуре чудесный дворец собраний. Желая доставить радость царю Юдхиштхире, Господь Кришна провел в городе несколько месяцев. Во время Своего пребывания в Хастинапуре Он наслаждался прогулками или выезжал на колеснице, сопровождаемый Арджуной и

многочисленными войнами.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается семьдесят первая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Господь Кришна в городе Индрапрастхе".

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Освобождение царя Джарасандхи

В великом собрании почтенных граждан, друзей, родственников, брахманов, мудрецов, кшатриев и вайшьев - в присутствии всех, включая своих братьев, царь Юдхиштхира обратился к Кришне с такими словами: "О возлюбленный Господь Кришна, император должен совершить жертвоприношение Раджасуя, которое считается царем всех жертвоприношений. Я тоже хочу совершить такое жертвоприношение, чтобы угодить полубогам, Твоим могущественным представителям в материальном мире, и прошу, чтобы Ты милостиво помог мне в этом великом начинании, ибо только тогда оно увенчается успехом. Нам, Пандавам, нечего просить у полубогов. Нам довольно того, что мы - Твои преданные. Как Ты Сам сказал в "Бхагавад-гите": "Люди, одержимые материальными желаниями, поклоняются полубогам". Но у меня другая цель. Я хочу устроить жертвоприношение Раджасуя и пригласить на него полубогов, чтобы показать им, что они не единовластные правители вселенной, что все они - Твои слуги, а Ты - Верховная Личность Бога. Глупцы, лишённые знания, считают Тебя, о Светлейший, обычным человеком. Они пытаются найти в Тебе изъяны или порочат Тебя. Поэтому я и хочу совершить Раджасуя-ягью. Я приглашу на нее всех полубогов: Господа Брахму, Господа Шиву и других возвышенных властителей райских планет, и в этом великом собрании полубогов со всех концов вселенной докажу, что Ты - Верховная Личность Бога, а все остальные - Твои слуги.

Мой возлюбленный Господь, те, кто всегда остается в сознании Кришны и беспрестанно думает о Твоих лотосоподобных стопах или о туфлях, которые Ты носишь, уже освободились от всей материальной скверны. Те, кто служит Тебе, в полной мере обладая сознанием Кришны, кто медитирует только на Тебя и возносит Тебе молитвы, всегда чисты сердцем. Неустанно служа Тебе, они разрывают череду рождений и смертей. Если же они не стремятся вырваться из материального плена, а хотят владеть материальными богатствами, их

желания тоже исполняются благодаря их трудам в сознании Кришны. Но Твоим чистым преданным, нашедшим убежище у Твоих лотосоподобных стоп, не нужны материальные богатства. Мы все безраздельно преданы Твоим лотосоподобным стопам, и по Твоей милости нам выпало счастье видеть Тебя воочию. Поэтому нас не прельщают богатства этого мира. Ведическая мудрость гласит, что Ты - Верховная Личность Бога. Я хочу подтвердить это и показать всем, какова разница между теми, кто признает Тебя Верховной Личностью Бога и теми, кто считает Тебя одним из могущественных царей, которые когда-то правили в этом мире. Я желаю показать людям, что, найдя прибежище у Твоих лотосоподобных стоп, человек достигает высшей ступени совершенства. Так, поливая корень дерева, можно напоить водой его ветви, побеги, листья и цветы. Тот, кто обрел сознание Кришны, добьется успеха и на материальном, и на духовном поприще.

Это не означает, однако, что Ты благоволишь к людям, обладающим сознанием Кришны, и пренебрегаешь теми, кто им не обладает. Ты равно относишься ко всем, и Сам провозглашаешь это. Ты не можешь быть пристрастным к одним и не заботиться о других, ибо Ты - Сверхдуша, которая пребывает в сердце каждого и вознаграждает каждого плодами его трудов. Ты даешь всем живущим возможность наслаждаться в материальном мире так, как они того желают. Будучи Сверхдушой, Ты пребываешь в теле вместе с живым существом и одариваешь его результатами его деятельности или даешь ему возможность развить в себе сознание Кришны и приобщиться к преданному служению. Ты призываешь людей оставить все прочие занятия и предаться Тебе и обещаешь позаботиться о них, освободив их от греховного бремени. Однако живые существа по-прежнему поглощены материальной деятельностью и пожидают ее плоды, наслаждаясь или страдая, без Твоего вмешательства. Ты подобен дереву желания, что растет на райских планетах и дарует каждому то, чего он желает. Каждый может достичь высшего совершенства. Если же человек не стремится к этому, то Ты предлагаешь ему менее значительные дары, но вовсе не из пристрастия.

Выслушав речи царя Юдхиштхиры, Господь Кришна ответил: "О досточтимый царь, победитель врагов и олицетворение высшей справедливости, Я полностью поддерживаю твоё решение устроить Раджасуя-ягью. Если ты совершишь это великое жертвоприношение, твоё доброе имя навсегда останется в истории человечества. О почтеннейший царь, знай же, что все великие мудрецы и полубоги, все твои предки, родственники, друзья и Я Сам желаем, чтобы ты совершил жертвоприношение Раджасуя, которое, Я уверен, наполнит радостью сердца всех живущих. Но Я прошу, чтобы прежде ты одержал победу над всеми царями мира и собрал все необходимое для Раджасуя-яги. Досточтимый царь Юдхиштхира, четверо твоих братьев - прямые потомки Ваю, Индры и других великих полубогов. (Известно, что Бхима был рожден от полубога Ваю, Арджуна - от Индры, а сам царь Юдхиштхира - от Ямараджи). Поэтому твои братья - великие герои, а ты одарен величайшим благочестием и самообладанием, за что тебя называют Дхармараджем. Все вы с такой преданностью служите Мне, что смогли без усилий покорить Меня".

Господь Кришна сказал Юдхиштхире, что Его может завоевать своей любовью тот, кто подчинил себе чувства. Тот же, кто не обуздал чувств, не сумеет покорить Верховную Личность Бога. Таков секрет преданного служения. Обуздать чувства значит все время использовать их в служении Господу. Всех братьев Пандавов отличало то, что они всегда занимали чувства в преданном служении. Используя таким образом свои чувства, преданный очищает их и начинает служить Господу с истинной, трансцендентной любовью. Так он покоряет Господа.

Господь Кришна продолжал: "Во всех трех мирах нет никого, кто мог бы превзойти Моих преданных в любом из шести достояний, нет никого, кто был бы более богат, силен, знаменит, красив, учен или отрешен, чем они. Это недоступно даже могущественным полубогам. Поэтому если вы решите покорить мир, никто из царей не сможет вам противостоять".

Когда Господь Кришна произносил эти вдохновенные речи, лицо царя Юдхиштхиры расцвело от неземного счастья. Он приказал своим младшим братьям покорить всех царей по всему свету. Так, Господь Кришна наделил Пандавов могуществом, чтобы исполнить Его великую миссию в этом мире: покарать нечестивцев и защитить всех тех, кто предан Ему. В облике Вишну Господь в Своих четырех руках держит четыре вида оружия: цветок лотоса, раковину, булаву и диск. Булава и диск предназначены для безбожников и демонов, а цветок лотоса и раковина - для преданных. Но поскольку Господь - Верховный Абсолют, все Его оружие действует одинаково благотворно. Булавой и диском Господь карает злодеев, чтобы они могли одуматься и понять, что они - не владыки вселенной, что над ними стоит Верховный Господь. А трубя в раковину и благословляя преданных цветком лотоса, Господь вселяет в них уверенность в том, что их никто не сможет погубить, какие бы беды и несчастья ни обрушились на их голову. Убежденный Господом Кришной, царь Юдхиштхира приказал своему младшему брату, Сахадеве, взять с собой воинов из племени Сринджайя и покорить южные земли. Накуле и воинам Матсьядеши он велел покорить царей на западе. Он послал Арджуну вместе с воинами Кекайядеши завоевать царей севера, а Бхишмадеве с войском из Мадрадеша (Мадраса), приказал покорить царей востока.

Посылая младших братьев завоевывать разные земли, царь Юдхиштхира, однако, не собирался объявлять войну их царям. Братья отправились во все концы света, чтобы известить правящих там царей о намерении Махараджи Юдхиштхиры совершить жертвоприношение Раджасуя. Царей также оповестили о том, что они должны платить дань для проведения этой великой яги. Если царь соглашался заплатить дань императору Юдхиштхире, это означало, что он признавал над собой его власть. За отказом же неизбежно следовало сражение. Так, благодаря своему влиянию и силе, братья покорили всех царей севера, юга, запада и востока и смогли привезти Махарадже Юдхиштхире достаточно податей и подношений.

Однако, услышав, о том, что царь Магадхи Джарасандха отказался

признать над собой его власть, царь Юдхистхира очень обеспокоился. Заметив тревогу царя, Господь Кришна посвятил его в замысел Уддхавы о том, как покорить царя Джарасандху. Тогда Бхимасена, Арджуна и Господь Кришна, переодевшись брахманами, вместе отправились в Гириграджу, столицу Джарасандхи. Все это было задумано Уддхавой еще до того, как Господь Кришна приехал в Хастинапур. И теперь пришла пора осуществить его замысел.

Царь Джарасанха строго исполнял обязанности, предписанные семейным людям, и всячески почитал брахманов. Он был великим воином, царем-кшатрием, но никогда не пренебрегал наставлениями Вед. Согласно Ведам, брахманы - это духовные учителя всех остальных сословий. Господь Кришна, Арджуна и Бхимасена были кшатриями, но переоделись брахманами и предстали перед царем Джарасандхой в то время, когда тот обычно принимал брахманов у себя во дворце и одаривал их.

Господь Кришна, в одеждах брахмана, обратился к царю: "Слава тебе, о светлейший царь! Мы трое - гости в твоём дворце. Мы пришли издалека, чтобы попросить у тебя дары, и надеемся, что ты милостиво дашь нам все, о чем бы мы ни попросили. Мы слышаны о твоих добродетелях. Тот, кто терпелив, способен вынести все, даже величайшее горе. Злодей готов совершить любое преступление, а столь щедрый человек, как ты, готов отдать все, о чем бы его ни попросили. Такой великодушный человек как ты не делает различий между родственниками и чужими людьми. Стяжавший славу живет вечно, даже после смерти, поэтому, если человек, способный на дела, которые увековечат его доброе имя и славу о нем, не совершает их, он низко падает в глазах великих мудрецов. Даже их проклятия не помогут ему искупить вину, и отказ принести жертвоприношение омрачит всю его жизнь. Достичтимый царь, ты, должно быть, слышал славные имена таких необычайно щедрых людей, как Харишчандра, Рангидева и Мудгала, которые питались только зернами, подобранными на рисовом поле, и о великом Махарадже Шиби, который спас жизнь голубю, отдав за него свою плоть. Эти великие люди прославились навека только

потому, что пожертвовали своим бранным телом". Так Господь Кришна, в одеждах брахмана, убеждал Джарасандху в том, что тело преходяще, а слава нетленна. Если человек, пожертвовав своим бранным телом, обрел вечную славу, его глубоко почитают и его имя навсегда остается в истории человечества.

Пока Господь Кришна, облаченный, как и Его спутники, в брахманские одежды, говорил, Джарасандха заметил, что эти трое не похожи на брахманов. По некоторым признакам он понял, что они - кшатрии. У них были могучие тела, на плечах виднелись впадины, какие остаются от долгого ношения луков, они говорили низкими и властными голосами. Джарасандха больше не сомневался: его гости не брахманы, а кшатрии. Ему также показалось, что он уже где-то видел их раньше. Да, конечно, они кшатрии, но они пришли к его порогу и, как брахманы, просят о милостыне. Поэтому он исполнит просьбу этих кшатриев, ведь они уже унизили себя, попросив у него подаяние. "Если так, - думал Джарасандха, - Я готов отдать им все что угодно, даже свое тело". Тут он вспомнил о Бали Махарадже. Господь Вишну в облике брахмана предстал перед Бали и попросил милостыню, а затем отнял у него все богатства и само царство. Он сделал это ради Индры, который потерпел поражение от Бали Махараджи и лишился своего царства. Хотя Бали Махараджа и стал жертвой обмана, его до сих пор прославляют во всех трех мирах как великого преданного, готового пожертвовать всем. Бали Махараджа догадывался, что брахман - это Сам Господь Вишну, который пришел отнять у него богатое царство и отдать его Индре. Духовный учитель и семейный жрец Бали, Шукрачарья, снова и снова отговаривал его, однако Бали исполнил просьбу брахмана и в конце концов отдал Ему все, чем владел. "Мое решение непоколебимо, - думал Джарасандха, - если, пожертвовав своим бранным телом, я обрету вечную славу, то пусть так оно и будет. Кшатрий, не радеющий о благе брахманов, недостойн называться кшатрием".

Царь Джарасандха всегда щедро одаривал брахманов. Обращаясь к Господу Кришне, Бхима и Арджуна, он сказал: "О досточтимые

брахманы, можете просить у меня все, что пожелаете. Я готов отдать вам даже свою голову".

Тогда Господь Кришна сказал Джарасандхе: "Почтненнейший царь, узнай же, что мы не брахманы и явились вовсе не для того, чтобы просить еду или зерно. Мы - кшатрии и пришли вызвать тебя на поединок. Надеемся, что ты примешь наш вызов. Перед тобой - второй сын царя Панду, Бхимасена, и третий его сын, Арджуна. Я же - твой старый враг, Кришна, двоюродный брат Пандавов".

Когда Господь Кришна открыл Джарасандхе правду, царь расхохотался, а затем гневно произнес: "Глупцы! Вы хотите сразиться со мной. Что ж, я согласен. Но ведь Ты, Кришна, - трус. Я не стану биться с Тобой, потому что как только мы сходимся в поединке, Тебе изменяет мужество. В страхе передо мной Ты бежал из Матхуры, и укрылся в море, поэтому я отказываюсь сражаться с Тобой. Арджуна моложе меня, и он мне не соперник. Я не стану вступать с ним в бой, ибо наши силы не равны. Но Бхимасена, думаю, будет для меня достойным противником". Сказав это, царь Джарасандха дал Бхимасене увесистую палицу, сам взял другую, и они вышли за городские стены.

И Бхимасена, и царь Джарасандха рвались в бой и вот, наконец, сошлись в поединке. Своими палицами, могучими, как громовые стрелы, они яростно наносили друг другу удары. Оба прекрасно владели палицей и сражались так искусно, что были похожи на двух актеров, танцующих на сцене. Палицы Джарасандхи и Бхимасены ударялись друг о друга, как бивни боевых слонов, и раздававшиеся при этом звуки были похожи на удары грома в грозу. Когда два слона бьются друг с другом на тростниковом поле, они срывают стебли сахарного тростника и, крепко зажав их хоботом, наносят друг другу удары, под тяжестью которых тростник ломается. Точно также, когда Бхимасена и Джарасандха изо всей силы били друг друга палицами по плечам, рукам, ключицам, груди, бедрам, животу и ногам, их палицы разлетались на куски. Скоро они разбили все свои палицы и приготовились драться врукопашную. Разъяренные, Джарасандха и

Бхимасена начали бить друг друга своими могучими кулаками. Казалось, будто молотом бьют о наковальню или в небе гремит гром. Джарасандха и Бхимасена были похожи на двух сражающихся слонов. Они не могли одолеть друг друга, поскольку оба были искусны в бою, обладали равной силой и одинаково хорошо владели боевыми приемами. Ни Джарасандха, ни Бхимасена не сдавались и не чувствовали усталости, хотя беспрерывно осыпали друг друга ударами. Весь день они бились, а вечером, как друзья, собирались во дворце Джарасандхи, и на следующий день вновь вступали в бой. Так они дрались двадцать семь дней.

На двадцать восьмой день Бхимасена сказал Кришне: "О Кришна, я должен честно признать, что не могу победить Джарасандху". Господь Кришна, однако, знал тайну рождения Джарасандхи. Джарасандха родился сразу у двух матерей: одна его половина родилась у одной матери, а другая - у другой. Когда отец увидел, что ребенок ни на что не годен, он выбросил обе половинки его тела в лес, где их нашла ведьма по имени Джара. Воспользовавшись искусством черной магии, она сложила обе половинки тела вместе. Осведомленный об этом, Кришна знал как убить Джарасандху. Он дал понять Бхимасене, что поскольку Джарасандха обрел жизнь, когда были соединены две половины его тела, то убить его можно, отделив эти половины друг от друга. Господь Кришна наделил Бхимасену особой силой и показал ему как убить Джарасандху: Он отломил веточку дерева и расщепил ее надвое. Верховная Личность Бога, Господь Кришна всемогущ, и того, кого Он задумал убить, уже никто не спасет. Точно так же никто не сможет погубить того, кого Кришна хочет спасти.

Поняв намек Господа Кришны, Бхимасена тут же схватил Джарасандху за ноги и бросил его наземь. Когда Джарасандха упал, Бхимасена прижал одну его ногу к земле, а другую схватил обеими руками - и разорвал его надвое, подобно тому как слон ломает ветви деревьев. Наблюдавшие за поединком увидели, что тело Джарасандхи разорвано надвое, и у каждой его половины по одной ноге, одному бедру, одному яичку, по половине позвоночника, половине груди, по

одной ключице, руке, глазу, уху и по половине лица.

Когда известие о смерти Джарасандхи достигло Магадхи, жители города стали кричать "Горе нам! Горе!", а в это время Кришна и Арджуна обнимали Бхимасену и поздравляли его. Хотя Джарасандха был убит, ни Кришна, ни братья Пандавы не заявили своих прав на престол. Они убили Джарасандху, чтобы восстановить мир, который он нарушал, творя всевозможные бесчинства. Демоны всегда приносят людям беспокойства, а полубоги всегда стремятся сохранить во вселенной мир. Господь Кришна нисходит на Землю для того, чтобы защитить праведников и уничтожить демонов, нарушающих мирную жизнь людей. Поэтому Он немедленно послал за сыном Джарасандхи, которого звали Сахадева, и, соблюдая все церемонии, попросил его занять трон отца и мирно править царством. Господь Кришна - владыка всего мироздания, и Он хочет, чтобы люди в нем жили мирно и стремились обрести сознание Кришны. Возведя Сахадеву на престол, Кришна освободил всех царей и царевичей, безвинно заточенных Джарасандхой в темницу.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается семьдесят вторая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Освобождение царя Джарасандхи".

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Господь Кришна возвращается в Хастинапур

Цари, которых Господь Кришна освободил после смерти Джарасандхи, были правителями разных стран мира. Джарасандха обладал таким могуществом, что одержал победу над всеми 20 800 царями и царевичами. Он заточил их в горной пещере, превращенной в крепость, и держал там много дней и ночей. Когда, по милости Господа Кришны, цари были освобождены, они выглядели очень плачевно: их одежда превратилась в лохмотья, а лица иссохли от отсутствия должного ухода за телом. Они совсем обессилели от голода и потеряли прежнюю красоту и лоск. Долгое заточение привело к тому, что все члены их ослабели и не могли действовать.

Но, страдая в плену у Джарасандхи, цари все время думали о Господе Кришне, и сейчас Он предстал перед ними как Верховная Личность Бога, Вишну. Они увидели, что цветом божественное тело Господа напоминает только что народившуюся тучу. Господь явился перед ними облаченный в красивые шелковые одежды, в Своих четырех руках Он держал булаву, раковину, диск и цветок лотоса. Грудь Господа была отмечена золотой линией, а соски на Его груди походили на чашечки лотосов. Его удлиненные глаза казались лепестками лотоса, а лицо было озарено улыбкой и дышало вечным счастьем и покоем. В ушах у Него сверкали серьги в форме акул, а голову украшал шлем, усыпанный драгоценными камнями. Жемчужное ожерелье и браслеты на теле Господа сияли божественной красотой. На груди у Господа сверкал драгоценный камень Каустубха и висела чудесная гирлянда из цветов. Когда после всех перенесенных мук цари и царевичи увидели прекрасные божественные черты Господа Кришны, они глядели на Него и не могли наглядеться. Глазами они будто пили нектар, струящийся от Его лица, языками касались Его тела, ноздрями вдыхали его аромат, а руками обнимали Господа. Лицезрея Верховную Личность Бога, они

смыли с себя все грехи и смогли безраздельно предаться Его лотосоподобным стопам. В "Бхагавад-гите" сказано, что пока человек не изживет все последствия своих грехов, он не сможет полностью предаться лотосоподобным стопам Господа. Увидев Господа Кришну, цари забыли обо всех пережитых несчастьях. Благоговейно сложив ладони, они вознесли Господу молитвы, проникнутые любовью и преданностью.

"О возлюбленный Господь, О Верховная Личность Бога, повелитель всех полубогов, Ты немедленно избавляешь от страданий Своих преданных, которые целиком вверились Тебе. О Господь Кришна, о нетленное Божество, исполненное духовного блаженства и знания, Ты - вечен, и мы в глубоком почтении склоняемся к Твоим лотосоподобным стопам. Только по Твоей неизъяснимой милости мы освободились из заточения Джарасандхи, и теперь молим о том, чтобы Ты вызволил нас из темницы материального бытия, из плена Твоей иллюзорной энергии. Помоги нам вырваться из непрерывного круговорота рождений и смертей. Мы достаточно страдали, поглощенные материальной жизнью, и, вкусив ее горечи, стали искать прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Просим, даруй нам Свое покровительство. О возлюбленный Господь, победитель демона Мадху, теперь нам ясно, что Джарасандху не за что винить - это по Твоей неизъяснимой милости мы потеряли свои царства, ибо слишком возгордились, возомнив себя царями и правителями. Правитель, который очень гордится данной ему властью и могуществом, не способен осознать свою истинную, духовную природу и обрести вечную жизнь. Находясь во власти Твоей иллюзорной энергии, такой мнимый правитель преисполняется ложной гордости от собственного величия и становится подобным глупцу, которому мираж в пустыне кажется оазисом. Недалекие люди считают, что материальные богатства могут их спасти; поглощенные погоней за удовольствиями, они тщат себя надеждой на то, что будут вечно наслаждаться в материальном мире. О Господь, О Верховная Личность Бога, должны признаться, что прежде мы так кичились нашими земными богатствами, словно были опьянены ими. Завидуя один другому и желая завоевать друг друга, мы все боролись за верховенство,

даже ценою жизни наших подданных.

Результат политической власти подобен недугу. Стоит царю приумножить свои богатства, как у него возникает желание покорять другие народы, и он идет на них войной. А разбогатевший предприниматель стремится расширить свое дело и подчинить себе других предпринимателей. Движимые ложным самомнением и ослепленные материальным богатством, люди, вместо того чтобы стремиться к сознанию Кришны, лишь создают хаос и нарушают мирную жизнь. Так они забывают о том, что истинная цель жизни - заслужить благосклонность Господа Вишну, Верховной Личности Бога".

Цари продолжали: "О Господь, мы совершили много дурных дел, убивая подданных или толкая их на бессмысленную гибель, лишь ради осуществления своих честолюбивых замыслов. Мы не думали о том, что Ты, о Светлейший, всегда стоишь перед нами в образе жестокой смерти. В этом заблуждении мы обрекали на гибель других, забывая о том, что и нам не миновать гибели. Но сила времени, которое представляет Тебя, о Господь, непреодолима. Время столь могущественно, что держит каждого в своей власти. Вот и нам пришла пора пожинать плоды наших злодеяний, и теперь, лишённые всех богатств, мы стоим перед Тобой словно уличные бродяги. Мы считаем что все это произошло по Твоей неизъяснимой, чистой милости, ибо сейчас мы наконец поняли, что нас обуяла гордыня, и что все наши богатства могут быть в одно мгновение отняты у нас, если будет на то Твоя воля. Только по Твоей неизъяснимой милости мы обрели способность думать о Твоих лотосоподобных стопах. Для нас это - величайший дар. О Господь, каждому известно, что тело - рассадник всевозможных болезней. Мы уже стары и не можем похвастаться своей силой, ибо слабеем день ото дня. Нас больше не прельщают ни мирские удовольствия, ни то призрачное счастье, которое можно обрести, находясь в материальном теле. По Твоей милости мы поняли, что стремиться к материальному счастью все равно что искать воду в мираже пустыни. Нас более не прельщают даже плоды благих дел -

великих жертвоприношений, совершая которые, можно достичь райских планет. Теперь мы понимаем, что хотя вознесение на высшие планеты кажется очень заманчивым, в материальном мире нельзя найти счастье. О Господь, просим, яви нам Свою милость и научи с любовью и преданностью служить Твоим лотосоподобным стопам, чтобы мы никогда не забывали о наших вечных отношениях с Тобой, о Светлейший. Теперь мы не стремимся даже освободиться от пут материального существования. По Твоей воле мы можем родиться в любой форме жизни, но для нас это не имеет значения. Мы молим лишь о том, чтобы мы не забыли Твои лотосоподобные стопы. О возлюбленный Господь, мы спешим предаться Тебе и припасть к Твоим стопам, ибо Ты - Всевышний Господь, Верховная Личность Бога, Кришна, сын Васудевы. Ты - Сверхдуша в сердце каждого. Ты - Господь Хари, уносящий прочь все несчастья материальной жизни. О Господь, Твое имя - Говинда, источник всех радостей, ибо тот, кто стремится принести радость Твоим чувствам, тем самым радуется и своим собственным. О Господь, Ты вечно славен тем, что кладешь конец мукам Своих преданных. Поэтому, просим, считай нас Своими преданными слугами".

Выслушав молитвы царей, освобожденных из плена Джарасандхи, Господь Кришна, защитник всех предавшихся Ему душ и океан милости для всех преданных, ответил им Своим сладкозвучным божественным голосом, и речь Его была торжественной и глубокой: "Досточтимые цари, - сказал Он, - Я дарую вам Свои благословения. С этого дня вы всегда будете служить Мне с любовью и преданностью. Это то, чего вы желали. Узнайте же от Меня, что Я всегда пребываю в ваших сердцах в облике Сверхдуши. Теперь вы обратили ко Мне свои лица, и Я, властитель каждого, всегда дам вам добрый совет, чтобы вы не забывали Меня и постепенно смогли вернуться домой, к Богу. Досточтимые цари, вы перестали стремиться к мирским удовольствиям и решили обратиться к преданному служению - это значит, что вам необычайно посчастливилось. Отныне и навсегда вам уготована жизнь, исполненная блаженства. Я подтверждаю, что все сказанное обо Мне в ваших молитвах - истина. Если человек не обладает в полной мере сознанием

Кришны, материальные достояния губят его и он становится жертвой иллюзорной энергии. В прошлом было много мятежных царей: Хайхая, Нахуша, Вена, Равана и Наракасура. Одни из них родились среди полубогов, а другие - среди демонов, но, опьяненные властью, они лишились царского венца и потеряли свои владения. Их всех поглотила пучина неистовой материальной жизни.

Знайте же, что все материальное в назначенной срок появляется на свет, растет, живет, воспроизводит себе подобных, стареет и, в конце концов, погибает. Все материальные тела подвержены этим шести изменениям, и любым относительным приобретениям, связанным с телом, в конечном счете, уготовано исчезнуть. Поэтому люди не должны привязываться к преходящему. Пока они остаются в материальном теле, им следует быть очень осторожным в своих отношениях с окружающим миром. Самый лучший образ жизни в материальном мире - быть приверженным трансцендентному, исполненному любви служению Мне и добросовестно исполнять свои обязанности. Все вы принадлежите к семьям кшатриев, поэтому вы должны жить честно, добросовестно исполнять предписанный царям долг, и стремиться к тому, чтобы ваши подданные всегда были счастливы. Следуйте всем заповедям кшатриев, не зачинайте детей для того, чтобы удовлетворить свою плоть, и заботьтесь о благополучии всех людей. Каждый рождается в материальном мире, чтобы продолжить то, что начал в предыдущей жизни, и поэтому оказывается во власти суровых законов природы: он рождается и умирает, испытывает счастье и страдания, познает горечь потерь и радость приобретений. Но пусть эти противоречия не тревожат вас. Пусть ваш ум всегда будет сосредоточен на преданном служении и всегда остается в равновесии. Что бы ни случилось, будьте всем довольны, считая, что все дается Мной. Тогда вы сможете жить спокойно и счастливо, даже находясь в материальном мире. Другими словами, вы должны оставаться безучастными к материальному телу и всему, что исходит от него. Довольствуйтесь только тем, что несет благо вечной душе и служите Сверхдуше. Пусть ваш ум будет занят мыслями обо Мне одном. Станьте Моими преданными, почитайте Меня и падайте ниц

передо Мной одним. Тогда вы с легкостью пересечете океан неведения и в конце концов вернетесь ко Мне. Иными словами, вы должны посвятить свою жизнь преданному служению".

Дав царям и царевичам наставления, Господь Кришна тут же распорядился, чтобы слуги и служанки как следует позаботились о них. Он попросил Сахадеву, сына царя Джарасандхи, принести царям все необходимое и должным образом почтить их. Повинуясь приказу Господа Кришны, Сахадева оказал царям всевозможные почести и преподнес им украшения, одежды, гирлянды и другие подарки. Совершив омовение и облачившись в красивые одежды, цари выглядели счастливыми и спокойными. Затем им поднесли вкусное угощение. Господь Кришна предоставил им все, что подобает иметь царям. От того, что Кришна так милостиво обращался с ними, цари были очень счастливы, и их лица сияли, как звезды на небе после поры дождей. На них были великолепные одежды и драгоценности, в ушах сверкали серьги, их усадили в колесницы, изукрашенные золотом и драгоценными камнями, запряженные лошадьми в богатом убранстве. Убедившись, что о каждом из царей позаботились, Господь Кришна Своим сладкозвучным голосом попросил их вернуться в свои царства. Из великодушия, которого не проявлял никто из живущих на земле, Господь Кришна освободил царей, плененных Джарасандхой, и те, довольные и счастливые, стали повторять Его святое имя, думать о Его святом образе и прославлять непостижимые игры Верховной Личности Бога. Поглощенные этими занятиями, они вернулись в свои царства. Все подданные очень обрадовались их возвращению и, услышав о милосердных деяниях Господа Кришны, испытали ни с чем не сравнимую радость. Цари стали править своими государствами, следуя наставлениям Господа Кришны, и вместе с подданными счастливо проводили дни своей жизни. Это замечательный пример общества, в котором все обладают сознанием Кришны. Если люди всего мира, учитывая свои материальные качества, разделят общество на четыре сословия, которые будут трудиться ради материального благополучия, и четыре сословия, предназначенные для духовного совершенствования, если все они посвятят свою деятельность Кришне, следуя Его

наставлениям в "Бхагавад-гите", то все человеческое общество, несомненно, будет счастливо. Таков урок, который мы можем извлечь из этой истории. После того, как Господь Кришна с помощью Бхимасены покончил с Джарасандхой и принял от Сахадевы, сына Джарасандхи, полагающиеся почести, Он в сопровождении Арджуны и Бхимасены возвратился в Хастинапур. Достигнув окрестностей города, они затрубили в свои раковины. Услышав эти звуки, жители поняли, кто приближается, и возрадовались. Только враги Кришны пришли в уныние. Жители Индрапрастхи почувствовали, как их сердца переполняются радостью при звуках раковины Кришны, возвещающих, что с Джарасандхой покончено. Теперь царь Юдхиштхира наверняка совершит жертвоприношение Раджасуя. Бхимасена, Арджуна и Кришна, Верховная Личность Бога, предстали пред царем Юдхиштхирой и принесли ему дань своего почитания. Царь Юдхиштхира внимательно выслушал их рассказ о том, как был убит Джарасандха и как были освобождены плененные им цари. Узнал он и о том, к какой уловке прибег Кришна, чтобы убить Джарасандху. Царь Юдхиштхира и так всем сердцем любил Кришну, но когда он выслушал этот рассказ, его любовь к Нему стала еще сильнее. Из его глаз потекли слезы восторга, он был так потрясен, что едва мог говорить.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается семьдесят третья глава книги "Кришна - источник вечной радости", которая называется "Господь Кришна возвращается в Хастинапур".

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Освобождение Шишупалы

Услышав о том, как был убит Джарасандха, обрадованный царь Юдхиштхира сказал: "О Кришна, Твое тело вечно, исполнено блаженства и знания. Господь Брахма, Господь Шива, царь Индра и другие возвышенные правители материального мира всегда ждут Твоих повелений и горят желанием исполнить их. Когда им посчастливится получить Твой приказ, они принимают его с трепетом и благоговением. О Кришна, Ты безграничен. Хотя мы порой гордимся своими ничтожными постами и думаем о себе как о царственных особах, правителях мира, сердца наши тверды как камень. По сути, мы заслуживаем Твоей кары, но, о чудо - вместо того, чтобы нас покарать, Ты так милостиво и великодушно, с таким совершенством, выполняешь наши указания. Всех нас очень удивляет, что Ты, о Светлейший, играешь роль обычного человека, но мы понимаем, что Ты делаешь это подобно тому, как актер играет на театральной сцене. Ты всегда сохраняешь Свое истинное, высочайшее положение, подобно тому как солнце всегда сохраняет одинаковую степень теплоты, хотя мы ощущаем его тепло по-разному в часы заката и в часы восхода. Ты всегда пребываешь в трансцендентном равновесии, и происходящее в материальном мире не приносит Тебе ни радости, ни беспокойства. Ты - Верховный Брахман, Личность Бога, и для Тебя нет ничего относительного. О Мадхава, Ты - непобедим. Для Тебя не существует материальных разграничений: "я", "ты", "мое", "твое". Такие разграничения делает каждый, даже животное, но чистые преданные полностью свободны от подобного рода ложных представлений. Поскольку такое умонастроение отсутствует у Твоих преданных, его, конечно же, нет и у Тебя".

Царь Юдхиштхира сумел угодить Кришне своими речами. Некоторое время спустя он стал готовиться к жертвоприношению Раджасуя. Для его проведения он пригласил всех самых достойных брахманов и мудрецов, назначив их жрецами на жертвенной арене.

Среди этих искусных брахманов и мудрецов были: Кришна-дваипаяна Вьясадева, Бхарадваджа, Суманту, Гаутама, Асита, Васиштха, Чьявана, Канва, Майтрея, Каваша, Трита, Вишвамитра, Вамадева, Сумати, Джаймини, Крату, Пайла, Парашара, Гарга, Вайшампаяна, Атхарва, Кашьяпа, Дхаумья, Парашурама, Шукрачарья, Асури, Витихотра, Мадхуччханда, Вирасена и Акритаврана. Помимо браманов и мудрецов, он пригласил и почтенных старейшин: Дроначарью, Бхишму (деда Кауравов), Крипачарью и Дхритараштру. Он пригласил также всех сыновей Дхритараштры во главе с Дурьодханой и великого преданного Видуру. Цари со всего мира вместе с их свитами также были приглашены посмотреть на великое жертвоприношение, которое устраивал Махараджа Юдхиштхира. Его подданные: ученые брахманы, доблестные кшатрии, преуспевающие вайшьи, и шудры, верные слуги остальных сословий - все посетили эту церемонию.

Брахманы и мудрецы, которые проводили жертвоприношение, согласно обычаю, вспахали жертвенную арену золотым плугом и, следуя предписаниям Вед, доверили царю Юдхиштхире быть исполнителем великого жертвоприношения Раджасуя. Давным-давно, когда Варуна совершал подобное жертвоприношение, все принадлежности для него были сделаны из золота. И на жертвоприношении, которое устраивал царь Юдхиштхира, все принадлежности все принадлежности были тоже золотыми.

Приглашенные царем Юдхиштхирой участвовать в великом жертвоприношении Раджасуя, там собрались все возвышенные полубоги: Господь Брахма, Господь Шива и царь небес Индра, их приближенные, а так же божества, правящие на высших планетах - Гандхарвалоке, Сидхалоке, Джаналоке, Тапалоке, Нагалоке, Якшалоке, Ракшасалоке, Пакшилоке и Чараналоке, и прославленные цари со своими женами. Все почтенные мудрецы, цари и полубоги, прибывшие на жертвоприношение, единодушно согласились, что царь Юдхиштхира достоин провести Раджасуя-ягью, и никто не возражал против этого. Все прекрасно знали, как возвышен царь Юдхиштхира: он был великим преданным Господа Кришны и ему все было под силу. Ученые

брахманы и жрецы позаботились о том, чтобы жертвоприношение Махараджи Юдхиштхиры совершалось точно так же, как оно совершалось в прошлом полубогом Варуной. По ведической традиции, когда устраивается жертвоприношение, всем его участникам подносят сок растения Сомы - чудесный живительный напиток. В тот день, когда выжимали сок из Сомы, царь Юдхиштхира с большими почестями принял особого жреца, призванного следить за тем, чтобы при совершении жертвенных обрядов не было допущено никаких ошибок. Ведические мантры должны произноситься безукоризненно точно, с правильными ударениями. Если жрецы, которые произносят мантры, допустят какую-нибудь оплошность, то жрец-судья тут же исправит ее. Таким образом все ритуалы выполнялись в точности. Если жертвоприношение не будет совершено как подобает, оно не даст желаемого результата. В Кали-югу нет истинно ученых брахманов и жрецов, поэтому в нынешнюю эпоху проводить ведические жертвоприношения запрещено. Единственное жертвоприношение, которое рекомендовано в шастрах для Кали-юги - это повторение мантры Харе Кришна.

Согласно другому важному ритуалу, прежде всего почести оказывались самому возвышенному из собравшихся на церемонию жертвоприношения. Когда все было готово к жертвоприношению Махараджи Юдхиштхиры, стали решать, кому первому следует воздать почести. Этот ритуал называется Агра-пуджа. Агра означает "первый", а пуджа - "почитание". Агра-пуджу можно сравнить с выборами президента. Все присутствующие на жертвоприношении обладали множеством достоинств. Поэтому все предлагали разных кандидатов для Агра-пуджи.

Они долго не могли выбрать самого достойного, и тогда Сахадева предложил Господа Кришну. Он сказал: "Господь Кришна - лучший среди Ядавов, Он - покровитель всех, кто предан Ему. В этом собрании нет никого более возвышенного, чем Кришна. Поэтому, без сомнения, Ему первому должны быть оказаны почести. Хотя здесь присутствуют Господь Брахма, Господь Шива, царь небес Индра и многие другие,

которые столь же возвышенны, никто никогда и нигде не сможет превзойти Кришну или сравняться с Ним в богатстве, силе, славе, мудрости, отрешенности или в чем-либо еще. Кришна в полной мере обладает всеми совершенствами. Подобно тому, как индивидуальная душа - основа материального тела, Кришна - это Сверхдуша и опора всего мироздания. Все ведические ритуалы: жертвоприношения, возлагание даров на огонь, исполнение ведических гимнов и занятия мистической йогой предназначены для того, чтобы познать Кришну. Следует ли человек путем кармической деятельности или путем философских рассуждений, конечная цель его поисков - Кришна. Все истинные методы самоосознания предназначены для того, чтобы познать Кришну. Почтенное собрание, вам не нужно много рассказывать о Кришне: вы все очень возвышенны и все знаете Верховного Брахмана, Господа Кришну. Для Него нет различий между телом и душой, энергией и источником энергии или между одной частью тела и другой, различий, которые существуют для всех живущих в материальном мире. Поскольку каждое живое существо - неотъемлемая частица Кришны, между живыми существами и Кришной нет качественного различия. Все проистекает из энергий Кришны, материальных или духовных. Энергии Кришны подобны теплу и свету огня; между теплом, светом и самим огнем нет качественной разницы.

Кроме того, Кришна может делать все, что пожелает, с помощью любой из частей Своего тела. Мы же совершаем определенные действия с помощью определенных частей тела. Поскольку Его божественное тело вечно, исполнено знания и блаженства, Он не подвержен шести материальным изменениям: рождению, существованию, росту, воспроизводству, увяданию и гибели. Не подвластный внешней энергии, Кришна - высшая причина сотворения, сохранения и разрушения всего сущего. Только по милости Кришны человек следует религиозным заповедям, обогащается, удовлетворяет потребности своих чувств и, в конечном итоге, освобождается от материального рабства. Следовать этим четырем направлениям человеческой деятельности возможно только по милости Кришны. Поэтому на великом жертвоприношении Раджасуя Ему первому нужно воздать почести, и все должны

согласиться с этим. Поливая корень дерева, мы одновременно поим водой его ветви, листья и цветы, а отправляя пищу в желудок, питаем все остальные части тела. Точно так же, если первым на этом жертвоприношении мы почтим Господа Кришну, то удовлетворим всех присутствующих в этом собрании, даже великих полубогов. Тот, кто стремится раздавать пожертвования, обретет благо, если будет жертвовать всем только ради Кришны, который в облике Сверхдуши пребывает в сердце каждого, независимо от типа его тела или индивидуальности. Поэтому, если мы сумеем угодить Кришне, нами будут довольны все живые существа".

Сахадеве посчастливилось познать величие Кришны, и, кратко рассказав о Его могуществе, он замолчал. Выслушав его, все присутствующие на этом великом жертвоприношении разразились рукоплесканиями. Одобряя его слова, они говорили: "Все, что ты сказал, совершенно верно!" Убедившись, что все, особенно брахманы и ученые мудрецы, согласны с Сахадевой, Юдхиштхира оказал почести Господу Кришне, в точности следуя предписаниям Вед. Прежде всего, царь Юдхиштхира омыл лотосоподобные стопы Господа и окропил этой водой свою голову и головы своих братьев, жен, детей, других родственников и советников. После этого он преподнес в дар Господу Кришне одежды из желтого шелка и множество драгоценных камней и украшений.

Вознося поклонение Кришне - единственному, кого он любил, царь Юдхиштхира испытывал такой экстаз, что слезы ручьем текли из его глаз, и мешали ему видеть Господа. Когда царь Юдхиштхира оказывал почтение Господу Кришне, все присутствующие, встав со своих мест и благоговейно сложив ладони, восклицали: "Джая! Джая! Намаха! Намаха!". Когда все они низко склонились перед Господом Кришной, с неба пролился дождь из цветов.

В этом собрании присутствовал и царь Шишупала. Он был заклятым врагом Кришны по многим причинам, и прежде всего потому, что Кришна похитил у него Рукмини и увез ее прямо с брачной

церемонии. Шишупала не мог вынести того, что Кришне оказывали такие почести и воздавали хвалу. Вместо того, чтобы радоваться, слушая, как прославляют Господа, он пришел в ярость. Когда все встали и принесли Кришне дань почитания, Шишупала остался сидеть на своем месте. Но его злоба и гнев все усиливались. Он вдруг вскочил и, потрясая кулаками, стал яростно и дерзко поносить Господа Кришну, стараясь говорить так, чтобы Кришна ясно слышал его.

"Почтенное собрание, теперь я понимаю утверждение Вед о том, что в этом мире над всем властвует время. Несмотря на наши попытки противостоять ему, время беспрепятственно исполняет свой замысел. Так, человек может изо всех сил стараться выжить, но если ему пришло время умереть, он не сможет остановить смерть. Хотя в этом собрании присутствует много могущественных людей и богов, влияние времени настолько сильно, что всех их ввели в заблуждение глупые речи какого-то юнца о Кришне. Здесь собралось много ученых мудрецов и старейшин, и все они благосклонно отнеслись к речам этого глупого мальчишки. Это означает, что под влиянием времени даже у таких почтенных людей, как те, что находятся в этом собрании, может помутиться разум. Я нисколько не сомневаюсь, что присутствующие здесь уважаемые граждане способны выбрать того, кто достоин первым получить почести, но не могу согласиться с предложением этого юнца Сахадевы, который так выпренно говорил о Кришне и заявил, что Его следует первым почтить на этом жертвоприношении. Я вижу в этом собрании много великих подвижников, которые предавались суровой аскезе и овладели знанием. Своими знаниями и наставлениями они способны освободить от материальных страданий множество людей. Здесь собрались великие риши, чье знание безгранично, а так же многие осознавшие себя души и брахманы. Поэтому думаю, что любого из них можно было выбрать для Агра-пуджи, ибо им поклоняются великие полубоги, цари и императоры. Не понимаю, как вы могли выбрать этого пастуха Кришну, оставив в стороне столь великих людей. По-моему, Кришна ничем не лучше вороны, так разве может Он быть достоин того, чтобы первым получить почести на этом великом жертвоприношении? Мы не можем даже установить к какой касте принадлежит этот Кришна

и каковы Его занятия и обязанности".

По сути, Кришна не принадлежит ни к одной из каст и у Него нет предписанных обязанностей. В Ведах говорится, что Верховному Господу не нужно выполнять предписанных обязанностей. Все, что вершится от Его имени, осуществляется Его разнообразными энергиями.

Шишупала продолжал: "Кришна не принадлежит к знатному роду. Он настолько независим, что никто не знает, каковы Его религиозные убеждения. Судя по всему, Он не следует никаким религиозным заповедям. Он всегда поступает, как Ему заблагорассудится, нисколько не заботясь о предписаниях Вед и установленных правилах. Поэтому у Него нет никаких достоинств". Шишупала, сам того не желая, прославлял Кришну, когда говорил, что на Него не распространяются предписания Вед. Это действительно так, ибо Кришна - Верховная Личность Бога. То, что у Него нет никаких достоинств, или качеств, означает, что у Него нет материальных качеств и, поскольку Он - Верховная Личность Бога, Он действует, как пожелает, ни от кого не завися в Своих поступках и не заботясь о правилах поведения, принятых в обществе или о религиозных законах.

Шишупала продолжал: "Учитывая все это, можно ли считать Кришну достойным того, чтобы первым получить почести на этом жертвоприношении? Кришна так глуп, что покинул Матхуру, населенную необычайно возвышенными людьми, которые чтут традиции ведической культуры, и нашел прибежище посреди океана, где о Ведах не говорится ни слова. Вместо того, чтобы жить открыто, Он воздвиг посреди океана крепость и живет там, где никто не обсуждает ведическое знание. И когда бы Он ни покинул Свою крепость, Он, словно какой-нибудь разбойник, вор или негодяй, всегда приносит людям одни только беды и несчастья".

Шишупала неистовствовал от того, что Кришну сочли лучшим в этом собрании, достойным первым получить почести, и речь его была

настолько безумна, что, казалось, судьба отвернулась от него. Злополучный Шишупала безудержно поносил Кришну, а Господь Кришна терпеливо слушал его и ничему не возражал. Как лев остается спокойным, заслышав тьяканье стаи шакалов, так и Он невозмутимо хранил молчание. Кришна не ответил ни на одно из обвинений, брошенных Шишупалой, но все присутствующие в собрании за исключением нескольких, согласных с Шишупалой, пришли в негодование, ибо ни один достойный человек не станет терпеть оскорблений в адрес Бога или Его преданных. Те, кто считал себя неспособными обуздать Шишупалу, в знак протеста покинули собрание. Заткнув пальцами уши, чтобы не слышать новых обвинений, они проклинали Шишупалу и уходили. Согласно Ведам, нельзя оставаться там, где поносят Верховную Личность Бога. Иначе можно лишиться плодов своих багочестивых дел и пасть в низшие формы жизни.

Все бывшие там цари из династий Куру, Матсья, Кекая и Сринджая пришли в неописуемый гнев и тут же схватились за мечи и щиты, решив убить Шишупалу. Он же был настолько глуп, что ничуть не встревожился, хотя видел, что все цари горели желанием расправиться с ним. Произнося свои глупые речи, он не думал о том, что говорил, а когда увидел, что цари готовы броситься на него, он, вместо того, чтобы замолчать, вскочил, и схватив меч и щит, приготовился сражаться с ними. Когда Господь Кришна увидел, что на арене благодатной Раджасуя-ягьи готово развернуться сражение, Он начал успокаивать рвущихся в бой царей. В Своей неизъяснимой милости Он решил Сам убить Шишупалу. Пока Шишупала бранил царей, готовых кинуться на него, Господь Кришна взял Свой диск, острый как лезвие бритвы, и в одно мгновение снес Шишупале голову.

Когда Шишупала был убит, из толпы послышались громкие возгласы и крики. Воспользовавшись всеобщим смятением, несколько царей, сторонников Шишупалы, из страха за свою жизнь спешно покинули собрание. Шишупале очень посчастливилось - его душа на глазах у всех вошла в тело Господа Кришны, подобно тому как

огненный метеор сталкивается с земной твердью. Слияние души Шишупалы с божественным телом Кришны вызывает на память историю о Джайе и Виджайе, которые пали в материальный мир с планет Вайкунтхи, проклятые четырьмя Кумарами. Было задумано, что три рождения подряд Джая и Виджая будут заклятыми врагами Господа, и, по истечении трех жизней, вернуться в мир Вайкунтхи, станут приближенными Господа и будут служить Ему.

Хотя Шишупала враждовал с Кришной, он ни мгновение не забывал о Нем и всегда пребывал в сознании Кришны. Шишупала все время думал о Кришне, поэтому вначале он получил освобождение саюджья-мукти, погрузившись в бытие Всевышнего, а затем возвратился в свое изначальное положение и стал личным слугой Господа. "Бхагавад-гита" подтверждает, что если человек, умирая, думает о Всевышнем Господе, то, оставив материальное тело, он тут же вступает в царство Бога. После спасения Шишупалы царь Юдхиштхира наградил всех, кто присутствовал на Раджасуя-ягье. Он щедро одарил брахманов и ученых мудрецов, которые участвовали в жертвоприношении, и после этого совершил омовение. Омовение в конце ягьи также является частью ритуала и называется авабхритха.

Так Господь Кришна помог Махарадже Юдхиштхире успешно завершить устроенную им Раджасуя-ягью. По просьбе Своих двоюродных братьев и других родственников Кришна остался в Хастинапуре еще на несколько месяцев. Хотя царь Юдхиштхира и его братья не хотели, чтобы Господь Кришна уезжал, Кришна попросил у царя позволение вернуться в Двараку, и вместе со Своими женами и советниками отправился домой.

История падения Джайи и Виджайи в материальный мир с планет Вайкунтхи рассказывается в Седьмой Песни "Шримад-Бхагаватам". Гибель Шишупалы непосредственно связана с рассказом о Джайе и Виджайе, но самое важное, что нужно уяснить из этой истории, это то, что Верховный Господь, будучи абсолютным, может даровать освобождение каждому - и врагу и другу. Поэтому не следует думать,

что Господь к одним относится враждебно, а к другим - дружески. И то и другое отношение абсолютно и нематериально.

Когда царь Юдхиштхира совершил омовение и стоял в окружении брахманов и ученых мудрецов, он был красив, как царь рая. Он щедро вознаградил полубогов участвовавших в ягье, после чего все они, довольные и радостные, покинули собрание, восхваляя деяния царя и прославляя Господа Кришну.

Когда Шукадева Госвами поведал Махарадже Парикшиту о том, как Кришна убил Шишупалу, и рассказал о проведенной царем Юдхиштхирой Раджасуя-ягье, он так же отметил, что после того, как ягья была успешно завершена, лишь один человек не испытывал радости. Это был Дурьодхана. Дурьодхана по природе своей и от греховной жизни был очень завистлив - он родился в семействе Куру как олицетворение неизлечимого недуга, который погубит всю династию.

Шукадева Госвами уверил Махараджу Парикшита в том, что все лилы Господа Кришны: убийство Шишупалы и Джарасандхи и освобождение плененных царей, священны и тот, кто услышит о них от сведущего человека, немедленно освободится от последствий всех своих греховных деяний.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается семьдесят четвертая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Освобождение Шишупалы".

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Обида Дурьодханы

Царь Юдхиштхира был известен как аджата-шатру, или тот, у кого нет врагов. Поэтому полубоги, цари, мудрецы, святые и все люди очень обрадовались, когда увидели, что Раджасуя-ягья, которую проводил царь Юдхиштхира, успешно завершена. То, что один Дурьодхана не радовался этому, очень удивило Махараджу Парикшита, и он спросил Шukaдеву Госвами в чем тут причина.

Шukaдева Госвами сказал: "Почтеннейший царь Парикшит, твой дед Махараджа Юдхиштхира был поистине великой душой. Он привлекал к себе всех своим добронравием и обращал каждого в своего друга. Поэтому его называли аджата-шатру, тот, у кого нет врагов. Во время Раджасуя-ягьи он поручил всем членам династии Куру разные обязанности. Бхимасена возглавлял кухню, Дурьодхана заведовал казной, Сахадева встречал и размещал гостей, Накула доставал все необходимое для ягьи, а Арджуна следил за тем, чтобы старшие гости ни в чем не испытывали неудобств. Самым удивительным было то, что Кришна, Верховная Личность Бога, взялся омыwać стопы всем прибывающим гостям. Царице, богине процветания, Драупади поручили кормить гостей, а Карне, который славился своей благотворительностью - раздавать дары. Так все Кауравы: Сатьяки, Викарна, Хардикья, Видура, Сантардана, Бхуришрава, сын Бахлики, и другие помогали проводить жертвоприношение Раджасуя. Все они очень любили царя Юдхиштхиру, и им хотелось во всем угодить ему".

После того как Шишупалу, по милости Господа, постигла смерть, и он погрузился в духовное бытие, после того как Раджасуя-ягья была успешно завершена и всем друзьям, гостям и доброжелателям оказали подобающие почести и раздали дары, царь Юдхиштхира отправился к Ганге, чтобы совершить омовение. Реку, на которой стоял город Хастинапур, сейчас называют Ямуной, но в "Шримад-Бхагаватам" говорится, что царь Юдхиштхира совершал омовение в Ганге. Это

значит, что во времена Пандавов Ямуну также называли Гангой. Когда царь совершал омовение авахритха, вокруг раздавались звуки мриданг, раковин, барабанов панава, литавр и рожков. С ними сливался звон колокольчиков на ногах юных танцовщиц. Искусные певцы пели, а музыканты играли на винах, флейтах, гонгах и цимбалах, и их громкие звуки оглашали землю и небеса. Вместе с процессией, возглавляемой царем Юдхиштхирой, туда прибыли царственные гости из разных стран - Сринджайи, Камбоджи, Куру, Кекайи и Кошалы. Они несли многоцветные флаги, их сопровождали воины на богато убранных слонах, лошадях и колесницах, а также пешие ратники. Жрецы, их помощники и брахманы, совершавшие жертвоприношение, громко пели ведические гимны. Небожители, обитатели Питрилоки и Гандхарвалоки, а также многочисленные мудрецы осыпали собравшихся цветами. Жители Хастинапура, или Индрапрастхи, мужчины и женщины, нарядились в яркие одежды, украсили себя гирляндами и драгоценностями и умастили свои тела цветочными маслами. Они веселились, брызгая друг на друга водой, маслом, молоком и йогуртом, а некоторые даже обмазывали ими друг друга. Эти жидкости, смешанные с куркумой и шафраном, были ярко-желтого цвета. Жрицы любви, ликуя, тоже обрызгивали ими мужчин, и мужчины отвечали им тем же. Так все они радовались происходящему.

В небе на своих воздушных кораблях парили жены полубогов, которые прилетели, чтобы увидеть великую церемонию. Туда также прибыли в своих паланкинах царицы из династии Куру, нарядные и окруженные телохранителями. Господь Кришна, двоюродный брат Пандавов по матери, и Его близкий друг Арджуна брызгали в цариц водой, маслом, молоком и йогуртом. Царицы смущались, но их прекрасные лица были озарены улыбками. Их сари промокли, и сквозь влажную ткань были видны очертания их прекрасных тел, их пышная грудь и тонкий стан. Царицы тоже принесли сосуды с разными жидкостями и стали брызгать ими в своих двоюродных братьев. От бурного веселья их косы расплетались, а украшавшие их цветы падали на землю. Так Господь Кришна, Арджуна и царицы резвились и ликовали, а в это время тех, чьи сердца были полны скверны, терзали

похотливые желания. Другими словами, подобные игры между мужчинами и женщинами, сердца которых чисты, приносят радость, но в тех, кто поражен материальной скверной, они пробуждают похоть.

Царь Юдхистхира в роскошной колеснице, запряженной чудесными лошадьми, тоже присутствовал там, вместе с царицами, среди которых была и Драупади. И царь, и царицы были так прекрасны, что казались олицетворением великого жертвоприношения Раджасуя вместе со всеми его ритуалами.

За Раджасуя-ягьей следовал ведический обряд патни-самьяджа. Это жертвоприношение, которое муж должен совершать вместе со своей женой, было должным образом проведено под руководством жрецов царя Юдхистхиры. Когда царица Драупади и царь Юдхистхира совершали омовение авабхритха, жители Хастинапура и полубоги, охваченные радостью, стали бить в барабаны, трубить в трубы, и с небес пролился дождь из цветов. После того как царь и царица вышли из воды, все их подданные, представители всех варн, или каст - брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры - также омылись в Ганге. Веды рекомендуют совершать омовение в Ганге, потому что такое омовение освобождает человека от всех последствий его грехов. В Индии до сих пор следуют этому предписанию, и в благоприятное для омовения время миллионы людей купаются в Ганге.

После омовения царь Юдхистхира облачился в новые шелковые одежды, надел чадар и украсил себя драгоценностями. Он также преподнес одежды и украшения всем жрецам и другим участникам ягьи и так почтил их. Царь беспрестанно осыпал почестями друзей, членов своей семьи, родственников, доброжелателей и всех присутствующих, и поскольку он был вайшнавом, великим преданным Господа Нараяны, он должным образом относился к каждому. Философы-майявади стремятся в каждом видеть Бога, но это искусственная попытка сделать все единым. Однако вайшнав, или преданный Господа Нараяны, видит в каждом живом существе неотъемлемую частицу Всевышнего Господа, поэтому отношение вайшнава к другим живым существам имеет

абсолютную природу. Человек не может обращаться с одной частью своего тела иначе, чем с другими, поскольку все они принадлежат одному и тому же телу. Так и вайшнав не проводит различий между человеком и животным, ибо видит, что и в том, и в другом одновременно пребывают душа и Сверхдуша.

Все участники ягьи, освеженные после купания, в шелковых одеждах, в тюрбанах и длинных накидках, с драгоценными серьгами в ушах, жемчужными ожерельями и гирляндами из цветов были похожи на полубогов с райских планет. Особенно красивы были женщины в их роскошных нарядах. Стан каждой охватывал золотой пояс. Их лица, украшенные тилакой, обрамленные локонами и озаренные улыбкой, были так прекрасны, что от них нельзя было отвести взор.

Все, кто принимал участие в Раджасуя-ягье - самые искусные жрецы и помогавшие им брахманы, представители всех варн, цари, полубоги, мудрецы, святые и обитатели Питрилоки - были очень довольны приемом, который оказал им царь Юдхиштхира и, когда ягья закончилась, они, счастливые и радостные, отправились в свои обители. По дороге они говорили о том, как обходителен был царь Юдхиштхира. Они без устали восхваляли его деяния, так, как будто пили нектар и не могли напиться. Вскоре все гости разъехались, и только Господа Кришну и других своих близких друзей Махараджа Юдхиштхира попросил не уезжать. Господь Кришна не мог отказать царю в его просьбе. Чтобы угодить ему, Он остался, отослав в Двараку Самбу и других героев из династии Яду.

В материальном мире каждый стремится осуществить свои желания, но никому и никогда не удастся сделать это. Однако царь Юдхиштхира, благодаря своей непоколебимой преданности Кришне, смог совершить жертвоприношение Раджасуя, и тогда все его желания исполнились. Из описания Раджасуя-ягьи ясно, что это - великий океан дерзновенных замыслов и свершений. Обычный человек не способен преодолеть этот океан, но царь Юдхиштхира милостью Господа Кришны смог легко пересечь его и тем освободился от всех тревог.

Когда Дурьодхана увидел, что, совершив Раджасуя-ягью, Махараджа Юдхиштхира снискал себе великую славу и осуществил все свои желания, его стал жечь огонь зависти, ибо его ум всегда был пропитан ядом. Больше всего он завидовал великолепному дворцу, выстроенному для Пандавов демоном Майей. Этот чудесный дворец был сооружен так искусно, что мог быть достойным великих царей, царевичей или предводителей демонов. В этом прекрасном дворце Пандавы жили вместе со своими близкими, и царица Драупади мирно служила своим супругам. Поскольку в дни Раджасуя-ягьи там находился и Господь Кришна, дворец также украшали тысячи Его цариц. У каждой из цариц был тонкий стан и пышная грудь, и когда они проходили по дворцу, колокольчики на их ногах мелодично позванивали в такт их движениям, и весь дворец казался роскошнее небесного царства. Царицы припудривали свою грудь шафраном, и от этого жемчужные ожерелья на их груди казались нежно розовыми. В ушах у них сверкали серьги, по плечам струились косы, делая цариц еще прекраснее. Когда Дурьодхана увидел во дворце царя Юдхиштхиры таких красавиц, его охватили зависть и вожделение. Они становились еще сильнее, когда Дурьодхана смотрел на Драупади, поскольку он воспылал к ней страстью еще до того, как она вышла замуж за Пандавов. Дурьодхана тоже присутствовал на церемонии, когда Драупади выбирала себе жениха. Как и другие царевичи, он был пленен ее красотой, но не смог добиться ее руки.

Однажды царь Юдхиштхира восседал на своем золотом троне во дворце, построенном демоном Майей. Там присутствовали четверо его братьев, другие родственники, а также его великий доброжелатель, Верховный Господь Кришна. Казалось, царь Юдхиштхира владел богатствами не меньшими, чем сам Господь Брахма. Когда царь сидел на троне, окруженный друзьями, и певцы возносили ему хвалу, во дворец вошел Дурьодхана вместе со своими младшими братьями. На голове у него был шлем, а в руках - меч. Всегда завистливый и злобный, он из-за пустяка разразился бранью на стражей и разгневался еще больше. Искусный демон Майа сделал некоторые залы дворца так затейливо, что не знавший секрета мог принять пол за воду, а воду за

пол. Поддавшись иллюзии, созданной демоном Майей, Дурьодхана по своей глупости свалился в воду, приняв ее за пол, чем очень рассмешил цариц. Махараджа Юдхиштхира понял, какие чувства владеют Дурьодханой, и попытался удержать цариц от смеха, но Господь Кришна знаком показал царю, что ему не следует мешать их веселью. Кришна хотел, чтобы Дурьодхана попал впросак, и все посмеялись над его глупостью. Услышав смех, Дурьодхана почувствовал себя глубоко оскорбленным и затрясся от злости. Понутив голову, он тут же вышел из дворца. Он не стал возмущаться и не проронил ни слова. Когда Дурьодхана в гневе удалился, все, и особенно царь Юдхиштхира, пожалели о том, что произошло. И только Кришна хранил молчание. Он не высказывал ни сожаления, ни радости по поводу случившегося. Очевидно, Дурьодхана был ввергнут в иллюзию по воле Самого Господа Кришны, и с тех пор между двумя ветвями династии Куру началась непримиримая вражда. Все это было частью замысла Кришны, который пришел на землю, чтобы освободить ее от непосильного бремени.

Царь Парикшит спросил у Шукадевы Госвами, почему Дурьодхана не радовался успешному завершению Раджасуя-ягьи, и в ответ Шукадева Госвами рассказал ему эту историю.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается семьдесят пятая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Обида Дурьодханы".

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Битва Шалвы с воинами династии Яду

Повествуя о деяниях Господа Кришны в облике человека, Шукадева Госвами также поведал о сражении между воинами династии Яду и демоном по имени Шалва, который владел чудесным воздушным кораблем Саубха. Царь Шалва был близким другом Шишупалы. Когда Шишупала отправился в Кундину, чтобы жениться на Рукмини, Шалва тоже был в его свите. В битве между воинами династии Яду и враждебными им царями Шалва потерпел поражение. Но несмотря на это, он в присутствии всех царей поклялся очистить мир от Ядавов. С тех пор в его сердце не утихала вражда к Господу Кришне, и он был так глуп, что даже дал обет убить Его.

Обычно, чтобы осуществить свои низкие замыслы, неразумные демоны ищут прибежище у Господа Шивы или других полубогов. И Шалва, чтобы набраться силы, укрылся у лотосоподобных стоп Господа Шивы. Предаваясь суровой аскезе, он съедал за день лишь горстку золы. Господь Шива, супруг Парвати, очень милостив, и ему легко угодить, совершая ради него аскетические подвиги. Шалва в течение целого года занимался подвижничеством, и Господь Шива, довольный им, обещал исполнить любое его желание.

Шалва попросил Господа Шиву подарить ему такой воздушный корабль, который не могли бы разрушить ни полубоги, ни демоны, ни люди, ни гандахрвы, ни наги, ни даже ракшасы. Кроме того, он хотел, чтобы этот корабль летал всюду, куда он, Шалва, направит его, и был особенно грозен для Ядавов. Господь Шива тут же согласился исполнить его желание, и тогда демон Майя построил для Шалвы огромный железный корабль, такой крепкий и неприступный, что никакая сила не могла бы его разрушить. Эта машина, величиной с город, летала так высоко и так стремительно, что ее нельзя было даже увидеть, не говоря о том, чтобы поразить. Корабль будто окутывала пелена тьмы, но пилот мог направить его куда угодно. На своем

чудесном корабле Шалва полетел к Двараке: он потому и мечтал заполучить его, чтобы напасть на столицу Ядавов, к которым питал неистовую вражду.

И вот Шалва напал на город с неба, а на земле окружил его огромной ратью. Разгромив окрестные парки, воины устремились в самые красивые части города. Они крушили городские стены и ворота, разрушали дворцы, высокие дома и места для отдыха. А в это время Шалва с воздушного корабля сбрасывал на город каменные глыбы, стволы деревьев, ядовитых змей, громовые стрелы и другое смертоносное оружие. Он наслал на город ужасный смерч, который поднял в небо огромные клубы пыли, и весь город погрузился во тьму. Шалва терзал Двараку точно так же, как когда-то Трипурасура терзал землю. Смятение в городе, ужас жителей были безмерны.

Великие герои Двараки, во главе с Прадьюмной и другими военачальниками, мужественно отражали удары Шалвы и его воинов. Увидев отчаяние горожан, Прадьюмна стал успокаивать их, говоря, что им нечего бояться. Он немедленно призвал своих воинов и сам взошел на колесницу. По приказу Прадьюмны его младшие братья - Сатьяки, Чарудешна и Самба, а также Акрура, Критаварма, Бханувинда, Гада, Шука, Сарана и многие другие воины - вышли за стены города, чтобы дать бой Шалве. Все они были маха-ратхи, великими воинами, и могли сражаться одновременно с тысячами врагов. Все они были отлично вооружены, с ними были тысячи воинов на колесницах, слонах и конях, а также пешие ратники. Завязалась жестокая битва, точно такая же, какая произошла в прошлом между полубогами и демонами. Всех, кто наблюдал за этим кровавым сражением, охватывал трепет.

Прадьюмна тут же отразил мистические удары воздушного корабля, которым управлял царь Саубхи, Шалва. С помощью своего чудесного корабля Шалва погрузил город в кромешную тьму. Но Прадьюмна внезапно появился перед ним, как восходящее солнце, и подобно тому, как с восходом солнца рассеивается ночная тьма, с появлением Прадьюмны рассеялись колдовские силы Шалвы. У каждой

стрелы Прадьюмны было золотое оперение и острый железный наконечник. Выпустив двадцать пять таких стрел, Прадьюмна тяжело ранил главного военачальника Шалвы. Еще сотней стрел он поразил самого Шалву, а затем пронзил стрелой каждого из его воинов. Он убил возничих на колесницах, выпустив в каждого из них по десять стрел, и истребил всех коней и слонов, потратив на каждого по три стрелы. Став свидетелями замечательных подвигов Прадьюмны, воины с обеих сторон восславили его доблесть.

Однако воздушный корабль Шалвы являл все новые чудеса. В небе то оказывалось по нескольку кораблей, то ни оставалось ни одного. Корабль то становился видимым, то исчезал из глаз, и воины династии Яду не могли понять, куда он пропал. Порой они видели его на земле, а порой - высоко в небе, он то появлялся на вершине горы, то плавал по волнам. Чудесный корабль крутился в небе, как горящая головня, ни на мгновение не задерживаясь на одном месте. Но где бы ни появлялся таинственный корабль, воины династии Яду и их военачальники тут же устремлялись туда, где был Шалва и его войско. Стрелы, которые выпускали Ядавы, сверкали, словно солнечные лучи, и жалили, как языки ядовитых змей. Силы тех, кто сражался на стороне Шалвы, скоро истощились от града стрел, который обрушили на них герои из династии Яду, да и сам Шалва, пораженный ими, чуть было не лишился чувств.

Воины Шалвы тоже были смелы и искусны в бою, и поток их стрел наносил немалый урон героям-Ядавам. Но Ядавы были так сильны и решительны, что не отступали с занятых позиций. Они решили либо победить, либо пасть на поле боя. Они твердо верили, что если погибнут в бою, то вознесутся на райские планеты, а если одержат победу, будут наслаждаться жизнью в этом мире. Главного военачальника Шалвы звали Дьюман. Он было очень силен и, даже пронзенный двадцатью пятью стрелами Прадьюмны, внезапно нанес ему палицей такой сильный удар, что Прадьюмна упал без чувств. "Он мертв! Он мертв!" - пронеслось над полем боя. Удар палицы был сокрушительным и, казалось, разорвал Прадьюмне грудь.

Колесничим Прадьюмны был сын Даруки. По обычаям, принятым среди воинов в ведические времена, колесничий и воин на колеснице должны были помогать друг другу во время битвы. Возничий должен был защищать воина на колеснице в самые опасные и трудные минуты боя. Поэтому сын Даруки увез Прадьюмну с поля брани. Через два часа, находясь в безопасности, Прадьюмна пришел в себя и, увидев, что он вдали от места сражения, обратился к возничему с суровой отповедью: "Ты совершил ужасную ошибку, мой колесничий. Зачем ты увез меня с поля боя? Никогда еще ни один из Ядавов не покидал сражения с позором. Никто не уходил от противника в разгар битвы. Ты же увез меня и обрек на бесславие. Люди скажут, что я бежал от врага, когда шел бой. О мой возничий, ты не герой, ты - трус. Скажи, как я теперь покажусь на глаза Балараме и моему отцу, Кришне, и что отвечу Им? Все будут говорить, что я бежал с поля битвы, и, если меня спросят, почему я так поступил, что я скажу в ответ? Мои невестки станут высмеивать меня и язвительно упрекать: "Наш дорогой герой, как случилось, что ты стал трусом и уподобился евнуху? Как ты мог так унижить себя в глазах вражеских воинов? Мой колесничий, ты совершил великое преступление, когда увез меня с поля боя".

Колесничий Прадьюмны ответил на это: "Мой господин, я желаю тебе долгих лет жизни. Я считаю, что не совершил ничего дурного, ибо долг возничего - помочь воину на колеснице, если тот в опасности. Мой господин, ты очень искусен в бою, но долг колесничего и воина - защищать друг друга в трудную минуту. Я хорошо знаю правила ведения боя и безупречно исполнил свой долг. Враг неожиданно нанес тебе сильный удар палицей, и ты упал без чувств. Ты был окружен врагами, тебе грозила опасность. Поэтому мне пришлось увезти тебя с поля боя".

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается семьдесят шестая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Битва Шалвы с воинами династии Яду".

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Избавление Шалвы

Поговорив со своим колесничим, сыном Даруки, Прадьюмна понял, что произошло. Он омыл рот и руки и, вооружившись луком и стрелами, велел колесничему отвезти его туда, где находился главный военачальник Шалвы. Хотя Прадьюмна отсутствовал совсем недолго, Дьюман, командовавший войском Шалвы, стал теснить воинов династии Яду. Появившись на поле боя, Прадьюмна тут же остановил его и, с улыбкой на лице, выпустил в его сторону восемь стрел. Четырьмя он убил четырех коней Дьюмана, одной стрелой поразил его колесничего. Еще одна стрела понадобилась ему, чтобы рассечь надвое лук Дьюмана, другая - чтобы разорвать на куски его флаг, и последней стрелой Прадьюмна снес Дьюману голову.

В это время Гада, Сатьяки, Самба и другие герои разили воинов Шалвы. Воины, находившиеся вместе с Шалвой на его корабле, тоже были убиты в бою и попадали в океан. Битва была яростной и жестокой и длилась непрерывно двадцать семь дней.

Когда в Двараке шел бой, Кришна гостил в Индрапрастхе у Пандавов и царя Юдхиштиры. Битва с Шалвой произошла после того, как царь Юдхиштира совершил жертвоприношение Раджасуя и Кришна убил Шишупалу. Когда Господь Кришна понял, что Двараке грозит опасность, Он, с разрешения старших членов семьи Пандавов, и прежде всего Своей тетушки Кунтидеви, немедленно отправился в Двараку.

Господь Кришна решил, что пока Он вместе с Баларамой находился в Хастинапуре, люди Шишупалы, которого Он убил, напали на Двараку. Подъехав к городу, Господь Кришна увидел, что он в большой опасности. Он поставил Баларамаджи защищать самые важные позиции на подступах к городу, а Сам приказал Своему колесничему Даруке готовиться к отъезду. Он сказал: "Немедленно отвези Меня туда, где находится Шалва. Этот Шалва очень могущественный мистик. Но ты не

должен его бояться". Услышав повеление Господа Кришны, Дарука помог Ему взойти на колесницу и тут же повез туда, где был Шалва.

Над колесницей Кришны реял флаг с изображением Гаруды, и как только воины династии Яду увидели этот флаг, они поняли, что на поле боя появился Господь Кришна. К тому времени почти все воины Шалвы были уничтожены. Когда Шалва увидел Кришну, он выпустил в Него могучее копье. С оглушительным ревом и грохотом оно летело по небу и сияло, подобно метеору. Но Кришна Своими стрелами разбил его вдребезги.

Господь Кришна выпустил шестнадцать стрел в Шалву и целым градом стрел осыпал его воздушный корабль. Так солнце озаряет темное небо нескончаемым потоком светящихся частиц. Шалва с силой ударил Кришну по левой руке, в которой Кришна держал лук Шарнгу, и от этого удара лук упал на землю. Это было нечто небывалое. Великие мудрецы и полубоги, наблюдавшие за поединком между Шалвой и Кришной, очень встревожились и начали горестно стенать.

Шалва подумал, что победил и громогласно объявил Господу Кришне: "Злодей! Ты силой увез Рукмини прямо у нас на глазах. Ты встал на пути у моего друга Шишупалы и Сам женился на Рукмини. Во время великого жертвоприношения Раджасуя, которое устроил Махараджа Юдхиштхира, Ты воспользовался тем, что Шишупала растерялся, и убил его. Все считают Тебя великим воином и думают, что Ты непобедим. Сейчас Ты получишь возможность доказать это. Еще немного - и мои острые стрелы отправят Тебя туда, откуда Ты уже не вернешься".

В ответ Господь Кришна сказал: "Глупец, ты говоришь вздор. Ты не знаешь, что смерть уже стоит у тебя за спиной. Истинные герои много не говорят. Они на деле показывают свою доблесть". И Господь Кришна в гневе с такой силой ударил Шалву палицей по ключице, что у того горлом хлынула кровь и он задрожал, словно охваченный предсмертным холодом. Но прежде чем Кришна успел нанести ему

второй удар, Шалва воспользовался одной из своих мистических сил и стал невидимым.

Вдруг перед Кришной появился таинственный незнакомец. Рыдая, он упал к лотосоподобным стопам Господа и воскликнул: "О любимый сын Васудевы, Твоя мать, Деваки, прислала меня сообщить Тебе печальную новость: Шалва схватил Твоего отца и увел его с собой, подобно тому как жестокий мясник уводит на бойню скот". Услышав из уст незнакомца эту горестную весть, Господь Кришна сначала очень опечалился, совсем как обычный человек. Его лицо помрачнело от горя. "Как же это могло случиться? - стал сокрушаться Он, - Ведь в Двараке остался Мой брат, Господь Баларама, победить которого не может никто. Дварака теперь под Его защитой, и я знаю, что Он всегда начеку. Как же Шалва смог войти в город и пленить Моего отца? Кем бы ни был Шалва, его сила небезгранична. Как же он мог одержать верх над Баларамаджи и схватить Моего отца, как рассказывает этот человек? Верно говорят, судьбу не одолеешь".

Пока Господь Кришна думал об этом, перед Ним появился Шалва в сопровождении стражей, который вели за собой человека, в точности похожего на Васудеву. Все это было творением колдовских сил Шалвы.

Шалва сказал Кришне: "Эй, негодяй! Смотри, вот Твой отец, который дал Тебе жизнь и по милости которого Ты до сих пор жив. Сейчас я убью Твоего отца. И если Ты действительно обладаешь силой, попробуй, спаси его". С этими словами великий мистик Шалва отрубил мнимому Васудеве голову. Он тут же забрал его мертвое тело и поднялся на свой воздушный корабль. Верховный Господь Кришна самодостаточен. Но поскольку в это время Он играл роль обычного человека, на мгновение Его охватила глубокая скорбь, будто Он и в самом деле потерял отца. Однако Он быстро догадался, что захват и убийство Его отца всего лишь демонстрация мистических сил Шалвы, которыми его наделил демон Майя. Опомнившись, Кришна понял, что не было никакого вестника и никто не отрубал Его отцу голову, и увидел, что Шалва на своем воздушном корабле снова поднялся в небо.

Тогда Кришна стал обдумывать, как убить Шалву.

То, как Кришна повел себя с Шалвой, до сих пор вызывает споры среди великих знатоков Вед и святых людей. Как могло случиться, что Кришна, Верховная Личность Бога, вместилище всей силы и знания, оказался обманутым? Скорбь, печаль и замешательство свойственны обусловленным душам, но как могут они овладеть Верховным Господом, обладающим безграничным знанием, могуществом и другими достоинствами? Конечно же, мистические силы Шалвы не могли ввести Господа Кришну в заблуждение, но, являя на земле Свои игры, Господь Кришна вел Себя, как обычный человек. Великие святые и мудрецы, которые с любовью и преданностью служат лотосоподобным стопам Господа Кришны, достигают вершины духовного самопознания. Они перестают отождествлять себя с материальным телом и освобождаются от ложных представлений о жизни. Господь Кришна становится для таких святых высшей целью жизни. Так можно ли думать, что Господь Кришна был введен в заблуждение колдовством Шалвы? Замешательство Господа было еще одним проявлением Его совершенства.

Решив, что его колдовство подействовало, Шалва воодушевился и с новыми силами бросился на Господа Кришну, осыпая Его градом стрел. Так же стремительно и безоглядно мошкара бросается на огонь. Но Господь Кришна, обладающий непостижимой силой, обрушил на Шалву лавину Своих стрел, ранил его, разорвал его доспехи, расколол лук и шлем, украшенный драгоценными камнями. Сокрушительным ударом палицы Кришна разнес на куски волшебный корабль Шалвы, и корабль упал в море. Чтобы не разбиться вместе с кораблем, Шалва ловко спрыгнул на землю. И снова бросился на Господа Кришну. Когда Шалва устремился к Кришне с палицей в руке, Господь Кришна отсек ему руку и она вместе с палицей упала на землю. Решив, что пришло наконец время убить Шалву, Господь взял Свой чудесный диск, который сиял, подобно солнцу во время разрушения вселенной. Когда Господь Кришна стоял с диском в руке, готовый убить Шалву, Он был похож на гору, над которой поднимается огненно-красное солнце.

Господь Кришна отсек Шалве голову, и она упала землю вместе с шлемом и серьгами. Кришна убил Шалву точно так же, как царь небес Индра когда-то убил Вритрасуру.

Когда Шалва упал бездыханный, его воины и сторонники разразились горестными стенаниями. А в это время полубоги с райских планет осыпали Кришну цветами, били в барабаны и трубили в рожки, прославляя Его победу. Тут на месте событий появился Дантавакра и еще несколько друзей Шишупалы, которые горели желанием сразиться с Кришной и отомстить за смерть Шишупалы и других царей. Когда Дантавакра появился перед Кришной, он кипел от ярости.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается семьдесят седьмая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Избавление Шалвы".

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Гибель Дантавакры, Видуратхи и Ромахаршаны

После смерти Шишупалы, Шалвы и Паундраки глупый, демоноподобный царь Дантавакра решил убить Кришну, чтобы отомстить за гибель своего друга Шалвы. Он был так распален гневом, что явился на поле боя без колесницы, без доспехов и почти без оружия. Главным его оружием была клокочущая ярость. Он держал в руке только палицу, но был так могуч, что, когда шагал, сотрясал земную твердь. Увидев, что Дантавакра рвется в бой, Господь Кришна сошел со Своей колесницы, поскольку правила требовали, чтобы бой происходил на равных. Дантавакра пришел один и был вооружен только палицей, поэтому Господь Кришна, готовясь к сражению с ним, тоже взял в руки палицу. Как только Кришна появился перед ним, неустрашимый Дантавакра тут же остановился, как останавливается, ударившись о берег, неистовый океанский вал.

Царь Каруши Дантавакра стоял перед Кришной, упираясь ногами в землю и потрясая палицей. Он сказал: "О Кришна, какая радость! Какая удача встретиться с Тобой лицом к лицу. Ты мой двоюродный брат, и мне не пристало сражаться с Тобой, но, к несчастью, Ты совершил роковую ошибку, убив моего друга Шалву. Я знаю, что Ты не остановишься на этом и попытаешься также убить меня. Я разгадал Твои намерения и теперь мне придется разmozжить Тебя своей палицей. Хоть Ты и мой родственник, Ты - первейший глупец. Ты наш злейший враг, и сегодня я должен убить Тебя, подобно тому как человек вскрывает нарыв на собственном теле. Я очень многим обязан своим друзьям и считаю себя в большом долгу перед моим дорогим другом Шалвой. Я выплачу ему этот долг, только когда расправлюсь с Тобой".

Подобно тому как погонщик понукает слона, нанося ему уколы трезубцем, Дантавакра старался уколоть Кришну злыми словами и

сломить Его. Осыпав Кришну бранью, он с рычанием, похожим на рык льва, ударил Его палицей по голове, но Кришна не почувствовал боли и даже не сдвинулся с места. Ловко действуя Своей палицей Каумодаки, Кришна с такой силой ударил демона в грудь, что у него разорвалось сердце. Из горла хлынула кровь, и он рухнул на землю. Волосы его разметались, он лежал, бездыханный, раскинув руки и ноги. Всего несколько мгновений - и от Дантавакры осталось только мертвое тело на земле. Так же как и после гибели Шишупалы, после смерти Дантавакры от его тела на глазах у всех отделилась крошечная духовная искра, которая затем вошла в тело Господа Кришны. Все это было подобно чуду.

Брат Дантавакры по имени Видуратха, был потрясен его гибелью. Задышавшись от горя и гнева, он явился перед Господом Кришной с мечом и щитом в руках, чтобы отомстить за смерть брата. Видуратха решил тут же расправиться с Кришной. Когда Господь Кришна понял, что Видуратха хочет ударить Его мечом, Он взял Свою чакру Сударшану, Свой острый как бритва диск, и снес ему голову вместе со шлемом и серьгами.

И вот, убив Шалву и уничтожив его волшебный корабль, а потом сразив Дантавакру и Видуратху, Господь Кришна вернулся в Свой город, Двараку. Никто, кроме Кришны, не сумел бы убить этих великих героев, поэтому все полубоги на небесах и люди на земле восхваляли Господа. Великие мудрецы и подвижники, Сиддхи, Гандхарвы, Видьядхары, Васуки и Маханаги, прекрасные апсары, обитатели Питрилоки, Якши, Киннары и Чараны осыпали Кришну цветами и, ликуя, славили в песнях Его победу. Празднично украсив свой город, жители Двараки устроили большое торжество, и когда Кришна проезжал по улицам, все члены династии Вришни и герои династии Яду почтительно следовали за Ним. Таковы некоторые из божественных игр Господа Кришны, повелителя всех мистических сил и владыки мироздания. Глупцы, уподобившиеся животным, думают, что Кришна иногда терпит поражение, но в действительности Он - Верховная Личность Бога, и никто не может Его победить. Он всегда и над всеми

одерживает верх. Только Он - Бог, а все остальные - послушные исполнители Его воли.

Вскоре после этого Господь Баларама услышал о том, что готовится битва между двумя враждующими ветвями династии Куру, одну из которых возглавлял Дурьодхана, а другую Пандавы. Баларама был против этой войны и, чтобы предотвратить ее, выступил в роли посредника. Не сумев добиться мира и не желая присоединяться ни к одной из враждующих сторон, Он покинул Двараку, сказав, что собирается в паломничество по святым местам. Сначала Он отправился в Прабхаса-кшетру. Там Он совершил омовение, почтил местных брахманов и, следуя преписаниям Вед, вознес поклонение полубогам, Питам, великим мудрецам и людям. Так, согласно Ведам, следует посещать святые места. После этого Господь Баларама вместе с несколькими почтенными брахманами решил посетить места паломничества на берегу реки Сарасвати. Постепенно Он побывал в Притхудаке, Биндусаре, Тритакупе, Сударшана-тиртхе, Вишала-тиртхе, Брахма-тиртхе и Чакра-тиртхе. Он также посетил все святые места на берегу Сарасвати в восточном направлении. Затем Он побывал во всех самых важных святых местах на берегу Ямуны и Ганги. Постепенно Баларама добрался до места паломничества Наимишаранья.

Святое место Наимишаранья сохранилось в Индии до сих пор. В древности там часто собирались великие мудрецы и святые, чтобы обсудить вопросы духовной жизни и самопознания. Когда Господь Баларама прибыл в Наимишаранью, там совершалось великое жертвоприношение, на которое собралось множество трансценденталистов. Это жертвоприношение должно было длиться тысячи лет. Когда появился Господь Баларама, все присутствующие - великие мудрецы, подвижники, брахманы и ученые философы - тотчас поднялись со своих мест и почтительно приветствовали Его. Некоторые в знак уважения встали и низко склонились перед Баларамой, а старейшие из мудрецов и брахманов, поднявшись, благословили Его. Балараму усадили на почетное место и все присутствующие вознесли Ему поклонение. Они приветствовали Балараму стоя, ибо знали, что Он

- Верховная Личность Бога. Знанием и ученостью обладает тот, кто постиг Верховного Господа. Хотя Баларама появился на свет в семье кшатрия, все брахманы и ученые мудрецы, увидев Его, поднялись, ибо знали, кто Он такой.

После того как Баларама принял почести и сел на отведенное Ему место, Он увидел, что Ромахаршана, ученик Вьясадевы, являющегося воплощением Господа и записавшего Веды, продолжает сидеть на вьясасане. Он не встал с места и не поклонился Господу. Поскольку Ромахаршана сидел на вьясасане, он по глупости своей счел себя выше Господа и поэтому не выразил Ему уважения. Господь Баларама вспомнил историю Ромахаршаны, который родился в семье сута, или в смешанной семье. Его мать принадлежала к касте брахманов, а отец был кшатрием. Поэтому, хотя Ромахаршана считал Балараму кшатрием, он не должен был оставаться на возвышении. Помня о своем происхождении, он не должен был даже садиться на возвышение, поскольку среди присутствующих было много ученых брахманов и мудрецов. Господь Баларама заметил, что Ромахаршана не только не спустился с возвышения, но даже не встал и не поклонился, когда Он, Баларамаджи, вошел в собрание. Дерзость Ромахаршаны возмутила и разгневала Господа Балараму. Не вставая с места, Он громко сказал: "Этот Ромахаршана осмелился занять более высокое место, чем все присутствующие здесь почтенные брахманы, хотя он пратилома и родился в ущербной семье".

Тот, кто сидит на вьясасане, не должен вставать в знак приветствия, когда кто-нибудь входит в собрание, но этот случай был особым, ибо Господь Баладева - не обычный человек. Поэтому, хотя все брахманы согласились, что Ромахаршана-сута достоин сидеть на вьясасане, он должен был последовать примеру других мудрецов и брахманов. Он должен был знать, что Господь Баларама - Верховная Личность Бога и Ему надлежит оказывать почтение даже в тех случаях, когда его не оказывают обычным людям. Кришна и Баларама приходят на землю прежде всего для того, чтобы возродить устои религии. Согласно "Бхагавад-гите", высший религиозный долг состоит в том, чтобы

предаться Верховной Личности Бога. В "Шримад-Бхагаватам" также сказано, что совершенство религии - это преданное служение Господу.

Господь Баларама видел, что хотя Ромахаршана Сута изучил все Веда, он так и не понял, какова высшая религиозная заповедь. Баларама, конечно, не мог одобрить такого поведения. Ромахаршана Сута получил возможность стать совершенным брахманом, но его непочтительное отношение к Верховной Личности Бога тут же напомнило о его низком происхождении. Ромахаршана Сута был принят в число брахманов, но он не был рожден брахманом. Он родился в семье пратилома. Согласно Ведам, есть два типа смешанных семей: анулома и пратилома. Когда мужчина берет в жены девушку из более низкой касты, родившийся у них ребенок называется ануломой, а когда мужчина вступает в брак с девушкой из более высокой касты, их ребенка называют пратиломой. Ромахаршана Сута принадлежал к семье пратилома, так как его отец был кшатрием, а мать - из семьи брахманов. Увидев, что Ромахаршана не достиг вершины духовного самопознания, Господь Баларама вспомнил, что по происхождению он пратилома. Суть в том, что стать брахманом может каждый, но если брахман злоупотребляет своим положением и не достигает истинного самоосознания, то он не достоин называться брахманом.

Когда Господь Баларама понял, что Ромахаршана Сута не овладел наукой самопознания, Он решил наказать его за гордыню. Господь Баларама сказал: "Этот человек заслуживает смерти, ибо, несмотря на то, что он удостоился стать учеником Господа Вьясадевы и под Его высоким руководством изучил все ведические писания, он не проявил смирения в присутствии Верховной Личности Бога". "Бхагавад-гита" учит, что человек, который стал истинным брахманом и овладел знанием Вед, должен также стать кротким и смиренным. Хотя Ромахаршана Сута был очень учен и получил возможность стать брахманом, в нем не было ни кротости, ни смирения. Из этого явствует, что тот, кто слишком гордится своими материальными достижениями, не может вести себя так, как подобает благонравному брахману. Ученость украшает такого человека не больше, чем драгоценный камень

украшает голову змеи. Змея, которая носит на голове драгоценный камень, остается змеей, и она так же опасна, как обычные змеи. Если, изучив Веды и Пураны, человек не стал кротким и смиренным, его обширные познания - всего лишь костюм, подобный тому, в котором танцор выходит на сцену. Господь Баларама думал: "Я пришел в этот мир, чтобы наказать лицемеров, которые выдают себя за ученых и добродетельных людей, но чье сердце полно скверны. Я сделаю доброе дело, если уничтожу таких лицемеров, ибо тем предотвращу их будущие преступные деяния".

Господь Баларама избежал участия в битве на Курукшетре, но поскольку Он - воплощение Кришны, Его первоочередным долгом было возродить устои религии. Поэтому Он убил Ромахаршану Суту, ударив его стеблем травы куша. Кто-то с недоумением спросит: "Как Господь Баларама мог убить Ромахаршану Суту обычной травинкой?" В этой связи в "Шримад-Бхагаватам" употреблено слово прабху ("владыка"). Господь всегда запределен и всемогущ - Он может поступать как пожелает, не считаясь с законами, действующими в материальном мире. Поэтому Он смог убить Ромахаршану Суту, всего лишь ударив его стеблем травы куша.

Смерть Ромахаршаны Суты огорчила всех присутствующих, и они огласили воздух горестными стенаниями. Хотя все брахманы и мудрецы, собравшиеся в Наимишараньи, знали, что Господь Баларама - Верховная Личность Бога, они не побоялись выразить свое недовольство Его поступком. "О Господь, - смиренно заговорили они, - мы считаем, что, убив Ромахаршану Суту, Ты нарушил религиозные заповеди. О Господь Ядунандана, узнай же, что это мы, брахманы, позволили Ромахаршане Суте сидеть на вьясасане во время великого жертвоприношения. Он сидел на вьясасане, поскольку был избран нами, а сидящему на возвышении не подобает вставать, чтобы приветствовать вновь пришедшего. Кроме того, мы наградили Ромахаршану Суту долгой безмятежной жизнью. Не зная об этом, Ты убил его, и мы считаем Твой поступок равнозначным убийству брахмана. О Всевышний, спаситель падших душ, мы уверены, что Тебе известны все

ведические предписания. Ты - повелитель всех мистических сил, и Ты неподвластен установлениям Вед. Но мы почтительно просим Тебя явить нам Свою неизъяснимую милость и искупить вину за убийство Ромахаршаны Суты. Мы не станем предлагать Тебе какого-либо способа искупления. Ты Сам решишь, как поступить, чтобы дать другим пример, достойный подражания. Обычные люди всегда подражают деяниям великих мира сего.

В ответ Господь сказал: "Да, Я должен загладить Свою вину: что позволено Мне - недопустимо для других. Я считаю Своим долгом совершить обряд искупления, как предписано в шастрах. Я могу также вернуть Ромахаршане Суте жизнь, долголетие, достаточно сил и полную дееспособность чувств. Но и это еще не все. Если вы того желаете, Я буду рад одарить его всем, о чем бы вы ни попросили. Я готов дать ему все блага, только чтобы угодить вам".

Слова Господа Баларама безусловно подтверждают, что Верховный Господь совершенно свободен в Своих поступках. Хотя убийство Ромахаршаны Суты могло считаться грехом, Господь был способен противопоставить ему действие, приносящее благо всем. Поэтому обычным людям нельзя подражать деяниям Верховного Господа - можно лишь следовать Его указаниям. Все великие мудрецы поняли, что хотя они сочли поступок Господа нарушением религиозных заповедей, Господь мог тут же искупить его благими делами. Господь убил Ромахаршану Суту, чтобы исполнить миссию, с которой пришел на землю. Не желая препятствовать этому, мудрецы обратились к Господу с такими словами: "О Господь, Ты совершил чудо, убив Ромахаршану Суту стеблем травы куша. Да будет так. Ты пожелал убить его, и поэтому ему не следует возвращать жизнь. Но как Ты помнишь, о Господь, мы, мудрецы и брахманы, добровольно наделили его долголетием, и наше благословение должно остаться в силе". Как видно, просьба ученых брахманов была противоречивой: они желали, чтобы их благословение сохранилось и Ромахаршана Сута жил до конца великого жертвоприношения, но вместе с тем они не хотели отменять того, что Господь Баларама убил его.

Верховный Господь разрешил это противоречие так, как подобает Его высокому положению. Он сказал: "В Ведах говорится, что поскольку жизнь сыну дает отец, сын является представителем отца в этом мире. Поэтому Я повелеваю: пусть Уграшрава Сута, сын Ромахаршаны Суты, отныне занимает место отца и продолжает обсуждение Пуран, и поскольку вы наградили Ромахаршану долголетием, пусть этот благословенный дар перейдет к его сыну. Так Уграшрава получит все ваши дары - долгую, безмятежную жизнь, не знающее болезней тело и полную дееспособность чувств".

Затем Господь Баларама сказал мудрецам и брахманам, что готов немедленно даровать им любые другие благословения помимо тех, которые Он дал сыну Ромахаршаны. Господь вновь повел Себя как обычный кшатрий: Он сказал мудрецам, что не знает, как искупить убийство Ромахаршаны, но с радостью исполнит все, что они предложат Ему.

Брахманы поняли, чего желает Господь, и поэтому предложили Ему искупить вину, оказав им благодеяние. "О Господь, - обратились они к Балараме, - есть один могучий демон по имени Балвала, сын Илвалы. Каждые две недели в полнолуние и в новолуние он появляется в этом священном месте и мешает нам совершать жертвоприношение. О потомок Дашархи, просим Тебя, милостиво убей этого демона. Так Ты сможешь искупить Свою вину перед нами. Этот демон приходит сюда и обливает нас гноем, кровью, испражнениями и вином, оскверняя святое место. Убив Балвалу, Ты в течение года будешь продолжать паломничество по святым местам и полностью очистишься от скверны. Таково наше предложение".

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается семьдесят восьмая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Гибель Дантавакры, Видуратхи и Ромахаршаны".

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВАЯ

Избавление Балвалы и паломничество

Господа Баларама по святым местам

Господь Баларама приготовился к схватке с Балвалой. Когда демон должен был появиться, начался сильный град, небо затянуло пылью и в воздухе распространилось зловоние. Сразу вслед за этим злобный демон Балвала излил на жертвенную арену потоки испражнений и скверны. И тут же явился сам, потрясая огромным трезубцем. Он был громаден и как уголь черен. Его огненно-красные волосы, борода и усы пламенели, свирепая пасть вызывала ужас. Увидев демона, Баларама приготовился напасть на него. Он решил разнести огромного демона на куски и призвал Свои плуг и палицу, которые тут же появились перед Ним. Демон Балвала летал в небесах, и Господь Баларама, улучив минуту, зацепил его лемехом Своего плуга и в ярости ударил палицей по голове. От удара череп демона раскололся и оттуда хлынула кровь. Демон, который столько вредил благочестивым брахманам, с истошным воплем рухнул на землю, подобно тому, как рушится могучая красная скала, в которую ударила молния.

Увидев, что Балвала убит, ученые мудрецы и брахманы, собравшиеся в Наимишараньи, очень обрадовались и почтительно возблагодарили Балараму молитвами. От всего сердца они благословили Господа и сказали, что Ему во всем будет сопутствовать удача. Затем мудрецы и брахманы совершили церемонию омовения для Господа Баларама, подобную той, которую полубоги совершают для царя Индры, когда он одерживает победу над демонами. Брахманы и мудрецы почтили Господа Балараму дарами: поднесли Ему новые, красивые одежды, украшения и гирлянду Победы, сплетенную из цветов лотоса. Эта гирлянда прекрасна и вечна - она никогда не увядает.

После этого Господь Баларама испросил разрешения у брахманов, собравшихся в Наимишаранье, и в сопровождении других брахманов

отправился на берег реки Каушики. Совершив омовение в этом святом месте, Он продолжил путь и дошел до истоков реки Сарайю. Двигаясь вдоль берега Сарайю, Баларама вскоре достиг Праяга, где сливаются три реки - Ганга, Ямуна и Сарасвати. Здесь Он тоже совершил омовение, а затем посетил местные храмы и, следуя предписаниям Вед, вознес поклонение полубогам, предкам и мудрецам. Так постепенно Он дошел до ашрама мудреца Пулахи, а оттуда направился к рекам Гандаки и Гомати. После этого Господь совершил омовение в реке Випаша и вскоре достиг берегов Шоны. (Река Шона до сих пор остается одной из самых больших рек в провинции Бихар). Там Он снова совершил омовение и традиционные ведические обряды. Продолжая паломничество, Господь Баларама дошел до города Гайя, святого места, где находится знаменитый храм Вишну. Помня совет Своего отца Васудевы, Он принес в этом храме жертву предкам. Оттуда Он продолжил путешествие до дельты Ганги, где священная Ганга впадает в Бенгальский залив. Это святое место называется Гангасагара, и каждый год в конце января там по-прежнему собирается много святых и благочестивых людей, подобно тому как ежегодно святые люди собираются на праздник Магхамела в Праяге.

Завершив омовение и ритуальные обряды в Гангасагаре, Господь Баларама направился к горе Махендра Парвата и там встретился с Парашурамой, воплощением Господа Кришны. Выражая Ему почтение, Господь Баларама низко склонился перед Ним. Затем Он двинулся в Южную Индию и побывал на берегу Годавари, где совершил омовение и другие необходимые обряды. Постепенно Господь Баларама побывал и на других реках - Вене, Пампе и Бхимаратхе. На берегу реки Бхимаратхи находится Божество Свами Карттикейя. Побывав там, Баларама направился в место паломничества Шайлапура. Шайлапура - одна из самых больших областей в провинции Махараштра. Оттуда Баларама направился в Дравида-дешу. Южная Индия делится на пять частей, называемых Панча-дравида, так же как северная Индия делится на пять частей, называемых Панча-гауда. Все самые выдающиеся ачарьи нынешней эпохи - Шанкарачарья, Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну Свами и Нимбарка - появились на свет в провинциях Дравида-

деши. Господь Чайтанья, однако, явился в Бенгалии, в одной из пяти Гауда-деш.

Самое почитаемое место паломничества в Южной Индии, Дравиде - это Венкатачала, или, как его обычно называют, Баладжи. Побывав там, Господь Баларама направился в Вишнуканчи, а оттуда - на берега реки Кавери. По пути в Вишнуканчи Он посетил Шиваканчи. Господь Баларама совершил омовение в реке Кавери, а затем отправился в Рангакшетру. Там находится самый большой в мире храм Вишну, в этом храме поклоняются Вишну в образе Божества Ранганатхи. Подобный храм Ранганатхи есть и во Вриндаване. Хотя по размерам он уступает храму в Рангакшетре, он все же самый большой храм из храмов Вриндавана.

Побывав в Рангакшетре, Господь Баларама двинулся дальше к Мадураи, которую называют Матхурой Южной Индии. Оттуда Он направился в Сетубандху, где Господь Рамачандра построил каменный мост, соединивший Индию и Ланку (Цейлон). Прибыв в это святое место, Господь Баларама раздал местным жрецам- брахманам десять тысяч коров. По ведической традиции, когда богатый человек совершает паломничество по святым местам, он дарит местным жрецам дома, коров, украшения и одежду. В эпоху Кали этому обычаю перестали следовать. Богатые люди предали забвению ведическую культуру, и их больше не привлекают места паломничества. Жрецы- брахманы, живущие на подаяние богатых людей, тоже плохо выполняют свой долг и не помогают паломникам. Брахманов, живущих в местах паломничества, называют пандами или пандитами. Это значит, что прежде они были очень учеными брахманами и всегда рассказывали приезжим о цели паломничества. Таким образом и паломники, и жрецы получали благо, помогая друг другу.

Из описания, приведенного в "Шримад-Бхагаватам" явствует, что, совершая паломничество по святым местам, Господь Баларама неукоснительно следовал предписаниям Вед. Раздав в Сетубандхе коров, Он отправился в сторону рек Критамила и Тамрапарни. Эти реки

считаются священными, и Господь Баларама совершил омовение в каждой из них. Потом Он направился к горе Малайя. Эта огромная гора - одна из семи вершин, носящих такое же название. Там жил великий мудрец Агастья. Господь Баларама посетил его и в знак почтения низко склонился перед ним. Мудрец благословил Его, и Господь Баларама с его разрешения продолжил Свой путь к Индийскому океану.

На краю мыса (известного теперь как мыс Кумари) стоит большой храм богини Дурги, которую здесь знают под именем Каньякумари. В этом храме некогда побывал Господь Рамачандра, из чего можно заключить, что храм существует многие миллионы лет. Оттуда Господь Баларама продолжил Свое паломничество в город Пхалгуна-тиртха, находящийся на берегу Индийского, или Южного океана. Этот город знаменит тем, что здесь Господь Вишну явил Себя в облике Ананты. Из Пхалгуны-тиртхи Господь Баларама направился в Панчапсарасу, еще одно место паломничества. Там Он совершил омовение и все ритуальные обряды, в соответствии с предписаниями Вед. Это место знаменито как обитель Господа Вишну, поэтому Господь Баларама раздал еще десять тысяч коров местным жрецам- брахманам.

От мыса Кумари Господь Баларама повернул к Керале. Эта местность до сих пор существует в Южной Индии и называется Южная Керала. Затем Баларама направился в Гокарна-тиртху, где испокон веков поклоняются Господу Шиве. После этого Баларама посетил храм Арьядеви, со всех сторон окруженный водой. Побывав на этом острове, Он отправился в место паломничества Сурпарака. Господь Баларама совершил омовение в реках Тапи, Пайошни и Нирвиндхья и некоторое время спустя достиг леса Дандакаранья, того самого, где Господь Рамачандра жил во время Своего изгнания. Затем Господь Баларама вышел на берег реки Нармада, самой большой реки в центральной Индии. На берегу этой священной реки находится место паломничества Махишмати-пури. Как предписано в Ведах, Господь Баларама совершил там омовение. После этого Он вернулся в Прабхаса-тиртху, откуда начал Свое путешествие.

Когда Господь Баларама вернулся в Прабхаса-тиртху, Он услышал от брахманов, что почти все кшатрии погибли в битве на Курукшетре. Баларама испытал радость, узнав, что земля наконец освободилась от непосильного бремени. Господь Кришна и Баларама явились, чтобы избавить землю от бремени многочисленного воинства, собранного честолюбивыми царями- кшатриями. Таков материальный мир: не желая довольствоваться насущным, честолюбивые люди всегда требуют большего. Но законы природы и законы Бога, которые в виде войн, голода, мора и других бедствий тяготеют над ними, мешают осуществиться их греховным желаниям. Господь Баларама узнал, что хотя кшатриев осталось совсем мало, Куру все еще продолжают сражаться. Он появился на поле боя в тот день, когда Бхимасена вступил в поединок с Дурьодханой. Желая добра им обоим, Господь Баларама хотел их остановить, но безуспешно.

Увидев Господа Балараму, царь Юдхиштхира и его младшие братья, Накула и Сахадева, а также Господь Кришна и Арджуна почтительно поклонились Ему, но не сказали ни слова. Они знали, что Господь Баларама благоволил Дурьодхане, который учился у Него искусству боя на палицах. Поскольку поединок между Бхимасеной и Дурьодханой был в самом разгаре, царь Юдхиштхира и другие подумали, что Баларама пришел поддержать Дурьодхану, и потому молчали. В присутствии многочисленных зрителей Дурьодхана и Бхимасена яростно дрались на палицах, искусно нанося друг другу удары. Казалось, будто они танцуют, но всем было ясно, что оба они кипят от гнева.

Желая прекратить поединок, Господь Баларама сказал: "Доблестные Дурьодхана и Бхимасена! Я знаю, что вы оба отважные воины и всюду известны как великие герои. Я думаю, что Бхимасена сильнее Дурьодханы, но Дурьодхана, с другой стороны, лучше владеет палицей. Поэтому вы не уступите друг другу в бою, и маловероятно, что кто-нибудь из вас победит. Я призываю вас не тратить напрасно время и прекратить бессмысленный поединок".

Господь Баларама дал Бхимасене и Дурьодхане добрый совет, потому что желал блага каждому из них. Но оба противника были охвачены такой ненавистью друг к другу, что думали только о своей многолетней вражде. Каждый из них стремился убить другого, и они не придали значения совету Господа Баларама. Вспоминая взаимные обвинения и обиды, они обезумели от гнева. Господь Баларама, предвидя их участь, ничего более не сказал. Он решил уйти и вернуться в Двараку.

Когда Господь Баларама появился в Двараке, Его с ликованием встретили родные и друзья во главе с царем Уграсеной и другими старейшинами. После этого Он вернулся в место паломничества Наимишаранью, где все мудрецы, святые и брахманы стоя приветствовали Его. Они поняли, что Господь Баларама отказался участвовать в войне, хотя был кшатрием. Это очень обрадовало брахманов и мудрецов, которые всегда были приверженцами мирной, спокойной жизни. Они тепло обняли Балараму и предложили Ему совершить в святом месте Наимишаранья несколько жертвоприношений. В сущности, Господу Балараме не нужно совершать жертвоприношения, которые рекомендованы обычным людям. Он - Верховная Личность Бога и Сам наслаждается плодами всех жертвоприношений. Поэтому Он совершал жертвоприношения только для того, чтобы показать другим, как следует выполнять предписания Вед.

Верховный Господь Баларама рассказал мудрецам и святым в Наимишаранье об отношениях живых существ с материальным космосом, о том, что представляет собой вселенная и как нужно жить в этом мире, чтобы достичь высшей ступени совершенства. Достичь высшего совершенства значит постигнуть, что все мироздание покоится на Верховной Личности Бога, что Верховный Господь вездесущ и, как Параматма, пребывает даже в мельчайшем атоме.

Как и принято после окончания жертвоприношения, Господь Баларама совершил омовение авахритха. Затем Он облачился в новые

шелковые одежды и украсил Себя драгоценностями. Окруженный родными и друзьями, Он был подобен сияющей полной луне в окружении звезд. Господь Баларама - Личность Бога, Сам Ананта, поэтому Его нельзя постигнуть ни умом, ни разумом, ни органами чувств. Он пришел на землю в облике человека и вел себя как человек, чтобы исполнить Свою миссию. Мы же можем объяснить поступки Господа только как Его божественные игры. Никто не в состоянии понять как безграничны и разнообразны игры Господа, ибо Он всемогущ. Господь Баларама - источник Вишну, поэтому тот, кто утром и вечером вспоминает лилы Господа Баларама, непременно станет великим преданным Верховной Личности Бога и его жизнь будет во всех отношениях совершенной.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается семьдесят девятая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Избавление Балвалы".

ГЛАВА ВОСЬМИДЕСЯТАЯ

Встреча Господа Кришны с брахманом Судамой

Шукадева Госвами продолжал рассказывать царю Парикшиту об играх Господа Кришны и Господа Баларамы. Рассказы об Их божественных играх доставляют великую духовную радость, поэтому Махараджа Парикшит сказал Шукадеве Госвами: "Мой господин, Верховный Господь, Кришна может даровать и освобождение, и любовь к Богу. Тот, кто стал преданным Господа, обретает освобождение, не прилагая для этого особых усилий. Господь безграничен, и Его лилы и деяния, которые Он вершит, когда творит, сохраняет и разрушает материальный мир, тоже безграничны. Поэтому я хочу услышать о других Его лилах, тех, о которых ты еще не успел мне рассказать. Дорогой учитель, обусловленные души в материальном мире тщетно ищут счастья в мирских удовольствиях, но желание удовольствий всегда обжигает их сердца. Я же на своем опыте убедился, что священные повествования о лилах Кришны могут освободить человека от стремления к мирским удовольствиям и к материальной деятельности. Думаю, что каждый разумный человек будет не переставая слушать о божественных играх Господа, снова и снова погружаясь в океан духовного блажества. Такой человек уже не будет искать удовольствий в материальном".

Махараджа Парикшит употребил два важных слова: вишанна и вишеша-джна. Вишанна означает "мрачный, угрюмый". Люди, живущие в материальном мире, пытаются разными путями и способами обрести счастье, но всегда остаются угрюмыми. Нам могут возразить, что и трансценденталисты бывают угрюмыми. Махараджа Парикшит, однако, употребил слово вишеша-джна. Есть два типа трансценденталистов - имперсоналисты и персоналисты. Вишеша-джна называют персоналистов, то есть тех, кто стремится к духовному многообразию. Преданные радуются, слушая рассказы о деяниях Верховной Личности

Бога, тогда как имперсоналисты - те, кого больше привлекает безличностная ипостась Господа, проявляют лишь поверхностный интерес к деяниям Личности Бога. Поэтому, даже слушая повествования об играх Господа, имперсоналисты не осознают до конца, как благотворны эти повествования, и становятся такими же мрачными и угрюмыми, как материалисты, поглощенные кармической деятельностью.

Царь Парикшит далее сказал: "Наша речь становится совершенной только когда мы говорим о божественных качествах Господа. И работа, которую выполняют наши руки, становится совершенной только тогда, когда своими руками мы служим Господу. Точно так же ум будет спокойным, если человек думает только о Кришне, в полной мере обладая сознанием Кришны. Для этого не нужно быть великим мыслителем. Необходимо только понять, что Кришна, Абсолютная Истина, является вездесущим, ибо как Параматма пребывает в сердце каждого и в каждом атоме. Если мы всегда будем помнить об этом, то деятельность нашего ума - наши мысли, чувства и побуждения - станут совершенными. Преданный, достигший совершенства, смотрит на материальный мир не так, как материалист, ибо повсюду он видит присутствие почитаемого им Господа, видит, что Господь, как Параматма, пребывает всюду.

Махараджа Парикшит далее сказал, что наш слух станет совершенным, если мы будем слушать повествования о божественных деяниях Господа, а голова в полной мере исполнит свое предназначение только когда склонится перед Господом или Его представителем. То, что Господь пребывает в сердце каждого, непреложно. Поэтому возвышенный преданный почитает каждое живое существо, зная, что тело каждого - это храм Господа. Но не все могут быстро достигнуть такого уровня, поскольку это уровень, на котором находятся преданные первого класса. Преданные второго класса почитают вайшнавов, преданных Господа, представителями Кришны, а начинающие преданные, или преданные третьего класса, поклоняются Божеству в храме и духовному наставнику, непосредственному представителю

Верховной Личности Бога. Но на какой бы ступени ни находился преданный, его голова в полной мере выполняет свое предназначение, когда склоняется перед Господом или Его представителем. И глаза в полной мере выполняют свое предназначение, когда смотрят на Господа или Его чистого преданного. Таким образом все части нашего тела совершенным образом исполняют свое предназначение, если будут служить Господу и духовному учителю. Если человек не способен на большее, ему достаточно склоняться перед Господом или Его представителем, и пить чаранамриту, воду, которой омывали лотосоподобные стопы Господа или Его чистого преданного.

Когда Шукадева Госвами услышал это от Махараджи Парикшита, его охватил экстаз любви и преданности, ибо он убедился в том, как глубоко царь Парикшит постиг философию вайшнавов. Шукадева Госвами уже рассказывал царю о деяниях Господа, и когда Махараджа Парикшит попросил его продолжить свой рассказ, он снова с радостью обратился к "Шримад-Бхагаватам".

У Господа Кришны был один очень хороший друг- брахман. Будучи совершенным брахманом, он достиг высот трансцендентного знания и поэтому не стремился к мирским удовольствиям. Он был всегда безмятежен и в полной мере владел своими чувствами. Иными словами, этот брахман был совершенным преданным Господа, поскольку только совершенный преданный может достичь высшей ступени познания. В "Бхагавад-Гите" сказано, что человек, который обрел совершенное знание, предается Верховной Личности Бога. Другими словами, каждый, кто посвятил свою жизнь служению Верховному Господу, обладает совершенным знанием и благодаря этому отрешается от мирской жизни. Отрешиться от мирской жизни может лишь тот, кто обуздал свои чувства, которые всегда жаждут материальных удовольствий. Когда чувства преданного очищаются, они начинают служить Господу. В этом совершенство преданного служения.

Хотя у брахмана, друга Господа Кришны, была семья, он не копил

богатства для роскошной жизни, а довольствовался тем, что посылала ему судьба. Это - признак человека, обладающего совершенным знанием. Такой человек понимает, что он не может быть более счастливым, чем ему предначертано судьбой. В материальном мире каждому предназначено испытать свою долю счастья и страданий. Количество радостей и бед, уготованных нам в жизни, уже предопределено, и никому не дано увеличить или уменьшить его. Поэтому брахман не прилагал усилий к тому, чтобы стать счастливым в материальном мире - все свое время он использовал для того, чтобы совершенствоваться в сознании Кришны. Казалось, он был очень беден, поскольку не имел дорогой одежды и не мог богато одевать жену. Они часто терпели нужду и не могли досыта есть, поэтому оба были очень истощены. Жена брахмана не заботилась о собственном благополучии, но тревожилась за мужа, ведь он был таким благочестивым брахманом. От слабости она едва держалась на ногах, и хотя ей не хотелось давать советы мужу, однажды она все же заговорила с ним:

"Мой господин, я знаю, что Господь Кришна, супруг богини процветания, твой большой друг. К тому же ты - Его преданный, а Он всегда готов помочь Своим преданным. Ты можешь считать, что в твоём сердце нет преданности Господу, но ты целиком вверился Ему, а Господь - защитник всех предавшихся Ему душ. Мне также известно, что Господь Кришна, как никто другой, следует традициям ведической культуры. Он всегда поддерживает брахманическую культуру и благоволит к истинным брахманам. Ты счастливейший из людей, ибо твоим другом стал Верховный Господь Кришна. Он - единственное прибежище для таких, как ты, поскольку ты безраздельно предан Ему. Ты очень благочестив и учен и в полной мере владеешь своими чувствами. Поэтому Господь Кришна - твоё единственное прибежище. Пойди же к Нему. Я уверена, что Он сразу же поймет, какие лишения тебе приходится терпеть. У тебя семья, и ты бедствуешь, не имея денег. Как только Господь поймет, что ты в большой нужде, Он, конечно же, одарит тебя богатствами, и ты будешь жить в полном достатке. Господь Кришна теперь царь Бходжей, Вришни и Андхаков, и я слышала, что Он никогда не покидает Свою столицу, Двараку, и живет там безвыездно.

Он так добр и великодушен, что, не задумываясь, отдает все, и даже Себя Самого, каждому, кто предался Ему. Если Он и Себя готов отдать Своему преданному, Ему ничего не стоит одарить преданного материальными благами. Конечно, Он не дает больших богатств тому, кто не очень тверд в преданном служении, но думаю, Он знает, как ревностно ты служишь Ему. Поэтому Он, не колеблясь, даст тебе все, в чем ты нуждаешься".

Снова и снова жена брахмана с великим смирением и покорностью просила мужа пойти к Господу Кришне. Сам брахман считал, что нет нужды просить у Шри Кришны материальных благ, но не мог не уступить просьбам жены. Кроме того, он думал: "Если я пойду в Двараку, то смогу увидеть Господа Кришну. Одно это будет для меня величайшим счастьем, даже если я не попрошу у Него никаких материальных даров". Наконец он все же решился пойти к Кришне, и попросил жену дать ему что-нибудь в подарок для Кришны: ведь он не мог прийти к своему другу с пустыми руками. Жена тут же пошла к соседям, собрала четыре пригоршни обмолоченного риса, завязала рис в узелок и дала мужу, чтобы он отнес его Кришне. Брахман взял подношение и сразу отправился в Двараку. По дороге он все время представлял, как встретится с Господом Кришной. В сердце своем он думал только о Кришне.

Попасть во дворцы царей династии Яду было очень трудно, но брахманов туда пускали беспрепятственно. Когда брахман, друг Господа Кришны вместе с другими брахманами прибыл в Двараку, ему пришлось пройти через три караула и через трое ворот. Миновав их, путники увидели шестнадцать тысяч огромных дворцов, в которых жили шестнадцать тысяч цариц Господа Кришны. Когда брахман вошел в один из роскошно украшенных дворцов, он почувствовал, что погружается в океан неземного блаженства. Он как будто скрывался в водах этого океана, а затем поднимался на поверхность.

Господь Кришна в это время сидел на ложе в опочивальне Рукмини. Еще издали Он увидел, что к дворцу приближается брахман, и

узнал в нем Своего друга. Господь Кришна тотчас же поднялся и пошел навстречу брахману. Подойдя к Своему другу, Он сердечно обнял его. Господь Кришна - средоточие духовного блаженства, но обнимая бедного брахмана, Он Сам испытал великую радость, поскольку встретил Своего дорогого друга. Господь Кришна усадил брахмана на Свое место и Сам принес ему угощение - фрукты и напитки, как обычно делают, когда принимают почетного гостя. Господь Кришна Своим присутствием очищает весь мир от скверны, но поскольку Он играл роль обычного человека, Он тут же омыл брахману стопы и окропил этой водой Свою голову, чтобы очистить Себя. После этого Господь умастил тело брахмана душистым сандалом, агуру и шафраном. Как принято в таких случаях, Он вознес брахману поклонение: воскурил фимиам и поднес ему огонь. Оказав брахману радушный прием, накормив и напоив его, Господь Кришна сказал: "Дорогой друг, Я так рад твоему приходу".

Брахман был очень беден и плохо одет: платье его было ветхим и изорванным, тело - истощенным. Он выглядел не очень чистым, и был таким худым, что, казалось, на нем только кожа да кости. Богиня процветания Рукминидеви сама начала обмахивать его чамарой, и другие обитательницы дворца были удивлены тем, с каким радушием и почтительностью Господь Кришна встретил брахмана. Они недоумевали, почему Кришна Сам принял этого бедного, неопрятного и плохо одетого брахмана. В то же время они догадывались, что этот брахман - не обычный человек. Они решили, что он должно быть совершил много благочестивых деяний, иначе почему Господь Кришна, супруг богини процветания, оказывает ему столько внимания? Они еще больше удивились, когда увидели, что брахман сидит на ложе Господа Кришны. Особенно поразило их то, что Господь Кришна обнял гостя так, как обнимал Своего старшего брата Баларамаджи, ведь Господь Кришна никогда не обнимал никого, кроме Рукмини или Баларамы.

Оказав брахману радушный прием, Кришна усадил его на Свое ложе, покрытое подушками, и они, держа друг друга за руки, стали вспоминать свое детство, когда оба жили в гурукуле - школе духовного

наставника. Господь Кришна сказал: "Мой дорогой друг, ты принадлежишь к числу брахманов, самых разумных людей, и тебе известны все религиозные заповеди. Полагаю, что, закончив образование у нашего учителя и как следует вознаградив его, ты вернулся домой и нашел себе достойную жену. Я знаю, что с юных лет ты не был привержен к мирской жизни, не стремился к богатству и поэтому сейчас нуждаешься в деньгах. В этом мире очень редко встречаются люди, которые не жаждут материальных богатств. Они не желают копить богатство, процветать и наслаждаться жизнью, но иногда все же стараются добыть денег, чтобы показать другим, как должны жить семейные люди. Они показывают, как, разумно распоряжаясь богатством, можно стать образцовым семьянином и вместе с тем быть великим преданным. Считай, что такие люди во всем следуют Моему примеру. Надеюсь, дорогой друг, ты помнишь наши школьные дни, когда мы вместе жили в гурукуле. Ведь все те знания, которые мы приобрели в жизни, мы получили в годы учения.

"Тот, кто прошел подготовку у истинного духовного учителя, сможет в будущем достичь цели человеческой жизни. Он легко пересечет океан неведения и не поддастся влиянию иллюзорной энергии. Дорогой друг, наш первый учитель - это отец, по милости которого мы получили тело. Поэтому отец по праву считается нашим духовным наставником. Наш следующий духовный наставник тот, кто посвящает нас в тайны духовного знания, и его следует почитать как Бога. У человека может быть несколько духовных учителей. Духовного учителя, который наставляет ученика в духовной науке, называют шикша-гуру, а духовного учителя, который дает ученику духовное посвящение, именуют дикша-гуру. Оба они - Мои представители. У человека может быть много духовных учителей, дающих наставления, но давать духовное посвящение может только один. Если человек извлек пользу из наставлений духовных учителей, получил с их помощью необходимые знания и сумел пересечь океан материального бытия, значит, он достиг цели человеческой жизни. Он по опыту знает, что высшее предназначение жизни, исполнить которое можно только в теле человека, заключается в том, чтобы достичь духовного

совершенства и таким образом вернуться к Богу.

Мой дорогой друг, Я - Параматма, Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, и согласно Моему приказу человеческое общество должно быть разделено на четыре варны и четыре ашрама. Как Я уже говорил в "Бхагавад-Гите", принадлежность человека к определенной варне зависит от его качеств и рода занятий. Кроме того, в жизни каждого должно быть четыре этапа. На первом этапе нужно прилежно учиться у духовного наставника, получать необходимые знания и хранить обет целомудрия, брахмачарьи, чтобы, не потакаая чувствам, целиком посвятить свою жизнь служению духовному наставнику. Брахмачари должен подвергать себя аскезе и лишениям. Семьянину разрешено удовлетворять потребности своих чувств, придерживаясь установленных ограничений, но на третьем этапе жизни он не должен оставаться в семье. Он должен вновь предаться аскезе, как делал это, когда был брахмачари, и так освободиться от привязанности к семейной жизни. Тогда он может стать санньяси.

Будучи Сверхдушой всех живых существ, Я пребываю в сердце каждого и наблюдаю за его делами и поступками на каждом этапе его жизни. Независимо от того, на каком этапе находится человек, если Я вижу, что он серьезно и искренне исполняет долг, предназначенный ему духовным наставником, и посвящает свою жизнь служению ему, такой человек становится Мне особенно дорог.

Если человек может оставаться брахмачари и служить духовному наставнику, это очень хорошо. Но если брахмачари начинает испытывать половое влечение, он должен покинуть своего наставника, отблагодарив его, так как тот пожелает. Согласно Ведам, дар, преподносимый духовному учителю, называют гуру-дакшиной. Покинув духовного наставника, ученик должен жениться по религиозному обряду и стать семьянином.

Наставления, которые Господь Кришна дал своему другу, ученому брахману, могут служить руководством для всего человеческого

общества. Общество людей, не разделенное на варны и ашрамы, не что иное как общество вылощенных животных. По законам человеческого общества, половая жизнь вне брака совершенно недопустима как для мужчин, так и для женщин. Мужчина должен или строго следовать обету целомудрия, или жениться, получив разрешение духовного наставника. Половая жизнь вне брака - животная жизнь, ибо у животных нет института брака.

Нынешние люди не стремятся исполнить предназначение человеческой жизни - вернуться домой, к Богу. Для того чтобы достигнуть этой цели, необходимо установить в человеческом обществе систему варн и ашрамов. Когда люди сознательно и неуклонно следуют принципам варнашрамы, они могут достичь высшей цели жизни. Но когда этим принципам следуют лишь формально, без должного руководства, в обществе нарушается порядок и там уже не может быть ни мира, ни процветания.

Кришна продолжал беседовать со Своим другом- брахманом: "Дорогой друг, думаю, ты еще не забыл дни нашего ученичества. Помнишь, как однажды жена нашего гуру послала нас в лес за хворостом. Собирая сухие ветки, мы зашли глубоко в лес и заблудились. Неожиданно началась сильная буря, в небе собрались тучи, вспыхнула молния и загрохотал гром. Вскоре солнце село и мы оказались в полном мраке. Тут пошел проливной дождь, земля покрылась водой, и мы уже не могли найти дорогу к ашраму нашего гуру. Помнишь, каким сильным и ужасным был этот ливень? Ветер пронизывал нас насквозь, дождь хлестал в лицо, и куда бы мы ни пошли, мы все больше и больше сбивались с пути. В отчаянии, взявшись за руки, мы старались выбраться из леса. Так прошла ночь. Рано утром, когда наш гурудев увидел, что мы не вернулись, он послал других учеников искать нас и сам пошел вместе с ними. Наконец они нашли нас, совершенно измученных, в чаще леса.

С великим состраданием глядя на нас, гурудев сказал: "Бедные дети, удивительно, какие муки вы перенесли ради меня. Каждый прежде

всего заботится о себе и собственном теле, но вы так верны преданны своему гуру, что ради меня преодолели столько трудностей. Я рад убедиться в том, что такие замечательные ученики, как вы, готовы перенести любые испытания ради своего духовного наставника. Именно так настоящий ученик отдает духовному учителю свой долг. Долг ученика - посвятить свою жизнь служению духовному учителю. О лучшие из дваждырожденных, я очень доволен вашим поступком и хочу благословить вас. Пусть исполнятся все ваши желания и мечты. Пусть смысл ведического знания, которое вы получили от меня, никогда не будет утрачен для вас, чтобы вы в любое время могли вспомнить наставления Вед и без труда пересказать их. Таким образом вы никогда не узнаете разочарования - ни в этой жизни, ни в следующей".

"Дорогой друг, - продолжал Кришна, - с нами произошло немало подобных случаев, пока мы жили в ашраме духовного наставника. Мы оба знаем, что без благословений духовного учителя нельзя стать счастливым. По милости гуру и с его благословения можно обрести мир и процветание и достичь цели человеческой жизни".

Выслушав Кришну, ученый брахман ответил: "О Кришна, Ты - Верховный Господь и духовный наставник всех живущих. Мне выпало счастье жить с Тобой в доме нашего гуру, поэтому я думаю, что мне уже не нужно выполнять ведические предписания. О Господь, ведические гимны и обряды, благочестивые деяния и все, что необходимо человеку для того, чтобы достичь совершенства, в том числе и для того, чтобы преуспеть в жизни, удовлетворить потребности чувств и получить освобождение - все исходит только от Тебя, о Верховная Личность. Все пути и методы духовного самопознания в конечном счете предназначены для того, чтобы постичь Твою личность. Иными словами, все они суть различные части Твоего божественного тела. И все же Ты, играя роль ученика, жил вместе с нами в доме гуру. Это значит, что все эти игры Ты совершал только для Своего божественного удовольствия - иначе Тебе незачем было играть роль обычного человека".

*На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается
восьмидесятая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под
названием "Встреча Господа Кришны с брахманом Судамой".*

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Господь Кришна благословляет брахмана Судаму

Господь Кришна, Верховная Личность Бога и Сверхдуша всех живущих, знает сердце каждого. Он особенно благоволит к преданным Ему брахманам. Господа Кришну также называют брахманья-дева - "Тот, кому поклоняются брахманы". Из этого следует, что преданный, который целиком вверился Верховной Личности Бога, уже обрел статус брахмана. Не став брахманом, нельзя приблизиться к Верховному Брахману, Господу Кришне. Господь особенно заботится о том, чтобы избавить Своих преданных от невзгод. Он - единственное прибежище для всех чистых преданных.

Господь Кришна долго беседовал с Судамой Випрой об их прошлой дружбе. Потом, чтобы сделать общение со старым другом еще более приятным, Господь Кришна улыбнулся и спросил: "Дорогой друг, что ты принес Мне? Может быть, твоя жена передала для Меня что-нибудь вкусное?" Спрашивая об этом, Господь Кришна улыбался и смотрел на Своего друга с большой любовью. "Дорогой друг, - продолжал Он, - ты, должно быть, принес Мне из дому какой-нибудь подарок?"

Господь Кришна знал, что Судамы не осмеливается поднести Ему жалкие горстки риса, совсем не подходящие для Него. Понимая чувства Судамы Випры, Господь сказал: "Дорогой друг, Я конечно ни в чем не нуждаюсь, но если Мой преданный подносит Мне в знак любви даже что-нибудь незначительное, Я с большой радостью принимаю его дар. Однако Я ничего не приму от непреданного, каким бы ценным и дорогим не был его подарок. Я принимаю только то, что Мне дарят с любовью и преданностью. Иначе Я не возьму даже самого дорогого дара. Чистый преданный может преподнести Мне что-нибудь совсем незначительное - цветок, листок или немного воды, но его дары всегда пронизаны любовью и преданностью. Я не только с радостью

принимаю такие подношения, но и с удовольствием съедаю их".

Господь Кришна уверял Судаму Випру, что будет очень рад принять рис, который тот принес из дому, но, охваченный робостью, Судама Випра не решался отдать его Господу. Он подумал: "Как я могу поднести Господу Кришне такой ничтожный дар?" - и опустил голову.

Господь Кришна - Сверхдуша, и Он знает обо всем, что происходит в сердце каждого. Ему известны устремления и нужды всех. Он знал, почему Судама Випра пришел к Нему. Он знал, что Судама задавлен нуждой и отправился к Нему, поддавшись уговорам жены. Помня о том, что Судама еще со школьных лет был Его близким другом, Кришна знал, что любовь брахмана к Нему не осквернена желанием материальной выгоды. Кришна подумал: "Судама пришел сюда не для того, чтобы просить Меня о чем-либо. Его жена настаивала на этом, и, чтобы угодить ей, он пришел ко Мне". Поэтому Господь Кришна решил одарить Судаму Випру богатствами, которые не снились даже царю небес.

Тут Он заметил узелок с рисом, спрятанный под накидкой, которая покрывала плечи бедного брахмана. Схватив его, Кришна воскликнул: "Что это? Мой дорогой друг, ты принес Мне чудесный дробленый рис!" Чтобы ободрить Судаму Випру, Кришна добавил: "Думаю, этого риса хватит для того, чтобы накормить не только Меня, но и весь мир". Из слов Кришны явствует, что, Он, будучи источником всего сущего, дает начало мирозданию. Поливая корни дерева, мы питаем водой его ветви и листья. Точно так же любое подношение Кришне или любой поступок, совершенный ради Него, несет величайшее благо всем, ибо плоды таких деяний распространяются по всему миру. Любовь к Кришне передается всем живым существам.

Разговаривая с Судамой Випрой, Кришна съел несколько зерен риса из его узелка, а когда захотел попробовать еще немного, Рукминидеви, богиня процветания, удержала Его. Взяв Кришну за руку, Рукмини сказала: "Мой Господин, этой горстки рисовых зерен

достаточно, чтобы тот, кто поднес ее, разбогател в этой жизни и остался богатым в следующей. О Господь, Ты так добр к Своему преданному, что даже горстки рисовых зерен хватит для того, чтобы доставить Тебе ни с чем не сравнимое удовольствие. Преданный, который сумел угодить Тебе, будет процветать и в этой жизни, и в следующей". Это значит, что когда угощение предложено Господу Кришне с любовью и преданностью, Он с радостью принимает его от преданного. Тогда Рукминидеви, богиня процветания, чувствует себя настолько обязанной преданному, что сама приходит в его дом и превращает его в самый богатый дом в мире. Если кто-то угощает Нараяну вкусными яствами, Лакшми, богиня процветания, становится частой гостьей в его доме, и вместе с ней в дом приходит богатство. Ученый брахман Судама провел ночь во дворце Господа Кришны и чувствовал себя как на планете Вайкунтха. Он и был на Вайкунтхе, ибо то место, где живет Господь Кришна, источник Нараяны, и богиня процветания, Рукминидеви, неотлично от духовных планет Вайкунтхалоки.

Ученый брахман Судама как будто не получил ничего значительного от Господа Кришны, пока находился в Его дворце, но он и не просил ничего у Господа. На следующее утро он отправился домой. По дороге он все время вспоминал о том, с каким радушием принял его Кришна, и эти мысли приносили ему ни с чем несравнимое духовное блаженство. Он не переставая думал о том, как обходителен Господь Кришна, и был очень счастлив, что повидал Господа.

Брахман думал: "Какая радость встретиться с Господом Кришной, который так предан брахманам и так почитает брахманическую культуру. Он Сам - Верховный Брахман, и тем не менее Он всегда чтит брахманов. Он так благоволит к брахманам, что прижал к Своей груди такого бедняка- брахмана, как я, хотя Он не обнимает никого, кроме богини процветания. Какое может быть сравнение между мной, бедным, грешным брахманом, и Верховным Господом Кришной, единственным прибежищем богини процветания? Тем не менее, зная, что я брахман, Он сердечно обнял меня Своими божественными руками. Господь Кришна был так добр ко мне, что позволил мне сидеть на ложе богини

процветания. Он отнесся ко мне как к родному брату. Как могу я оценить, скольким сколь обязан Ему? Когда меня одолела усталость, богиня процветания, Шримати Рукминидеви, своей рукой стала обмахивать меня опахалом, забыв о своем высоком положении - первой царицы Господа Кришны. Верховный Господь служил Мне потому, что Он высоко чтит брахманов. Он растирал мне ноги и кормил меня из Своих рук. Можно сказать, что Он поклонялся мне! Все обитатели вселенной поклоняются лотосоподобным стопам Господа Кришны, чтобы вознестись на райские планеты, получить освобождение, обрести всевозможные материальные блага или достичь совершенства в мистической йоге. Однако Господь был так добр ко мне, что не дал мне ни гроша. Он знал, что я беден и, получив деньги, могу возгордиться и тогда, опьяненный материальным богатством, я забуду Его".

Брахман Судама был прав. Обычно человек, который очень беден, молит Господа о достатке. Но стоит ему немного разбогатеть, и он тут же забывает, скольким обязан Господу. Поэтому Господь не дарует богатства преданному, пока как следует не испытает его. Если преданный-неофит искренне служит Господу и в то же время жаждет материальных благ, Господь не дает их ему.

Размышляя таким образом, ученый брахман наконец добрался до дома и был поражен тем, как чудесно все там переменилось. Вместо своей хижины он увидел великолепные дворцы из драгоценных камней, сияющих как солнце, луна или отблески огня. Между дворцами были разбиты прекрасные парки, где гуляли нарядно одетые женщины и мужчины. В парках было много озер, покрытых лотосами и лилиями, всюду летали стаи птиц с ярким разноцветным оперением. Увидев эти чудесные перемены, брахман подумал: "Неужели все это происходит наяву? Мой это дом или чей-то другой? Если это мой дом, как случилось, что он так удивительно переменялся?"

Пока брахман таким образом размышлял, к нему в сопровождении музыкантов подошли несколько мужчин и женщин, прекрасных как полубоги, чтобы приветствовать его. Все они пели радостные песни.

Жена брахмана была очень счастлива, услышав о возвращении мужа, и поспешила выйти из дворца. Она была так красива, что казалось, сама богиня процветания вышла ему навстречу. Когда она увидела мужа, из ее глаз полились слезы радости, к горлу подступил комок и она не могла выговорить ни слова. В упоении она только закрыла глаза. Переполняемая любовью и нежностью, жена брахмана низко склонилась перед мужем и мысленно обняла его. На ней было золотое ожерелье и много других украшений. Окруженная прислужницами, она была похожа на жену одного из полубогов, только что сошедшую с воздушного корабля. Пораженный красотой жены, брахман преисполнился радости и, не говоря ни слова, вступил вместе с ней во дворец.

Когда брахман вошел в свой дом, превратившийся в чудесный дворец, то увидел что он похож на обитель царя небес. Во дворце было множество колонн, усыпанных самоцветами. Кровати из слоновой кости были отделаны золотом и украшены драгоценными камнями, постельное белье было белым, как молочная пена, и мягким, как лепестки лотоса. На стенах висели многочисленные опахала с золотыми шнурами, повсюду стояли золотые троны с мягкими, как лотосы, подушками. Во дворцовых покоях висели бархатные и шелковые балдахины, украшенные нитями жемчуга. Полы во дворце были сделаны из первосортного прозрачного мрамора и инкрустированы изумрудами. Обитательницы дворца держали в руках светильники из драгоценных камней. Их свет и блеск камней создавали чудесное сияние. Увидев все эти богатства и не понимая причины столь неожиданной перемены, брахман серьезно задумался над тем, что произошло. "С самого рождения, - размышлял он, - я жил в бедности, откуда же появилось это богатство? Я не вижу другой причины, кроме всемилостивейшего взгляда Господа Кришны, моего друга и главы династии Яду. Несомненно, всем этим меня одарил Господь Кришна в Его неизъяснимой милости. Господь самодостаточен, Он - супруг богини процветания и всегда в полной мере обладает всеми шестью достоинствами. Он знает помыслы Своих преданных и щедро дарит им то, чего они желают. Таковы деяния моего друга, Господа Кришны. Мой

прекрасный, темноликий друг Кришна щедрее тучи, которая льет воду в океан. Чтобы не тревожить земледельца в дневное время, туча ночью приносит ему обильный дождь. И все же, когда земледелец утром просыпается, он думает, что дождя выпало слишком мало. Точно так же Господь Кришна исполняет желания каждого в соответствии с его положением, но человек, не обладающий сознанием Кришны, всегда думает, что Господь дал ему меньше, чем он хотел получить. Когда же преданный с любовью подносит Господу даже что-нибудь незначительное, Господь считает это дорогим и великим даром. Все происшедшее со мной - замечательный тому пример. Я дал Господу лишь горстку дробленого риса, а Он в ответ наградил меня богатствами, которые превосходят богатства царя небес".

В сущности, Господь, будучи самодостаточным, не нуждается в том, что дает Ему преданный. Когда преданный предлагает что-нибудь Господу, он делает это для своей же пользы, ибо его дар возвращается к нему, многократно умноженный. Отдавая что-либо Господу, мы ничего не теряем, но приобретаем в миллион раз больше.

Чувствуя огромную благодарность к Кришне, брахман подумал: "Я молю о том, чтобы Господь навсегда остался моим другом, о том, чтобы я мог безраздельно предаться Господу и жизнь за жизнью служить Ему с любовью и преданностью. Мне не нужно никакого богатства. Единственное, чего я хочу - никогда не забывать о служении Господу и оставаться в обществе Его чистых преданных. Пусть все мои мысли и деяния будут посвящены служению Господу. Нерожденный Верховный Господь, Кришна, знает, как часто великие люди, опьяненные чрезмерным богатством, лишались всех своих достояний.

Поэтому, даже когда преданный просит у Господа материальных благ, Господь нередко отказывает ему. Он очень осторожен, когда дело касается Его преданных. Если преданный еще не стал достаточно зрелым, он, разбогатевав, может поддаваться соблазнам материального мира и прекратить служение. Поэтому Господь не дает ему богатства. Это еще одно проявление неизъяснимой милости Господа к Своим

преданным. Для Господа самое главное, чтобы человек не сошел с пути преданного служения. Он поступает в точности как отец, желающий добра сыну, - пока сын недостаточно зрел, отец не дает сыну богатства, но когда сын становится взрослым и понимает, как нужно расходовать деньги, отец предоставляет в его распоряжение все, чем владеет.

Поэтому ученый брахман решил, что богатства, которые он получил от Господа, нужно использовать не для того, чтобы удовлетворять потребности своих чувств, а для того, чтобы служить Господу. Брахман принял дарованное ему богатство, но сделал это в духе отречения, по-прежнему не желая наслаждаться ничем материальным. Он мирно жил со своей женой, пользуясь полученными благами как милостью Господа. Он предлагал Господу всевозможные яства, а затем вкушал их как прасадам. Точно так же, если по милости Господа мы обрели материальные блага: богатство, славу, могущество, ученость или красоту - мы должны считать их дарами Господа и использовать для того, чтобы служить Ему, а не для того, чтобы удовлетворять потребности наших чувств. Ученый брахман всегда поступал таким образом, поэтому его любовь и привязанность к Господу Кришне с каждым днем становились сильнее - они не уменьшились из-за того, что он обладал огромным богатством. Материальные богатства могут либо погубить человека, либо возвысить его, все зависит от того, для чего он их использует: чтобы наслаждаться жизнью или служить Господу.

Из рассказа о встрече Господа Кришны с Судамой Випрой явствует, что Верховный Господь всегда благоволит к тому, кто обладает истинно брахманическими качествами. Истинный брахман, подобный Судаме Випре, непоколебимо предан Господу Кришне. Поэтому в писаниях сказано: брахмано вайшнавах, то есть брахман - это вайшнав. Иногда говорят: брахманах пандитах. Пандитом называют того, кто очень учен. Брахман не может быть глупцом или невеждой. Поэтому существует два типа брахманов - вайшnavы и пандиты. Брахманы, обладающие одной только ученостью - это пандиты, такие брахманы еще не стали преданными Господа, или вайшнавами. Господь

Кришна не очень благоволит к ним. Быть ученым брахманом еще недостаточно для того, чтобы заслужить благосклонность Верховной Личности Бога. Брахман должен не только обладать качествами, перечисленными в священных писаниях - "Шримад Бхагавад-гите" и "Шримад-Бхагаватам", но и быть преданным Господу Кришне. Судама Випра - замечательный пример такого брахмана. Он был истинным брахманом, который не стремится к материальным удовольствиям, и в то же время он был великим преданным Господа. Господь Кришна, наслаждающийся плодами всех жертвоприношений и аскетических подвигов, очень любит брахманов, подобных Судаме Випре - об этом можно судить по тому, как Господь Кришна вел Себя с ним. Таким образом, достичь совершенства значит стать брахманом-вайшнавом, каким был Судама Випра.

Судама Випра понял, что, хотя Господь Кришна непобедим, Он покоряется Своим преданным. Он признавал, как добр был к нему Господь Кришна, и, беспрестанно думая о Кришне, пребывал в духовном экстазе. Так, постоянно общаясь с Господом Кришной, Судама Випра освободился от остатков материальной скверы в сердце и очень скоро перенесся в духовное царство. Это цель всех святых, достигших совершенства.

Шукадева Госвами сказал, что все, кто услышит рассказ о том, как Судама Випра встретился с Господом Кришной, поймут, с какой любовью Господь относится к преданным Ему брахманам, подобным Судаме. Каждый, кто услышит эту историю, постепенно станет таким же добродетельным, как Судама Випра, и перенесется в духовное царство - обитель Господа Кришны.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается восемьдесят первая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Господь Кришна благословляет брахмана Судаму".

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Господь Кришна и Баларама

встречаются с обитателями Вриндавана

Когда Господь Кришна и Баларама мирно жили в Своем великом городе Двараке, произошло довольно редкое событие - полное солнечное затмение, какие обычно бывают в конце каждой калпы, то есть дня Брахмы. В конце каждой калпы солнце затягивает громадная туча, непрерывно льет дождь и все низшие планеты, вплоть до Сваргалоки, оказываются затопленными. Благодаря расчетам астрологов, о приближающемся солнечном затмении стало известно заранее, и многие люди, мужчины и женщины, собрались на Курукшетре, в святом месте под названием Саманта-панчака.

Место паломничества Саманта-панчака знаменито тем, что Господь Парашурама совершил здесь великие жертвоприношения, после того как двадцать один раз истребил всех кшатриев в мире. Когда Господь Парашурама убивал кшатриев, их кровь рекой текла по земле. Господь Парашурама вырыл в Саманта-панчаке пять широких рвов и наполнил их этой кровью. Господь Парашурама принадлежит к вишну-таттве. Как сказано в "Ишопанишад", вишну-таттву не могут осквернить никакие греховные деяния. Но даже обладая необычайным могуществом и неоскверненной чистотой, Господь Парашурама совершил в Саманта-панчаке несколько великих жертвоприношений, чтобы искупить Свой "грех" - убийство кшатриев и дать пример, достойный подражания. Своим примером Господь Парашурама показал, что убивать предосудительно, хотя порой необходимо. Если даже Господь Парашурама винил Себя за убийство кшатриев, считая его грехом, то как сурово должны винить себя мы, когда совершаем подобные преступления. С незапамятных времен убийство во всем мире считалось действием недопустимым.

По случаю солнечного затмения в место паломничества Саманту-

панчаку съехались великие люди со всей Бхарата-варши. Ниже назовем некоторых из них. Из старейшин там были Акрура, Васудева и Уграсена, из молодых - Гада, Прадьюма, Самба и многие другие Ядавы. Все они приехали для того, чтобы искупить грехи, совершенные при исполнении долга. Поскольку почти все Ядавы отправились в Курукшетру, Анируддхе, сыну Прадьюмны, Критаварме, главному военачальнику Ядавов, а также Сучандре, Шуке и Саране пришлось остаться в Двараке, чтобы город не оказался без защиты.

Все Ядавы были от природы очень красивы, но по случаю торжества они, украшенные золотыми ожерельями и цветочными гирляндами, облаченные в дорогие одежды и прекрасно вооруженные, выглядели во сто крат красивее и величественнее обычного. Они прибыли в Курукшетру на богато разукрашенных колесницах, похожих на воздушные корабли богов; запряженные в них кони неслись, как огромные океанские валы. Некоторые Ядавы восседали на больших, могучих слонах, которые, казалось, не шли, а плыли, словно тучи. Их жены ехали в редкостной отделки паланкинах, которые несли прекрасные, как видьядхары, носильщики. Все собравшиеся были столь же красивы, как полубоги на райских планетах.

По прибытии в Курукшетру Ядавы, как предписано в шастрах, торжественно и очень сосредоточенно совершили омовение и в течение всего солнечного затмения постились, чтобы изжить последствия своих грехов. Веды рекомендуют во время затмения щедро раздавать пожертвования, поэтому Ядавы роздали брахманам сотни коров, украшенных покрывалами и драгоценностями. На ногах у коров были золотые браслеты с колокольчиками, а на шеях - цветочные гирлянды.

Когда затмение окончилось, Ядавы снова совершили омовение в озерах, созданных Господом Парашурамой. Затем они накормили брахманов вкусными и сытными блюдами, приготовленными на масле. Согласно Ведам, пища бывает "сырой" и "вареной". "Сырая пища" - это не сырые овощи или злаки, а пища, приготовленная на воде, "вареной" называют пищу, приготовленную на топленом масле. Чапати, дал, рис и

обычные овощи - все это "сырая" пища, так же как фрукты и салаты. Но пури, качори, самосы и многие сладости считаются "вареными". Всех брахманов, приглашенных Ядавами на торжества, накормили "вареной пищей".

Обряды, которые проводили Ядавы, внешне напоминали ритуалы, совершаемые карми. Однако когда карми совершает какой-нибудь ритуал, его цель - удовлетворить потребности своих чувств: занять высокое положение, иметь хорошую жену, хороший дом, хороших детей и достаток. Но Ядавы не стремились к этому. Они хотели обладать нерушимой верой в Кришну и всегда служить Ему с любовью и преданностью. Все Ядавы были великими преданными Господа, и после многих жизней, проведенных в благих делах, они получили возможность общаться с Господом Кришной. Совершая омовение в месте паломничества Курукшетре, соблюдая во время затмения установленные обряды и угощая брахманов, они лишь выражали свою преданность Кришне. Их единственным почитаемым Господом был Кришна и никто другой.

По обычаю, после того как брахманы насытятся, хозяева, с их разрешения, могут тоже вкусить прасадам. И вот, получив позволение брахманов, Ядавы сели за трапезу. Затем они расположились для отдыха под большими тенистыми деревьями и, хорошо отдохнув, приготовились принимать гостей: друзей и родственников, а также подвластных им царей, среди которых были правители провинций Матсья, Ушинара, Кошала, Видарбха, Куру, Сриньджая, Камбоджа, Кекайя, Мадрас, Кунти, Анарта, Керала и многих других провинций и стран. Некоторые из правителей были враждебны Ядавам, другие были друзьями. Но самыми замечательными среди всех были гости из Вриндавана. Махараджа Нанда и другие обитатели Вриндавана очень тревожились и страдали от разлуки с Кришной и Баларамой. Воспользовавшись солнечным затмением, они все приехали, чтобы повидать Кришну и Балараму, которые были для них дороже жизни.

Обитатели Вриндавана очень дружили с Ядавами и всегда желали

им добра. Их встреча после долгой разлуки была очень теплой и трогательной. Приветствуя друг друга, Ядавы и обитатели Вриндавана так радовались, что представляли собой необыкновенно трогательное зрелище. Они ликовали, их сердца громко бились от радости, а лица сияли, как только что распустившиеся лотосы. Из глаз их текли слезы, тела трепетали, и духовный экстаз, который они испытывали, был так велик, что на какое-то время они, казалось, лишились дара речи. Иными словами, они погрузились в океан неземного блаженства.

Так же радостно, как и мужчины, встретились друг с другом женщины. Они сердечно обнимались, обменивались нежными улыбками и с большой любовью смотрели друг на друга. В пылу объятий женщины обсыпали друг друга шафраном, которым припудрили грудь, и испытывали неземной экстаз. Нежные объятия сопровождались потоками слез, которые струились по их щекам. Младшие Ядавы воздавали дань почитания старшим, а те осыпали их благословениями. Приветствуя друг друга, они расспрашивали, кто как поживает. В конце концов, однако, все их разговоры сводились только к Кришне. Все они, соседи и родственники, были связаны с лилами Господа Кришны в материальном мире, поэтому Кришна был средоточием всех их дел. Какими бы делами они ни занимались - общественными, политическими, религиозными или самыми обыденными - все их дела были духовными.

Достичь истинного совершенства можно только обладая знанием и отказавшись от удовольствий. Как сказано в Первой песни "Шримад-Бхагаватам", человек, который с любовью и преданностью служит Кришне, естественно обретает совершенное знание и отрешается от материального. Все помыслы Ядавов и обитателей Вриндавана были сосредоточены на Кришне, а это значит, что они обладали совершенным знанием. И поскольку они всегда думали о Кришне, их дела и поступки не были материальными. Шрила Рупа Госвами называл эту стадию жизни юкта-вайрагьей. Таким образом, знание и отрешенность от материального отнюдь не означают сухого умствования и отказа от деятельности вообще. Тот, кто обрел знание и отрешился от

удовольствий, говорит только о Кришне и посвящает Кришне все свои дела и поступки.

В Курукшетре после долгой разлуки встретились брат и сестра - Васудева и Кунтидеви. С ними были их сыновья с женами и детьми и другие члены их семей. Беседуя между собой, они вскоре позабыли обо всех бывших несчастьях. Кунтидеви обратилась к своему брату с такими словами:

- Дорогой брат, мне горько от того, что не исполнилось ни одно из моих желаний. Как могло случиться, что ты, мой брат, такой добродетельный и совершенный во всех отношениях человек, даже не вспомнил обо мне, когда на меня обрушились ужасные несчастья?

Кунтидеви, по-видимому, вспомнила о тех тяжелых временах, когда коварные Дхритараштра и Дурьодхана изгнали ее вместе с сыновьями из дома.

- Мой дорогой брат, - продолжала она, - я знаю, что когда судьба не жалуется человека, о нем забывают даже ближайшие родственники. Тогда родной отец, мать и дети отворачиваются от него. Поэтому, дорогой брат, я не виню тебя.

Васудева ответил сестре:

- Дорогая сестра, не печалься и не упрекай меня. Мы всегда должны помнить, что мы всего лишь игрушки в руках провидения. Каждый из нас находится во власти Верховного Господа и под Его надзором действует и пожинает плоды своих действий. Ты знаешь, дорогая сестра, о том, как много мы претерпели от царя Камсы и как бежали, кто куда, от его гонений. Мы всегда жили в страхе и тревоге и лишь совсем недавно, по милости Господа, смогли вернуться в свои владения.

Затем Васудева и Уграсена с большим радушием приняли царей, которые прибыли, чтобы встретиться с ними. Заметив присутствие

Господа Кришны, цари ощутили ни с чем не сравнимую духовную радость и умиротворение. Среди этих важных гостей были Бхишмадева, Дронаचारья, Дхритараштра, Дурьодхана, Гандхари вместе со своими сыновьями, царь Юдхиштхира и его жена, другие Пандавы вместе с царицей Кунти, а также Саньджая, Видура, Крипачарья, Кунтибходжа, Вирата, Бхишмака, царь Нагнаджит, Пуруджит, Друпата, Шалья, Дхриштакету, царь Каши, Дамагхоша, Вишалакша, царь Митхилы, царь Мадраса (прежде известного как Мадра), царь Кекайи, Юдхаманью, Сушарма, Бахлика с сыновьями и многие другие правители, подвластные царю Юдхиштхире.

Когда гости увидели Господа Кришну с тысячами Его цариц, они замерли в восхищении, пораженные божественной красотой Верховного Господа, исполненного всех совершенств. Все присутствующие поочередно подходили к Господу Балараме и Кришне, и, встретив самый теплый прием, славили представителей династии Яду, особенно Кришну и Балараму. Уграсена, который был царем Бходжей, почитался старшим среди Ядавов, поэтому гости обратились прежде всего к нему:

- Досточтимый Уграсена, царь Бходжей, воистину, в этом мире только Ядавы во всех отношениях безупречны и совершенны. Слава вам! Вы столь совершенны потому, что всегда имете возможность лицезреть Господа Кришну. Многочисленные йоги- мистики, совершая суровое подвижничество, ищут Его долгие годы - вы же всегда можете непосредственно общаться с Ним.

Все ведические гимны славят Верховную Личность Бога, Кришну. Воды Ганги считаются священными, потому что омывают Его лотосоподобные стопы. Ведические писания не что иное как наставления Господа Кришны. Веды изучают для того, чтобы познать Кришну, поэтому слова Кришны и рассказы о Его деяниях очищают от материальной скверны. Всесильное время уничтожило почти все богатства этого мира, но с тех пор как Кришна появился на земле и освятил ее прикосновением Своих лотосоподобных стоп, на этой планете вновь наступило благоденствие. Благодаря Его присутствию

постепенно осуществляются все наши замыслы и желания. О великий царь Бходжей, ты связан с династией Яду и брачными, и кровными узами. Поэтому ты можешь постоянно общаться с Господом Кришной, видеть и касаться Его. Господь Кришна ходит рядом с тобой, говорит с тобой, сидит подле тебя, проводит с тобой часы досуга и делит с тобой трапезу. На первый взгляд может показаться, что Ядавы всегда поглощены мирскими делами, которые, как считается, ведут в ад. Но благодаря присутствию Господа Кришны, Вишну, изначальной Личности Бога - всеведущего, вездесущего и всемогущего - вы свободны от материальной скверны. Вы уже обрели духовное спасение и постигли Брахман.

Когда Махараджа Нанда и другие обитатели Вриндавана узнали, что во время солнечного затмения Кришна и все Ядавы соберутся в Курукшетре, они тотчас же решили поехать туда. Царь Нанда и пастухи собрали все необходимое в дорогу, погрузили на повозки, запряженные волами, и все жители Вриндавана отправились в Курукшетру, чтобы повидать своих любимых сыновей - Господа Балараму и Господа Кришну. Когда вриндаванские пастухи прибыли в Курукшетру, Ядавы очень обрадовались. Едва завидев подъезжающих вриндаванцев, они дружно встали, приветствуя их, и выглядели так, как будто возродились к жизни. Ядавы и жители Вриндавана давно мечтали увидеться друг с другом, и вот наконец встретившись, они тепло обнялись и долго не разжимали объятий.

Как только Васудева увидел Махараджу Нанду, он поспешил к нему и с большой любовью обнял его. Васудева рассказал ему обо всем, что с ним произошло: о том, как царь Камса заточил его в темницу, как были убиты его сыновья и как сразу же после рождения Кришны он отнес Его во дворец Махараджи Нанды во Вриндаване, где Махараджа Нанда и царица Яшода растили Кришну и Балараму как собственных детей. Господь Баларама и Кришна тоже обняли царя Нанду и матушку Яшоду, а затем почтительно склонились к их лотосоподобным стопам. Преисполненные любви к Нанде и Яшодe, Господь Кришна и Баларама несколько мгновений не могли вымолвить ни слова. Безмерно

счастливые царь Нанда и матушка Яшода посадили сыновей на колени и радостно обняли Их. Нанда и Яшода долго страдали в разлуке с Кришной и Баларамой, но теперь, когда они, наконец, встретились с Ними и обняли Их, эти страдания утихли.

Затем мать Кришны, Деваки, и мать Баларамы, Рохини, обняли матушку Яшоду.

- Дорогая царица Яшодадеви, - сказали они, - ты и Махараджа Нанда всегда были нашими большими друзьями, и всякий раз, вспоминая о вас, мы вспоминаем и о том, что многим мы обязаны вашей дружбе. Мы в таком долгу перед вами, что даже если бы могли одарить вас за ваши благодеяния богатствами царя небес, это было бы недостаточной наградой за все, что вы сделали для нас, наши дорогие друзья. Мы никогда не забудем вашей доброты. Когда родились Кришна и Баларама, Они, не успев увидеть Своих истинных родителей, были переданы на ваше попечение, и вы вырастили Их, словно собственных детей, подобно тому как птица заботливо растит в гнезде своих птенцов. Вы кормили, лелеяли и любили Их и совершили для Их блага много религиозных обрядов.

В сущности, Они не наши, а твои сыновья. Махараджа Нанда и ты - истинные родители Кришны и Баларамы. Порученные вашим заботам, Кришна и Баларама ни в чем не испытывали трудностей. Живя под вашей защитой, Они не ведали страха. Только столь возвышенные родители, как вы, могли заботиться о Них с такой любовью. Люди истинно благородные не делают различия между своими и чужими сыновьями, и на свете нет людей более благородных, чем ты и Махараджа Нанда.

Вриндаванские гопи с самого рождения не знали никого и ничего, кроме Кришны. Кришна и Баларама были для них самым дорогим на свете. Гопи так любили Кришну, что чувствовали себя несчастными, когда их веки, опускаясь, мешали им видеть Кришну. Тогда Они проклинали Брахму за то что он, сотворив их тела, необдуманно

наделил их глазами, которые, мигая, скрывают от них Кришну. Гопи много лет провели в разлуке с Кришной, и теперь, прибыв вместе с Махараджей Нандой и матушкой Яшодой в Курукшетру, они наконец увидели Его и впали в сильнейший экстаз преданности. Невозможно даже представить себе, как страстно гопи желали снова встретиться с Кришной. И когда Он предстал перед ними, Они, поглощая Его взорами, впустили Его в свои сердца и в мыслях горячо обнимали Его. При этом они так радовались и ликовали, что совершенно забыли о самих себе. Даже великие йоги, чьи мысли всегда сосредоточены на Верховной Личности Бога, не могут достичь такого экстатического транса, которого достигли гопи, когда мысленно обнимали Кришну. Господь, который пребывает в сердце каждого, находился и в их сердцах, поэтому Он понимал, какой экстаз испытывают гопи и тоже обнимал их.

Кришна сидел с матушкой Яшодой и другими Своими матерями - Деваки и Рохини, но когда они увлеклись разговором, Он воспользовался случаем и отправился в укромное местечко, чтобы там повидаться с гопи. Подойдя к гопи, Господь улыбнулся и обнял их, а затем спросил, как они поживают. Желая ободрить гопи, он сказал:

- Мои дорогие подруги, вы знаете, что Господь Баларама и Я покинули Вриндаван только по желанию Наших родных. В долгих сражениях с врагами Мне пришлось забыть о вас, так горячо Меня любящих. И хотя Я поступил неблагодарно, Я знаю, что вы все остались Мне верны. Мои дорогие гопи, скажите, думали ли вы обо Мне и Балараме после того, как Нам пришлось вас покинуть? Вы, наверное, даже не хотите вспоминать обо Мне, считаете Меня неблагодарным и глубоко переживаете обиду, которую Я невольно вам причинил?

Но знайте, у Меня и в мыслях не было покинуть вас - нас разлучило провидение, которое властвует над всем и поступает, как ему заблагорассудится. Оно то сводит людей вместе, то разлучает их. Так сильный ветер порой собирает вместе облака, мельчайшие пылинки или пух, но стоит ветру прекратиться, облака, крупницы пыли и пушинки

снова разлетаются. Верховный Господь - творец всего сущего. Все, что мы видим, суть различные проявления Его энергии. По Его верховной воле мы то соединяемся, то расстаемся. Поэтому, в конечном счете, каждый из нас полностью зависит от воли Всевышнего.

Все вы обрели любовь ко Мне. Это значит, что вам необычайно посчастливилось, ибо только такая любовь открывает путь к духовному общению со Мной. Каждый, кто станет Моим чистым преданным и разовьет в себе любовь ко Мне, в конце концов непременно вернется домой, к Богу. Иначе говоря, чистое преданное служение и любовь ко Мне помогают живому существу обрести высшую форму освобождения.

Мои милые подруги, дорогие гопи, узнайте же от Меня, что повсюду действуют только Мои энергии. Возьмем, к примеру, глиняный сосуд. Он не что иное как соединение земли, воды, воздуха, огня и эфира. В начале, в середине и в конце существования сосуда его состав остается неизменным. Когда сосуд только что изготовили, он состоял из земли, воды, огня, воздуха и эфира, в таком же составе он существовал, а после того, как он разбился, его составляющие соединились с различными материальными стихиями. Точно так же при создании материального космоса, при его существовании и после грядущего разрушения, все в нем суть различные проявления Моей энергии. И поскольку эта энергия неотделима от Меня, следует признать, что Я пребываю во всем сущем.

Тело живого существа это тоже лишь сочетание пяти первоэлементов, а само живое существо, воплощенное в материальном теле - Моя неотъемлемая частица. Живое существо заключено в материальном теле потому, что ложно считает себя верховным наслаждающимся. Это ложное эго живого существа и есть причина того, что оно находится в плену материальной жизни. Будучи Верховной Абсолютной Истиной, Я трансцендентен и по отношению к живому существу, и по отношению к его материальной оболочке. И материальная, и духовная энергии действуют под Моим верховным надзором. Дорогие гопи, вместо того, чтобы горевать, попробуйте

смотреть на все с философской точки зрения. Тогда вы поймете, что всегда находитесь вместе со Мной и нет причин сокрушаться о нашей разлуке.

Господь Кришна дал гопи очень важное наставление, и ему могут следовать все преданные, посвятившие себя сознанию Кришны. В нем представлена вся философия одновременного непостижимого единства и различия. В "Бхагавад-гите" Господь говорит, что Он присутствует повсюду в Своей безличностной ипостаси. Все существует в Нем, но Сам Он лично присутствует не всюду. Материальный космос не что иное как проявление энергии Кришны, и, поскольку энергия неотделима от ее источника, ничто сущее неотделимо от Кришны. Утратив это абсолютное сознание, или сознание Кришны, мы разлучаемся с Кришной, когда же нам посчастливится обрести сознание Кришны, мы вновь соединимся с Ним. Преданное служение помогает человеку возродить в себе сознание Кришны, и, если преданному посчастливится и он поймет, что материальная энергия неотделима от Кришны, он сможет использовать материальную энергию и ее продукты в служении Господу. Забывчивое живое существо, лишенное сознания Кришны, хоть и является неотъемлемой частицей Бога, ложно считает себя наслаждающимся в материальном мире. Так оно запутывается в сетях материального существования и материальная энергия удерживает его в материальном мире. Это подтверждается в "Бхагавад-гите". Хотя живое существо действует, понуждаемое материальной энергией, оно мнит себя центром мироздания и верховным наслаждающимся.

Если преданный Господа в совершенстве постиг, что *арча-виграха*, божественный образ Господа Кришны в храме, то же самое, что *сат-чит-ананда-виграха*, Сам Кришна, то его служение храмовому Божеству становится служением непосредственно Верховной Личности Бога. Подобным же образом сам храм и все, что в нем есть, а также предлагаемая Божеству пища - все это неотделимо от Кришны. Следуя наставлениям ачарьев и действуя под их высшим руководством, мы сможем постичь Кришну, даже если находимся в материальном мире.

Кришна рассказал гопи о философии одновременного единства и различия. Благодаря этому гопи всегда оставались в сознании Кришны и таким образом полностью очистились от материальной скверны. Когда живое существо ложно считает себя наслаждающимся в материальном мире, оно обладает сознанием *джива-коши*, то есть находится в плену у ложного эго. Не только гопи, но и каждый, кто следует наставлениям Кришны, тотчас освобождается из плена *джива-коши*. Человек, в полной мере обладающий сознанием Кришны, всегда свободен от ложного эго, он использует все в служении Кришне и ни на мгновение не разлучается с Господом.

Поэтому в своих молитвах к Кришне гопи говорили:

- Дорогой Кришна, из Твоего пупка вырос изначальный лотос, на котором родился Брахма, создатель вселенной. Никто не в силах объять Твое величие и могущество, которые остаются вечной тайной даже для мудрейших, обладающих всеми йогическими совершенствами. Но обусловленная душа, упавшая в темный колодец материального бытия, может легко найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Тогда она непременно обретет освобождение.

Дорогой Кришна, - продолжали гопи, - мы все время заняты домашними делами. Поэтому мы просим, чтобы Ты всегда сиял в наших сердцах, как восходящее солнце. Это будет для всех нас величайшим даром.

Гопи в полной мере обладают сознанием Кришны и поэтому всегда остаются освобожденными. Они только говорили, что поглощены домашними делами во Вриндаване. Зная, как гопи тоскуют в разлуке с Ним, Кришна пригласил их в Свою столицу. Но обитательницы Вриндавана, гопи, не стремились поехать вместе с Кришной в Двараку. Они хотели оставаться во Вриндаване и, занимаясь домашними делами, каждое мгновение ощущать присутствие Кришны. Они тут же попросили Кришну поехать с ними во Вриндаван. Духовные чувства, которые испытывали гопи, составляют основу учения Господа

Чайтаньи. Когда Господь Чайтанья участвовал в празднике Ратха-ятра, он чувствовал, что везет Кришну обратно во Вриндаван. Шримати Радхарани отказалась поехать вместе с Кришной в Двараку и наслаждаться Его обществом среди царской роскоши - Она хотела общаться с Ним в первозданной атмосфере Вриндавана. Господь Кришна так любит гопи, что никогда не покидает Вриндавана, поэтому гопи и другие жители Вриндавана в полной мере довольны тем, что могут всегда оставаться в сознании Кришны.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается восемьдесят вторая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Господь Кришна и Баларама встречаются с обитателями Вриндавана".

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Драупади встречается с царицами Кришны

К Кришне приходило много гостей и среди них Пандавы во главе с царем Юдхиштхирой. Поговорив с гопи и дав им величайшее благословение, Господь Кришна приветствовал царя Юдхиштхиру и других родственников, которые пришли повидаться с Ним. Прежде всего Он спросил, все ли у них благополучно. С теми, кто лицезреет лотосоподобные стопы Господа Кришны, не может случиться ничего дурного, и все же, когда Господь Кришна, соблюдая принятый этикет, спросил у царя Юдхиштхиры, как тот поживает, Юдхиштхира, обрадованный радушным приемом, обратился к Господу с такими словами:

- О возлюбленный Господь Кришна, великие святые и преданные, в полной мере обладающие сознанием Кришны, всегда думают о Твоих лотосоподобных стопах и с беспрестанно пьют нектар духовного блаженства. Этот нектар иногда изливается из их уст в виде повествований о Твоих божественных деяниях и, рассыпаясь брызгами, обдаёт других. Нектар, изливающийся из уст преданного, обладает чудодейственной силой, и, если кому-нибудь посчастливится испить его, он тотчас же освободится из круговорота рождений и смертей. Мы ведем материальное существование только потому, что забыли о Тебе, о Верховная Личность, но тьма забвения тотчас же рассеется, если нам представится счастливая возможность услышать повествования, прославляющие Тебя. Так может ли тот, кто беспрестанно внимает рассказам о Твоих великих деяниях, о Господь, бояться злого рока?

Мы безраздельно преданы Тебе, и у нас нет иного прибежища, кроме Твоих лотосоподобных стоп. Поэтому мы уверены, что нам всегда будет сопутствовать удача. О возлюбленный Господь, Ты - океан безграничного знания и духовного блаженства. Последствия

умственной деятельности, которые проявляются во всех трех фазах материального бытия - бодрствовании, сне и глубоком сне - не затронут того, кто обладает сознанием Кришны. Все последствия такой деятельности сводятся на нет практикой сознания Кришны. О Господь, Ты - высшая цель, к которой стремятся все освобожденные души. Ты независим, и только по Своей божественной воле Ты, пользуясь энергией йогамайя, низошел на землю в облике человека, чтобы возродить устои, начертанные в Ведах. Ты - Верховная Личность, и того, кто целиком вверился Тебе, не может преследовать злой рок.

Пока Господь Кришна принимал гостей и они возносили Ему молитвы, царицы из династий Куру и Яду, воспользовавшись случаем, встретились друг с другом и начали говорить о божественных играх Господа Кришны. Драупади, обращаясь к женам Кришны, сказала:

- Дорогие Рукмини, Бхадра, Джамбавати, Сатья, Сатьябхама, Калинди, Шайбья (Митравинда), Лакшмана, Рохини и другие жены Господа Кришны, просим, расскажите нам о том, каким образом Господь Кришна, Верховная Личность Бога, выбрал вас в супруги и женился на вас, следуя брачным обычаями людей.

В ответ на это старшая из цариц, Рукминидеви, сказала:

- Дорогая Драупади, Джарасандха и другие великие правители твердо решили выдать меня замуж за Шишупалу и, как бывает в таких случаях, все цари и царевичи собрались на церемонию бракосочетания в доспехах и с оружием в руках, готовые сразиться с любым соперником, который осмелится помешать свадьбе. Но Верховный Господь Кришна похитил меня, подобно тому как лев уносит ягненка из стада. Разумеется, для Господа Кришны это не такой уж удивительный подвиг, ибо даже все те, кто мнит себя великими героями или царями в этом мире, склоняются к лотосоподобным стопам Господа Кришны, касаясь их шлемами. Дорогая Драупади, я всегда желаю только одного - жизнь за жизнью служить Господу Кришне, источнику всей радости и красоты. Это мое единственное желание.

Затем в разговор вступила Сатьябхама.

- Дорогая Драупади, - сказала она, - горько оплакивая смерть своего брата Прасены, мой отец ложно обвинял Господа Кришну в том, что Тот убил его и украл драгоценный камень Сьямантака, хотя в действительности этот камень забрал Джамбаван. Чтобы сохранить Свое доброе имя, Господь Кришна сразился с Джамбаваном, отнял у него камень Сьямантаку и отдал его моему отцу. Отец, пристыженный, горько сожалел о том, что оклеветал Господа Кришну. Получив обратно Сьямантаку, он решил искупить свою вину и принес драгоценный камень к лотосоподобным стопам Кришны. Вместе с камнем отец отдал Ему и меня, хотя обещал мою руку другим женихам. Так я стала женой и служанкой Кришны.

Затем заговорила Джамбавати.

- Дорогая Драупади, - сказала она, - когда Господь Кришна вступил в поединок с моим отцом, Джамбаваном, царем рикшей, тот не знал, что Кришна некогда был его повелителем - Господом Рамачандрой, супругом Ситы. Не зная, кто такой Господь Кришна, мой отец сражался с Ним в продолжение двадцати семи дней. Наконец, выбившись из сил, он понял, что Кришна и есть Господь Рамачандра, ибо никто другой не мог победить его в поединке. Образумившись, он тотчас же передал Кришне камень Сьямантаку. Более того, чтобы ублаготворить Господа, он отдал меня Ему в жены. Так я вышла замуж за Кришну, и мое желание служить Ему жить за жизнью осуществилось.

После Джамбавати заговорила Калинди:

- Дорогая Драупади, - сказала она, - я предавалась суровому подвижничеству, чтобы получить в мужья Господа Кришну. Узнав об этом, Он милостливо явился ко мне вместе со Своим другом Арджуной и взял меня в жены. Господь Кришна увез меня с берега Ямуны, и с тех пор я подметаю полы у Него во дворце. Сам же Господь почитает Меня как Свою жену.

Затем к Драупади обратилась Митравинда.

- Дорогая Драупади, - сказала она, - на сваямвару, где мне предстояло выбрать мужа, собралось множество царевичей. Там присутствовал и Господь Кришна. Он победил всех царевичей и взял меня к Себе служанкой. Он похитил меня подобно тому, как лев отбирает свою добычу у своры собак, и тотчас же отвез в Двараку. Мои братья решили сразиться с Ним, но потерпели поражение. Так осуществилось мое желание жизнь за жизнью быть служанкой Кришны.

Затем в разговор вступила Сатья.

- Дорогая Драупади, - сказала она, - мой отец устроил для меня сваямвару, решив испытать силу и доблесть царевичей, которые желали получить меня в жены. Чтобы завоевать меня, каждый из них должен был одолеть семь свирепых быков с длинными, острыми рогами. Много отважных героев вызвались сразиться с быками, но все потерпели поражение и, искалеченные, вернулись домой. Когда же с быками сразился Господь Шри Кришна, Он одолел их с такой легкостью, будто они были игрушечными. Хватая быков, Он взнуздывал их за ноздри и управлялся с ними так же легко, как дети управляют с маленькими козлятами. Мой отец испытал настоящее удовлетворение и выдал меня замуж за Господа Кришну, устроив пышную свадьбу. В приданое он дал мне сотни служанок, а также большое войско, в котором были пешие и конные воины, воины на колесницах и слонах. И Господь Кришна отвез Меня в Свою столицу Двараку. По пути на Него напали озлобленные царевичи, но Он победил их всех. Так я получила редкую возможность стать Его служанкой и служить Его лотосоподобным стопам.

Следующей заговорила Бхадра.

- Дорогая Драупади, - сказала она, - Господь Кришна доводится племянником моей матери. К счастью, в моем сердце возникло желание служить Его лотосоподобным стопам. Мой отец понял, о чем я мечтаю, и предложил Господу Кришне жениться на мне. В приданое он дал мне одну акшаухини воинов, много служанок и богатства, достойные

царской дочери. Не знаю, смогу ли я жизнь за жизнью оставаться под покровительством Господа Кришны, но я молю Его: "О Господь, где бы я ни появилась на свет, я хочу помнить о том, что я навеки предана Твоим лотосоподобным стопам".

После Бхадры к Драупади обратилась Лакшмана.

- Дорогая царица, - сказала она, - я не раз слышала, как великий мудрец Нарада прославляет лилы Господа Кришны. Когда я узнала от Нарады, что богиня процветания, Лакшми, всегда стремится припасть к лотосоподобным стопам Кришны, я тоже возмечтала об этом. С тех пор я все время думала о Кришне и меня все сильнее влекло к Нему. Дорогая царица, мой отец очень любит меня. Когда он понял, что я мечтаю о Кришне, он поступил так же, как и твой отец: устроил сваямвару, где каждый из женихов должен был пронзить стрелой глаз рыбы. На твоей сваямваре рыба была подвешена к потолку и видна всем, а на моей сваямваре рыба была закрыта тканью, внизу стоял кувшин с водой, и чтобы поразить рыбу, нужно было целиться в ее отражение. Такое было только на моей сваямваре.

Слух об этом состязании распространился по всему миру, и вскоре в столицу моего отца стали отовсюду прибывать царики: все они были вооружены, в доспехах, их сопровождали наставники в воинском искусстве. Все царики мечтали победить и взять меня в жены, и один за другим брались за лук и стрелы, приготовленные для состязания. Но многие даже не могли натянуть тетиву на лук, и, не пытаясь выстрелить в рыбу, клали лук и стрелы и уходили. Некоторые с большим трудом сгибали лук, но не могли завязать другой конец тетивы, и лук, выпрямляясь, сбивал их с ног. Дорогая царица, думаю, ты удивишься, узнав, какие знаменитые цари и герои присутствовали на моей сваямваре. Разумеется, такие доблестные мужи, как Джарасандха, Амбаштха, Шишупала, Бхимасена, Дурьодхана и Карна смогли натянуть тетиву, но они не сумели попасть в рыбу, так как она была закрыта тканью и целиться нужно было в ее отражение. Знаменитый герой Арджуна, один из Пандавов, смог увидеть отражение рыбы, но не

сумел попасть в цель, хотя очень тщательно целился. Однако его стрела по крайней мере задела рыбу, и он доказал, что превосходит всех остальных в стрельбе из лука.

Потерпевшие неудачу царевици были очень огорчены, а некоторые, даже не пытаясь натянуть тетиву, уехали. Но когда лук взял Господь Кришна, Он натянул тетиву с такой же легкостью, с какой ребенок натягивает тетиву игрушечного лука. Положив на лук стрелу, Он всего один раз взглянул на отражение рыбы в воде и выстрелил. Пронзенная рыба тут же упала. Этот Свой подвиг Господь Кришна совершил в полдень. Это время называется абхиджит, и астрологи считают его очень благоприятным. Повсюду раздавались громкие крики: "Джайа! Джайа!", с неба доносился барабанный бой: это жители небес приветствовали победителя. Великие полубоги, охваченные радостью, осыпали землю дождем цветов.

Тогда я вышла на арену, где проходило состязание, в новых шелковых одеждах, с цветами в волосах. Радуюсь победе Господа Кришны, я улыбалась. Когда я шла, колокольчики на моих ногах нежно позванивали. В руках я держала золотое ожерелье, усыпанное драгоценными камнями. Мое лицо, обрамленное локонами волос, сияло в отблесках драгоценных подвесок. Смущенно улыбаясь, я окинула взором всех присутствующих цариц. Увидев моего Господина, я подошла к Нему и неспешно надела золотое ожерелье Ему на шею. Мое сердце уже давно стремилось к Господу Кришне, и надевая на Него ожерелье, я чувствовала, что одержала великую победу. В этот самый миг громко забили барабаны: мриданги, патахи и анаки, затрубили раковины, заиграли другие музыкальные инструменты. Искусные танцоры и танцовщицы начали танцевать, а певцы сладостно запели.

Дорогая Драупади, когда я приняла Господа Кришну как своего почитаемого супруга и Он принял меня как Свою служанку, среди разочарованных цариц поднялся возмущенный ропот. Охваченные возмущением, все они были очень озлоблены и возбуждены, но мой супруг в облике четырехрукого Нараяны, не обращая на них внимания,

усадила меня на прекрасную колесницу, которую везла четверка великолепных коней. Предвидя, что царевичи нападут на Него, Он облачился в доспехи, взял в руки лук Шарнгу, и наш прославленный колесничий Дарука, не медля ни минуты, помчался к Двараке. На глазах у всех царевичей Господь Кришна увозил меня с такой быстротой, с какой лев похищает оленя из стада. Некоторые царевичи хотели было нас остановить: с оружием в руках они набросились на нас, подобно тому как свора собак набрасывается на льва. Но Господь Кришна поднял Свой лук и Своими меткими стрелами стал разить царевичей, отсекая им руки, ноги и головы. Некоторые из них пали мертвыми, а другие бежали с поля битвы.

Когда Верховный Господь Кришна въезжал в Двараку, самый знаменитый город во вселенной, Он походил на сияющее солнце. По столь торжественному случаю город был пышно украшен. На улицах было так много триумфальных арок, флагов и гирлянд, что сквозь них не могли пробиться даже солнечные лучи. Я уже говорила вам, что отец очень любит меня. Когда он увидел, что мое заветное желание осуществилось и я стала женой Господа Кришны, он, безмерно счастливый, начал щедро раздавать друзьям и родственникам дорогие одежды и украшения, постели, ковры для сидения и другие дары. Господь Кришна никогда ни в чем не нуждается, но мой отец по собственной воле дал за мной большое приданое: всевозможные богатства, много редкого и дорогого оружия, а также огромное войско из пеших и конных воинов, а также воинов на слонах и колесницах. Все это он с большой радостью подарил Господу. Дорогая царица, тогда я подумала, что в своей предыдущей жизни я должно быть совершила какие-нибудь удивительные благие деяния, и поэтому теперь удостоилась стать одной из служанок во дворце Верховной Личности Бога.

После того как все старшие царицы Господа Кришны поведали историю своего замужества, Рохини от имени шестнадцати тысяч остальных цариц рассказала, каким образом они стали женами Кришны.

- Дорогая царица, стремясь завоевать весь мир, Бхаумасура, где только мог, брал в плен прекрасных царевен и держал их в заточении в своем дворце. Когда Господь Кришна узнал о том, что мы находимся в плену у Бхаумасуры, Он сразился с ним и освободил нас. Господь Кришна убил Бхаумасуру и всех его воинов, и хотя Ему не нужна была ни одна жена, он внял нашим мольбам и взял всех нас в жены. Дорогая царица, наша единственная заслуга в том, что мы всегда думали о лотосоподобных стопах Господа Кришны, а как известно, медитация на лотосоподобные стопы Господа - это путь к освобождению из круговорота рождений и смертей. Дорогая Драупади, поверь, нам не нужны ни царства, ни империи, ни райские наслаждения. Мы не стремимся ни к материальному богатству, ни к совершенствам мистической йоги, и не мечтаем вознестись так высоко, как Господь Брахма. Мы не хотим ни одного из пяти видов освобождения: сарупья, салокья, саршти, самипья или сайуджья. Ничто из всего этого нас не привлекает. Единственное наше желание - жизнь за жизнью нести на своих головах пылинки с лотосоподобных стоп Господа Кришны. Богиня процветания тоже хочет носить эти пылинки на своей груди, благоухающей шафраном. Мы мечтаем только об одном: быть осененными пылью из-под лотосоподобных стоп Господа Кришны, который в облике юного пастушка проходит по земле Вриндавана. Все гопи, и другие обитатели Вриндавана, а также женщины из племен, издавна живущих на его земле, мечтают стать травой и соломой на улицах Вриндавана, чтобы по ним ступали лотосоподобные стопы Кришны. Дорогая царица, и мы тоже мечтаем только об этом.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается восемьдесят третья глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Драупади встречается с царицами Кришны".

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Жертвоприношения, совершенные Васудевой

Среди женщин, присутствовавших в Курукшетре во время солнечного затмения, были Кунти, Гандхари, Драупади, Субхадра и супруги многих царей, а также вриндаванские гопи. Женщины из династии Куру с изумлением слушали рассказы цариц о том, как они стали женами Господа Кришны и восхищались любовью, которую они испытывали к своему супругу. Услышав, как велика их любовь, они не смогли сдержать слез.

Пока женщины разговаривали друг с другом, мужчины тоже были заняты беседой. В это время, чтобы увидеть Господа Кришну и Балараму, в Курукшетру отовсюду прибывали великие мудрецы и подвижники. Среди них самыми знаменитыми были Кришна-Двайпаяна Вьяса, великий мудрец Нарада, Чьявана, Девала, Асита, Вишвамитра, Шатананда, Бхарадваджа, Гаутама, Господь Парашурама (вместе со Своими учениками), Васиштха, Галава, Бхригу, Пуластья, Кашьяпа, Атри, Маркандейя, Брихаспати, Двита, Трита, Эката, четверо Кумаров, сыновей Брахмы (Санака, Санандана, Санатана и Санат-кумара), Ангира, Агастья, Ягьявалкья и Вамадева.

Увидев всеми почитаемых мудрецов и подвижников, Махараджа Юдхиштхира и другие Пандавы, Господь Кришна, Баларама и все цари поднялись с мест и с благоговением склонились перед ними. Мудрецам оказали радушный прием, усадив их на почетные места и омыв им стопы. Им поднесли вкусные фрукты, гирлянды из цветов, благовония и сандаловую пасту. Затем все цари во главе с Кришной и Баларамой воздали мудрецам почести так, как предписано в Ведах. После того, как мудрецы удобно уселись, Господь Кришна, который пришел на землю, чтобы возродить устои религии, обратился к ним от имени собравшихся царей. Едва Кришна заговорил, все тут же замолчали, желая услышать и

понять Его приветственные слова, обращенные к мудрецам.

Господь Кришна сказал:

- Слава собравшимся здесь мудрецам и подвижникам! Сегодня все мы чувствуем, что наша жизнь увенчалась успехом. Сегодня мы достигли заветной цели, ибо видим перед собой высоких духом, освобожденных мудрецов и подвижников, встретиться с которыми мечтают даже великие полубоги на небесах. Те, кто только вступил на путь преданного служения и поклоняется Божеству в храме, но не осознает, что Господь пребывает в сердце каждого, и те, кто поклоняется полубогам, чтобы исполнить свои материальные желания, не в состоянии понять, как велика и благородна роль, которую мудрецы играют в человеческом обществе. Поэтому такие люди не получают в полной мере тех благ, которые можно получить, принимая у себя великих мудрецов, взирая на них, касаясь их лотосоподобных стоп, расспрашивая об их благополучии и почитая их.

Тот, кто лишь недавно стал преданным или приобщился к религии, не способен осознать величие махатм. Он лишь формально посещает храм и почитает там Божество. Но тот, кто сумел подняться на более высокий уровень и одухотворил свое сознание, понимает, каким величием обладают махатмы и преданные, и старается им угодить. Вот почему Господь Кришна сказал, что неофиты не могут в полной мере оценить роль великих мудрецов, преданных и подвижников.

Господь Кришна продолжал: "Нельзя очиститься от материальной скверны, лишь посещая святыне места и совершая там омовения или поклоняясь образам полубогов в храмах. Но если человеку посчастливится встретить на своем пути великого преданного, махатму, представителя Верховной Личности Бога, он тотчас же освободится от осквернения. Чтобы очиститься от скверны, рекомендуют почитать огонь, солнце, луну, землю, воду, воздух, небо и ум. Поклоняясь материальным стихиям и господствующим над ними богам, можно постепенно освободиться от зависти и враждебности, но если

завистливый и враждебный к другим человек будет служить великой душе, он мгновенно искупит все свои грехи. Досточтимые мудрецы и почтеннейшие цари, узнайте же от Меня, что человек, который отождествляет себя с материальным телом, заполненным слизью, желчью и воздухом, который считает свою семью и родственников своими собственными и поклоняется материальным вещам, тот, кто посещает святые места лишь для того, чтобы совершить там омовение, но никогда не общается с великими святыми, мудрецами и махатмами, - такой человек ничем не лучше осла, даже если и наделен человеческим обликом.

Верховный Господь Кришна торжественно вел Свою речь, и все мудрецы и подвижники слушали Его с благоговейным трепетом. Они были поражены тем, как Он всего лишь в нескольких словах изложил абсолютную философию жизни. Человек, не обладающий истинным знанием, полагает, будто его тело - это он сам, думает, что семья - его собственность, а земля, где он родился, достойна поклонения. На подобных представлениях и основана современная идеология национализма. Но Господь Кришна осудил подобные идеи. Он также осудил людей, которые с большим трудом добираются до святых мест только для того, чтобы совершить там омовение и вернуться домой, но не общаются с великими преданными и махатмами, живущими в святых местах. Таких людей сравнивают с глупейшим из всех животных - ослом. Выслушав Господа Кришну, мудрецы на некоторое время задумались, а затем пришли к заключению, что Господь Кришна действительно Верховная Личность Бога, который лишь играет роль обычного человека, вынужденного получать то или иное тело в соответствии с его прошлыми делами и поступками. Кришна выступал в роли обычного человека, желая научить людей, как им следует жить, чтобы наилучшим образом исполнить предназначение человеческой жизни.

Единодушно заключив, что Кришна - Верховная Личность Бога, мудрецы обратились к Нему с такими словами:

- О возлюбленный Господь, принято считать, что мы, те, кто стоит во главе человеческого общества, постигли истинную философию жизни, но мы по-прежнему находимся во власти Твоей внешней энергии. Мы поражены тем, что ты ведешь Себя как обычный человек, скрывая Свой истинный лик - Верховной Личности Бога. Поэтому Твои игры кажутся нам чудесными и непостижимыми.

О возлюбленный Господь, Своей энергией Ты создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь материальный космос со всем его многообразием названий и форм, подобно тому как земля создает камни, деревья и другие предметы, имеющие разнообразные формы и носящие разные имена, и при этом остается неизменной. Хотя Своей энергией Ты творишь все многообразие материального мира, Тебя Самого не затрагивают действия Твоей энергии. О Господь, Твои чудесные деяния приводят нас в изумление. Хотя Ты заpredелен сотворенному миру, хотя Ты - Верховный Господь и Сверхдуша в сердцах всех живущих, Ты, посредством Своей внутренней энергии, нисходишь на землю, чтобы защитить всех преданных Тебе и уничтожить тех, кто творит зло. Приходя в этот мир, Ты возрождаешь устои вечной религии, которые люди предают забвению из-за длительного соприкосновения с материальной энергией. О возлюбленный Господь, Ты - создатель сословий и духовных укладов, принадлежность к которым определяется качествами людей и их деятельностью. Когда же бесчестные люди ломают установленный Тобой порядок, Ты приходишь и вновь возрождаешь его.

О возлюбленный Господь, ведическое знание - символ Твоего чистого сердца. Подвижничество, изучение Вед и медитация помогают в разной степени познать Тебя в зримых и незримых формах Твоего бытия. Воспринимаемый чувствами мир это проявление Твоей безличностной энергии, но Сам Ты, как изначальная Личность Бога, не присутствуешь в этом мире. Ты - Верховная Душа, Верховный Брахман, и познать Твой божественный облик могут люди, которые чтут традиции брахманической культуры. Поэтому Ты всегда преклоняешься перед брахманами. Тебя считают величайшим из всех приверженцев

брахманической культуры и называют брахманья-девой. О Господь, Ты Сам - величайшее из всех благ, Ты - последнее прибежище для всех исполненных святости. Уверены, что встретившись с Тобой, мы в совершенстве исполнили предназначение человеческой жизни, достигли высшей ступени философских поисков, подвижничества и трансцендентного знания. Воистину Ты - высшая цель всех духовных свершений.

О возлюбленный Господь, Твое знание бесконечно и безгранично. Твое трансцендентное тело вечно, исполнено знания и блаженства. Ты - Верховная Личность Бога, Верховный Брахман, Верховная Душа. Сейчас Ты скрываешь Свое безграничное могущество за покровом Своей внутренней энергии, йогамайи, и все же мы понимаем, как Ты велик, и приносим Тебе дань своего почитания. О Господь, сейчас Ты являешь Свои игры в облике обычного человека, скрывая Свою истинную, божественную природу. Поэтому присутствующие здесь цари, и даже Ядавы, которые постоянно общаются с Тобой, делят с Тобой трапезу и сидят подле Тебя, не понимают, что Ты - причина всех причин, душа всех живущих, изначальная причина возникновения материального космоса.

Когда ночью человек спит, призрачные фигуры, возникающие во сне, он принимает за реальность, а воображаемое тело, в котором он действует - за свое собственное. На какое-то время спящий забывает, что, кроме призрачного, существует еще и реальное тело, которое он увидит после пробуждения. Точно так же смятенная обусловленная душа, даже бодрствуя, принимает материальные наслаждения за истинное счастье.

Стремясь удовлетворить потребности материальных чувств, вечная душа утрачивает память, и ее сознание покрывается материальной скверной. Именно материальное сознание не позволяет ей постигнуть Верховную Личность Бога, Кришну. Все великие йоги- мистики, совершенствуясь в йоге, стараются возродить в себе сознание Кришны, чтобы постичь Твои лотосоподобные стопы. И чтобы изжить

последствия своих грехов, они медитируют на Твой божественный облик. Говорится, что воды Ганги могут смыть с человека множество грехов, но этим чудодейственным свойством они обладают лишь потому, что текут от Твоих лотосоподобных стоп. Воды Ганги собираются из капелек пота, стекающих со стоп Верховного Господа. Всем нам необычайно посчастливилось - сегодня мы воочию увидели Твои лотосоподобные стопы. О Господь, мы все - целиком вверившиеся Тебе души, мы все - Твои преданные. Будь же снисходителен и яви нам Свою неизъяснимую милость. Мы знаем, что преданные, которые неустанно служат Тебе, обретают освобождение и выходят из-под оскверняющего влияния материальных гун. Тогда они становятся достойными войти в царство Бога, в духовный мир.

Вознеся молитвы Господу Кришне, мудрецы хотели было проститься с царем Дхритараштрой и царем Юдхиштхирой и с их позволения удалиться в свои ашрамы. Но тут Васудева, отец Господа Кришны, величайший из всех, кто славится благочестием, приблизился к мудрецам и с искренним смирением склонился к их стопам.

- О великие мудрецы, - сказал Васудева, - вас почитают даже больше, чем полубогов. И я тоже приношу вам дань своего почитания. Я хочу обратиться к вам с просьбой, и вы, если пожелаете, можете исполнить ее. Вы даруете мне величайшее благо, если милостиво расскажете о высшей форме кармической деятельности, которая помогает изжить все последствия благих и греховных дел.

Старшим среди мудрецов был великий мудрец Нарада. Услышав просьбу Васудевы, он сказал:

- Досточтимые мудрецы, Васудева удостоился великой чести стать отцом Верховной Личности Бога, и, будучи в высшей степени добродетельным и безыскусным, он считает Кришну своим сыном. Поэтому неудивительно, что он спрашивает нас о том, что есть для него высшее благо. Чем больше знаешь, тем меньше ценишь: став отцом Кришны, Васудева уже не может взирать на Него с благоговейным

трепетом. Зачастую люди, живущие на берегу Ганги, не признают величие этой реки и отправляются в далекие края к святым местам, чтобы там совершить омовение. В присутствии Господа Кришны, который всегда обладает наивысшим знанием, Васудеве нет нужды спрашивать нашего совета. Знание, которым обладает Кришна, совершенно, и на него не воздействуют процессы творения, поддержания и уничтожения вселенной; оно подвластно только Господу - на него не влияют ни гуны материальной природы, ни время. Божественное тело Господа исполнено знания, которое никогда не оскверняется невежеством, гордыней, привязанностью, завистью или желанием материальных удовольствий. Его знание не подвластно законам кармы, определяющим последствия благочестивых или греховных дел, не подвластно оно и трем гунам материальной природы. На свете нет никого более великого, чем Господь, и нет никого равного Ему, ибо Он - верховный властелин, Личность Бога.

Обычные люди думают, что обусловленная душа, скрытая под покровом материальных чувств, ума и разума, равна Кришне. Но Господь Кришна подобен солнцу. Ни снег, ни туман, ни какая-нибудь планета во время затмения не могут закрыть солнце, даже если нам кажется, что солнце закрыто. Когда подобные явления происходят на глазах у людей, не слишком разумных, они думают, что солнце невидимо. Точно так же те, кто идет на поводу у своих чувств, жаждущих материальных удовольствий, лишены возможности ясно видеть Верховную Личность Бога.

Затем, в присутствии Господа Кришны, Баларама и многочисленных царей, мудрецы, исполняя просьбу Васудевы, дали ему наставления.

- Чтобы устранить последствия кармической деятельности и избавиться от желаний, побуждающих к такой деятельности, нужно с верой и преданностью поклоняться Господу Вишну, совершая ведические жертвоприношения. Господь Вишну - Тот, кто наслаждается плодами всех жертвоприношений. Великие святые и мудрецы, которые

смотрят на мир глазами богооткровенных писаний и способны видеть прошлое, настоящее и будущее, единодушно утверждают, что очистить сердце от материальной скверны, достичь освобождения и вместе с ним обрести духовное блаженство можно только угождая Вишну. Они говорят, что для семейных людей из высших сословий (брахманов, кшатриев или вайшьев) единственно благой путь - это поклонение Верховной Личности Бога, Господу Вишну, которого также называют Пурушоттамой, изначальной личностью.

Все обусловленные души в материальном мире желают владеть дарами материальной природы и наслаждаться ими. Это желание глубоко укоренилось в их сердцах. В материальном мире каждый стремится разбогатеть и в полной мере наслаждаться жизнью, каждый хочет иметь жену, дом и детей, жить в довольстве и радости, а после смерти вознестись на райские планеты. Но подобные желания обрекают нас на рабство в материальном мире. Чтобы освободиться от этого рабства, мы должны пожертвовать всеми своими богатствами, приобретенными честным трудом, для того, чтобы угодить Господу Вишну.

Только служа Господу Вишну, можно искоренить все материальные желания. Поэтому человек, даже ведя семейную жизнь, должен обуздать свои чувства и избавиться от трех видов материальных желаний: желания копить материальные богатства, желания наслаждаться семейной жизнью с женой и детьми и желания вознестись на райские планеты. Со временем он должен отказаться от семейной жизни, дать обет отречения от мира и всецело посвятить себя преданному служению Господу. Каждый человек, даже тот, кто с рождения принадлежит к высшим сословиям - брахманов, кшатриев или вайшьев - безусловно находится в долгу у полубогов, мудрецов, предков и других живых существ. Чтобы расплатиться с этими долгами, он должен совершать жертвоприношения, изучать Веды и производить потомство так, как подобает благочестивому семьянину. Тот, кто даст обет отречения от мира, не расплатившись с этими долгами, непременно падет и окажется в аду. Досточтимый Васудева, сегодня ты

отдал долги своим предкам и великим мудрецам. Теперь, совершив жертвоприношения, ты сможешь освободиться от своего долга полубогам и полностью предаться Верховной Личности Бога. О Васудева, в своих предыдущих жизнях ты, без сомнения, совершил много благочестивых дел. Иначе ты не смог бы стать отцом Кришны и Баларама, каждый из которых - Верховная Личность Бога.

Выслушав мудрецов, добродетельный Васудева почтительно склонился к их лотосоподобным стопам. Снискав таким образом благосклонность мудрецов, он попросил их совершить жертвоприношения. Мудрецы, избранные жрецами, в свою очередь велели Васудеве собрать все необходимое для жертвоприношений, которые предстояло совершить в святом месте Курукшетре. Когда Васудева, следуя совету мудрецов, начал готовиться к жертвоприношениям, все Ядавы совершили омовение, надели красивые одежды, драгоценные украшения и гирлянды из цветов лотоса. Жены Васудевы, тоже нарядные, в дорогих украшениях и золотых ожерельях, приблизились к месту яги, неся жертвенные дары.

Когда все было готово, забили барабаны, зазвенели литавры, затрубили раковины, заиграли другие музыкальные инструменты. Искусные танцоры и танцовщицы начали танцевать, а суты и магадхи запели, вознося молитвы. Гандхарвы и их жены тоже пели сладостными голосами. Васудева подвел глаза сурьмой, умастил тело маслом, а затем вместе со своими восемнадцатью женами, старшей среди которых была Деваки, сел перед жрецами в ожидании очистительной церемонии - абхишека. Присутствуя на этой церемонии, которая проводилась в строгом соответствии с предписаниями шастр, Васудева был похож на месяц в окружении звезд. Поскольку Васудеве предстояло пройти обряд посвящения, он облачился в оленью шкуру, а его жены нарядились в очень красивые сари, надели серьги, браслеты, ожерелья, ножные колокольчики и другие украшения. Окруженный своими женами, Васудева был необыкновенно красив и в точности походил на царя небес, совершающего жертвоприношения.

Господь Кришна и Господь Баларама, Их жены, дети и родственники тоже находились на арене великого жертвоприношения. Верховный Господь присутствовал там вместе со всеми Своими энергиями и всеми живыми существами, ибо все они исходят от Него. Мы знаем из шастр, что у Господа Кришны великое множество энергий и неотъемлемых частиц, но те, кто находился на жертвенной арене могли сами убедиться, что Верховная Личность Бога всегда сосуществует со Своими разнообразными энергиями. Во время жертвоприношения Господь Кришна предстал в облике Господа Нараяны, а Господь Баларама - в облике Санкаршаны, Того, кто вмещает в себе всех живых существ.

Чтобы угодить Господу Вишну, Васудева совершил различные жертвоприношения - Джьотиштома, Дарша-пурнамаса и другие. Некоторые из этих жертвоприношений называются пракрита, другие - шаурья-сатра или вайкрита. Затем были совершены жертвоприношения агнихотра и принесены подобающие в таких случаях дары. Васудева сумел угодить Господу Вишну, а это - высшая цель жертвоприношений. Но в век Кали очень трудно собрать все необходимое для жертвоприношений. У людей нет возможности собрать то, что требуется, нет нужных знаний и навыков и нет желания совершать жертвоприношения. Поэтому в век Кали, когда большинство людей несчастливы, когда их гнетет тревога и на них постоянно обрушиваются беды, единственное рекомендуемое жертвоприношение - это санкиртана-ягья. Совершая его, люди смогут поклоняться Господу Чайтанье.

Завершив жертвоприношения, Васудева щедро одарил жрецов одеждами, украшениями, коровами, наделами земли и другими богатствами. Им также отдали молодых служанок. После этого жены Васудевы совершили омовение авабхритха и исполнили ту часть жертвенных обязанностей, которая известна как патни-самйаджа. Принеся необходимые жертвы, они все вместе совершили омовение в озерах, созданных Парашурамой и называемых Рама-храда. После того как Васудева и его жены совершили омовение, их одежды и украшения

были подарены певцам, танцорам и другим менее важным участникам церемонии. Отсюда видно, что во время жертвоприношений следовало щедро раздавать пожертвования. В начале жертвоприношения одаривали жрецов и брахманов, а после завершения церемонии ее менее значительным участниками раздавали только что использованные одежды и украшения.

После того как одарили певцов и чтецов, Васудева и его жены, облаченные в новые одежды, в новых украшениях, устроили пышное пиршество для брахманов и других гостей (в тот день даже домашние собаки были накормлены досыта). Затем Васудева раздал богатые дары всем своим женам и детям, другим родственникам и друзьям, а также всем царям и представителям династий Видарбхи, Кошалы, Куру, Каши, Кекайи и Сриньджайи. Он щедро одарил жрецов, полубогов, людей, предков, духов и чаранов и воздал им подобающие почести. Затем все собравшиеся, с позволения Господа Кришны, супруга богини процветания, разъехались по домам, восхищаясь великолепием жертвоприношений, совершенных Васудевой.

Когда Дхритараштра, Видура, Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Бхишмадева, Дронаचारья, Кунти, Накула, Сахадева, Нарада, Господь Вьясадева и многие другие родственники уже были готовы отправиться в путь, они тепло обняли Ядавов, с горечью предчувствуя разлуку. Вскоре отбыли и многие другие из тех, кто присутствовал на жертвоприношении. Тогда Господь Кришна и Господь Баларама вместе с царем Уграсеной раздали щедрые дары жителям Вриндавана во главе с Махараджей Нандой, чтобы почтить и обрадовать их. Охваченные искренними дружескими чувствами, обитатели Вриндавана еще долго оставались на Курукшетре вместе с Ядавами.

Совершив жертвоприношения, Васудева был очень доволен, и радости его, казалось, не было предела. Вместе с ним находились все члены его семьи. В их присутствии он взял Махараджу Нанду за руки и обратился к нему с такими словами:

- Дорогой брат, Верховный Господь создал великие узы - узы любви и привязанности. Я думаю, их трудно разорвать даже прославленным мудрецам и святым. Дорогой брат, я не мог достойно ответить на твою любовь и поэтому чувствую себя неблагодарным. Ты вел себя, как и подобает необычайно добродетельному человеку, и я никогда не смогу отблагодарить тебя. Мне нечем отблагодарить тебя за твою дружбу. Однако я уверен, что узы любви, связывающие нас, неразрывны. Наша дружба будет продолжаться вечно, хоть я не в силах отплатить тебе за все, что ты для меня сделал. Надеюсь, ты простишь меня за это.

Дорогой брат, долгое время я не мог служить тебе, как подобает другу, поскольку находился в заточении. Сейчас я богат и благоденствую, но богатство ослепило меня. Поэтому даже сейчас я не могу воздать тебе должное. Дорогой брат, ты так добр и благороден, что оказываешь уважение всем и не требуешь уважения к себе. Человек, радеющий о своем истинном благе, не должен стремиться к богатству, чтобы не ослепнуть и не возгордится, и конечно же, он должен всегда заботиться о своих друзьях и родственниках.

Говоря все это Махарадже Нанде, Васудева с большой признательностью думал о его дружбе и о том, как много добра сделал ему Нанда. На его глазах заблестели слезы, и он заплакал.

Махараджа Нанда хотел порадовать своего друга Васудеву, и, кроме того, он безмерно любил Господа Кришну и Балараму. Поэтому он остался в Курукшетре и провел с ними целых три месяца. В это время Ядавы старались всячески угодить жителям Вриндавана. Чтобы доставить удовольствие Махарадже Нанде и его спутникам, они дарили им одежды, украшения, другие ценности, и жители Вриндавана очень радовались их дарам. На прощание Васудева, Уграсена, Господь Кришна, Господь Баларама, Уддхава и другие представители династии Яду преподнесли Махарадже Нанде и жителям Вриндавана свои личные дары. Получив их, Махараджа Нанда вместе со своими спутниками отправился во Враджабхуми, Вриндаван. Но сердца обитателей

Вриндавана остались с Кришной и Баларамой. Они не смогли взять свои сердца с собой и так и уехали во Вриндаван.

Когда Вришни увидели, что все их друзья и гости разъезжаются и заметили, что приближается пора дождей, они решили возвратиться в Двараку. Они были очень довольны и счастливы, ибо Кришна был для них всем. Вернувшись в Двараку, они с радостью рассказывали о жертвоприношениях, совершенных Васудевой, о своих встречах с друзьями и обо всем, что случилось с ними во время путешествия по святым местам.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается восемьдесят четвертая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Жертвоприношения, совершенные Васудевой".

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Господь Кришна дает Васудеве духовные наставления и возвращает Деваки ее погибших сыновей

По ведическому обычаю младшие члены семьи каждое утро почтительно приветствуют старших. Дети непременно должны выражать почтение родителям, а ученики - духовному наставнику. Соблюдая этот обычай, Господь Кришна и Баларама по утрам почтительно кланялись Своим родителям - Васудеве и Деваки. После того, как были завершены жертвоприношения в Курукшетре и все вернулись в Двараку, Господь Кришна и Баларама однажды утром пошли поклониться Васудеве, и Васудева, воспользовавшись случаем, воздал хвалу своим возвышенным сыновьям. О том, как могущественны Кришна и Баларама, Васудева узнал от великих мудрецов, которые присутствовали на жертвоприношении. Много раз он и сам мог убедиться, что Кришна и Баларама не обычные люди. Поэтому он поверил мудрецам, уверявшим, что и Кришна, и Баларама - Верховная Личность Бога.

С глубокой верой в Своих сыновей, он обратился к Ним с такими словами:

- О возлюбленный Кришна, Ты - сач-чид-ананда-виграха, Верховная Личность Бога. А Ты, о Баларама - Санкаршана, повелитель всех мистических сил. Отныне я знаю, что Вы вечны. Вы превыше материального космоса и его источника - Верховной Личности, Маха-Вишну. Вы изначально повелеваете всем сущим. Вы - опора материального космоса. Вы его создатели, и составляющие его первоэлементы. Вы властвуете над материальным миром, и в сущности этот мир создается только для Ваших лил.

Все, что возникает в материальном мире в любое время его

существования - это тоже Вы, ибо Вы и причина, и следствие материального космоса. Все властители и подвластные в материальном мире - это тоже Вы, ибо Вы - Верховные божественные властители, стоящие над ними. Поэтому Вас нельзя воспринять материальными чувствами.

О Господь, Ты - Верховная Душа, нерожденная и неизменная. Ты не подвержен шести изменениям, которые претерпевает материальное тело. Это Ты создал чудесное многообразие материального мира и как Сверхдуша вошел во все сущее, даже в атомы. Ты - жизненная сила и высшее сознание всех живущих. Ты - хранитель мироздания.

Жизненная сила (основа существования всего) и извлекаемая из нее созидательная сила не могут действовать самостоятельно: в своих действиях они зависят от Тебя, Верховной Личности, стоящей за ними. Без Тебя они не способны действовать. Материальная энергия лишена сознания и не может действовать самостоятельно, не побуждаемая Тобой. Поскольку материальная природа зависит от Тебя, живые существа могут лишь пытаться действовать. Но без Твоего позволения они не способны ничего совершить и не способны достичь желаемых результатов.

О возлюбленный Господь, вся энергия исходит от Тебя. Свет луны, жар огня, лучи солнца, сияние звезд, вспышки молний - все, что кажется нам столь чудесным и величественным - незыблемость гор, сила и благоухание земли - все это Твои различные проявления. Чистый вкус воды, сама вода и жизненная сила, поддерживающая все живое, - это тоже Твои проявления, о Господь.

О возлюбленный Господь, на первый взгляд может показаться, что сила органов чувств, способность ума мыслить, чувствовать и желать, сила тела, его движения и его рост есть результат действия воздушных потоков внутри тела, но в конечном счете все это - проявления Твоей энергии. Необозримое космическое пространство покоится в Тебе. Звук, раздающийся в небе (гром), высший звук омкара и различные слова,

предназначенные для того, чтобы отличать одну вещь от другой, все это Твои проявления. Чувства и те, кто ими управляет (полубоги), знание, обретаемое с помощью чувств, и сам предмет знания - все это Ты. Сила разума и острота памяти живого существа - это тоже Ты. Ты - ложное эго в гуне невежества, которое является причиной возникновения материального мира, Ты - эго в гуне страсти, порождающее органы чувств, и Ты - эго в благости, дающее начало богам, которые управляют материальным миром. Ты - иллюзорная энергия, майя, которая заставляет обусловленную душу беспрестанно переселяться из одного тела в другое.

О возлюбленный Господь, Верховная Личность Бога, Ты - изначальная причина всех причин, подобно тому как стихия земли - изначальная причина возникновения различных видов деревьев, растений и т.д. Подобно тому как первоэлемент земли присутствует во всем, Ты в облике Сверхдуши пронизываешь весь материальный космос. Ты - верховная причина всех причин, вечная основа бытия. Все сущее есть проявление Твоей единой энергии. Три гуны материальной природы - саттва, раджас и тамас - и результаты их взаимодействия связаны с Тобой посредством йогамайи. Кажется, что материальные гуны действуют независимо, но в действительности вся материальная энергия покоится на Тебе, Сверхдуше. Поскольку Ты - высшая причина всего сущего, Ты не подвержен изменениям, которые затрагивают все в материальном мире: рождению, росту, существованию, размножению, увяданию и уничтожению. Твоя высшая энергия - йогамайя - действует во всем, но поскольку йогамайя - Твоя энергия, значит Ты тоже присутствуешь во всем сущем.

Это замечательно объяснено в девятой главе "Бхагавад-гиты", где Господь говорит: "В Своей безличностной ипостаси Я пронизываю всю материальную энергию. Все существа пребывают во Мне, но Меня Самого в них нет". То же самое говорит Васудева. То, что Господь не присутствует во всем, означает, что Он стоит в стороне от всего, хотя Его энергия действует повсюду. Это можно пояснить простым примером. На большом предприятии во всем проявляются энергия и

организаторские способности его владельца, но это не означает, что владелец везде присутствует сам. Хотя во всех отделах и цехах служащие и рабочие ощущают присутствие владельца, он присутствует там лишь формально. Всюду действует его энергия. Точно так же вездесущность Верховной Личности Бога ощущается в действии Его энергий. Поэтому философия непостижимого одновременного единства и различия всего сущего и Верховного Господа находит свое подтверждение повсюду. Господь един, но Его энергии многочисленны и разнообразны.

Васудева сказал:

- Материальный мир подобен бурной реке. Ее волны - три гуны материальной природы: благость, страсть и невежество. Материальное тело, а также органы чувств живого существа, его способность мыслить, чувствовать и желать, горе, счастье, привязанность и вожделение - все это продукты трех гун природы. О Господь! Глупец, не способный осознать, что Ты трансцендентен и не подвержен воздействию материальных гун, все больше запутывается в сетях кармической деятельности, лишенный возможности вырваться из круговорота рождений и смертей.

О том же самом, хотя и другими словами, Господь говорит в четвертой главе "Бхагавад-гиты". Там сказано, что каждый, кто познал истину о явлении и деяниях Верховного Господа, Кришны, освобождается из тенет материальной природы и возвращается домой, к Богу. Поэтому божественное имя, облик, деяния и качества Кришны не могут быть продуктами материальной природы.

- О возлюбленный Господь, - продолжал Васудева, - если обусловленная душа, несмотря на присущие ей недостатки, тем или иным образом приобщится к преданному служению, она получит тело цивилизованного человека с развитым сознанием и сможет продолжать совершенствоваться в преданном служении. Однако, пребывая во власти иллюзорной внешней энергии, большинство людей не используют этого

преимущества человеческой формы жизни. Таким образом они упускают возможность навсегда освободиться из материального плена и сводят на нет все, чего достигли в течение тысяч жизней.

Человек, который под влиянием ложного эго отождествляет себя с собственным телом, очень привязан к своим детям и родственникам. Таким образом все обусловленные существа оказываются в плену у иллюзорных родственных отношений и ложных привязанностей. Все в этом мире находятся во власти ложных представлений о жизни и несут бремя материального рабства. Я знаю, что Вы не мои сыновья, Вы оба - изначальные владыки и прародители, каждый из Вас - Личность Бога, пуруша и прадхана. И все же Вы явились на землю, чтобы облегчить ее бремя: уничтожить царей-кшатриев, которые без всякой необходимости собрали многочисленное войско. В прошлом Вы Сами говорили мне об этом. О возлюбленный Господь, Ты - прибежище всех душ, которые вверились Тебе, истинный благожелатель кротких и смиренных. Поэтому я спешу укрыться у Твоих лотосоподобных стоп, ибо только они могут освободить от пут материального бытия.

Долгое время я верил, что мое тело - это и есть я сам, а Ты - мой сын, хотя в действительности Ты - Верховная Личность Бога. О Господь, в тот самый миг, когда Ты явился в темнице Камсы, Ты сообщил мне, что Ты - Верховная Личность Бога и что Ты пришел на землю, чтобы защитить религиозные устои и уничтожить безбожников. Ты нерожденный, но в каждую эпоху Ты нисходишь в материальный мир, чтобы исполнить здесь Свою миссию. О возлюбленный Господь, подобно тому как в небе появляются и исчезают облака, Ты являешься в этот мир в Своих многочисленных вечных обликах, а затем уходишь отсюда. Может ли кто-нибудь понять Твои лилы или проникнуть в тайну Твоего явления и ухода? Наш единственный долг - неустанно прославлять Тебя, о Всевышний.

Слушая Васудеву, его божественные сыновья, Господь Кришна и Баларама, улыбались. Поскольку Они очень любят Своих преданных, Они с благосклонной улыбкой слушали, как Васудева восхваляет Их.

Затем Кришна подтвердил все, сказанное Васудевой:

- Дорогой отец, что бы ты ни говорил, Мы прежде всего твои сыновья. Прославляя Нас, ты представил высшее философское осмысление духовного знания. Я принимаю все сказанное тобой целиком, без оговорок.

Васудева, достигший высшей ступени совершенства, считал Господа Кришну и Балараму своими сыновьями. Но поскольку мудрецы, собравшиеся в месте паломничества Курукшетре, в своих молитвах называли Господа высшей причиной всего сущего, Васудева, из любви к Кришне и Балараме, повторил их слова. Господь Кришна хотел, чтобы Васудева и дальше относился к нему как отец к сыну. Поэтому, отвечая ему, Он прежде всего подтвердил, что Он - вечный сын Васудевы и что Васудева - Его вечный отец. Затем Господь Кришна рассказал Своему отцу о духовной природе живых существ.

- Дорогой отец, все, что ты сказал обо Мне и о Моем брате Балараме, о жителях Двараки и обо всем материальном космосе - истина, но необходимо всегда помнить о том, что все мы обладаем единой природой.

Господь Кришна хотел, чтобы Васудева смотрел на все глазами маха-бхагаваты, великого преданного, который видит, что все живые существа - неотъемлемые частицы Верховного Господа, и что Верховный Господь пребывает в сердце каждого. Все живые существа по природе духовны, но, ведя материальное существование, они находятся под властью материальных гун. Отождествляя себя с собственным телом, они забывают, что вечная душа качественно неотлична от Верховной Личности Бога. Заблуждаясь, мы проводим различия между людьми только потому, что они обладают разными материальными телами. И в результате у нас складывается неверное представление о вечной душе.

Господь Кришна объяснил это наглядным примером. Он сказал, что пять материальных первоэлементов: эфир, воздух, огонь, вода и

земля - находятся во всем, что есть в материальном мире, будь то глиняный сосуд, гора, дерево или драгоценное украшение. Эти пять первоэлементов присутствуют во всем в разных соотношениях и количествах. Гора представляет собой гигантское тело, состоящее из пяти первоэлементов, которые также есть и в глиняном сосуде, но в меньшем количестве. Хотя материальные предметы имеют разные формы и размеры, они содержат одни и те же компоненты. Точно так же Господь Кришна и миллионы Вишну, а также все живые существа в разных материальных телах, от Господа Брахмы и до крошечного муравья, - по природе своей духовны. Одни из них огромны, другие малы, но в качественном отношении они неотличны друг от друга. Поэтому в "Упанишадах" говорится, что Кришна, или Верховный Господь, - главное среди всех живых существ, что Он поддерживает всех остальных и обеспечивает их всем необходимым для жизни. Тот, кто осознал это, обладает совершенным знанием. В Ведах сказано: тат твам аси - "Ты такой же". Это не означает, что каждый из нас - Бог, это значит, что каждый обладает той же природой, что и Бог, и качественно неотличен от него.

Кришна кратко рассказал отцу о философии духовной жизни, и Васудева, выслушав сына, был так восхищен, что не мог говорить и некоторое время хранил молчание. Деваки, мать Господа Кришны, сидела рядом со своим мужем. Прежде она слышала, что Кришна и Баларама были так милостивы к Своему учителю, что вызволили его умершего сына из рук властителя смерти - Ямараджи. С тех пор она беспрестанно думала о своих сыновьях, убитых Камсой, и сердце ее разрывалось от горя.

Сокрушаясь о своих погибших сыновьях, Деваки обратилась к Кришне и Балараме с такими словами:

- О Баларама, само Твое имя означает, что Ты даруешь каждому радость и силу. Твое безмерное могущество невозможно постичь умом и описать словами. О Кришна, Ты - повелитель всех йогов- мистиков. Я знаю, что Ты повелитель Праджапати: Брахмы и его помощников, и что

Ты - изначальная Личность Бога, Нараяна. Я также знаю, что Ты пришел на землю, чтобы уничтожить безбожных царей, которые под влиянием времени сбились с истинного пути. Потеряв власть над своим умом и чувствами, они лишились благости и, сознательно пренебрегая указаниями шастр, погрязли в роскоши и потеряли стыд. Ты явился, чтобы убить этих грешных правителей и облегчить бремя земли. О Кришна, я знаю, что Маха-Вишну, возлежащий на водах Причинного океана и являющийся источником материального космоса, происходит от Твоего всемогущего воплощения. Материальный мир создается, поддерживается и уничтожается лишь одним из Твоих воплощений. Поэтому я прибегаю к Твоему покровительству и не ищу защиты ни у кого другого. Я слышала, что, когда Ты решил отблагодарить Своего учителя Сандипани Муни, он попросил вернуть к жизни его мертвого сына. И хотя после его смерти прошло уже много времени, Вы с Баларамой тотчас же возвратили его из владений Ямараджи. Тогда мне стало ясно, что Ты - верховный повелитель всех йогов-мистиков. Поэтому прошу Тебя, выполни и мое желание: верни к жизни всех моих сыновей, убитых Камсой, и успокой боль моего сердца. О, как я буду рада увидеть их снова!

Услышав просьбу матери, Господь Баларама и Кришна тотчас же призвали йогамайю и отправились на низшую планетную систему - Суталу. В прошлом, когда Верховный Господь явился в воплощении Ваманы, царь демонов Махараджа Бали, чтобы угодить Ему, отдал в дар все свои владения. Тогда Господь велел Махарадже Бали поселиться на планетной системе Сутала и править ею. Увидев, что на его планету прибыли Господь Баларама и Кришна, Махараджа Бали тотчас погрузился в океан блаженства. При появлении Кришны и Баларамы Махараджа Бали и все члены его семьи поднялись со своих мест и склонились к Их лотосоподобным стопам. Махараджа Бали усадил Господа Кришну и Балараму на самые почетные места, омыл Их лотосоподобные стопы и окропил этой водой свою голову и головы своих близких. Вода, которой омывали лотосоподобные стопы Кришны и Баларамы, может очистить даже Господа Брахму и других великих полубогов.

После этого Махараджа Бали принес дорогие одежды, украшения, сандаловую пасту, орехи бетеля, светильники, а также всевозможные яства. Вместе с членами своей семьи он, как предписано в шастрах, почтил двух божественных братьев, положил принесенные дары к Их лотосоподобным стопам и сам распростерся перед Ними. Испытывая неземное блаженство, царь Бали вновь и вновь возлагал Их стопы себе на грудь, а иногда и на голову. Из его глаз текли слезы любви, тело трепетало. Прерывающимся от волнения голосом он начал возносить молитвы Господу Кришне и Господу Баларама:

- О Баларама, Ты - источник Анантадевы. Беспредельно великий, Ты даешь начало Анантадеве Шеше и другим божественным воплощениям. О Господь Кришна, Ты - изначальная Личность Бога, и Твое тело вечно, исполнено блаженства и совершенного знания. Ты - творец материального мира. Ты создаешь методы гьяна-йоги и бхакти-йоги и приносишь их в этот мир. Ты - Верховный Брахман, изначальная Личность Бога. О возлюбленный Господь Кришна и Баларама, я в глубоком почтении склоняюсь к Вашим стопам. Живым существам очень трудно увидеть Вас - это легко лишь тем, кто предан Вам и осенен Вашей милостью. В Своей неизъяснимой милости Вы согласились явиться сюда и предстать перед нами, хотя над нами властвуют гуны страсти и невежества.

О Господь, мы принадлежим к даитьям, то есть демонам. Демоны и демоноподобные существа: гандхарвы, сиддхи, видьядхары, чараны, якши, ракшасы, пишачи, духи и призраки - по своей природе неспособны стать Вашими преданными и поклоняться Вам - они лишь чинят препятствия на пути преданного служения. Но Ты - Верховная Личность Бога, Ты воплощаешь в Себе Веды и пребываешь в гуне неоскверненной благости. Ты всегда остаешься трансцендентным. Поэтому некоторые из нас, хотя и родились в гунах страсти и невежества, нашли прибежище у Твоих лотосоподобных стоп и стали Твоими преданными. Одни из нас стали чистыми преданными, а другие укрылись у Твоих стоп в надежде получить что-либо в награду за свою преданность.

Только по Твоей неизъяснимой милости мы, демоны, получили возможность общаться с Тобой, Верховной Личностью Бога, возможность, которой лишены даже самые великие из полубогов. Никто не знает, каким образом действует Твоя энергия - йогамайя. Даже полубоги не могут постичь деяния Твоей внутренней энергии, что же тогда говорить о нас? Поэтому я обращаюсь к Тебе со смиренной мольбой: будь благосклонен ко мне, Твоему преданному, окажи мне неизъяснимую милость и позволь жизнь за жизнью помнить о Твоих лотосоподобных стопах. Единственное мое желание - жить в одиночестве, как парамахамсы, которые обрели умиротворение и странствуют по свету, зависящие только от Твоих лотосоподобных стоп. Если же мне придется с кем-нибудь общаться, пусть это будут только Твои чистые преданные, ибо они желают блага всем живущим.

О возлюбленный Господь, Ты - верховный властелин и правитель материального мира. Позволь же мне служить Тебе и таким образом освободиться от материальной скверны. Так Ты можешь очистить меня, ибо тому, кто с любовью и преданностью служит Тебе, уже не нужно следовать предписаниям Вед.

Слово парамахамса означает "возвышенный лебедь". Говорится, что лебедь может отделить молоко от воды и выпить молоко, оставив воду. Поэтому человека, который способен отделить духовное от материального, который живет в одиночестве и зависит лишь от Высшего Духа, а не от материального мира, называют парамахамсой. Тому, кто стал парамахамсой, уже не нужно следовать предписаниям Вед. Парамахамса общается только с чистыми преданными и отвергает всех, кто привязан к материальному. Те, кто привязан к материальному, не сознают величия парамахамсы, те же, кому посчастливилось духовно прозреть, отдают себя под его покровительство и с успехом исполняют предназначение человеческой жизни.

Выслушав молитвы Махараджи Бали, Господь Кришна сказал:

- Почтеннейший царь демонов, во времена Сваямбхувы Ману,

Праджапати Маричи зачал в лоне своей жены Урны шестерых сыновей - полубогов. Однажды Брахма, плененный красотой собственной дочери, воспылал к ней страстью и стал ее преследовать. В это время шестеро полубогов, сыновья Маричи, с возмущением наблюдали за ним. Осудив Брахму, полубоги совершили большой грех и за это были обречены родиться сыновьями демона Хираньякашипу. В другой раз они были помещены в лоно Деваки, и Камса убивал их одного за другим, как только они появлялись на свет. Почтеннейший царь демонов, Деваки очень горюет о своих сыновьях, которые, едва родившись, погибли от руки Камсы, и хочет снова увидеться с ними. Я знаю, что все они живут у тебя, и решил взять их с Собой, чтобы утешить Мою мать, Деваки. Повидавшись с ней, эти шесть обусловленных душ получают освобождение и в великой радости вернутся на свою планету, где снова станут полубогами. Их зовут Смара, Удгитха, Паришванга, Патанга, Кшудрабхрит и Гхрини.

Сообщив об этом царю демонов, Кришна замолчал, и Махараджа Бали понял, зачем Господь пришел к нему. Он оказал Господу подобающие почести и позволил забрать сыновей Деваки. Затем Господь Кришна и Господь Баларама вернулись в Двараку, и Кришна отдал Деваки ее шестерых сыновей в облике младенцев. Деваки была вне себя от счастья. Материнское чувство охватило ее с такой силой, что из ее груди полилось молоко, и она тут же с радостью накормила младенцев. Она вновь и вновь брала их на колени, вдыхала запах их волос и каждый раз думала: "Мои пропавшие дети вернулись!" На какое-то время она оказалась под властью энергии Вишну и с большой любовью ласкала возвратившихся сыновей.

Молоко, струившееся из груди Деваки, было божественным нектаром, ибо тем же самым молоком она когда-то кормила Господа Кришну. Прикоснувшись к груди, которой некогда касался Господь, младенцы тут же осознали свою духовную природу. Они почтительно склонились перед Господом Кришной, Баларамой, своим отцом Васудевой и матерью Деваки - и в тот же миг вознеслись на райские планеты.

Их неожиданное исчезновение ошеломило Деваки: подумать только, ее погибшие дети вернулись к ней и тут же отправились на планеты богов. Она объясняла все происшедшее лишь тем, что Господь Кришна во время Своих игр может совершить любое чудо, поскольку обладает непостижимым, безграничным могуществом. Не признав того, что Господь всемогущ, нельзя понять, почему Господь Кришна является Верховной Душой. Энергиям Господа нет числа, и с их помощью Он вершит Свои бесчисленные лилы, которые никто не способен полностью описать и познать. Сута Госвами, рассказывая "Шримад-Бхагаватам" мудрецам во главе с Шаунакой Риши, сказал об этом так:

- Великие мудрецы, божественные лилы Господа Кришны вечны. Их описания - не обычные рассказы об исторических событиях. Такие описания тождественны Самому Верховному Господу, поэтому каждый, кто слушает их, тотчас же очищается от материальной скверны. Чистые преданные наслаждаются этими повествованиями, как чудесным нектаром, который льется им в уши.

Об играх Господа поведал Шукадева Госвами, великий сын Вьясадевы. Тот, кто слушает эти повествования или пересказывает их другим, непременно обретет сознание Кришны. И только тот, кто обладает сознанием Кришны, может вернуться домой, к Богу.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается восемьдесят пятая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Господь Кришна дает Васудеве духовные наставления и возвращает Деваки ее погибших сыновей".

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Похищение Субхадры и посещение Господом Кришной Шрутадевы и Бахулашвы

Узнав о событиях, описанных в предыдущей главе, царь Парикшит захотел также услышать другие рассказы о Кришне и Его лилах. Он попросил Шукадеву Госвами рассказать о том, как Арджуна, дед Махараджи Парикшита, по совету Господа Кришны похитил его бабушку, Субхадру, а затем женился на ней. Царю не терпелось узнать об этом.

Шукадева Госвами рассказал ему такую историю:

- Однажды великий герой Арджуна, дед царя Парикшита, совершал паломничество по святым местам. Он путешествовал по всей стране и наконец прибыл в Прабхаса-кшетру. Там он узнал, что Господь Баларама решил выдать Субхадру, дочь Васудевы, который был дядей Арджуны со стороны матери, замуж за Дурьодхану. Невзирая на несогласие Васудевы и Кришны, брата Субхадры, Баларама сговорился о свадьбе. Арджуна сам хотел жениться на Субхадре, и чем больше он думал о ней, о ее красоте, тем сильнее становилось его желание взять ее в жены. Обдумав все как следует, он переоделся санньяси-вайшнавом и, взяв в руки триданду, отправился в Двараку.

Санньяси-майавади ходят с одной дандой или посохом, а санньяси-вайшnavы - с тремя. Три посоха, или триданда, означают, что санньяси-вайшнав дал обет быть преданным Верховному Господу телом, умом и речью. Триданда-санньяса существует уже долгое время, и санньяси-вайшnavов называют триданди, а иногда триданди-свами или триданди-госвами.

Санньяси обычно путешествуют по всей стране и проповедуют, но

в течение поры дождей, которая в Индии длится с июля по октябрь, они живут в каком-нибудь одном месте и никуда не выходят. Пребывание санньяси в одном месте называется чатурмасья-врата. Жители того места, где остановился санньяси, спешат воспользоваться его присутствием, чтобы совершенствоваться духовно.

Переодетый триданди-санньяси, Арджуна прожил в Двараке четыре месяца поры дождей и все это время обдумывал, каким образом жениться на Субхадре. Никто из жителей Двараки, даже Господь Баларама, не узнал его в одеждах санньяси. Все они почитали санньяси, не подозревая о том, кто он такой на самом деле.

Однажды Господь Баларама пригласил этого санньяси к Себе на обед. Баларамаджи с почтением предлагал ему всевозможные кушанья, и мнимый санньяси с удовольствием ел их. Обедая в доме Баларамаджи, Арджуна не отводил глаз от прекрасной Субхадры, которая пленяла всех великих героев и царей. Влюбленный в девушку, Арджуна смотрел на нее сияющим взором. Он решил во что бы то ни стало жениться на ней, и ум его пришел в смятение.

Сам Арджуна, дед Махараджи Парикшита, был необыкновенно хорош собой. Великолепно сложенный, он пленил Субхадру, которая втайне решила, что выйдет замуж только за него. Она была простодушна и радостно улыбалась, глядя на Арджуну. Его же все сильнее и сильнее влекло к ней. Так Субхадра отдала свое сердце Арджуне, и он решил жениться на ней, чего бы это ни стоило. С тех пор он день и ночь только и думал о том, как жениться на Субхадре, и эти мысли не давали ему покоя.

Однажды Субхадра выехала на колеснице из дворца, чтобы почтить Богов в храме. Воспользовавшись этим, Арджуна, с согласия Васудевы и Деваки, похитил ее. Он вскочил на колесницу, в которой ехала Субхадра, и приготовился к битве. Вооружившись луком и стрелами, он стойко отражал нападение воинов, которым было приказано схватить его. Видя, что Субхадру похищают, ее родственники и члены семьи

подняли громкий крик, но это не остановило Арджуну: он увез Субхадру, подобно тому как лев уносит свою добычу. Когда Господу Баларама сообщили, что в одеждах санньяси скрывался Арджуна, придумавший эту уловку, чтобы похитить Субхадру, и что он успешно осуществил свой замысел, Баларама разгневался. В ярости Он походил на океан, разбушевавшийся в ночь полнолуния.

Господь Кришна был на стороне Арджуны. Чтобы успокоить Балараму, Он вместе с другими членами семьи упал Ему в ноги и стал умолять простить Арджуну. Кришна убедил Господа Балараму, что Субхадра влюблена в Арджуну, и Баларама, узнав, что девушка сама хочет выйти за Арджуну замуж, смягчился. Так все было улажено, и Господь Баларама, чтобы порадовать новобрачных, послал Субхадре богатое приданое: множество слонов, колесниц, лошадей, слуг и служанок.

Махараджа Парикшит хотел снова и снова слушать о Господе Кришне, поэтому, рассказав о похищении Субхадры, Шукадева Госвами тут же начал другое повествование.

В городе Митхила, столице царства Видеха, жил вместе со своей семьей некий брахман. Этот брахман по имени Шрутадева был великим преданным Господа Кришны. В полной мере обладая сознанием Кришны, он неустанно служил Господу. Поэтому ум его был всегда спокоен и его не привлекало ничто материальное. Человек он был очень ученый, и его единственным желанием было всегда пребывать в сознании Кришны. Хотя брахман обзавелся семьей, он не прилагал больших усилий, чтобы заработать себе на пропитание, но довольствовался и вполне обходился тем, что доставалось ему без особого труда. По воле судьбы каждый день он получал лишь самое необходимое, и не более того. Поскольку брахман не стремился к излишествам, он жил спокойно и выполнял все, что предписано брахманам.

К счастью, царь Митхилы был таким же великим преданным

Господа, как и брахман. Звали этого знаменитого царя Бахулашва. Он всюду был известен как мудрый правитель, который никогда не стремился расширить границы своего царства, чтобы удовлетворить собственное честолюбие. И брахман, и царь Митхилы Бахулашва были чистыми преданными Господа Кришны.

Господь Кришна был очень милостив к этим двум преданным: царю Бахулашве и брахману Шрутадеве. Поэтому однажды Он велел Своему колесничему Даруке отвезти Его в столицу Митхилы. Господа Кришну сопровождали великие мудрецы: Нарада, Вамадева, Атри, Вьясадева, Парашурама, Асита, Аруни, Шукадева, Брихаспати, Канва, Майтрейя, Чьявана и другие. Господь Кришна и мудрецы проехали через многие деревни и города, и везде их приветствовали с величайшим почтением и предлагали различные дары. Когда жители какого-нибудь города или деревни собирались, чтобы лицезреть Господа и великих мудрецов, им казалось, будто перед ними сияет само солнце в окружении многочисленных планет-спутников. Господь Кришна и мудрецы миновали царства Анарта, Дханва, Куру-джангала, Канка, Матсья, Панчала, Кунти, Мадху, Кекайя, Кошала и Арна, и все их обитатели, мужчины и женщины, могли воочию увидеть Господа Кришну. Встречая Господа с открытыми сердцами, полными любви, они испытывали неземное блаженство и, казалось, пили глазами сладостный нектар, когда смотрели на Его прекрасное лицо. В тот же миг рассеивались все их прошлые представления о жизни, порожденные невежеством. Когда Господь проезжал через различные страны, люди, собиравшиеся Его приветствовать, от одного взгляда Господа обретали счастье и освобождались от невежества. Иногда к людям присоединялись полубоги: они прославляли Господа, освобождая все стороны света от бед и несчастий. Наконец, Господь Кришна достиг царства Видеха.

Когда жители этого царства узнали о прибытии Господа, они ощутили безграничное счастье и вышли Ему навстречу, неся многочисленные дары. Как только они увидели Господа Кришну, их сердца тотчас же расцвели в неземном блаженстве, подобно лотосам,

расцветающим на восходе солнца. До сих пор они только слышали имена великих мудрецов, но никогда не видели их самих. Теперь же, по милости Господа Кришны, они смогли лицезреть и великих мудрецов, и Самого Господа.

Царь Бахулашва и брахман Шрутадева, зная, что Господь приехал в их город только для того, чтобы оказать им милость, тотчас пали к Его лотосоподобным стопам, выражая Ему почтение. Сложив ладони, царь и брахман одновременно пригласили Господа Кришну и всех мудрецов в свои дома. Чтобы доставить удовольствие им обоим, Господь, раздвоившись, пошел сразу в оба дома, но ни царь, ни брахман не знали об этом, и каждый думал, что Господь и Его спутники посетили лишь его одного. Так Господь, Верховная Личность Бога, явил одно из Своих совершенств, которое в священных писаниях называется вайбхава-пракаша. Когда Господь Кришна женился на шестнадцати тысячах царевен, Он предстал в шестнадцати тысячах обликах, одинаково всемогущих. Точно так же во Вриндаване, когда Брахма украл телят и пастушков, друзей Кришны, Господь явил Себя во множестве новых телят и маленьких пастушков.

Бахулашва, царь Видехи, был очень умным и благонравным человеком. Он был поражен тем, что у него в доме находится Сам Верховный Господь, Личность Бога, и так много великих мудрецов. Он знал, что обусловленные души, занятые мирскими делами, не могут быть в полной мере чисты сердцем, тогда как Верховная Личность Бога и Его чистые преданные всегда свободны от материальной скверны. Поэтому, увидев в своем доме Верховную Личность Бога, Кришну и великих мудрецов, царь был потрясен и начал благодарить Господа Кришну за Его неизъяснимую милость.

Чувствуя себя в большом долгу перед Господом и желая как можно лучше принять столь редких гостей, царь велел принести мягкие сидения и подушки, чтобы Господу Кришне и мудрецам было как можно удобнее. В уме Махараджи Бахулашвы царило смятение, не потому что его что-то терзало, а потому что он испытывал

экстатическую любовь и преданность Господу. Его сердце было исполнено любви к Господу и Его спутникам, и в глазах стояли слезы восторга. Он омыл стопы своим божественным гостям, а затем он и члены его семьи окропили этой водой свои головы. После этого царь поднес гостям красивые гирлянды из цветов, сандаловую пасту, новые одежды и украшения, благовония и светильники, подарил им коров и быков. С учтивостью, подобающей царю, он почтил каждого из гостей. После великолепного пиршества, когда все удобно уселись, Бахулашва приблизился к Господу Кришне и коснулся Его лотосоподобных стоп. Положив стопы Господа себе на колени, он начал растирать их и восхвалять Господа своим благозвучным голосом:

- О возлюбленный Господь, Ты - Сверхдуша всех живущих. Ты - свидетель, пребывающий в сердце каждого, и Тебе известны все наши дела и поступки. Мы должны всегда помнить о Твоих лотосоподобных стопах, чтобы не сбиться с истинного пути и вечно служить Тебе с любовью и преданностью. Поскольку я всегда думаю о Твоих лотосоподобных стопах, Ты соизволил посетить меня в Своей неизъяснимой милости. О Господь, Ты много раз говорил, что Твои чистые преданные для Тебя дороже, чем Господь Баларама и богиня процветания, которая неустанно служит Твоим стопам. Твои преданные для Тебя дороже, чем Твой первый сын, Господь Брахма, и я уверен, что Ты милостливо посетил мой дворец только для того, чтобы подтвердить Свои божественные слова. Я не понимаю, как люди могут оставаться безбожниками и уподобляться демонам, даже узнав о том, как Ты милостив и как любишь Своих преданных, посвятивших себя сознанию Кришны. Как могут они забыть о Твоих лотосоподобных стопах?

О Господь, нам известно, что Ты необыкновенно милостив и щедр, и, когда человек оставляет все, чтобы посвятить себя сознанию Кришны, Ты порою отдаешь ему Себя в награду за бескорыстное служение. Ты родился в недрах династии Яду, чтобы исполнить Свою миссию - спасти обусловленные души, которые, ведя материальное существование, погрязли в грехах. Весть о Твоем явлении уже распространилось по всему миру. Ты - безбрежный океан милосердия и

любви. Твое божественное тело вечно, исполнено блаженства и знания. В облике прекрасного Шьямасундары, Кришны, Ты привлекаешь к Себе все сердца. Твое знание безгранично, и, чтобы научить людей преданному служению, Ты пришел на землю в воплощении Нараяны, который предается суровому подвижничеству в Бадаринараяне. Позволь же мне смиренно склониться к Твоим лотосоподобным стопам. О возлюбленный Господь, прошу Тебя и Твоих спутников, великих мудрецов и брахманов, провести в моем доме хотя бы несколько дней, чтобы пыль с Твоих лотосоподобных стоп освятила мою семью, принадлежащую к роду прославленного царя Ними.

Господь Кришна не мог отказать в просьбе Своему преданному и вместе с мудрецами провел у него несколько дней, освящая Своим присутствием город Митхилу и его обитателей.

В то же самое время брахман Шрутадева, охваченный духовной радостью, принимал у себя Господа Кришну и Его спутников. Удобно усадив гостей, брахман начал танцевать, взмахивая накидкой. Шрутадева был небогат и смог предложить высоким гостям, Господу Кришне и великим мудрецам, только подстилки и соломенные циновки, но приветствовал их со всем радушием. Брахман восславил Господа и мудрецов, а затем он и его жена омыли стопы каждому из гостей. Водой, оставшейся после омовения, брахман окропил головы всех членов своей семьи. При всей своей бедности он выглядел необычайно счастливым. Приветствуя Господа Кришну и Его спутников, Шрутадева не помнил себя от радости. Тепло встретив гостей, он поднес им фрукты, курящиеся благовония, душистую воду и глину, листья туласи, солону куши и лотосы. Дары эти были недорогие, и собрать их можно было без особого труда, но, поскольку брахман предложил их с любовью и преданностью, Господь Кришна и Его спутники охотно их приняли. Жена брахмана приготовила рис, дал и другие незатейливые блюда, но Господь Кришна и мудрецы вкушали их с большим удовольствием, ибо все было предложено с любовью. Пока Господь Кришна и другие гости ели, брахман Шрутадева размышлял: "Я упал в

глубокий, темный колодец семейной жизни, и на всем свете нет никого несчастнее меня. Как же случилось, что Господь Кришна, Верховная Личность Бога, и Его спутники, великие мудрецы, чье присутствие может освятить любое место и превратить его в место паломничества, согласились прийти в мой дом?"

Пока брахман размышлял, гости закончили трапезу и удобно уселись на своих местах. Тогда брахман Шрутадева, его жена, дети и другие родственники подошли к высоким гостям, чтобы прислуживать им. Коснувшись лотосоподобных стоп Господа Кришны, брахман заговорил:

- О возлюбленный Господь, Ты - Верховная Личность, Пурушоттама, который запределен материальному миру и до, и после его сотворения. Ничто из происходящего в этом мире или совершаемого обусловленными душами, не нарушает Твоего трансцендентного положения. Мы понимаем, что Ты не только сегодня удостоил нас Своим посещением - с тех пор как существует материальный мир, Ты в облике Сверхдуши сопровождаешь всех его обитателей.

Слова брахмана очень важны. Действительно, Верховный Господь, Личность Бога, сотворив материальный мир, входит в него как Параматма - Маха-Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну - и пребывает в сердце каждой обусловленной души как ее добрый друг. Господь сопровождает каждого из нас с того самого времени, как мы появились в материальном мире, но мы не понимаем этого, поскольку наше сознание осквернено. Если же мы изменим свое сознание, то есть разовьем в себе сознание Кришны, мы тут же поймем, как Кришна старается помочь обусловленным душам вырваться из пут материального существования.

- О возлюбленный Господь, - продолжал Шрутадева, - Ты вошел в материальный мир как бы во сне. Во сне обусловленная душа создает недолговечные, обманчивые миры, и с ней происходит много иллюзорного: она может стать царем, погибнуть от рук убийцы или

отправиться в незнакомый город - но все это недолговечно. И Ты, о Господь, как будто во сне вступаешь в материальный мир, чтобы создать временное многообразие, но не ради Себя Самого, а ради обусловленных душ, которые хотят наслаждаться, подражая Тебе. Наслаждения, которые обусловленная душа испытывает в материальном мире, временны и иллюзорны. Однако сама обусловленная душа неспособна создать даже временных условий для иллюзорного наслаждения. Чтобы помочь ей и исполнить ее недолговечные, иллюзорные желания, Ты приходишь в бренный материальный мир и сопровождаешь ее со времени ее появления в этом мире. Когда обусловленная душа встречается с Твоим чистым преданным и начинает служить Тебе: слушает рассказы о Твоих божественных играх, прославляет Твои божественные деяния, поклоняется Твоему вечному образу в храме, возносит Тебе молитвы и участвует в беседах о Тебе, чтобы постичь Твою божественную природу, она постепенно освобождается от материальной скверны. И по мере того, как ее сердце очищается от скверны, она начинает видеть в нем Тебя. Хотя Ты всегда рядом с обусловленной душой, Ты открываешься ей только после того, как она очистится через преданное служение. Те же, кто не служит Верховному Господу, кто поглощен кармической деятельностью, либо выполняя предписания Вед, либо занимаясь обычными делами, оказываются во власти телесных представлений о жизни, приносящих лишь видимость счастья. Таким людям Ты не открываешь Себя - Ты все больше и больше отдаляешься от них. Но тому, кто посвятил себя преданному служению и очистил свое сердце, неустанно повторяя Твое святое имя, уже дано понять, что Ты - его вечный спутник.

О Господь, говорится, что, пребывая в сердце преданного, Ты даешь наставления, которые помогают ему быстро вернуться к Тебе. Эти наставления открывают преданному, что Ты присутствуешь в его сердце. Только преданный может ощутить Твое присутствие. Но от того, кто отождествляет себя с собственным телом и жаждет удовольствий, Ты всегда скрыт завесой йогамайи. Такой человек не понимает, что Ты совсем рядом, в его сердце. К тому, кто не предан Тебе, Ты являешься в облике неотвратимой смерти. Кошка носит в зубах

и котенка, и мышь. Мышь в зубах у кошки ощущает дыхание смерти, а котенок - любовь и заботу матери. Так и Ты пребываешь в сердце каждого, но для непреданного Ты олицетворяешь жестокую смерть, а для преданного являешься верховным наставником и мудрым философом. Иными словами, безбожнику Бог представляется смертью, тот же, кто предан Господу, всегда ощущает Его присутствие в своем сердце, повинуется Его наставлениям и остается трансцендентным, не подверженным скверне материального мира.

Ты - верховный властелин, повелитель материальной природы. Безбожники лишь наблюдают за ее действиями, но не видят, что за ними стоишь Ты. Однако преданный замечает Твою руку в каждом движении материальной природы. Завеса йогамайи не застилает глаз Твоему преданному, о Господь, - она застилает глаза лишь тем, кто не предан Тебе. Непреданный не видит Тебя, подобно тому как человек не видит солнце, когда небо затянуто тучами. Тот же, кто поднялся выше туч, видит солнце во всем его ослепительном блеске.

О Господь, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Мой возлюбленный, лучезарный Господь, я - Твой вечный слуга. Прошу, скажи, что я могу для Тебя сделать? Душа, покрытая материальной скверной, подвергается тройственным страданиям до тех пор, пока Ты не предстанешь перед ней. Но как только она обретет сознание Кришны и сможет лицезреть Тебя, все горести материальной жизни тут же исчезают.

Верховная Личность Бога, Кришна, безмерно любит Своих преданных. Выслушав молитвы Шрутадевы, исполненные чистой преданности, Господь был очень доволен. Он тут же взял брахмана за руки и сказал:

- Мой дорогой Шрутадева, эти великие мудрецы, брахманы и святые оказали тебе большую милость, посетив твой дом. Тебе выпало великое счастье. Эти мудрецы милостиво путешествуют со Мной, и куда бы они ни пришли, священная пыль из-под их стоп очищает и

одухотворяет все вокруг. Обычно люди почитают Бога в храмах или путешествуют по местам паломничества, поклоняясь святыням, и постепенно очищаются от материальной скверны. Но великие мудрецы и святые столь могущественны, что при одном лишь взгляде на них человек тотчас освобождается от осквернения.

Более того, и паломничество по святым местам, и почитание полубогов обретают очистительную силу по милости святых. Только присутствие святых людей освящает места паломничества. Дорогой Шрутадева, родившись брахманом, человек сразу становится наилучшим из людей. И если такой брахман, черпая удовлетворение в себе, занимается подвижничеством, изучает Веды и преданно служит Мне, как повелевает долг брахмана, иными словами, если брахман становится вайшнавом, то какого величия он достигает! Даже Мое воплощение, четырехрукий Нараяна, не столь приятен и дорог Мне, как брахман, который стал вайшнавом. Само слово брахман означает "познавший Веды". Брахман - вместилище совершенного знания, а Я - вместилище всех богов. Люди не слишком разумные не способны постичь Меня. Не могут они понять и того, как могущественны брахманы-вайшnavы. Такие люди находятся во власти трех материальных гун и потому осмеливаются осуждать Меня и Моих чистых преданных. Брахман-вайшнав или преданный, обладающий брахманическими качествами, постигает Меня в своем сердце и ясно видит, что материальный космос и все, что в нем есть, - это порождение разнообразных энергий Верховного Господа. Он имеет ясное представление обо всей материальной природе и о совокупной материальной энергии, поэтому во всем происходящем такой преданный видит только Меня.

Дорогой Шрутадева, считай всех этих великих святых, брахманов и мудрецов Моими истинными представителями. С глубокой верой почитая их, ты будешь еще ревностнее почитать Меня. Я ценю поклонение Моим преданным выше, чем поклонение Самому Себе. Если кто-то станет поклоняться непосредственно Мне, не почитая Моих преданных, Я не приму такого поклонения, каким бы пышным

оно ни было.

Брахман Шрутадева и царь Митхилы, следуя наставлениям Господа, с одинаковым почтением приняли Кришну и Его спутников - великих мудрецов и святых брахманов. И брахман , и царь в конце концов достигли высшей цели и вознеслись в духовный мир. Преданный не знает никого, кроме Господа Кришны, и Господь Кришна никого не любит так, как своих преданных. Когда Господь Кришна гостил в Митхиле, Он находился одновременно в доме брахмана Шрутадевы и во дворце царя Бахулашвы. Щедро одарив их Своими духовными наставлениями, он возвратился в Свою столицу Двараку.

Мы видим, что Господь был одинаково милостив к царю Бахулашве и брахману Шрутадеве, поскольку оба они были чистыми преданными. Только став чистым преданным, можно получить признание Верховной Личности Бога. В наши дни многие незаслуженно гордятся своей принадлежностью к семьям кшатриев или брахманов, только потому что они родились в этих семьях. Но в писаниях сказано: калау шудра-самбхавах: "В Кали-югу все рождаются шудрами ". Причина в том, что в век Кали никто не проходит через очистительные обряды, самскар, которые должны проводиться со дня зачатия в лоне матери и до смерти. В наше время никто не может быть причислен к тому или иному сословию, особенно к высшим сословиям - брахманов, кшатриев или вайшьев - только по праву рождения. Если человек не прошел через очистительный обряд гарбхадхана-самскара, предшествующий зачатию, он сразу же попадает в сословие шудр, ибо только шудры не проходят обряда очищения. Только шудры и животные зачинают детей, не следуя очистительному методу сознания Кришны. Сознание Кришны - самый лучший из всех методов очищения. С помощью этого метода каждый может стать вайшнавом, обладающим всеми достоинствами брахмана. Вайшnavов учат воздерживаться от четырех грехов: недозволенных половых отношений, употребления одурманивающих средств, азартных игр и мясоедения. Не выполнив этих предварительных условий, нельзя достичь уровня брахмана, а не став истинным брахманом , нельзя стать чистым преданным Верховной Личности Бога.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается восемьдесят шестая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Похищение Субхадры и посещение Господом Кришной Шрутадевы и Бахулашвы".

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Молитвы Олицетворенных Вед

Царь Парикшит задал Шукадеве Госвами вопрос, очень важный для духовного самопознания.

- Поскольку Веды главным образом описывают то, что связано с тремя гунами материальной природы, - спросил он, - то как могут они описать духовную реальность, недостижимую для трех материальных гун? Поскольку ум материален и звуки, из которых состоят слова, тоже материальны, то каким образом ведическое знание, выражающее материальными звуками мысли материального ума, может обратиться к духовной сфере? Описывая что-либо, необходимо назвать его источник, качества и возможности. Описать что-либо можно только с помощью материального ума и материальных слов. В Брахмане, Абсолютной Истине, нет материальных качеств, но наша речь целиком основана на них. Каким же образом твои слова могут объяснить Брахман, Абсолютную истину? Можно ли постичь трансцендентное, если описывать его словами, состоящими из материальных звуков?

Царь Парикшит задал Шукадеве Госвами этот вопрос, чтобы узнать, какой - безличностной или личностной - в конечном счете, описывают Веды Абсолютную Истину. Абсолютную Истину постигают в трех ипостасях: как безличностный Брахман, как Параматму, пребывающую в сердце каждого, и наконец, как Верховную Личность Бога, Кришну.

Веды рассматривают три вида деятельности. Первый вид - это карма-канда, то есть деятельность, основанная на предписаниях Вед. Занимаясь ею, человек постепенно очищается и осознает свою истинную природу. Второй вид деятельности - гьяна-канда, умозрительное постижение Абсолютной Истины. И третий вид - упасана-канда, поклонение Верховной Личности Бога, а иногда и полубогам. Веды рекомендуют поклоняться полубогам, помня о том,

что они связаны с Верховной Личностью Бога. У Верховного Господа множество неотъемлемых частей. Одни из них - это свамши, исходящие от Самого Господа, а другие - вибхиннамши, или живые существа. И свамши, и вибхиннамши - эманации изначальной Личности Бога. Эманации свамша составляют вишну-таттву, а эманации вибхиннамша - джива-таттву. Полубоги относятся к джива-таттве. Обусловленные души приходят в материальный мир для того, чтобы наслаждаться жизнью. Как сказано в "Бхагавад-гите", чтобы упорядочить деятельность тех, кто жаждет удовольствий, им иногда рекомендуют поклоняться полубогам. Так, людям, пристрастившимся к мясу, Веды советуют поклоняться богине Кали. Они должны, следуя предписаниям карма-канды, принести в жертву богине козу (но не другое животное), и только после этого им разрешается есть мясо. Такие обряды рекомендуют не для того, чтобы поощрить мясоедение, а для того, чтобы ограничить тех, кто пристрастен к мясу. Поклонение полубогам не является поклонением Абсолютной Истине. Но почитая полубогов, человек косвенно почитает Верховного Господа и может постепенно признать Его.

В "Бхагавад-гите" такое косвенное признание Верховной Личности Бога называется авидхи. Авидхи означает "неправомерным". Поклонение полубогам является неправомерным, поэтому имперсоналисты провозглашают главенство безличностной ипостаси Абсолютной Истины. Царь Парикшит спросил: какова конечная цель ведического знания - постижение безличностного Брахмана или постижение Абсолютной Истины в Ее личностной ипостаси? Ведь обе эти ипостаси Верховного Господа не доступны восприятию материальных чувств. Безличностная ипостась Абсолюта, сияние Брахмана - это лишь лучи, исходящие от тела Кришны. Они распространяются по всему творению Господа, и та их часть, которая застлана материальным облаком, называется материальным миром, царством трех материальных гун: саттвы, раджаса и тамаса. Как же могут люди, находящиеся в материальном мире, постичь Абсолютную Истину умозрительным путем?

Отвечая на вопрос царя Парикшита, Шукадева Госвами сказал, что Верховный Господь создал ум, чувства и жизненную силу и наделил ими живых существ, чтобы те могли удовлетворять потребности своих чувств, переселяться из одного тела в другое и в конечном счете освободиться из материального плена. Иными словами, мы можем использовать чувства, ум и жизненную силу либо для того, чтобы наслаждаться жизнью и менять материальные тела, либо для того, чтобы достичь освобождения. Следуя предписаниям Вед, обусловленные души могут в допустимой мере удовлетворять потребности своих чувств и таким образом достичь более высокого уровня бытия. В конечном итоге, когда сознание обусловленной души полностью очистится, она обретет свое изначальное положение и вернется домой, к Богу.

Живые существа наделены разумом. С помощью разума они должны управлять умом и чувствами. Когда обусловленная душа правильно использует свой разум, ее ум и чувства очищаются и она достигает освобождения. Если же она использует разум не для того, чтобы обуздать ум и чувства, то в тщетной погоне за удовольствиями продолжает менять материальные тела. Кроме того, Шукадева Госвами ясно сказал, что Господь создал ум, чувства и разум, которыми обладают живые существа, но не самих живых существ. Живые существа всегда принадлежат Верховной Личности Бога, подобно тому как сверкающие частицы солнечных лучей всегда принадлежат солнцу. Солнечные лучи иногда застилают облако, созданное самим же солнцем. Точно так же обусловленные души, вечные неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, иногда застилаются облаком материальных представлений о жизни и погружаются во тьму невежества. Предназначение Вед - рассеять эту тьму. Когда ум и чувства обусловленного существа полностью очищаются от скверны, оно обретает свое изначальное сознание, то есть сознание Кришны, и таким образом достигает освобождения.

В первом же афоризме "Веданта-сутры" задается вопрос об Абсолютной Истине: *атхато брахма-джиджнаса* - Какова природа

Абсолютной Истины? Ответ на этот вопрос дается в следующей сутре: Абсолютная Истина - источник всего сущего. Все, с чем мы имеем дело, даже в материальной жизни, исходит от Абсолютной Истины. Абсолютная Истина создала ум, чувства и разум, значит, и Сама Она обладает ими. Другими словами, Она не безличностна. Само слово "создала" означает, что Абсолютная Истина обладает трансцендентным разумом. Когда ребенок рождается, он наделен органами чувств, поскольку ими наделен его отец. Ребенок рождается с руками и ногами, потому что руки и ноги есть у его отца. Иногда говорят, что человек создан по образу и подобию Бога. Абсолютная Истина - это Верховная Личность, обладающая трансцендентным умом, чувствами и разумом. Когда наш ум, разум и чувства очистятся от материальной скверны, мы сможем постичь изначальную ипостась Абсолютной Истины - Личность Бога.

Назначение Вед - помочь обусловленной душе подняться от гуны невежества к гуне страсти и от гуны страсти к гуне благости. Человек в гуне благости озарен светом знания и способен понять истинную природу вещей. Так, из земли вырастает дерево, которое затем срубают и кладут в огонь. При разжигании огня сначала появляется дым, затем жар и только потом огонь, который мы используем для различных нужд. Таким образом, конечной целью наших усилий является огонь. Живые существа, поверженные в пучину материальной жизни, находятся во власти гуны невежества. Постепенно переходя из нецивилизованных форм жизни в цивилизованные, обусловленная душа все больше и больше освобождается от невежества и поднимается до гуны страсти. В нецивилизованных формах жизни, находящихся под влиянием гуны невежества, потребности чувств удовлетворяются самым примитивным образом, а в цивилизованных формах жизни, в гуне страсти, это делается более утонченно. Но тот, кто возвысился до гуны благости, начинает понимать, что чувства и ум заняты материальной деятельностью только потому, что на них воздействует оскверненное сознание. Когда оскверненное сознание живого существа постепенно превращается в сознание Кришны, перед живым существом открывается путь к освобождению. Суть не в том, что Абсолютную Истину нельзя

постижь с помощью чувств и ума. Суть скорее в том, что чувства, ум и разум, пораженные материальной скверной, не способны понять природу Абсолютной Истины - это станет возможным только когда они очистятся от скверны. Метод очищения называется преданным служением, или сознанием Кришны.

В "Бхагавад-гите" ясно сказано, что цель ведического знания - постижение Кришны. Для того чтобы постичь Кришну, нужно полностью ввериться Ему и затем посвятить себя преданному служению. Как сказано в "Бхагавад-гите", необходимо всегда думать о Кришне, всегда с любовью служить Кришне, смиренно склоняться перед Кришной и почитать Его. Без сомнения, только так можно войти в царство Бога.

Тот, кто, преданно служа Господу, достигает гуны благодати и обретает знание, выходит из-под влияния гун невежества и страсти. Отвечая на вопрос царя Парикшита, Шukaдева Госвами употребил слово атмане. Атмане - это ступень духовного развития, на которой человек обретает брахманические качества и получает право изучать ту часть ведических писаний, которая называется "Упанишады". В "Упанишадах" описываются божественные качества Верховного Господа. Абсолютную Истину, Верховного Господа, называют ниргуна. Это не означает, что у Него нет качеств. Только потому что Верховный Господь обладает качествами, ими обладают и обусловленные живые существа. Цель изучения "Упанишад" - понять, что качества Абсолютной Истины трансцендентны в противоположность материальным качествам: невежеству, страсти и благодати. Таково заключение Вед. Великие мудрецы - четверо Кумаров во главе с Санакой, следуя этим наставлениям Вед, постепенно отказались от имперсоналистских представлений об Абсолютной Истине и начали поклоняться Верховной Личности Бога. Поэтому нам рекомендуют следовать примеру великих святых. К их числу относится и Шukaдева Госвами, и его ответы на вопросы Махараджи Парикшита являются достоверными. Тот, кто последует примеру великих святых, легко достигнет освобождения и вернется домой, к Богу, исполнив

предназначение человеческой жизни.

Шукадева Госвами сказал Махарадже Парикшиту:

- Почтеннейший царь, я расскажу тебе одну замечательную историю. Эта история имеет особое значение, потому что связана с Нараяной, Верховной Личностью Бога. Я расскажу тебе о беседе между риши Нараяной и великим мудрецом Нарадой.

- Риши Нараяна, который считается воплощением Самого Нараяны, до сих пор живет в Бадарикашраме. Бадарикашрам находится в северной части Гималайских гор и всегда занесен снегом. Верующие индийцы посещают это место летом, когда там нет сильных снегопадов.

Однажды Нарада, великий преданный и подвижник среди полубогов, путешествуя по разным планетам, решил посетить Бадарикашрам, чтобы встретиться с подвижником Нараяной и выразить Ему свое почтение. С тех пор как существует материальный мир, великий мудрец - воплощение Бога - риши Нараяна совершает суровое подвижничество, чтобы научить обитателей Бхарата-варши, как достигнуть высшей ступени совершенства и вернуться к Богу. Его подвижничество может служить примером для всех людей. Когда Нарада Муни пришел в деревню Калапаграма, он увидел риши Нараяну, воплощение Бога, который сидел в окружении преданных. Разумеется, вместе с Ним сидели не обычные мудрецы. Подойдя к ним, великий мудрец Нарада почтительно приветствовал риши Нараяну, а затем задал Ему тот же самый вопрос, с которым царь Парикшит обратился к Шукадеве Госвами. Отвечая на его вопрос, риши поведал то, что узнал от своих предшественников. Он сказал, что этот вопрос ранее обсуждался на планете Джаналока, расположенной выше Луны, Венеры и других планет Сваргалюки. На планете Джаналока живут великие мудрецы и святые, и однажды они также говорили о том, что значит познать Брахман и Его природу.

- Досточтимый Нарада, - сказал великий мудрец Нараяна, - Я поведаю тебе об одном очень давнем событии. Когда-то обитатели

райских планет собрались вместе и начали говорить о том, каким образом можно постичь Абсолютную Истину - Брахман. На этом великом собрании присутствовали почти все самые известные брахмачари: Санандана, Санака, Санатана, Санат-кумара и другие. Тебя в этом собрании не было, поскольку ты отправился на остров Шветадвипа, чтобы увидеться с Анируддхой, Моим всемогущим воплощением. В этом собрании великие мудрецы и брахмачари долго обсуждали то же самое, о чем ты спрашиваешь меня. Обсуждение было очень интересным. И таким сложным, что даже Веды не смогли ответить на затронутые там очень трудные вопросы.

Риши Нараяна сказал Нарададжи, что мудрецы, собравшиеся на Джаналоке, пытались найти ответ на тот же самый вопрос, который задал Нарададжи. Таким образом духовное знание передается по парампаре, цепи духовных учителей и учеников. Махараджа Парикшит обратился с вопросом к Шukaдеве Госвами, и тот, отвечая на него, сослался на мудреца Нараду, который в свое время задал тот же самый вопрос риши Нараяне. Нараяна же рассказал ему о том, что его великие предшественники - Санатана, Санака, Санандана и Санат Кумары - обсуждали этот вопрос с мудрецами, собравшимися на планете Джанолока. Эти четыре брахмачари, Кумары - признанные знатоки Вед и других священных писаний. Занимаясь подвижничеством, Кумары обрели безграничное знание, которое проявляется в их возвышенном, безупречном нраве. Они очень добры и благородны и никогда не делят других на друзей, благожелателей и врагов. Поскольку Кумары находятся на трансцендентном уровне, они свободны от всех материальных представлений и беспристрастно относятся к любым проявлениям материальной двойственности. В собрании мудрецов говорил только один из четырех братьев - Санандана, остальные же были слушателями.

Санандана сказал:

- После разрушения материального космоса все энергии и все мироздание в виде семени входят в тело Гарбходакашайи Вишну.

Господь погружается в долгий сон, и, когда приходит время вновь создавать материальный мир, Олицетворенные Веды собираются вокруг Господа и начинают прославлять Его божественные лилы. Так слуги царя, искусные чтецы, собравшись у его опочивальни, восхваляют доблестные подвиги своего повелителя и, слушая их, царь постепенно пробуждается.

Ведические чтецы, Олицетворенные Веды, прославляя Господа, говорили:

- О непобедимый Господь! Ты - Верховная Личность. На свете нет никого равного Тебе или более великого, чем Ты. Нет никого, кто бы превзошел Тебя в Твоих деяниях. Слава Тебе! Слава! Обладая божественной природой, Ты в полной мере владеешь всеми шестью достоинствами и поэтому можешь освободить всех обусловленных душ из пут майи. О Господь! Молим Тебя, будь милостив, освободи их! Живые существа, Твои неотъемлемые частицы, по природе вечны, исполнены блаженства и знания. Но из-за присущих им недостатков они, подражая Тебе, пытаются занять место Верховного наслаждающегося. Они восстают против Твоей власти и нарушают установленный Тобой закон. В наказание за это они оказываются во власти материальной энергии, и тогда духовное блаженство и знание, которыми они обладают, затягиваются облаками трех материальных гун. Материальный космос, где господствуют три гуны материальной природы, становится тюрьмой для обусловленных душ. И они отчаянно борются за то, чтобы освободиться от материального рабства. Обусловленные души попадают в разные условия жизни и занимаются различной деятельностью. Но поскольку всякая деятельность основана на знании, исходящем от Тебя, обусловленные души могут вершить благие дела, только если Ты милостиво вдохновишь их на это. Таким образом, не найдя прибежища у Твоих лотосоподобных стоп, нельзя преодолеть материальную энергию. Мы, Олицетворенные Веды, всегда служим Тебе, помогая обусловленным душам постичь Тебя.

Из молитвы Олицетворенных Вед явствует, что Веды призваны

помочь обусловленным душам познать Кришну. Все шрути, Олицетворенные Веды, вновь и вновь славят Господа, восклицая: "Джайа! Джайа!" Это значит, что Господь обладает непревзойденным величием. Из всех Его достоинств самое главное - та неизъяснимая милость, которую Он являет обусловленным душам, когда спасает их из тенет майи.

Бесчисленные живые существа помещены в различные тела, движущиеся и неподвижные. Все они ведут обусловленную жизнь только потому, что забыли о своей вечной связи с Верховной Личностью Бога. Когда живое существо хочет господствовать над материальной энергией, подражая Кришне, оно немедленно оказывается в ее власти и, соответственно своему желанию, получает тело в одной из 8 400 000 форм жизни. Даже испытывая тройственные материальные страдания, живое существо под влиянием иллюзии мнит себя хозяином всего, что видит вокруг. Находясь во власти материальной энергии, трех материальных гун, живое существо так запутывается в их сетях, что уже не может освободиться, не получив милости Верховного Господа. Живое существо само, своими усилиями, не может преодолеть влияние материальных гун, однако Господь не подвластен материальной природе, ибо она действует под Его надзором. Кроме Господа ни одно живое существо, от Брахмы до мельчайшего муравья, не способно противостоять материальной природе.

Только Господь, который в полной мере обладает всеми шестью достоинствами: богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью, неподвластен материальной природе. Живое существо сможет приблизиться к Верховной Личности Бога, когда обретет сознание Кришны. Всемогущий Господь, который в облике Сверхдуши пребывает в сердце каждого, порой дает живому существу наставления, следуя которым, оно может постепенно приблизиться к Господу, даже если занимается самыми обычными делами. В "Бхагавад-гите" Господь говорит: "Что бы ты ни делал, делай это ради Меня. Чтобы ты ни ел, прежде поднеси это Мне. Какое бы пожертвование, какую бы аскезу ты ни хотел совершить, совершай их ради Меня".

Следуя этому наставлению, карми могут постепенно развить в себе сознание Кришны. Философам Кришна тоже советует постепенно приближаться к Нему, учась различать Брахман и майю, ибо тот, кто обрел совершенное знание, в конце концов предается Кришне. В "Бхагавад-гите" Кришна говорит: "После многих, многих рождений тот, кто истинно мудр, вверяется Мне". Йогам рекомендуют медитировать на Кришну, пребывающего в сердце, ибо тогда они смогут всегда находиться в сознании Кришны и постепенно освободятся из сетей материальной энергии. Однако преданные уже с любовью служат Господу, поэтому Господь Сам наставляет их, и они могут без труда приблизиться к Нему, не сходя с пути преданного служения. Об этом сказано в "Бхагавад-гите". Только по милости Господа живое существо может узнать истину о Брахмане, Параматме и Бхагаване.

Из молитв Олицетворенных Вед явствует, что ведические писания предназначены только для постижения Кришны. В "Бхагавад-гите" подтверждается, что Веды следует изучать только для того, чтобы познать Кришну. Кришна всегда наслаждается, и в материальном мире, и в духовном. Поскольку Он - Верховный наслаждающийся, для Него нет различия между материальным миром и духовным. Материальный мир может создавать препятствия для обычных живых существ (ибо они в его власти), но не для Кришны - повелителя материального мира. Поэтому в "Упанишадах", которые являются частью Вед, снова и снова говорится: "Верховный Брахман вечен, исполнен знания и блаженства. Этот единый Верховный Господь пребывает в сердцах всех живущих". Будучи вездесущим, Он находится не только в сердце каждого, но и в каждом атоме. Как Сверхдуша, Он управляет действиями всех живых существ. Он находится в сердце каждого из них и наблюдает за их делами и поступками. Он позволяет им делать то, чего они желают, а затем воздает за их труды. Господь - жизненная сила всего сущего, однако Он превышает материальных гун. Он всемогущ: Он может создать все, и, изначально обладая высшим знанием, Он может всех подчинить Своей власти. Поэтому Господь властвует над всеми. Пронизывая всю материю, Господь время от времени Сам является на землю. Когда Господь пожелал явить Себя в многообразии форм, Он бросил взгляд на

материальную природу, и в ее лоне тотчас же появились бесчисленные живые существа. Все создается высшей энергией Господа, и все в Его творении исполнено совершенства. Поэтому те, кто хочет освободиться из материального плена, должны почитать Верховную Личность Бога - причину всех причин. Господь неизменен, подобно тому как неизменна глина, земля, из которой делают сосуды. Сосуды сделаны из земли, они покоятся на земле и, разбившись, вновь смешиваются с землей, изначальной причиной всего существующего многообразия.

Пользуясь сравнением Брахмана с землей, имперсоналисты особенно подчеркивают изречение Вед: сарвам кхалв идам брахма: "Все есть Брахман". Имперсоналисты не принимают во внимание многообразия вещей, которые исходят от верховной причины - Брахмана. Они считают, что все исходит от Брахмана и, погибнув, сливается с Брахманом и что промежуточная стадия существования - это тоже Брахман. Но хотя майаведи верят, что космос до его сотворения покоился в Брахмане, что после сотворения он остается в Брахмане и, разрушаясь, сливается с Брахманом, они не знают, что такое Брахман. Однако в "Брахма-самхите" дается ясное описание Брахмана: "Живые существа, пространство и время, огонь, земля, воздух, вода, ум и другие первоэлементы - образуют материальный космос. Материальный космос известен как Бхух, Бхувах и Свах и сотворен Говиндой. Он процветает благодаря могуществу Говинды и после разрушения погружается в Говинду и покоится в Нем". Поэтому Господь Брахма говорит: "Я поклоняюсь Господу Говинде, изначальной личности, причине всех причин".

Слово "Брахман" означает величайшего из всех, хранителя всего сущего. Имперсоналисты восхищаются величием мироздания, но их не восхищает величие Кришны, поскольку они не обладают совершенным знанием. Однако в жизни нас больше восхищает величие какого-нибудь человека, а не величие огромной горы. По сути, слово "Брахман" может относиться только к Кришне, и в "Бхагавад-гите" Арджуна провозглашает, что Господь Кришна - это Парабрахман, изначальная опора всего сущего.

Кришна - Верховный Брахман, поскольку Он обладает безграничным знанием, бесчисленными энергиями, безграничной силой и безграничной властью. Он - самый прекрасный и самый отрешенный. По сути, слово "Брахман" можно употреблять только по отношению к Кришне. Арджуна также утверждает, что Кришна - Парабрахман, поскольку безличностный Брахман - это сияние, исходящее от божественного тела Кришны. Все находит опору в Брахмане, но сам Брахман находит опору в Кришне. Поэтому Кришна - Верховный Брахман, или Парабрахман. Материальные первоэлементы составляют низшую энергию Кришны. Благодаря их взаимодействию создается материальный космос, который покоится на Кришне. После того, как материальный космос подвергнется уничтожению, он снова войдет в тело Кришны как Его тонкая энергия. Таким образом, Кришна - причина как возникновения, так и гибели материального мира.

Сарвам кхалв идам брахма означает, что все сущее - это Кришна, в том смысле, что все есть Его энергия. Таково представление маха-бхагават, которые видят, как все связано с Кришной. Имперсоналисты, напротив, пытаются доказать, что Кришна стал всем, из чего следует, что все суть Кришна и почитать что бы то ни было - значит почитать Кришну. В "Бхагавад-гите" Кришна отвергает этот ложный довод: хотя все сущее возникает из энергии Кришны, Сам Кришна присутствует не всюду. Одновременно Он и присутствует, и не присутствует во всем. Он присутствует всюду в виде Своей энергии, но не как источник энергии. Мы не способны воспринять это своими нынешними чувствами. Но в самом начале "Ишопанишад" ясно сказано, что Верховный Господь Кришна есть совершенное целое, и хотя от Кришны исходят бесчисленные энергии и все, производимое ими, однако Сам Кришна как личность всегда остается неизменным. Поскольку Кришна - причина всех причин, разумные люди должны искать прибежища у Его лотосоподобных стоп.

Кришна говорит, что каждый должен предаться Ему одному, и в этом суть всех ведических наставлений. Поскольку Кришна - причина всех причин, великие мудрецы и святые почитают Его, следуя

предписаниям Вед. Медитируя, они сосредоточивают мысли на божественном облике Кришны, пребывающего в их сердцах. Умы великих преданных всегда заняты Кришной. Их сердца отданы Кришне, и они говорят только о Нем одном.

Говорить или петь о Кришне - значит совершать киртан. Господь Чайтанья советует: *киртанийах сада харих* - всегда думай и говори о Кришне, и ни о чем другом. Это и есть сознание Кришны. Сознание Кришны столь могущественно, что тот, кто следует этому методу, может достичь высшей ступени совершенства, которая безусловно превосходит ступень освобождения. Поэтому в "Бхагавад-гите" Кришна советует каждому всегда думать о Нем, служить Ему с любовью и преданностью, почитать Его и смиренно склоняться перед Ним. Таким образом преданный в полной мере разовьет в себе сознание Кришны и, всегда оставаясь в этом сознании, вернется к Кришне.

Хотя Веды и рекомендуют поклоняться различным полубогам как неотъемлемым частицам Кришны, такие наставления предназначены для менее разумных людей, которые все еще жаждут материальных удовольствий. Тот, кто действительно желает достичь цели человеческой жизни, должен поклоняться Господу Кришне - этот метод более прост, и он обязательно приведет к цели. Хотя и небо, и вода, и земля - части материального мира, стоящий на земле занимает более прочное положение, чем тот, кто находится в небе или в воде. Разумный человек не станет искать покровительства у полубогов, хотя они - неотъемлемые частицы Кришны. Он предпочитает стоять на твердой земле сознания Кришны. Это делает его положение прочным и надежным.

Имперсоналисты иногда приводят такой пример: если человек стоит на камне или на бревне, значит, он стоит на земле, потому что и камень, и бревно лежат на земле. Но стоять прямо на земле гораздо безопаснее, чем стоять на бревне или на камне, лежащем на земле. Иными словами, прибежище, найденное у Параматмы или у безличностного Брахмана, не столь надежно, как прибежище,

найденное у Самого Кришны, в сознании Кришны. Следовательно, положение гьяни и йогов менее прочно, чем положение тех, кто предан Кришне. Поэтому в "Бхагавад-гите" Господь Кришна говорит, что только неразумные люди поклоняются полубогам. А о тех, кто почитает безличностного Брахмана, в "Шримад-Бхагаватам" сказано: "О Господь, люди, которые предаются философским рассуждениям и поэтому считают себя освобожденными, еще не очистились от материальной скверны, ибо не смогли найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Даже поднявшись до трансцендентного уровня и погрузившись в сияние Брахмана, они вновь низвергаются в пучину материальной жизни, так как не желают поклоняться Твоим стопам". Поэтому Господь Кришна говорит, что люди, почитающие полубогов, не очень разумны, поскольку они обретают лишь временные, преходящие результаты. Все их труды бессмысленны. Но преданному, уверяет Господь, падение не грозит.

Олицетворенные Веды продолжали возносить Господу молитвы:

- О возлюбленный Господь, если человек хочет поклоняться кому-то, кто превосходит его, он, хотя бы из добронравия, должен поклоняться Твоим лотосоподобным стопам, ибо Ты - Верховный Властелин, ведающий сотворением, сохранением и разрушением материального мира. Ты - повелитель трех миров: Бхух, Бхувах и Свах, и четырнадцати высших и низших планетных систем. Ты - повелитель трех материальных гун. Полубоги и люди, обладающие духовным знанием, всегда слушают и пересказывают повествования о Твоих божественных играх, ибо эти повествования способны освободить любого от бремени его грехов. Люди разумные погружаются в нектарный океан Твоих деяний и с неослабным вниманием слушают о них. Благодаря этому они очень скоро освобождаются от оскверняющего влияния материальных гун, и им не нужно предаваться суровой аскезе, чтобы духовно совершенствоваться. Слушать и пересказывать повествования о Твоих божественных играх - самый легкий метод духовного самоосознания. Когда преданный смиренно внимает божественному посланию, он очищается от материальной

скверны и в его сердце укореняется сознание Кришны.

Великий преданный Господа Бхишмадева также говорил, что слушать о Верховном Господе и прославлять Его суть всей ведической обрядности.

- О возлюбленный Господь, - продолжали Веды, - тот, кто, стремясь к совершенству, посвящает себя преданному служению, слушает о Господе и прославляет Его, очень скоро перестает воспринимать противоположные начала материального бытия. Совершая эту простую аскезу, преданный угождает Сверхдуше, пребывающей в его сердце, и Сверхдуша указывает ему путь домой, к Богу".

В "Бхагавад-гите" также сказано, что тот, кто своими органами чувств служит Господу, посвящая Ему все дела и поступки, тем самым угождает Сверхдуше и обретает умиротворение. Тогда он перестает воспринимать противоположности материального бытия - жару и холод, честь и бесчестье - и ощущает духовное блаженство. Он уже не испытывает мучительных тревог, которые приносит материальная жизнь. В "Бхагавад-гите" сказано, что преданный, всегда погруженный в сознание Кришны, не думает о том, как прокормить или защитить себя. Поглощенный сознанием Кришны, он постепенно достигает высшей ступени совершенства. Пока такой преданный находится в материальном мире, он живет спокойно и радостно, без забот и тревог, а оставив тело, возвращается домой, к Богу. Господь говорит об этом в "Бхагавад-гите": "Тот, кто достиг Моей высшей, духовной обители, уже никогда не вернется в полный страданий материальный мир. Тот, кто с любовью и преданностью служит Мне в Моей вечной обители, достигает высшей ступени совершенства, и ему уже не придется вновь появляться на свет в материальном мире".

- О Господь, - продолжали Олицетворенные Веды, - каждый должен посвятить себя сознанию Кришны и служить Тебе, слушая о Твоих деяниях, прославляя Тебя и исполняя Твои повеления. Тот, кто не обладает сознанием Кришны и не служит Тебе с любовью и

преданностью, все равно что мертв, даже если он дышит. Дыхание - признак жизни. Человек, лишенный сознания Кришны, подобен кузнечным мехам. Кузнечные мехи представляют собой кожаный мешок, который втягивает и выпускает воздух. Человек, не стремящийся обрести сознание Кришны и с любовью служить Господу, не более чем мешок с костями - он ничем не лучше кузнечных мехов. Непреданный может прожить долгую жизнь, но ведь и дерево живет очень долго. Он может много есть, но также много едят собаки и свиньи. И плотские утехи, которым он предается, мало чем отличаются от тех, которым предаются животные".

Все сущее возникло только потому, что Верховный Господь в воплощении Маха-Вишну вступил в материальный мир. Под взглядом Маха-Вишну совокупная материальная энергия пришла в движение, и только тогда материальные гуны начали взаимодействовать друг с другом. Отсюда следует, что все, чем мы пытаемся наслаждаться в материальном мире, возникло и существует лишь по милости Верховной Личности Бога.

Живое существо, облеченное в материальное тело, проходит через пять стадий бытия: анна-майя, прана-майя, мано-майя, вигьяна-майя и, наконец, ананда-майя. В начале жизни каждый думает только о еде. Ребенок или животное испытывают удовлетворение только тогда, когда могут вкусно поесть. Эта стадия в развитии сознания, когда главная цель живого существа - наесться досыта, называется анна-майя. Анна означает "пища". Затем человек начинает сознавать, что он существует. И если его жизни не угрожает опасность, он счастлив. Эта ступень называется прана-майя, то есть осознание своего бытия. Когда человек достигает определенного уровня умственного развития, его сознание именуется мано-майей. Материалистическая цивилизация находится преимущественно на этих трех стадиях: анна-майя, прана-майя и мано-майя. Первая забота цивилизованных людей - преуспеть в жизни, вторая - оградить себя от всего, что представляет угрозу для жизни. Когда же человек достигает следующей стадии в развитии сознания, он начинает размышлять и у него возникает философский подход к жизненным

ценностям.

Если в ходе эволюции своих философских взглядов человек обретает разум и понимает, что он не материальное тело, а вечная душа, значит, он достиг стадии вигьяна-майи. Совершенствуясь духовно, он затем постигает Верховного Господа - Верховную Душу. Когда человек восстанавливает свои отношения с Господом и начинает с любовью и преданностью служить Ему, он достигает стадии сознания Кришны, стадии ананда-майи. Ананда-майи - это вечная жизнь, исполненная знания и блаженства. Как сказано в "Веданта-сутре": *ананда-майо бхйасат*. Верховный Брахман и Брахман, подвластный Ему, то есть Верховная Личность Бога и живые существа по природе своей исполнены блаженства. До тех пор, пока живые существа находятся на четырех низших стадиях - анна-майи, прана-майи, мано-майи и вигьяна-майи, они ведут материальную жизнь, но, достигнув стадии ананда-майи, обусловленная душа освобождается из материального плена. В "Бхагавад-гите" стадия ананда-майи называется брахма-бхута. Там сказано, что достигший ступени брахма-бхута освобождается от тревог и мирских желаний. Прежде всего он начинает равно относиться ко всем живым существам и, совершенствуясь далее, обретает сознание Кришны. На этой ступени преданный стремится всегда служить Верховной Личности Бога. Желание служить Господу отличается от желания наслаждаться жизнью в материальном мире. Другими словами, желания остаются у живого существа и в духовной жизни, но они очищаются. И точно таким же образом, когда наши чувства очистятся, мы освободимся от четырех форм материального сознания: анна-майи, прана-майи, мано-майи и вигьяна-майи, и достигнем высшей ступени - ананда-майи, счастливой и радостной жизни в сознании Кришны. Философы- майаведи считают, что на стадии ананда-майи живое существо сливается со Всевышним, что Сверхдуша и индивидуальная душа становятся единым целым. В действительности же, единство не означает слияния со Всевышним и утраты индивидуальности. Для живого существа погрузиться в духовное бытие - значит понять, что оно качественно неотлично от Верховного Господа и, как Господь, вечно, и исполнено знания. Но достичь стадии ананда-майи и обрести

блаженство можно лишь посвятив себя преданному служению. Это подтверждается в "Бхагавад-гите": *мад-бхактим лабхате-парам*. Здесь Господь Кришна говорит, что стадия брахма-бхута, ананда-майя обретает завершение, только когда Всевышний и подчиненные Ему живые существа связаны отношениями истинной любви. Пока человек не достиг ступени ананда-майи, его дыхание подобно дыханию кузнечных мехов, его долгая жизнь имеет такую же ценность, как долгая жизнь деревьев, и сам он ничем не лучше верблюда, свиньи, собаки или других животных.

Безусловно, вечные живые существа никогда не уничтожаются. Но те из них, кто находится в низших формах жизни, подвергаются многочисленным страданиям, а те, кто с любовью и преданностью служит Верховному Господу, пребывают в состоянии ананда-майи и испытывают блаженство. Все ступени бытия связаны с Верховной Личностью Бога. Хотя и Верховный Господь, и живые существа вечны, Господь всегда пребывает в состоянии ананда-майи, тогда как подвластные Ему живые существа, будучи мельчайшими частицами Всевышнего, часто переходят на другие, более низкие уровни бытия. Хотя на всех уровнях бытия Верховный Господь пребывает вместе с живыми существами, Он не разделяет их представлений о жизни, независимо от того, находятся ли живые существа в плену материальной природы или достигли освобождения. Материальный космос создается и существует по милости Верховного Господа и покоится в Нем после того, как подвергнется разрушению. Верховный Господь - высшее бытие, причина всех причин. Поэтому тот, кто не обрел сознание Кришны, прожил жизнь напрасно.

Тем, кто в большей степени осквернен и не способен постичь природу духовного мира, обители Кришны, великие мудрецы рекомендуют заниматься мистической йогой, которая начинается с медитации муладхара или манипурака. Муладхара и манипурака обозначают внутренности, находящиеся в животе. Для материалистов самое главное - забота о материальном благополучии, поскольку они считают, что человек существует только благодаря еде. Они забывают,

что если мы наполним желудок и пища не переварится, у нас появится боль и изжога. Поэтому еда сама по себе не является источником жизненной энергии. Чтобы переварить пищу, необходима другая, высшая энергия, которая в "Бхагавад-гите" называется вайшванара. В "Бхагавад-гите" Господь Кришна говорит, что Он в форме вайшванары способствует пищеварению. Верховный Господь вездесущ, поэтому неудивительно, что Он присутствует и у нас в желудке как вайшванара.

Кришна пребывает всюду. Поэтому вайшнавы наносят на тело: на живот, на грудь, между ключицами, на лоб и на макушку, брахмандхру, знаки тилаки, которые символизируют храмы Вишну. Тринадцать тилаков на теле вайшнава обозначают: на лбу - храм Господа Кешавы, на животе - храм Господа Нараяны, на груди - храм Господа Мадхавы и на шее, между двумя ключицами, храм Господа Говинды; на правой стороне живота - храм Господа Вишну, на правом предплечье - храм Господа Мадхусуданы и у правой ключицы - храм Господа Тривикрамы; на левой стороне живота - храм Господа Ваманадевы, на левом предплечье - храм Шридхары, у левой ключицы - храм Хришикеши; в верхней части спины - храм Падманабхи, в нижней части спины - храм Дамодары и на темени - храм Васудевы. Нанося эти знаки на разные части тела, вайшнавы медитируют на Господа. Тем же, кто не являются вайшнавами, великие мудрецы рекомендуют медитировать на различные части тела, поднимаясь от живота к сердцу, горлу, бровям, ко лбу и темени. Мудрецы, которые принадлежат к цепи духовных учителей, ведущей начало от великого святого Аруны, медитируют на сердце, потому что именно там находится Сверхдуша, которая всюду сопровождает живое существо. Это подтверждается в пятнадцатой главе "Бхагавад-гиты", где Господь говорит: "Я пребываю в сердце каждого".

Вайшнавы заботятся о своем теле, чтобы служить Господу, считая такую заботу частью преданного служения. Материалисты же отождествляют себя с телом. Почитая тело, они медитируют на различные его части: манипурака, дахара и хридая, постепенно поднимаясь к брахмандхре на темени. Тот, кто достиг совершенства

в мистической йоге, может в конечном счете выйти из тела через брахма-рандхру и вознестись на любую планету материального или духовного мира. О том, каким образом йоги переносятся на другие планеты, подробно рассказано во Второй песни "Шримад-Бхагаватам".

Там Шукадева Госвами рекомендует неофитам почитать вират-пурушу - гигантскую вселенскую форму Господа. Тем, кто не верит, что Господа можно точно так же почитать в образе Божества, стоящего в храме (арчи), и кто не может сосредоточить ум на этом образе, рекомендуют поклоняться вселенской форме Господа. Считается, что нижняя часть вселенной - это стопы и ноги вселенского тела Господа, средняя часть вселенной - Его пуп или живот, высшие планеты - Джаналока и Махарлока - это сердце Господа, а главная планета вселенной, Брахмалока - Его темя. Разным людям великие мудрецы рекомендуют различные методы поклонения, но конечная цель всех видов медитации - помочь человеку вернуться домой, к Богу. Согласно "Бхагавад-гите", тот, кто достиг главной планеты духовного мира, обители Кришны, или даже планет Вайкунтхи, уже никогда не возвратится в полный страданий материальный мир.

Поэтому в Ведах сказано, что целью всех наших усилий должно быть достижение лотосоподобных стоп Вишну. *Тад вишинох парамам падам*: планеты Вишну, или Вишнулока, располагаются выше материальных планет. Планеты Вайкунтхи известны как санатана-дхама. Они вечны. Они никогда не разрушаются, даже с разрушением материального мира. Итак, если человек не поклоняется Верховному Господу и не достигает цели жизни, то есть не возвращается домой, к Богу, значит, он дышит, подобно кузнечным мехам, живет, подобно дереву, ест, подобно верблюду и совокупляется, подобно собакам и свиньям. Это означает, что ему не удалось выполнить предназначение человеческой жизни.

Продолжая возносить молитвы Господу, Олицетворенные Веды сказали, что Господь пребывает в различных телах, к каким бы формам жизни они ни принадлежали. В четырнадцатой главе "Бхагавад-гиты"

говорится, что в каждом теле присутствует неотъемлемая духовная частица Верховного Господа. Господь Сам заявляет в "Гите", что Он - отец всех живых существ, появляющихся на свет в различных формах жизни, а все живые существа - Его дети. То, что Господь как Параматма пребывает в сердце каждого, приводит в недоумение имперсоналистов и заставляет их думать, будто живые существа тождественны Верховному Господу. "И верховный Господь, и индивидуальная душа вселяются в различные тела, так в чем же различие между ними? - говорят они, - Почему индивидуальные души должны поклоняться Параматме, Сверхдуше?" По их убеждению, Сверхдуша и индивидуальная душа одинаковы, и между ними нет никакой разницы. Однако Сверхдуша отличается от индивидуальной души. В пятнадцатой главе "Бхагавад-гиты" Господь говорит, что Он находится в одном теле с живым существом, но всегда превосходит его. Господь, пребывающий в сердце, указывает индивидуальной душе, как нужно действовать, и наделяет ее разумом. В "Гите" ясно сказано, что Господь в облике Сверхдуши дает индивидуальной душе разум, что Он наделяет ее и способностью помнить, и способностью забывать. Ни одно живое существо не может действовать независимо, без согласия Сверхдуши. Индивидуальная душа действует в соответствии со своей прошлой кармой, и Господь напоминает ей о том, что она должна делать. Индивидуальной душе свойственно забывать, но Господь, пребывающий в ее сердце, напоминает о желаниях, которые остались у нее из прошлой жизни. Разум, которым наделена индивидуальная душа, проявляется подобно тому, как огонь охватывает поленья. Огонь всегда огонь, но сила огня зависит от количества дров. Хотя индивидуальная душа качественно неотлична от Верховного Господа, ее способность проявлять себя ограничена телом, в которое она заключена. Но Верховный Господь, Сверхдуша, безграничен. Говорится, что Он - эка-раса. Эка означает "один", а раса - "природа". По Своей божественной природе Господь вечен, исполнен блаженства и знания. Его эка-раса не меняется ни в малейшей степени, когда Он становится свидетелем и наставником индивидуальной души в каждом теле.

Однако индивидуальная душа, от Господа Брахмы до муравья,

проявляет свою духовную природу соответственно телу, в котором находится. Полубоги такие же индивидуальные души, как и те, что пребывают в телах людей или в телах животных. Поэтому разумные люди не поклоняются полубогам, ничтожно малым представителям Кришны, облеченным в материальные тела. Индивидуальная душа проявляет свои свойства только в зависимости от формы и строения тела. Но Верховный Господь остается одинаково всемогущим в любом облике. Утверждение философов- майявади о том, что Бог и индивидуальная душа тождественны, неверно, поскольку способности индивидуальной души развиваются постепенно, по мере развития тела. Индивидуальная душа в теле ребенка не обладает всеми способностями взрослого человека, но Верховный Господь, Кришна, даже в облике младенца явил все Свое могущество, расправившись с Путаной и другими демонами, которые пытались Его убить. Вот почему духовное могущество Верховной Личности Бога называется эка-раса, то есть неизменным. Верховный Господь - единственный, кого следует почитать, и это известно всем, кто не осквернен гунами материальной природы. Иначе говоря, только освобожденные души могут поклоняться Верховной Личности Бога. Неразумные майявади поклоняются полубогам, думая, что полубоги равны Верховному Господу.

Олицетворенные Веды продолжали почитать Господа.

- О возлюбленный Господь, - молились они, - те, кто после многих рождений обрел истинную мудрость и совершенное знание, начинают поклоняться Твоим лотосоподобным стопам.

Это подтверждается в "Бхагавад-гите", где Господь говорит, что после многих, многих рождений великая душа, махатма, предается Господу, в полной мере сознавая, что Васудева, Кришна - причина всех причин.

- Поскольку ум, разум и чувства дарованы нам Богом, - продолжали Веды, - после того, как они очистятся, их единственным занятием становится преданное служение Господу. Живое существо вынуждено

менять тела потому, что оно неверно использует свой ум, разум и чувства, когда занимает их материальной деятельностью. Пожиная плоды своих дел и поступков, живое существо получает различные материальные тела. Эти тела создаются материальной природой в соответствии с желанием живого существа. Если живое существо желает и заслуживает то или иное тело, материальная природа, по велению Верховного Господа, удовлетворяет его желание.

Третья песнь "Шримад-Бхагаватам" рассказывает о том, как живое существо, по воле свыше, попадает в мужское семя, и вместе с ним - в чрево матери, где формируется его тело. Живое существо по своему выбору находит применение своим чувствам, разуму и уму, и в результате получает определенный тип тела. Таким образом оно переходит из одной формы жизни в другую, облакаясь в тело полубога, человека или животного.

В Ведах сказано, что живые существа, заключенные в различных телах, - неотъемлемые частицы Верховного Господа. Философы-майявади ошибочно отождествляют живое существо с Параматмой, Верховным Господом, который пребывает в сердце живого существа и является его другом. Поскольку и Параматма, Верховный Господь в сердце, и индивидуальное живое существо находятся в одном теле, иногда возникает ошибочное представление о том, что между ними нет разницы. Но между индивидуальной душой и Сверхдушой есть совершенно определенная разница, о которой говорится в "Вараха-пуране". У Верховного Господа два вида неотъемлемых частиц: живое существо, называемое вибхиннамша, и Параматма, равномогущесвенное воплощение Верховного Господа, называемое свамша. Воплощение Верховной Личности Бога - свамша - обладает таким же могуществом, как и Сам Верховный Господь. Между могуществом Верховной Личности Бога и могуществом Параматмы нет даже незначительной разницы. Но неотъемлемые частицы вибхиннамши обладают лишь малой частью могущества Господа. В "Нарада-панчаратре" сказано, что живые существа, относящиеся к пограничной энергии Верховного Господа, по природе своей духовны, как и Сам Господь, но они склонны

оскверняться материальными гунами. Поэтому бесконечно малые живые существа называют дживами, а Верховную Личность Бога иногда именуют Шивой, Всеблагим. Разница между Шивой и дживами заключается в том, что Всеблагой Господь никогда не испытывает воздействия материальных гун, тогда как мельчайшие частицы Верховной Личности Бога склонны поддаваться их влиянию.

Индивидуальное живое существо должно поклоняться Сверхдуше, которая вместе с ним пребывает в материальном теле и является всемогущим воплощением Господа. Поэтому великие мудрецы заключают, что предназначение медитации - помочь живому существу сосредоточить мысли на лотосоподобных стопах Сверхдуши (Вишну). Это - истинное самадхи. Собственными усилиями живое существо не может освободиться из сетей материального существования. Для этого оно должно с любовью и преданностью служить лотосоподобным стопам Верховного Господа, Сверхдуше в своем сердце. В этой связи Шридхара Свами, великий комментатор "Шримад-Бхагаватам", написал замечательный стих: "О Господь, я извечно Твоя частица, но я запутался в сетях материальной энергии, которая также исходит от Тебя. Будучи причиной всех причин, Ты в облике Сверхдуши вошел в мое сердце, и я вместе с Тобой могу наслаждаться высшим бытием, исполненным блаженства и знания. О Господь, повели, чтобы я с любовью и преданностью служил Тебе, ибо только так я смогу познать изначально присущее мне духовное блаженство".

Те, кто истинно велик, понимают, что своими усилиями живое существо не может освободиться от пут материального мира. С твердой верой и преданностью они посвящают себя исполненному любви трансцендентному служению Господу. Так утверждают Олицетворенные Веды.

- О возлюбленный Господь, - продолжали Веды, - обрести совершенное знание об Абсолютной Истине очень трудно. В Своем милосердии к падшим душам Ты приходишь в этот мир и вершишь чудесные деяния. Ты являешься сюда даже как исторический герой, и

все Твои деяния описаны в Ведах. Повествования о Тебе - океан духовного блаженства. Людям нравится читать рассказы, прославляющие обычных джив, но когда они открывают для себя мир ведической литературы, повествующей о Твоих вечных лилах, они погружаются в океан духовного блаженства. Подобно тому как усталый человек освежается, погружаясь в воду, так и обусловленная душа, уставшая от материальной жизни, освежается и забывает об усталости, погружаясь в океан Твоих божественных лил и постепенно обретая духовное блаженство. Поэтому самые разумные преданные из всех методов самопознания выбирают преданное служение, состоящее из девяти видов деятельности, главные из которых слушание и прославление. Неустанно слушая и пересказывая повествования о Твоих божественных играх, такие преданные не стремятся даже испытать духовное блаженство, обретаемое при освобождении, то есть при слиянии с бытием Всевышнего. Им не нужно это так называемое освобождение, и, конечно, они не желают заниматься материальной деятельностью ради того, чтобы в будущем наслаждаться жизнью на райских планетах. Чистые преданные стремятся только к общению с парамахамсами, великими преданными, достигшими освобождения, чтобы беспрестанно слушать о Тебе и прославлять Тебя. Ради этого чистые преданные готовы пожертвовать всеми мирскими благами, даже теми, которые сулят семейная жизнь, так называемое общество, дружба и любовь. Те, кто испил нектар преданности, наслаждаясь божественными звуками, прославляющими Тебя: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - не желают ни другого духовного блаженства, ни материальных благ. Для чистого преданного все это не более ценно, чем солома, лежащая на дороге.

- О возлюбленный Господь, - продолжали Олицетворенные Веды, - для того, кто сумел очистить ум, чувства и разум, служа Тебе в сознании Кришны, ум становится верным другом. В противном случае ум всегда враг живого существа. Когда ум поглощен преданным служением Господу, он из врага превращается в друга, поскольку всегда думает о Господе. Ты, о Господь, вечно дорог живому существу, и,

думая о Тебе, оно тотчас же ощущает величайшую радость, о которой мечтало жизнь за жизнью. Преданный, мысли которого сосредоточены на лотосоподобных стопах Верховного Господа, никогда не станет поклоняться тем, кто стоит ниже Господа или следовать другим методам самопознания, уступающим преданному служению. Поклоняясь полубогам или избирая другой метод самопознания, живое существо остается в круговороте рождений и смертей, и невозможно представить, как оно опускается, когда получает тело кошки, собаки или другого животного.

В одной из песен Шрилы Нароттамы дасы Тхакура говорится, что те, кто отвергает преданное служение Господу и предается философским размышлениям или занимается кармической деятельностью, отравляют себя ядовитыми плодами своих трудов. Эти люди едят мясо и другую отвратительную пищу, пьют вино, и после смерти они рождаются в низших формах жизни. Материалисты обычно почитают бренное материальное тело и не заботятся о вечной душе, заключенной в теле. Одни из них пользуются достижениями материалистической науки, чтобы в большей мере наслаждаться жизнью, а другие поклоняются полубогам, мечтая вознестись на райские планеты. Цель их жизни - забота о благополучии материального тела, и ради этого они пренебрегают интересами вечной души. В Ведах такие люди названы самоубийцами, ибо привязанность к материальному телу и чрезмерная забота о нем обрекают живое существо на вечное пребывание в круговороте рождений и смертей и нескончаемые страдания. Человеческая форма жизни дает живому существу возможность познать себя. Поэтому наиболее разумные из людей посвящают себя преданному служению, стремясь к тому, чтобы их ум, чувства и тело неукоснительно служили Господу.

- О возлюбленный Господь, - продолжали Олицетворенные Веды, - есть много йогов- мистиков, которые обладают большими познаниями и стремятся достичь высшей ступени совершенства. Занимаясь йогой, они учатся управлять движением жизненного воздуха в теле. Они сосредоточивают ум на Вишну, держат чувства в строжайшем

повиновении, но в результате столь суровой аскезы и самодисциплины достигают того же самого, что и Твои враги. Иными словами, и йоги, и великие философы достигают сияния Брахмана, куда без каких-либо усилий попадают демоны, заклятые враги Верховной Личности Бога. Камса, Шишупала, Дантавакра и подобные им демоны также достигают сияния Брахмана, потому что, одержимые ненавистью, постоянно думают о Верховном Господе. Самое главное - сосредоточить ум на Верховной Личности Бога. Гопи любили Кришну, плененные Его красотой, их постоянные мысли о Кришне были вызваны любовной страстью. Они мечтали, чтобы их обнимали могучие руки Кришны, похожие на величественных змей. И мы, ведические гимны, охваченные такими же чувствами, непрестанно думаем о Твоих лотосоподобных стопах. Гопи думали о Тебе, побуждаемые страстью. И мы думаем о Твоих стопах, чтобы вернуться к Тебе. Твои враги думают о Тебе, желая убить Тебя, а йоги становятся великими подвижниками, чтобы достичь Твоего безличностного сияния. Все они, люди и демоны, хотя и по-разному, сосредоточивают свои мысли на Тебе и достигают духовного совершенства, ибо Ты, о Господь, равно относишься ко всем, кто предан Тебе.

Шридхара Свами написал по этому поводу замечательные стихи:

- О возлюбленный Господь, постоянно думать о Твоих лотосоподобных стопах очень трудно. Но это возможно для великих преданных, которые обрели любовь к Богу и посвятили себя трансцендентному преданному служению. О Господь, я хочу, чтобы мой ум, пусть даже ненадолго, устремлялся к Твоим лотосоподобным стопам.

Каким образом разные трансценденталисты достигают духовного совершенства, объясняется в "Бхагавад-гите". Там Господь говорит, что Он помогает преданному достичь совершенства в той степени, в какой преданный вверяется Ему. Имперсоналисты, йоги и враги Господа погружаются в Его духовное сияние, а персоналисты, которые следуют примеру обитателей Вриндавана или строго выполняют заповеди

преданного служения, возносятся в обитель Кришны, на Голоку Вриндавану или на планеты Вайкунтхи. Как имперсоналисты, так и персоналисты достигают духовного царства, духовного неба, однако имперсоналисты попадают в сияние безличностного Брахмана, а персоналисты - на планеты Вайкунтхи или на Голоку Вриндавану, в зависимости от того, в какой расе они хотят служить Господу.

Олицетворенные Веды сказали, что те, кто родился после сотворения материального мира, не могут постичь бытие Верховной Личности Бога с помощью материальных знаний. Подобно тому, как человек, появившийся на свет в той или иной семье, не может понять, какое положение занимал его прадед, живший задолго до его рождения, так и мы не в силах постичь Верховную Личность Бога, Нараяну, или Кришну, который вечно существует в духовном мире. В восьмой главе "Бхагавад-гиты" ясно сказано, что приблизиться к Верховному Господу, вечно живущему в духовном царстве (санатана-дхаме), можно только приобщившись к преданному служению.

В материальном мире первым был сотворен Брахма. До него во вселенной не было ни одного существа. До того, как Брахма родился на лотосе, выросшем из пупка Гарбходакашайи Вишну, во вселенной было пусто и темно. Гарбходакашайи Вишну исходит от Каранодакашайи Вишну, Каранодакашайи Вишну - от Санкаршаны, а Санкаршана - от Баларама, который исходит от Самого Господа Кришны. После сотворения Брахмы на свет появилось два типа полубогов: те, что подобны четверем братьям - Санаке, Санатане, Санандане и Санаткумару, олицетворяющим отрешение от мира, и те, что подобны Маричи и их потомкам, наслаждающимся жизнью в материальном мире. От этих полубогов произошли все другие существа, в том числе и люди. Таким образом, Брахма, полубоги, ракшасы и все, кто живет в материальном мире, принадлежат одному поколению. Это означает, что все они родились сравнительно недавно. Подобно тому, как недавно родившийся член семьи не может понять, каково было положение его отдаленного предка, никто в материальном мире не способен понять, какое положение Верховный Господь занимает в духовном мире,

поскольку материальный мир был сотворен сравнительно недавно. Хотя все в материальном мире: время, живые существа, Веды, грубые и тонкие первоэлементы - существуют очень долго, все они были в какое-то время сотворены. Поэтому любой метод, созданный в сотворенном мире для того, чтобы познать его источник, следует считать недавним.

Пытаясь познать себя и познать Бога через кармическую деятельность или мистическую йогу, нельзя приблизиться к изначальному источнику всего сущего. Когда сотворенный мир полностью разрушается, когда перестают существовать Веды, материальное время, грубые и тонкие первоэлементы, и все живые существа в непроявленном состоянии покоятся в теле Нараяны, тогда все искусственно созданные методы самопознания теряют силу и перестают действовать. Однако преданное служение существует вечно в вечном духовном мире. Поэтому преданное служение - истинный и самый действенный метод самоосознания и познания Бога.

В одном из своих стихов Шрила Шридхара Свами по этому поводу говорит: Верховный Господь, изначальный источник всего сущего, так безграничен и велик, что Его нельзя познать никакими материальными способами. Мы лишь должны молить Господа о том, чтобы Он позволил нам вечно служить Ему с любовью и преданностью, и тогда по милости Господа мы сможем постичь изначальный источник творения. Изначальный творец мироздания, Верховный Господь, открывает Себя лишь тем, кто предан Ему. В четвертой главе "Бхагавад-гиты" Господь говорит Арджуне:

- О Арджуна, поскольку ты - Мой преданный и Мой близкий друг, Я открою тебе науку, позволяющую постичь Меня". Иными словами, изначального творца мироздания, Верховную Личность Бога нельзя понять собственными усилиями. Мы должны угодить Господу своим служением - и Он откроется нам. Тогда мы сможем в какой-то мере познать Его.

Разные философы в разное время пытались познать изначальный

источник мироздания умозрительным путем. Рассуждения представителей шести философских школ называются шад-даршана. Все эти философы - имперсоналисты, майявади. Все они старались утвердить превосходство своих взглядов, но позднее пришли к компромиссу и объявили, что все их мнения ведут к одной цели и поэтому каждое мнение является верным. Однако Олицетворенные Веды в своих молитвах говорят, что ни одно из подобных мнений не верно, поскольку методы познания, к которыми прибегают спекулятивные философы, возникли и существуют в недолговечном материальном мире. Эти философы упускают самое главное - то, что Верховную Личность Бога, Абсолютную Истину, можно познать только посредством преданного служения.

Мудрец Джаймини и другие последователи философии карма-мимамсы пришли к заключению, что люди должны заниматься благочестивой деятельностью и выполнять предписания Вед. Тогда они смогут достичь высшей ступени совершенства. Но в девятой главе "Бхагавад-гиты" Господь Кришна опровергает их мнение. Он говорит, что благие дела могут привести человека на райские планеты, но как только их запас истощится, человек лишится возможности наслаждаться жизнью в раю и снова окажется на земле, где продолжительность жизни невелика и возможности для наслаждений ограничены. *Кишине пунйе мартйа-локам вишанти* - сказано в "Бхагавад-гите". Следовательно, заключение приверженцев философии мимамсы о том, что благие дела ведут к Абсолютной Истине, неверны. Хотя чистый преданный по самой своей природе склонен совершать благочестивые поступки, одними ими нельзя завоевать милость Верховной Личности Бога. Благочестие может очистить от скверны, порожденной гунами невежества и страсти, но преданный очищается от нее естественным образом, если постоянно слушает божественное послание Господа, заключенное в "Бхагавад-гите", "Шримад-Бхагаватам" или подобных священных писаниях. Согласно "Бхагавад-гите", даже тот, кто не достаточно благочестив, но кто полностью отдает себя преданному служению, успешно продвигается по пути, ведущему к духовному совершенству. В "Бхагавад-гите" сказано также, что, если человек с

любовью и верой служит Верховной Личности Бога, Господь изнутри руководит его действиями. Верховный Господь как Параматма, духовный наставник в сердце, Сам дает преданному указания, следуя которым, он сможет постепенно вернуться к Богу. Заключение приверженцев философии мимамсы не являются истиной и не могут привести к истинному знанию.

Последователи философии санкхья - метафизики и ученые-материалисты - исследуют материальный космос научными методами, изобретенными ими самими, и не признают Бога верховным творцом мироздания. Они ошибочно считают, что материальный космос возник в результате взаимодействия материальных элементов. "Бхагавад-гита", однако, отвергает эту теорию. Там ясно сказано, что за всем происходящим в материальном мире стоит Верховный Господь и все совершается под Его надзором. Это подтверждается в Ведах: *сад ва саумйедам агра асит* - источник мироздания существовал и до того, как мироздание было сотворено. Поэтому материальные первоэлементы не могут быть причиной его возникновения. Они могут быть непосредственной причиной, но изначальной причиной возникновения материального мира является Сам Господь, Верховная Личность Бога. Поэтому в "Бхагавад-гите" сказано, что материальная природа действует под надзором Кришны.

Последователи атеистической санкхьи приходят к такому выводу: поскольку следствия - вещи и явления в материальном мире - временны, а значит, иллюзорны, причина возникновения материального мира тоже иллюзорна. Последователи философии санкхьи склоняются к войдизму, однако в реальности изначальной причиной возникновения материального космоса является Верховный Господь, а сам материальный космос - это временное порождение Его материальной энергии. Когда бренный материальный мир подвергается разрушению, его источник, вечное духовное бытие, остается неизменным. Поэтому духовный мир именуют санатана-дхамой, вечной обителью. Таким образом, заключение приверженцев философов санкхьи ошибочно.

Есть еще философы, возглавляемые Гаутамой и Канадой. Тщательно изучив материальные первоэлементы и результаты их взаимодействия, они пришли к заключению, что материальный мир возник в результате соединения атомов. Современные ученые-материалисты следуют за Гаутамой и Канадой, создавшими учение Параманувады. Однако их учение нельзя считать верным, ибо безжизненные атомы не могут быть изначальной причиной всего сущего. Это подтверждается в "Бхагавад-гите" и "Шримад-Бхагаватам", а также в Ведах, где сказано: *эко нарайана асит*: "До сотворения материального космоса существовал только Нараяна". "Шримад-Бхагаватам" и "Веданта-сутра" также утверждают, что изначальная причина обладает разумом и прямо или косвенно знает обо всем, что происходит в материальном мире. В "Бхагавад-гите" Кришна говорит: *ахам сарвасйа прабхавах*: "Я - изначальный источник всего сущего" и *маттах сарвам правартате*: "Все исходит от Меня". Атомы могут образовывать соединения, составляющие основу того, что существует в материальном мире, но сами атомы созданы Верховной Личностью Бога. Поэтому философию Гаутамы и Канады нельзя признать верной.

Имперсоналисты во главе с Аштавакроей, а позднее Шанкарачарьей, считают источником всего сущего безличностное сияние Брахмана. Согласно их взглядам, материальный космос является временным и иллюзорным, а сияние Брахмана - единственной реальностью. Но и эту теорию нельзя считать верной, поскольку в "Бхагавад-гите" Господь Сам говорит, что сияние Брахмана - это лучи, исходящие от Его тела. То же самое подтверждается в "Брахма-самхите". Поэтому безличный Брахман не может быть изначальным источником материального космоса. Его изначальный источник - всесовершенная, обладающая разумом Личность Бога, Говинда.

Наиболее опасно утверждение имперсоналистов о том, что, когда Бог нисходит в материальный мир, Он облекается в материальное тело, созданное тремя гунами природы. Господь Чайтанья называл это утверждение философов-майявади самым тяжким оскорблением. Он говорил, что тот, кто считает духовное тело Личности Бога продуктом

материальной природы, совершает величайший грех у лотосоподобных стоп Вишну. В "Бхагавад-гите" также сказано, что, когда Господь нисходит на землю в облике человека, насмехаться над Ним могут лишь люди злые и невежественные. Но такое действительно случилось, когда Господь Кришна, Господь Рама и Господь Чайтанья являлись среди людей как им подобные.

Олицетворенные Веды сказали, что представления философов-имперсоналистов грубо искажают истину. В "Брахма-самхите" сказано, что тело Верховной Личности Бога - это *ананда-чинмайя-раса*. Верховный Господь обладает духовным, а не материальным телом. Любой частью Своего тела Он может сделать все что угодно, поэтому Его называют всемогущим. Органы материального тела могут выполнять только какую-то определенную функцию: так, руки могут держать что-либо, но не могут видеть или слышать. Однако тело Верховной Личности Бога состоит из *ананда-чинмайя-расы* и поэтому является *сат-чид-ананда-виграхой*. Господь может наслаждаться всем, чем угодно, и делать все, что угодно, любой частью Своего тела. Те, кто считает духовное тело Господа материальным, пытается таким образом уравнивать Верховную Личность Бога с обусловленной душой. Обусловленная душа наделена материальным телом. И если допустить, что тело Господа тоже материально, можно без труда утвердить имперсоналистское представление о том, что живые существа тождественны Верховной Личности Бога.

В действительности же, тело, в котором Верховный Господь нисходит в этот мир, не является материальным, поэтому нет разницы между Его детским телом, когда Он лежит на коленях матушки Яшоды, и Его "взрослым" телом, когда Он сражается с демонами. В облике ребенка Господь тоже сражался с демонами: Путаной, Тринавартой, Агхасурой и другими. При этом Он явил такое же могущество, какое явил много лет спустя, когда сражался с Дантавакрой и Шишупалой. Когда обусловленная душа, живущая в материальном мире, меняет тело, она тут же забывает о своем прежнем теле. Но из "Бхагавад-гиты" мы узнаем, что, поскольку тело Кришны сач-чид-ананда (вечно, исполнено

блаженства и знания), Он не забыл о том, как миллионы лет назад поведал "Бхагавад-гиту" богу солнца. Господь запределен и материальному, и духовному бытию, поэтому Его называют Пурушоттама. Он источник и духовного, и материального мира, поэтому Он - причина всех причин. Верховный Господь, Личность Бога, всемогущ и всеведущ. Это значит, что тело Господа не материально, ибо материальное тело не может быть ни всемогущим, ни всеведущим. Таким образом, утверждение философов-майявади о том, что Верховная Личность Бога нисходит на землю в материальном теле, нельзя признать верным.

Все теории философов-материалистов - порождения временного, иллюзорного бытия. Они подобны порождениям сна. Такие теории, конечно же, не могут привести к Абсолютной Истине. Абсолютную Истину можно постичь только с помощью преданного служения. Как Господь говорит в "Бхагавад-гите": *бхактйа мам абхиджанати*: "Познать Меня можно только через преданное служение". Об этом замечательно сказано в одном из стихов Шрилы Шридхары Свами:

- О возлюбленный Господь, пусть другие предаются бессмысленным спорами и сухим рассуждениям о важных философских проблемах. Пусть скитаются во мраке невежества и иллюзии и мнят себя выдающимися учеными, хотя они не познали Верховную Личность Бога. Я же хочу обрести спасение, повторяя святые имена всепрекрасной Верховной Личности Бога: Мадхава, Вамана, Тринаяна, Санкаршана, Шрипати и Говинда. Повторяя Твои божественные имена, о Господь Мадхупати, я освобожусь от материальной скверны.

Олицетворенные Веды продолжали:

- О Господь, когда живое существо, по Твоей милости, узнает истину о Твоем высочайшем, трансцендентном положении, его уже не привлекают теории, созданные так называемыми философами и мыслителями.

Это в первую очередь относится к умозрительным теориям

Гаутамы, Канады, Патанджали и Капилы (ниришвара). Есть два Капилы: один Капила, воплощение Бога, сын Кардамы Муни, другой - атеист, живший в нынешнюю эпоху. Атеиста Капилу часто путают с Верховной Личностью Бога. Господь Капила, воплощение Бога, явился как сын Кардамы Муни очень, очень давно, во времена Сваямбхувы Ману, а нынешняя эпоха - это эпоха Вайвасваты Ману.

Философы- майявади утверждают, что сотворенный, то есть материальный мир митхйя или майя - ложен. Майявади провозглашают: *брахма сатйам джаган митхйа*: "Истинно лишь сияние Брахмана, материальный же мир иллюзорен, то есть ложен". Но согласно вайшнавской философии, материальный космос реален, ибо создан Верховной Личностью Бога. В "Бхагавад-гите" Господь говорит, что Он нисходит в одном из Своих всемогущих воплощений - и тогда возникает материальный мир. Из Вед мы также узнаем, что асат, временно существующий материальный космос, есть порождение сат, высшей реальности. В "Веданта-сутре" сказано, что все изошло от Верховного Брахмана. Поэтому вайшnavы не считают материальный космос иллюзорным. Верховный Господь в Своем равномогущественном воплощении вступил в материальный мир, и из Него изошло все сущее. Поэтому вайшнавские философы видят, что все в материальном мире связано с Верховной Личностью Бога.

Это замечательно объяснил Шрила Рупа Госвами. Он сказал, что, когда люди отвергают материальный мир как нереальный или ложный, не зная, что он изошел от Верховного Господа, их отрешение не имеет ценности. Вайшnavы, однако, не привязаны к материальному миру. Обычные живые существа ищут в материальном мире удовольствий, но вайшnavы не стремятся к этому и не испытывают привязанности к материальной деятельности. Вайшнав воспринимает материальный мир в соответствии с предписаниями Вед и действует без привязанности. Поскольку Верховный Господь - изначальный источник всего сущего, вайшнав видит, что даже в материальном мире все связано с Кришной. Для того, кто обладает совершенным знанием, все одухотворяется. Иными словами, все в материальном мире уже духовно, и мы

воспринимаем вещи как материальные только потому, что не обладаем истинным знанием.

Олицетворенные Веды привели такой пример: те, кому нужно золото, не откажутся от золотых серег, браслетов и прочих золотых изделий только потому, что у них другая форма, нежели у золотого самородка. Все живые существа, неотъемлемые частицы Верховного Господа, качественно одинаковы, но они имеют разные тела, принадлежащие к 8 400 000 формам жизни, подобно тому, как различные украшения, сделанные из золота, имеют разную форму. Человек, которому нужно золото, не откажется от разнообразных золотых украшений. Так и вайшнав, знающий, что все живые существа качественно неотличны от Верховной Личности Бога, воспринимает их как вечных слуг Господа. Поэтому вайшнав имеет широкие возможности служить Верховной Личности Бога, спасая заблудшие обусловленные существа, помогая им развить в себе сознание Кришны и вернуться домой, к Богу. Сейчас умы живых существ возбуждены тремя гунами материальной природы и живые существа, словно во сне, переселяются из одного тела в другое. Но когда их сознание меняется и становится сознанием Кришны, они сосредоточивают мысли на Кришне, пребывающем в их сердцах, и перед ними открывается путь к освобождению.

Во всех ведических писаниях говорится, что Верховная Личность Бога и живые существа качественно одинаковы: они четана, то есть духовны. Это подтверждается и в "Падма-пуране", где сказано, что есть два вида живых существ: джива и Верховный Господь. Все живые существа, от Господа Брахмы до муравья, - это дживы, тогда как Господь - Верховный четверорукий Вишну, Джанардана. Строго говоря, слово атма приложимо лишь к Верховному Господу, но поскольку живые существа - Его неотъемлемые частицы, иногда слово атма употребляется и по отношению к ним. Поэтому живых существ называют дживатмами, а Верховного Господа - Параматмой. И Параматма, и дживатмы находятся в материальном мире, а это значит, что у материального мира есть и другое предназначение помимо того,

чтобы давать живым существам возможность удовлетворять потребности своих чувств. Представление о том, что жизнь должна быть посвящена погоне за удовольствиями, иллюзия. Но то, что дживатма даже в материальном мире может служить Параматме, отнюдь не иллюзия. Человек, обладающий сознанием Кришны, полностью понимает это, поэтому он не считает материальный мир ложным, но действует в реальности трансцендентного преданного служения. Преданный повсюду в материальном мире видит возможность служить Господу. Он не отвергает ничего материального и использует все в преданном служении. Поэтому преданный всегда остается трансцендентным, и все, чем он пользуется, очищается и одухотворяется в его служении Господу.

Шридхара Свами замечательно сказал об этом в одном из своих стихов:

- Я поклоняюсь Верховному Господу, ибо даже в материальном мире, который некоторые считают иллюзорным, Он всегда остается реальностью.

Представление об иллюзорности материального мира вызвано отсутствием знания, но тот, кто обрел сознание Кришны, видит, что Верховная Личность Бога пребывает всюду. В этом истинный смысл ведического афоризма: сарвам кхалв идам брахма: "Все суть Брахман".

- О возлюбленный Господь, - продолжали Олицетворенные Веды, - люди не столь разумные прибегают к другим методам духовного самопознания, но очиститься от материальной скверны и разорвать череду рождений и смертей можно только став чистым преданным. О Господь, все покоится на Твоих многообразных энергиях, и Ты даешь каждому все необходимое для жизни. Поэтому в Ведах сказано: *эко бахунам йо видадхати каман*. Ты, о Господь - хранитель всех живых существ: полубогов, людей и животных. Ты поддерживаешь всех и находишься в сердце каждого. Ты - корень всего мироздания. Поэтому те, кто неустанно служит Тебе и всегда почитает Тебя, орошают корень

вселенского дерева. Тот, кто посвятил себя преданному служению, радуется не только Верховную Личность Бога, но и всех остальных, ибо Господь - хранитель и опора каждого. Преданный, который знает, что Верховный Господь вездесущ - самый лучший филантроп и альтруист. Чистые преданные, полностью посвятившие себя сознанию Кришны, с легкостью разрывают череду рождений и смертей и в действительности "наступают на голову смерти".

Преданный не боится смерти, не боится переселения в другое тело. Его сознание стало сознанием Кришны, и даже если он не вернется к Богу и получит новое материальное тело, у него нет причин для страха. Замечательный пример тому Махараджа Бхарата. Хотя он и был обречен родиться оленем, в следующей жизни он полностью очистился от материальной скверны и вознесся в царство Бога. Поэтому в "Бхагавад-гите" сказано, что преданный никогда не погибнет. Он непременно достигнет духовного царства, вернется домой, к Богу. Даже если в одной из жизней он сойдет с пути преданного служения, сознание Кришны, которое он в себе развил, даст ему возможность совершенствоваться в будущем до тех пор, пока он не вернется домой, к Богу. Чистый преданный способен очистить не только себя, но и своих учеников, и они в конце концов смогут без труда войти в царство Бога. Иными словами, чистый преданный не только сам легко преодолевает смерть, но и помогает в этом своим последователям. Сила преданного служения так велика, что чистый преданный своими трансцендентными наставлениями может воодушевить другого человека и помочь ему пересечь океан невежества.

Наставления, которые чистый преданный дает своим ученикам, очень просты, и каждый может без труда следовать примеру такого преданного. Если человек следует примеру прославленных преданных: Господа Брахмы, Господа Шивы, Кумаров, Ману, Капилы, царя Прахлады, царя Джанаки, Шукадевы Госвами, Ямараджи и их последователей в цепи духовных учителей, перед ним очень скоро откроется путь к освобождению. Те же, кто отверг преданное служение и обратился к менее действенным методам духовного самопознания -

гьяне, йоге или карме, все еще поражены материальной скверной. Даже если кажется, что такие люди достигли успеха на пути духовного самопознания, они не способны освободить ни себя, ни своих последователей. Такие непреданные подобны посаженным на цепь животным, ибо они лишь формально следуют избранной вере. В "Бхагавад-гите" они с осуждением названы *веда-вада-рата*. Они не понимают, что предписания Вед касаются деятельности, которая совершается под влиянием трех материальных гун - благости, страсти и невежества. Но Господь Кришна велел Арджуне не ограничиваться выполнением предписанных обязанностей и встать на путь сознания Кришны, преданного служения. Господь говорит в "Бхагавад-гите": *нистраи-гунйо-бхаварджуна*: "О Арджуна, ты должен подняться над ведическими ритуалами". Подняться над ведическими ритуалами - значит посвятить себя преданному служению. В "Бхагавад-гите" Господь ясно говорит, что люди, которые неукоснительно служат Ему, постигают Брахман. Постичь Брахман, в действительности, означает обрести сознание Кришны и с любовью и преданностью служить Господу. Поэтому преданные - истинные брахмачари, ибо они всегда действуют в сознании Кришны, то есть в преданном служении.

Мы обращаемся к последователям всех религий и, опираясь на авторитет Вед, призываем их присоединиться к движению сознания Кришны, участвуя в котором, они научатся любить Бога и перестанут формально следовать религиозным заповедям. Человек, не способный преодолеть религиозные стереотипы, подобен животному, которое хозяин посадил на цепь. Цель всех религий - постичь Бога и развить дремлющую в нас любовь к Нему. Тот, кто слепо держится за религиозные обряды, но не возвышается до любви к Богу, подобен животному, посаженному на цепь. Иначе говоря, если человек не разовьет в себе сознание Кришны, он не сможет очиститься от материальной скверны.

Шрила Шридхара Свами в одном из своих стихов по этому поводу говорит:

- Пусть другие занимаются суровым подвижничеством, бросаются вниз с горных вершин, путешествуют по святым местам в поисках спасения или глубоко изучают философию Вед. Пусть йоги- мистики предаются медитации, а приверженцы разных философских школ жаростно спорят о том, какая из них лучше. Неоспоримо одно: пока человек не разовьет в себе сознание Кришны, не посвятит себя преданному служению и не получит милости Верховной Личности Бога, он не сможет пересечь океан материального бытия.

Поэтому разумный человек, чтобы обрести истинное освобождение, отказывается от стереотипов и присоединяется к движению сознания Кришны.

Олицетворенные Веды продолжали:

- О Господь, в Ведах описывается и Твоя безличностная ипостась. У Тебя нет рук, но Ты принимаешь все предлагаемые Тебе жертвенные дары. У Тебя нет ног, но Ты движешься быстрее всех. У Тебя нет глаз, но Ты видишь прошлое, настоящее и грядущее. У Тебя нет ушей, но Ты все слышишь. Не обладая материальным умом, Ты знаешь все обо всех, знаешь все их прошлые, настоящие и будущие дела и поступки. Тебя же не знает никто. Поэтому Ты - изначальная и верховная личность.

В другой части Вед сказано:

- О Господь, Ты ничего не обязан делать. Твое знание и могущество столь совершенны, что одним Своим желанием Ты можешь создать все. Нет никого равного Тебе или более великого, чем Ты, и все живые существа - Твои вечные слуги". Итак, согласно Ведам, у Абсолюта нет ни ног, ни рук, ни глаз, ни ушей, ни материального ума, и все же Он действует через Свои энергии, удовлетворяя потребности всех живых существ. Как сказано в "Бхагавад-гите": Его руки и ноги простираются всюду, ибо Он вездесущ. Руки, ноги, уши и глаза живых существ действуют по указанию Сверхдуши, пребывающей в сердце каждого. Не будь Сверхдуши, наши руки и ноги не смогли бы двигаться. Верховный Господь столь велик, независим и совершенен, что, даже не имея глаз, ног и ушей, Он может действовать без чьей-либо помощи. Напротив, другие нуждаются в Его помощи, чтобы их органы чувств могли действовать. Не вдохновляемые и не направляемые Сверхдушой, живые существа ничего не способны сделать.

В конечном счете, Абсолютная Истина - это Верховная Личность. Но поскольку Господь действует через Свои разнообразные энергии, которые материалисты не видят, они убеждены в том, что Абсолютная Истина не может быть личностью. Так, рассматривая картину, на которой художник изобразил цветок, мы понимаем, что подбор красок, прорисовка контуров и т.д. потребовали от мастера кропотливой работы. На картине с изображением распустившихся цветов ясно видна работа художника. Но материалист не видит, с каким мастерством рука Господа создала настоящие цветы, и приходит к выводу, что Абсолютная Истина безличностна. В действительности же Абсолют - личность, но Он независим. Ему не нужно Самому брать кисть и палитру, чтобы нарисовать цветы, ибо Его энергии действуют так удивительно, что кажется, будто цветы появились сами по себе, без участия художника. Лишь неразумные люди могут думать, что Абсолютная Истина безличностна, ибо тот, кто не служит Господу, не может понять, как действует Всевышний - он даже не знает имени Господа. Деяния и качества Личности Бога открываются только

преданному, который любит Господа и хочет служить Ему.

В "Бхагавад-гите" ясно сказано, *бхоктарам яджна-тапасам*: "Господь наслаждается всеми жертвенными дарами и всеми плодами подвижничества". Господь говорит: *сарва-лока-махешварам*: "Я властелин всех планет". Таково положение Верховного Господа. Сам Он пребывает на Голоке Вриндаване, наслаждаясь трансцендентным общением со Своими вечными возлюбленными - гопи и Своими вечными друзьями - пастушками, а в это время повсюду в материальном мире, послушные воле Господа, действуют Его энергии, ничуть не мешая Его вечным лилам.

Только посвятив себя преданному служению, можно понять, каким образом Верховный Господь одновременно действует в Своей безличностной и личностной ипостасях. Он подобен императору, чьи приказы исполняют тысячи царей и вождей. Верховная Личность Бога - независимый верховный правитель, а Господь Брахма, Господь Шива, царь небес Индра, бог луны, бог солнца и другие полубоги - послушные исполнители Его воли. В Ведах сказано, что из страха перед Верховным Господом светит солнце, дует ветер и горит огонь. Материальная природа наполняет сотворенный мир разнообразными движущимися и неподвижными существами, но ни одно из них не может действовать независимо или создавать что-либо без позволения Верховного Господа. Все они действуют как Его данники, подобно тому как подвластные императору цари ежегодно приносят ему дань.

Веды предписывают, чтобы каждое живое существо питалось остатками трапезы, предлагаемой Личности Бога. Согласно Ведам, на больших жертвоприношениях в качестве главного Божества должен присутствовать Нараяна, и после того как жертвоприношение завершится, остатки трапезы раздаются полубогам. Каждый полубог получает свою долю жертвенных даров, называемую *йаджна-бхага*, которую он принимает как *прасад*. Это значит, что полубоги не являются независимыми властителями: они действуют как исполнители воли Верховной Личности Бога и питаются *прасадом*, остатками

жертвенных даров. Они выполняют приказы Верховного Господа в точном соответствии с Его замыслом. Верховный Господь находится как бы на заднем плане и только отдает повеления, которые исполняют другие. Поэтому создается впечатление, что Господь безличностен. Пораженные материальной скверной, мы не можем себе представить, каким образом Верховная Личность Бога повелевает безличностной деятельностью материальной природы. В "Бхагавад-гите" Господь говорит, что нет никого превыше Его, и что безличный Брахман подвластен Ему, будучи сиянием Его тела. Об этом замечательно сказал Шрипада Шридхара Свами в одном из своих стихов:

- Я приношу дань своего почитания Верховному Господу, у которого нет материальных чувств, но по приказу и по воле которого действуют все материальные чувства. Он - верховная энергия всех материальных чувств или органов чувств. Он всемогущ. Он - верховный вершитель всего. Поэтому все поклоняются Ему. Этой Верховной Личности я и приношу дань своего почитания.

Сам Кришна говорит в "Бхагавад-гите", что Он превыше всех существ - и разумных, и лишенных разума, поэтому Он известен как Пурушоттама, то есть Верховная Личность (пуруша означает "личность", а уттама - "верховный" или "трансцендентный"). В другом месте Господь говорит, что, подобно тому как воздух заполняет собой всеобъемлющее пространство, все существа пребывают в Нем и действуют под Его надзором.

- О возлюбленный Господь, - продолжали Олицетворенные Веды, - Ты равно относишься ко всем и ни к кому не питаешь пристрастия. Живые существа из-за собственных материальных желаний попадают в разные условия жизни и наслаждаются или страдают. Будучи Твоими неотъемлемыми частицами, они подобны искрам огня. Как искры пляшут в пламени огня, так и живые существа пляшут, поддерживаемые Тобой. Ты даешь им все, чего они желают, однако Ты не несешь ответственности за то, радуются они или испытывают страдания. Есть разные виды живых существ: полубоги, люди, деревья, птицы, звери,

микробы, черви, насекомые и обитатели вод - и все они наслаждаются жизнью или страдают, поддерживаемые Тобой.

Живые существа бывают двух типов: нитья-мукты, вечно освобожденные, и нитья-баддхи, вечно обусловленные. Нитья-мукты пребывают в духовном мире, а нитья-баддхи - в материальном. В духовном мире живые существа и Господь находятся в своем изначальном положении, и живые существа там подобны искрам в пламени огня. Но в материальном мире живые существа в той или иной степени забыли о сознании Кришны, хотя Господь в Его безличностной ипостаси пронизывает весь материальный мир. Живые существа в материальном мире подобны искрам, которые отделяются от огня и постепенно гаснут. Некоторые искры падают в сухую траву, и она вспыхивает ярким пламенем. Такие искры подобны чистым преданным, сострадающим бедным и невинным живым существам. Чистый преданный зажигает сердца обусловленных душ огнем сознания Кришны, и тогда сверкающее пламя духовной обители становится видно даже в материальном мире. Другие искры падают в воду и тут же теряют свой блеск и тухнут. Они подобны живым существам, которые рождаются среди закоренелых материалистов и теряют изначально присущее им сознание Кришны. Некоторые искры падают на землю и находятся в полупогасшем состоянии. Итак, одни живые существа лишены сознания Кришны, в других оно проявляется лишь частично, а третьи обладают им в полной мере. Господь Брахма, Индра, Чандра, бог солнца и другие полубоги, живущие на высших планетах, - все обладают сознанием Кришны. Люди находятся между полубогами и животными, поэтому некоторые из них в той или иной степени обладают сознанием Кришны, а некоторые забыли о нем. Живые существа третьего типа - животные и растения - целиком утратили сознание Кришны. Пример с искрами огня, приведенный в Ведах, помогает понять положение различных живых существ. Но над всеми ними стоит Верховная Личность Бога, Кришна, или Пурушоттама, всегда свободный от материальной скверны.

Возникает вопрос: случайно ли живые существа оказались в разных

условиях жизни? Прежде всего, с живыми существами ничего не происходит случайно, понятие случайности приложимо только к неживым существам. Согласно Ведам, живые существа наделены знанием, поэтому их называют четана, что означает "обладающий знанием". Они не случайно оказываются в разных условиях жизни. Они сами делают выбор, поскольку обладают знанием. Господь говорит в "Бхагавад-гите": "Оставь все и целиком предайся Мне". Метод, позволяющий постичь Верховную Личность Бога, доступен каждому, но живое существо само выбирает, принять или отвергнуть его. В последней главе "Бхагавад-гиты" Господь Кришна прямо говорит Арджуне: "О Арджуна, Я рассказал тебе обо всем. Теперь ты сам можешь сделать выбор". Живые существа, пришедшие в материальный мир, тоже сделали свой выбор, пожелав наслаждаться жизнью в этом мире. Кришна не посылал их в материальный мир. Этот мир был создан для того, чтобы живые существа, пожелавшие отречься от вечного служения Господу и занять место верховного наслаждающегося, могли исполнить свое желание. Согласно философии вайшнавов, когда живое существо желает удовлетворять потребности своих чувств и забывает о служении Господу, ему предоставляется место в материальном мире. Здесь оно действует в соответствии со своими желаниями и таким образом создает для себя условия жизни, в которых либо наслаждается, либо страдает. Мы должны твердо знать, что и Господь, и живые существа всегда обладают сознанием. Ни для Господа, ни для живых существ нет ни смерти, ни рождения. Не следует думать, что вместе с материальным миром создаются и живые существа. Господь создает материальный мир для того, чтобы обусловленные души могли возвыситься и развить в себе сознание Кришны. Если обусловленная душа не использует эту возможность, то после разрушения материального мира она погружается в тело Нараяны и пребывает там в глубоком сне до тех пор, пока материальный мир не будет воссоздан ВНОВЬ.

Тут уместно привести пример с сезоном дождей. Дожди, выпадающие в эту пору, обладают животворящей силой: они увлажняют поля и способствуют росту трав и других растений. Когда Господь,

творя мироздание, бросает взгляд на материальную природу, живые существа тут же появляются на свет в различных формах жизни, подобно тому как травы растут после дождя. Дождь один, но он способствует появлению разных растений. Дождь равномерно выпадает на все поле, но разные растения имеют разные формы и размеры, поскольку вырастают из разных семян. Также различны и семена наших желаний. У каждого живого существа свое желание, и это желание становится тем семенем, из которого "вырастает" тело определенного типа. В этой связи Рупа Госвами употребляет слово папа-биджа. Папа означает "греховный". Все наши материальные желания следует считать папа-биджа, семенами греховных желаний. Согласно "Бхагавад-гите", наш грех состоит в том, что мы не хотим предаться Верховному Господу. В "Бхагавад-гите" Господь говорит: "Я огражу вас от последствий ваших греховных желаний". Из-за своих греховных желаний мы получаем различные материальные тела, поэтому никто не вправе обвинять Верховного Господа в том, что Он из пристрастия дает живым существам разные типы тел. Все тела, принадлежащие к 8 400 000 формам жизни, создаются в соответствии с умонастроением живых существ. Верховная Личность Бога, Пурушоттама, только дает им возможность поступать согласно их желаниям. И, пользуясь этой возможностью, живые существа действуют в материальном мире.

Живые существа изошли от божественного тела Господа. Эта связь между Господом и живыми существами объясняется в Ведах. Там сказано, что Верховный Господь поддерживает всех Своих детей, давая им то, чего они желают. Господь говорит в "Бхагавад-гите": "Я - отец всех живых существ". Понять это совсем нетрудно: отец производит на свет детей, но дети поступают согласно своим желаниям. Поэтому отец не может отвечать за то, что жизнь его детей складывается по-разному. Каждый ребенок имеет возможность пользоваться наставлениями отца и принадлежащей ему собственностью, но, хотя все дети получают одинаковую долю наследства и одинаковые наставления, они, обладая разными желаниями, по-разному строят свою жизнь, и в соответствии с этим или радуются, или страдают.

Точно так же наставления "Бхагавад-гиты" одинаковы для всех: все должны предаться Верховному Господу, и Он позаботится о каждом и защитит каждого от последствий его грехов. В мире, сотворенном Господом, каждому дается все необходимое для жизни. Все, что есть на земле, в воде или в небе, предоставляется в распоряжение всех живых существ. Поскольку все живые существа - дети Верховного Господа, каждый из них может пользоваться теми благами, которые дает Господь. Но, к несчастью, живые существа, враждуя между собой, делают условия своей жизни неблагоприятными. Ответственность за это лежит на живых существах, а не на Верховной Личности Бога. Если живые существа, следуя наставлениям, которые Господь дает в "Бхагавад-гите", будут развивать в себе сознание Кришны, они достигнут совершенства и вернутся домой, к Богу.

Нам могут возразить, что Господь ответственен за состояние материального мира, ибо Он - его творец. Конечно, Господь несет косвенную ответственность за создание и сохранение материального мира, но Он ни в коей мере не отвечает за то, что живые существа попадают в разные условия жизни. Господь создает материальный мир подобно тому, как туча создает растительный покров. В пору дождей туча вызывает к жизни разные виды растений. Туча изливает воду на поверхность земли, но сама никогда ее не касается. Точно так же Господь творит мироздание, окидывая взглядом материальную энергию. Это подтверждается в Ведах: "Он обратил Свой взгляд на материальную природу, и так был сотворен материальный мир". В "Бхагавад-гите" также сказано, что Господь, окидывая Своим божественным взглядом материальную природу, помещает в ее лоно различных существ, движущихся и неподвижных, одушевленных и неодушевленных.

Создание материального мира - одна из лил Верховного Господа, поскольку Господь творит материальный мир, когда пожелает. В этом желании Верховного Господа проявляется Его величайшее милосердие, поскольку, создавая материальный мир, Он дает обусловленным душам еще одну возможность возродить свое изначальное сознание и вернуться к Богу. Поэтому никто не вправе упрекать Верховного

Господа за то, что Он сотворил материальный мир.

Из того, о чем говорилось в этой главе, мы получаем ясное представление о разнице между имперсоналистами и персоналистами. Имперсоналисты призывают к слиянию с бытием Всевышнего, а приверженцы философии войдизма рекомендуют свести все существующее многообразие к пустоте. Обе эти философии известны как майявада. Безусловно, материальный космос подвергается разрушению и опустошается, и тогда живые существа погружаются в тело Нараяны, чтобы покоиться там до тех пор, пока материальный мир не будет сотворен вновь. Такое состояние живых существ можно назвать безличностным бытием, но оно не будет длиться вечно. Материальный мир опустошается не навсегда, поскольку затем он создается вновь, и живые существа, слившиеся с телом Всевышнего и не развившие в себе сознание Кришны, вновь появляются на свет в материальном мире. В "Бхагавад-гите" также сказано, что материальный мир вновь и вновь создается и уничтожается и обусловленные души, лишённые сознания Кришны, вновь и вновь возвращаются в материальный мир. Если живые существа воспользуются предоставленной им возможностью и, следуя наставлениям Самого Господа, разовьют в себе сознание Кришны, они перенесутся в духовное царство и им уже не придется возвращаться в материальный мир. Войдистов и имперсоналистов называют неразумными, поскольку они не ищут прибежища у лотосоподобных стоп Господа. Будучи неразумными, приверженцы имперсонализма и войдизма подвергают себя аскезе либо для того, чтобы достичь нирваны, то есть прекратить материальное бытие, либо для того, чтобы сравняться с Богом, погрузившись в Его тело. Однако все они снова возвращаются в материальный мир, поскольку пренебрегают лотосоподобными стопами Господа.

Кришнадаса Кавираджа Госвами, автор "Чайтанья-чаритамриты", изучив все ведические писания и выслушав всех знатоков Вед, пришел к заключению, что Кришна - единственный верховный властелин, а все живые существа - Его вечные слуги. Подтверждение этому мы находим

и в молитвах Олицетворенных Вед. Отсюда следует, что все живые существа подвластны Верховной Личности Бога, все служат воле Верховного Господа и трепещут в страхе перед Всевышним. Из страха перед Ним все надлежащим образом исполняют свои обязанности. Живые существа подвластны Верховному Господу, но Сам Господь ни к кому не питает пристрастия. Он подобен безграничному небу. Живые существа подобны искрам огня или птицам, летающим в безграничном небе Верховного Господа. Одни летают очень высоко, другие - ниже, третьи - еще ниже. Высота полета зависит от их сил и возможностей, небо же не имеет к этому никакого отношения. В "Бхагавад-гите" Господь говорит, что Он помещает живых существ в разные условия жизни, в зависимости от того, насколько они вверяются Ему. Но это отнюдь не говорит о Его пристрастии. Живые существа, какими бы телами они ни обладали и где бы ни оказались, всегда подвластны Верховной Личности Бога, и все же Господь не несет ответственности за то, что они находятся в разных условиях жизни. Поэтому глупо и противоестественно считать себя равным Верховному Господу и еще более глупо полагать, что ты никогда не видел Бога. Каждый видит Бога в меру своих возможностей, разница лишь в том, что верующий видит Бога как Верховную Личность, своего возлюбленного Кришну, а перед неверующим Абсолютная Истина предстает в облике неотвратимой смерти.

Олицетворенные Веды продолжали возносить Господу молитвы.

- О Господь, - говорили они, - во всех Ведических писаниях утверждается, что Ты - верховный всеправитель, и все живые существа подвластны Тебе. И Господа, и живых существ называют нитья, вечными, поэтому они качественно неотличны друг от друга. Однако единственный нитья, Верховный Господь - всеправитель, а многочисленные нити находятся у Него в подчинении. Подчиненное Господу индивидуальное живое существо пребывает в материальном теле, и там же в облике Сверхдуши пребывает Верховный Господь. Но Сверхдуша повелевает индивидуальной душой. Так утверждают Веды. Если бы индивидуальная душа не была подвластна Сверхдуше, то каким

образом можно было бы объяснить утверждение Вед о том, что живое существо переселяется из тела в тело, наслаждается или страдает, пожиная плоды прошлых дел и поступков, попадает в высшие или в низшие формы жизни? Обусловленные души подвластны не только Верховному Господу, но и материальной природе. То, что живые существа подвластны Верховному Господу, доказывает, что Сверхдуша вездесуща, а индивидуальные души нет. Если бы индивидуальные души были вездесущими, они не могли бы находиться под чьей-либо властью. Поэтому представления о равенстве Сверхдуши и индивидуальной души могут родиться лишь в оскверненном уме и с ними не согласится ни один разумный человек. Разумный человек скорее попытается понять различие между вечным верховным существом и вечными подчиненными существами.

Олицетворенные Веды сказали:

- О Господь, Ты - безграничное вечное существо (дхрува), а живые существа ограничены, хотя и вечны по своей природе. Тело безграничного вечного существа иногда представляют как вселенское тело. Тело ограниченного живого существа подробно описано в Упанишадах. Там сказано, что изначальное, духовное тело живого существа по своим размерам столь же мало, как одна десятитысячная часть волоса. Там также сказано, что дух больше величайшего и меньше мельчайшего. Индивидуальные живые существа, вечные неотъемлемые частицы Бога, меньше мельчайшего. Нашими материальными чувствами мы не можем воспринять ни Всевышнего, который больше величайшего, ни живое существо, которое меньше мельчайшего. Но Веды, будучи достоверным источником знания, помогут нам постичь и того, и другого. В Ведах сказано, что Сверхдуша пребывает в сердце каждого и что величиной она с большой палец. Нам могут возразить: каким образом Сверхдуша, имеющая такие размеры, может поместиться в сердце муравья? Очевидно, что размеры Сверхдуши пропорциональны размерам тела, в котором она обитает. Хотя Сверхдуша и живое существо находятся в одном материальном теле, не следует думать, что они - единое целое. Сверхдуша пребывает в сердце, чтобы наставлять и

направлять индивидуальное живое существо. Хотя и Сверхдуша, и живое существо - дхрува, вечны, живое существо всегда подвластно Всевышнему.

Кто-то может выдвинуть и такой довод: поскольку все живые существа - порождения материальной природы, они равны и независимы. Однако в ведических писаниях сказано, что Верховный Господь оплодотворяет материальную природу и только потом из ее лоноа появляются живые существа. Поэтому индивидуальные живые существа обязаны своим появлением на свет не только одной материальной природе, подобно тому как ребенок обязан своим рождением не только матери. Прежде чем ребенок появится на свет, женщину должен оплодотворить мужчина. Ребенок, родившийся у женщины, плоть от плоти мужчины. И материальная природа, "производя" живых существ, действует не сама по себе. Живые существа попадают в лоно материальной природы после того, как ее оплодотворит верховный отец. Поэтому довод о том, что индивидуальные живые существа не являются частицами Всевышнего, несостоятелен. Так, различные части тела не могут быть тождественны всему телу, но тело управляет действиями своих частей. Точно так же неотъемлемые частицы Верховного целого всегда зависимы от Него и подчинены Ему. В "Бхагавад-гите" подтверждается, что живые существа - неотъемлемые частицы Кришны (мамаивамшах.) Поэтому ни один разумный человек не согласится с тем, что Сверхдуша и индивидуальная душа относятся к одной и той же категории. Они равны качественно, но количественно Сверхдуша всегда превосходит индивидуальную душу и индивидуальная душа всегда подвластна Сверхдуше. Таково заключение Вед.

В этой связи важное значение имеет слово *йан-майя* или *чин-майя*. На санскрите майят значит "преобразование", а также "достаточность". Философы- майавади утверждают, что слово *йан-майя*, или *чин-майя* означает, что живое существо всегда равно Всевышнему. Но тут надо учесть, в каком значении употреблен аффикс майят. Живое существо не может обладать чем-либо в той же степени, что и Верховная Личность

Бога. Отсюда следует, что аффикс майят не может означать, что индивидуальное живое существо обладает всем в полной мере. Индивидуальное живое существо никогда не обладало достаточным знанием, иначе как оно могло оказаться во власти майи, материальной энергии? Поэтому, употребляя слово "достаточность", необходимо всегда учитывать размеры живого существа. То, что Верховный Господь и живые существа обладают единой природой, не значит, что они - одно целое. Каждое живое существо индивидуально. Если бы индивидуальные души были тождественны друг другу, то освобождение одной из них повлекло бы за собой немедленное освобождение всех других. Но в действительности каждая индивидуальная душа по-разному наслаждается и страдает в материальном мире.

Второе значение слова майят - "преобразование", а иногда оно означает также "побочный продукт". Имперсоналисты считают, что Сам Брахман облекается в различные тела, и что это Его лила, игра. Однако есть сотни и тысячи форм жизни, есть люди, полубоги, животные и т.д., которые живут в разных условиях, и если бы все они были равномогущественными эманациями Верховной Абсолютной Истины, об их освобождении не шло бы и речи, поскольку Брахман уже освобожден. Майявади также утверждают, что в каждую эпоху от Брахмана исходят различные тела, а когда эпоха заканчивается, все они сливаются воедино, и многообразие больше не существует. По их представлениям, в следующую эпоху Брахман снова облекается в различные тела. Если согласиться с этим, придется признать, что Брахман изменяется. Но это не так. Согласно "Веданта-сутре", Брахман по природе Своей исполнен блаженства. Поэтому Он не может превратиться в тело, подверженное многочисленным страданиям. В действительности, живые существа - мельчайшие частицы Брахмана, поэтому они могут оказаться во власти иллюзорной энергии. Эти частицы Брахмана подобны искрам, радостно пляшущим в пламени огня, однако иногда они попадают из огня в дым, хотя дым - это другая форма огня. Материальный мир подобен дыму, а духовный мир - пылающему огню. Под влиянием иллюзорной энергии бесчисленные живые существа порой падают из духовного мира в материальный.

Однако они могут вновь стать свободными, если обретут истинное знание и полностью очистятся от материальной скверны.

Асуры считают, что живые существа рождаются в результате соединения материальной природы, пракрити, с пурушей. Эта теория также несостоятельна, ибо материальная природа и Верховная Личность Бога существуют вечно. Ни материальная природа, ни Верховный Господь не рождаются. Верховного Господа называют аджа, нерожденным. А материальную природу именуют аджа. Оба эти слова, аджа и аджа, означают "нерожденный". Поскольку и материальная природа, и Верховный Господь являются нерожденными, они не могут зачать живых существ. В Ведах говорится, что, когда вода соединяется с воздухом, образуются бесчисленные пузырьки. Точно так же, когда Верховная Личность Бога обращает взгляд на материальную природу, в материальном мире появляются бесчисленные живые существа. Пузырьки в воде бывают разной формы. И живые существа под влиянием гун природы появляются в материальном мире в разных телах и попадают в разные условия жизни. Можно с полным основанием говорить, что живые существа в материальном мире получают различные тела - людей, полубогов или животных - потому, что обладают разными желаниями. Никто не может определить, когда у них возникли эти желания, поэтому в писаниях сказано: анади-карма - установить причину появления живых существ в материальном мире невозможно. Никто не знает, когда живые существа попали в материальный мир, но очевидно, что когда-то это произошло, поскольку изначально каждое живое существо - духовная искра. Подобно тому, как искра когда-то упала из огня на землю, так и живое существо когда-то пришло в материальный мир, хотя никто не может сказать, когда именно. Даже когда происходит разрушение вселенной и все обусловленные существа погружаются в духовное бытие Господа, где покоятся, словно в глубоком сне, у них остается их изначальное желание властвовать и наслаждаться в материальном мире. И когда материальный мир создается вновь, они вновь появляются в разных формах жизни, чтобы осуществить свои желания.

Живые существа, слившиеся со Всевышним во время разрушения материальной вселенной, сравниваются с медом. В медовом соте сохраняется аромат различных цветов. Когда мы едим мед, нам трудно определить, с каких цветов он собран, но чудесный вкус меда говорит о том, что в нем сочетаются различные ароматы. Еще один пример. Когда реки впадают в море, их вода смешивается с морской водой, но это не означает, что сами реки перестают существовать. Хотя Ганга и Ямуна впадают в море, обе эти реки остаются самими собой. Во время разрушения вселенной живые существа сливаются с Брахманом. При этом погибают только их тела, а сами живые существа с их различными качествами остаются в Брахмане до тех пор, пока материальный мир не будет создан вновь. Соленый вкус морской воды отличается от сладкого вкуса воды из Ганги, и эта разница не исчезает. Так и разница между Верховным Господом и живыми существами не стирается, хотя они как будто бы сливаются во время разрушения вселенной. Это значит, что даже после того, как живые существа очистятся от материальной скверны и перенесутся в духовное царство, их качества в отношениях с Верховным Господом останутся индивидуальными.

Олицетворенные Веды продолжали:

- О возлюбленный Господь, поэтому мы провозглашаем, что все живущие в этом мире находятся во власти Твоей материальной энергии, и, заблуждаясь, считают себя порождением материальной природы. Поэтому они беспрестанно меняют тела, забыв о том, что вечно связаны с Тобой. Пребывая в невежестве, они отождествляют себя с различными формами жизни. Те живые существа, которые получили тела людей, в особенности, отождествляют себя с определенным сословием, народом или расой, с той или иной религией, забывая, что изначально они - Твои вечные слуги. Находясь в плену у ложных представлений о жизни, они продолжают вращаться в круговороте рождений и смертей. Из многих миллионов людей один может стать достаточно разумным и, общаясь с чистыми преданными Господа, обрести сознание Кришны. Только тогда он освободится от ложных, материальных представлений о жизни.

В "Чайтанья-чаритамрите" Господь Чайтанья также говорит о том, что живые существа странствуют по вселенной в различных формах жизни, и, если одно из них, по милости духовного наставника и Верховной Личности Бога, Кришны, становится достаточно разумным, оно обретает сознание Кришны и начинает служить Господу. В писаниях сказано: *харим вина на мртим таранти* - без помощи Верховной Личности Бога ни одно живое существо не может вырваться из круговорота рождений и смертей. Иначе говоря, только Верховный Господь, Личность Бога, способен освободить обусловленную душу из цикла перерождений.

Олицетворенные Веды продолжали возносить Господу молитвы:

- Неодолимое время - прошлое, настоящее, будущее - и материальные страдания, приносимые сильной жарой или холодом, рождением, смертью, старостью и болезнями - все это лишь Твои нахмуренные брови. Все совершается под Твоим надзором.

В "Бхагавад-гите" сказано, что материальная природа всегда действует под надзором Верховной Личности Бога, Кришны.

- Происходящее в материальном мире - продолжали Веды, - враждебно лишь тем, кто не предан Тебе. Но у предавшихся Тебе душ, которые в полной мере обладают сознанием Кришны, ничто в материальном мире не вызывает страха".

Махараджа Прахлада не испугался, когда явился Господь Нрисимхадева, но для его неверующего отца это была встреча с олицетворенной смертью, ибо Господь убил его. Хотя перед безбожниками, подобными Хираньякашипу, Господь Нрисимхадева предстает как сама смерть, Он неизменно добр к Своим преданным, подобным Прахладе, и всегда приносит им радость. Поэтому чистый преданный не боится ни смерти, ни рождения, ни старости, ни болезней.

В одном из своих стихов Шрипада Шридхара Свами говорит:

- О Господь, я - живое существо, беспрестанно страдающее в материальном мире. Раздавленный колесом материальной жизни, я сгораю в огне собственных грехов. Но так или иначе, о Господь, я пришел к Тебе, чтобы найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Прошу, прими меня и возьми под Свою защиту". Шрила Нароттама даса Тхакура в своих молитвах также говорит: "О мой Господь, о сын Махараджи Нанды, о возлюбленный дочери царя Вришабхану, я так много страдал, живя в материальном мире. Теперь я хочу найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп и молю Тебя о милости. Прошу, не прогоняй меня, ибо мне не найти защиты ни у кого другого".

Все методы самопознания или познания Бога, кроме бхакти-йоги, преданного служения, чрезвычайно трудны. Поэтому освободиться от материальной скверны, особенно в нынешнюю эпоху, можно только в полной мере развив в себе сознание Кришны и посвятив себя преданному служению. Те же, кто не обладает сознанием Кришны, лишь напрасно тратят время, и у них нет убедительных доказательств того, что они ведут духовную жизнь.

Господь Рамачандра сказал:

- Я всегда дарую веру и бесстрашие тому, кто целиком веряется Мне и твердо решает, что он - Мой вечный слуга, ибо это Мое естественное побуждение.

Господь Кришна тоже говорит в "Бхагавад-гите": "Власть материальной природы неодолима, но тот, кто предался Мне, непременно освободится из материального плена". Преданные Господа не вступают в споры с непреданными и не стремятся доказать ложность их теорий. Не желая напрасно тратить время, они всегда служат Господу с чистой любовью и преданностью и всегда пребывают в сознании Кришны.

- О возлюбленный Господь, - продолжали Олицетворенные Веды, - даже если великие йоги- мистики справятся со "слоном" своего ума и

"ураганом" своих чувств, но не найдут прибежища у истинного духовного наставника, они рано или поздно станут жертвами материальной природы и все их усилия познать себя окажутся напрасными. Те, у кого нет духовного наставника, подобны торговцам, выходящим в море на корабле без капитана.

Своими собственными усилиями нельзя освободиться из тенет материальной природы. Необходимо обратиться к истинному духовному наставнику и следовать его указаниям. Только в этом случае можно пересечь океан неведения, океан материальной жизни. Об этом замечательно сказал в одном из своих стихов Шрипада Шридхара Свами:

- О всемилостивый духовный наставник, представитель Верховной Личности Бога, только когда мой ум целиком предастся Твоим лотосоподобным стопам, только тогда по твоей милости я смогу преодолеть все препятствия на пути к духовной жизни и обрести блаженство.

Достичь экстатического самадхи, то есть полностью погрузиться в мысли о Верховной Личности Бога, может только тот, кто неустанно служит Господу, а неустанно служить Господу может только тот, кто действует под руководством истинного духовного наставника. Поэтому в Ведах сказано: чтобы познать науку преданного служения, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Истинный духовный учитель - тот, кто овладел наукой преданного служения в цепи духовных учителей и учеников. Цепь духовных учителей, хранящих истинную преемственность знаний, называется шротрия. Первый признак, по которому можно узнать истинного духовного наставника в цепи духовных учителей, состоит в том, что он неукоснительно следует методу бхакти-йоги. Иногда люди пренебрегают помощью духовного наставника и пытаются достичь самопознания с помощью мистической йоги. Однако даже великие йогимистики, подобные Вишвамित्रе, часто терпят неудачу. Арджуна сказал в "Бхагавад-гите", что обуздать ум так же невероятно трудно, как

остановить ураган. Ум иногда сравнивают с бешеным слоном. Не следуя наставлениям духовного учителя, нельзя обуздать ум и чувства. Иными словами, тот, кто практикует мистическую йогу, но не обращается к истинному духовному учителю, неминуемо потерпит неудачу. Он только напрасно тратит свое драгоценное время. Согласно Ведам, не следуя наставлениям ачарьи, нельзя обрести совершенное знание. *Ачарйаван пурушо веда*: тот, кто имеет духовного наставника, знает, что есть что. Абсолютную Истину нельзя постичь умозрительным путем. Тот, кто стал совершенным брахманом, естественно отрешается от всего материального. Он не стремится к материальным приобретениям: обладая духовным знанием, он понимает, что в этом мире ни в чем нет недостатка. Верховная Личность Бога дает каждому все необходимое для жизни. Поэтому настоящий брахман не стремится к материальному успеху - он обращается к истинному духовному учителю и неукоснительно следует его наставлениям. Духовный учитель должен быть *брахма-ништха*: он должен отказаться от всех видов деятельности и посвятить себя служению Верховной Личности Бога, Кришне. Серьезный ученик обращается к такому наставнику со смиренной мольбой: "Мой господин, прими меня своим учеником и обучи меня таким образом, чтобы я мог отвергнуть все прочие методы самопознания и целиком посвятить себя сознанию Кришны, преданному служению".

Преданный, который, следуя наставлениям духовного учителя, служит Господу с искренней любовью, размышляет так:

"О возлюбленный Господь, Ты - источник радости. В Твоем присутствии меркнут все преходящие удовольствия, которые мы находим в обществе, дружбе и любви. Те, кто не ведает о верховном источнике радости, ищут мирских удовольствий, но все они преходящи, иллюзорны".

Великий вайшнавский поэт Видьяпати говорил:

- О возлюбленный Господь, общество, дружба и любовь, конечно

же, приносят нам какие-то радости, хотя они всего лишь порождения материального ума. Но эти радости не могут оживить мое сердце, которое подобно пустыне".

Чтобы оживить пустыню, нужен океан воды. Можно, конечно, излить на песок и каплю воды, но что она в необъятной пустыне? Вот так и наши материальные сердца полны бесчисленных желаний, которые нельзя удовлетворить в материальном обществе, дружбе и любви. Мы обречены на удовлетворение лишь тогда, когда наши сердца начнут черпать радость из верховного источника радости. Такое духовное удовлетворение можно испытать только в полной мере развив в себе сознание Кришны и приобщившись к преданному служению.

- О Господь, - продолжали Олицетворенные Веды, - Ты - *сач-чид-ананда-виграх*. Твое тело вечно, исполнено знания и блаженства. И поскольку живые существа - Твои неотъемлемые частицы, то в своем естественном состоянии они в полной мере осознают Тебя. Тот, кто, находясь в материальном мире, развил в себе сознание Кришны, утрачивает интерес к материальной жизни. Он не стремится обзавестись семьей, чтобы, даже в допустимой мере, удовлетворять потребности чувств. Иными словами, он не жаждет более мирских удовольствий. Чтобы достичь совершенства, человек должен обрести знание и отрешиться от мира. Но это очень трудно сделать, ведя семейную жизнь. Поэтому люди, обладающие сознанием Кришны, находят прибежище в общении с преданными или в святых местах. Такие люди знают о связи между Сверхдушой и индивидуальными живыми существами и не разделяют телесных представлений о жизни. Поскольку они в полной мере осознают Тебя и всегда носят Тебя в своих сердцах, они становятся столь чисты, что любое место, где они бывают, превращается в место паломничества, а вода, которая оmyвает их стопы, может спасти многих грешников, блуждающих в материальном мире.

Когда безбожный демон, отец Махараджи Прахлады, спросил сына, что из усвоенного в школе запомнилось ему больше всего, Махараджа

Прахлада ответил:

- Люди, поглощенные материальной жизнью, пребывают в мире преходящих, относительных истин, и их всегда гложет тревога. Поэтому для них самое лучшее - выбраться из бездонного колодца семейной жизни и отправиться в лес, чтобы найти прибежище у Верховного Господа.

Истинно чистых преданных чествуют как махатм, великих мудрецов, обретших совершенное знание. Они всегда думают о Верховном Господе и Его лотосоподобных стопах и таким образом достигают освобождения. Таких преданных Господь наделяет Своими непостижимыми энергиями, и тогда они сами несут освобождение своим последователям и преданным. Чистый преданный, обладающий сознанием Кришны, полностью одухотворен, поэтому каждый, кто прикоснется к нему или найдет у него прибежище, тоже наполняется духовной силой. Чистые преданные никогда не гордятся своими материальными достоинствами: знатным происхождением, образованием, красотой или богатством. Даже если преданный Господа обладает всеми этими достоинствами, он никогда не поддается гордыне. Великие преданные путешествуют по всему миру, переходя из одного святого места в другое. На пути они встречают много обусловленных душ и спасают их, общаясь с ними и делясь трансцендентным знанием. Обычно они останавливаются в таких местах, как Вриндаван, Матхура, Дварака, Джаганатха Пури или Навадвипа, где собираются только преданные. Общаясь друг с другом, они продолжают совершенствоваться. Чтобы дать каждому возможность встретиться с людьми, обладающими сознанием Кришны, великие преданные открывают храмы и ашрамы, где собираются те, кто предан Кришне. Общаясь с ними, люди могут постепенно обрести сознание Кришны. В обычной же семейной жизни, лишенной сознания Кришны, это невозможно.

- О возлюбленный Господь, - продолжали Олицетворенные Веды, - есть две категории трансценденталистов: имперсоналисты и персоналисты. Имперсоналисты убеждены, что материальный мир

иллюзорен, реальна только Абсолютная Истина. Персоналисты, однако, считают, что, хотя материальный мир существует временно, он отнюдь не иллюзорен, он реален. И те, и другие трансценденталисты приводят различные доводы, чтобы обосновать свою философию. В действительности, материальный мир одновременно и реален, и нереален. Он реален, потому что вышел от Верховной Абсолютной Истины, и он нереален, потому что существует временно: он создается, а затем подвергается разрушению. Поэтому материальный мир изменчив и непостоянен.

Тех, кто провозглашает материальный мир ложным, обычно узнают по изречению: *брахма сатйам джаган митхйа*. Они утверждают, что все в материальном мире создается из материи. Так, из глины делают сосуды, блюда и чаши. После того, как они разобьются и опять станут глиной, из нее можно изготовить много новых изделий, но в любом случае прежние изделия продолжают существовать в виде глины. Разбитый глиняный кувшин может затем стать чашей или блюдом, но в форме блюда ли, чаши или сосуда сама глина продолжает существовать. Поэтому формы сосуда, чаши или блюда ложны, но их существование в виде глины реально. Так утверждают имперсоналисты. Материальный космос, безусловно, исходит от Абсолютной Истины, но он недолговечен, а значит ложен. Абсолютная же Истина, считают имперсоналисты, существует всегда, поэтому только Она реальна. Однако по мнению других трансценденталистов, материальный мир, исходящий от Абсолютной Истины, тоже реален. Философы-имперсоналисты доказывают, что это не так, поскольку иногда душа производит материю, а иногда материя производит душу. Они приводят такой довод: хотя коровий навоз - мертвая материя, иногда из навоза выползают скорпионы. С другой стороны, живой организм отторгает ногти и волосы, то есть мертвую материю. Поэтому произведенная вещь не всегда обладает качествами той вещи, которая ее произвела. Опираясь на этот довод, майявади заключают, что хотя материальный космос безусловно исходит от Абсолютной Истины, отсюда еще не следует, что он содержит в себе истину. По их логике Абсолютную Истину, Брахмана, следует считать истиной, тогда как материальный

космос, порожденный Абсолютной Истиной, нельзя принимать как истину.

Однако в "Бхагавад-гите" сказано, что воззрения философов-майявади - это воззрения асуров, то есть демонов. В "Бхагавад-гите" Господь говорит: *асатйам апратиштхам те джагад ахур анишварам / апараспара-самбхутам ким анйат кама-хайтукам*: "Асуры утверждают, что этот мир нереален, что он возник из материи и что Бога, им управляющего, не существует". Однако это не так. Из седьмой главы "Бхагавад-гиты" мы узнаем, что пять грубых первоэлементов - земля, вода, огонь, воздух и эфир - и тонкие элементы - ум, разум и ложное эго - это восемь отделенных энергий Верховного Господа. Кроме низшей, материальной энергии есть еще духовная энергия - живые существа. Живые существа - высшая энергия Господа. Весь материальный космос представляет собой соединение низших и высших энергий, источником которых является Верховная Личность Бога. У Верховного Господа много различных энергий. Это подтверждается в Ведах: *парасйа шактир вивидхаива ируйате* - "Трансцендентные энергии Господа многообразны". И поскольку эти многообразные энергии исходят от Господа, они не могут быть ложными. Господь вечен, и Его энергии тоже вечны. Некоторые Его энергии время от времени появляются и исчезают, но это не означает, что они ложны. Разгневанный человек ведет себя не так как обычно, но то, что гнев появляется и исчезает, отнюдь не означает, что энергия гнева ложна. Вайшнавские философы не принимают утверждение философов-майявади о том, что материальный мир ложен. Господь Сам подтверждает, что воззрение, согласно которому у материального мира нет высшего источника, что Бога не существует и что все возникает из материи, - это воззрение асуров.

Философы-майявади иногда пользуются примером со змеей и веревкой. В вечерних сумерках свернутую веревку можно по незнанию принять за змею. Но это отнюдь не означает, что веревка или змея ложны. Поэтому пример, с помощью которого майявади пытаются доказать ложность материального мира, не убедителен. Когда вещь,

которая воспринимается как реально существующая, в действительности не существует, ее называют ложной. Но если нечто по ошибке принимается за нечто действительно существующее, это не означает, что оно является ложным. Философы-вайшнавцы приводят более убедительный пример, сравнивая материальный мир с глиняным сосудом. Когда мы смотрим на глиняный сосуд, он не исчезает у нас на глазах и не превращается во что-либо другое. Возможно, он и недолговечен, но мы пользуемся им, чтобы носить воду, и продолжаем воспринимать его как глиняный сосуд. Хотя глиняный сосуд не вечен и отличается от глины, из которой сделан, мы не можем сказать, что он ложен. Отсюда следует, что и глиняный сосуд, и сама глина - истинны, ибо одно является порождением другого. Из "Бхагавад-гиты" мы узнаем, что после разрушения вселенной материальная энергия погружается в Верховную Личность Бога. Верховный Господь и Его разнообразные энергии существуют вечно. Поскольку материальный мир исходит от Господа, нельзя сказать, что этот мир - порождение пустоты. Кришна не пустота. У Него есть тело, качества, имя, вещи, которыми Он пользуется, и окружение. Поэтому Кришна не безличностен. Изначальный источник всего сущего - не пустота и не нечто безличностное, Он - Верховная Личность Бога. Демоны могут говорить, что материальный мир - анишвара - не имеет властителя, то есть Бога, но такие доводы не обоснованы.

Философы-майаведи говорят, что живое тело порождает неживую материю - волосы и ногти, но и этот пример не очень убедителен. Ногти и волосы безусловно мертвы, но они падают не с одушевленного живого существа, а с неодушевленного материального тела. Довод, будто скорпион появляется из коровьего навоза, то есть живое существо появляется из материи, также неубедителен. Скорпион, выползающий из коровьего навоза, безусловно, живое существо. Но из навоза появляется не само живое существо, а его тело, то есть тело скорпиона. Согласно "Бхагавад-гите", искры живых существ помещаются в лоно материальной природы, а затем выходят из него. Материальная природа создает различные тела живых существ, но сами живые существа исходят от Верховного Господа. Отец и мать облачают обусловленное

живое существо в материальное тело. Живое существо переселяется из одного тела в другое, поскольку обладает различными желаниями, которые сохраняются в его тонком теле, состоящем из разума, ума и ложного эго. По воле свыше живое существо помещается в лоно определенного материального тела, и у него формируется такое же тело. Таким образом, душа не возникает из материи - по воле свыше она лишь "облачается" в определенное тело. Наш нынешний опыт показывает, что материальный мир есть соединение материи и духа. Дух приводит в движение материю. Вечная душа (живое существо) и материя - различные энергии Верховного Господа, и так как обе энергии исходят от Вечного Верховного Существа, Верховной Истины, они реальны, а не ложны. Поскольку живое существо - неотъемлемая частица Всевышнего, его бытие вечно. Поэтому оно не рождается и не умирает. Рождению и смерти подвержено только материальное тело. Ведический афоризм сарвам кхалв идам брахма означает, что обе энергии исходят от Верховного Брахмана, поэтому все сущее неотлично от Брахмана.

Есть много различных мнений по поводу существования материального мира, но лучше всех его объясняют философы-вайшнав. Тут будет уместо вновь вспомнить пример с глиняным сосудом: сам сосуд может быть недолговечным, но у него есть определенное предназначение. Он предназначен для того, чтобы носить воду. Хотя наше материальное тело бrenно, у него тоже есть свое предназначение. Материальный мир создается для того, чтобы дать живому существу возможность переселяться из одного материального тела в другое, в соответствии с желаниями, накопленными с незапамятных времен. Человеческое тело выделяется среди других тем, что в нем живое существо обладает развитым сознанием.

Иногда философы-майявади приводят такой довод: если материальный мир не является ложным, то почему семейным людям рекомендуют порвать мирские узы и принять санньясу? Однако философы-вайшнав придерживаются другого взгляда на санньясу: прекращать мирские дела надо не потому, что мир ложен. Вайшнав

принимают санньясу для того, чтобы использовать вещи в соответствии с их изначальным предназначением. Шрила Рупа Госвами дал трансценденталистам два наставления о том, как нужно относиться к материальному миру. Вайшнав отказывается от мирской жизни и принимает санньясу не потому, что думает, будто мир ложен. Он делает это для того, чтобы использовать все в служении Господу. Шрила Рупа Госвами дает такое наставление: "Необходимо освободиться от привязанности к материальному миру, поскольку такая привязанность бессмысленна. Весь материальный мир, все мироздание принадлежит Богу, Кришне. Поэтому преданный должен использовать все в служении Кришне и не испытывать привязанности ни к чему материальному". Такова цель, ради которой вайшnavы принимают санньясу. Материалист привязан к этому миру, поскольку ищет наслаждений. В отличие от него, санньяси-вайшнав не стремится удовлетворить потребности своих чувств, но искусно обращает все на служение Господу. Во втором наставлении Шрила Рупа Госвами с осуждением отзывается о санньяси-майявади: "Майявади не знают, что все можно использовать в служении Господу, поэтому они считают материальный мир ложным и ошибочно полагают, будто сами свободны от материальной скверны". Поскольку все сущее создается энергиями Верховного Господа, все так же реально, как и Сам Верховный Господь.

То, что материальный космос существует лишь временно, не означает, что он ложен или что ложен его источник. Поскольку источник материального мира реален, реален и сам материальный мир, нужно только знать его предназначение. Здесь можно вновь привести пример с глиняным сосудом: сосуд, сделанный из глины, недолговечен, но если его использовать для надлежащих целей, он не будет ложным. Философы-вайшnavы знают, как использовать временный материальный мир, подобно тому как человек в здравом уме знает, как использовать недолговечный глиняный сосуд. Когда сосуд используют не по назначению, он ложен. Как ложны и человеческое тело, и материальный мир, когда они используются для удовлетворения потребностей чувств. Если же человеческое тело и материальный мир используются в служении Верховной Личности Бога, их деятельность

не может быть ложной. Поэтому в "Бхагавад-гите" сказано, что, если мы, даже в незначительной степени, используем свое материальное тело или материальный мир в служении Господу, мы сможем избежать величайшей опасности. Ни высшая, ни низшая энергии, исходящие от Верховной Личности Бога, не являются ложными, если используются по назначению.

Кармическая деятельность основана на удовлетворении потребностей чувств. Поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны, никогда не занимается ею. В результате кармической деятельности человек может вознестись на высшие планеты, но, как сказано в "Бхагавад-гите", исчерпав в райском царстве плоды своих благочестивых дел, глупцы возвращаются на землю, а затем вновь пробуют подняться на высшие планеты. Они только и делают что поднимаются вверх и опускаются вниз, точно так же, как сейчас многие ученые-материалисты напрасно тратят время на то, чтобы добраться до Луны, а затем вернуться обратно. Олицетворенные Веды называют тех, кто занимается кармической деятельностью *андха-парампара* - слепыми исполнителями ведических ритуалов. Хотя Веды предписывают совершать различные обряды и ритуалы, эти обряды предназначены не для разумных людей. К ним прибегают те, кто в поисках материальных удовольствий стремится вознестись на высшие планеты. Разумные люди, которые нашли прибежище у истинного духовного наставника и научились видеть вещи такими, какие они есть, отвергают кармическую деятельность и с любовью и преданностью служат Господу.

Непреданные, ради достижения материальных целей, прибегают к ведическим ритуалам и поэтому оказываются в тупике. Вот вам наглядный пример: умный человек, владеющий миллионом долларов в банкнотах, пускает их в оборот, хотя и знает, что банкноты сами по себе это только бумага. Миллион долларов в банкнотах - лишь большая кipa бумаги, но эти деньги можно с пользой употребить для какой-нибудь цели. Материальный мир можно назвать ложным, но он, как и бумага, имеет свое предназначение. Хотя банкноты напечатаны на бумаге, они

выпущены правительством и обладают ценностью. Точно так же материальный мир может быть ложным, то есть временным, но поскольку он изошел от Верховного Господа, он имеет свою ценность. Философы-вайшнавцы понимают, какова ценность материального мира, и знают, как использовать его по назначению. В отличие от них, философы-майявади поступают подобно людям, которые, считая банкноты обычной бумагой, отказываются от них и не могут их использовать. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит: если человек отвергает материальный мир как ложный, не понимая, что его можно использовать в служении Верховной Личности Бога, ценность такого отречения невелика. Действительно отреченным является тот, кто знает, что все в материальном мире можно использовать в служении Господу, кто не испытывает привязанности к материальному миру и отрешается от него, то есть не пользуется им для удовлетворения потребностей чувств. Материальный мир создается материальной энергией Господа. Поэтому он реален. Он отнюдь не ложен, как иногда заключают на основании примера со змеей и веревкой.

- Поскольку материальный мир изменчив и недолговечен, - продолжали Олицетворенные Веды, - людям менее разумным он представляется ложным.

Подчеркивая непостоянство материального мира, философы-майявади пытаются доказать его ложность. По утверждению Вед, мир не существовал до того, как был сотворен, и, подвергнувшись разрушению, он снова перестанет существовать. Опираясь на это утверждение, войдисты делают вывод, что материальный мир возник из пустоты. Но в Ведах ничего подобного не говорится. О созидающем и разрушающем материальный мир, в Ведах сказано: *йато ва имани бхутани джайанте* - Тот, из кого изошел материальный космос и с кем все сольется после того, как материальный мир подвергнется разрушению".

То же самое объясняется в "Веданта-сутре" и в первом стихе первой главы "Шримад-Бхагаватам", где сказано: *джанмади асйа йатах*

- "Тот, из кого все исходит". Таким образом Веды указывают, что материальный космос исходит от Верховной Абсолютной Личности Бога и вновь сливается с Богом после того, как подвергнется разрушению. То же самое утверждается и в "Бхагавад-гите": "Материальный космос возникает, существует, а затем разрушается вновь и сливается с бытием Верховного Господа".

Эти слова со всей определенностью подтверждают, что энергия, известная как *бахир-анга-майя*, то есть внешняя энергия, непостоянна, тем не менее она является энергией Верховного Господа и поэтому не может быть ложной. Она только кажется таковой. Философы-майявади считают: поскольку и до сотворения мира, и после его разрушения материальная природа не существует, значит, она ложна. Но Веды утверждают обратное, используя пример с глиняными сосудами: хотя некоторые побочные продукты Абсолютной Истины временны, энергия Верховного Господа существует вечно. Глиняный сосуд может разбиться, может быть переделан во что-нибудь другое, например, в блюдо или чашу, но сам материал, глина, остается прежним. Основа материального космоса неизменна - это Брахман, Абсолютная Истина. Следовательно, утверждение философов-майявади о ложности материального мира не более чем досужий вымысел. То, что материальный космос изменчив и преходящ, не означает, что он ложен. Ложным является то, что никогда не существовало и существует лишь по названию. Так, кобыла, несущая яйца, кролик с рогами или цветок, растущий в небе, существуют только на словах. Кобылы не несут яиц, кролики не бывают рогатыми, и цветы не растут в небесах. Есть много такого, что существует лишь на словах или в воображении, но не имеет реального воплощения. Такие вещи можно назвать ложными. Однако вайшнавцы не могут согласиться с тем, что материальный мир ложен, ложен только потому, что он существует временно - то возникает, то вновь подвергается разрушению.

Олицетворенные Веды сказали, что Сверхдуша, Параматма, и индивидуальная душа, дживатма, никогда не станут равными, хотя обе находятся в одном теле, подобно тому как две птицы сидят на одном

дереве. Как сказано в Ведах, хотя двептицы сидят рядом как друзья, они не равны. Одна из них, Параматма, Сверхдуша - только свидетель. Другая птица, дживатма, поедает плоды, растущие на дереве. После сотворения материального мира дживатма, индивидуальная душа, появляется и живет в нем, получая различные тела, в зависимости от своих прошлых дел и поступков. И поскольку индивидуальная душа очень долго живет в забвении своей истинной сущности, она отождествляет себя с телом, которым ее наделяет материальная природа. Получив материальное тело, душа оказывается во власти трех материальных гун и, действуя под их влиянием, обрекает себя на новые рождения в материальном мире. Погруженная в невежество, она почти не проявляет присущие ей качества. Однако качества и достоинства Сверхдуши, Верховной Личности Бога, не убывают, даже когда Господь является в материальный мир. Не подверженный треволнениям материального мира, Он полностью сохраняет все Свои достоинства и совершенства. Обусловленная душа запутывается в сетях материального мира, тогда как Сверхдуша, Верховный Господь, не затронутый материальной скверной, оставляет его, подобно тому как змея сбрасывает с себя кожу. Различие между Сверхдушой и обусловленной душой состоит в том, что Сверхдуша, Верховная Личность Бога, сохраняет все Свои достоинства: *шад-аишварья*, *ашта-сиддхи* и *ашта-гуна*.

Из-за скудости их знаний философы- майаведи забывают о том, что Кришна всегда в полной мере обладает шестью достоинствами, восемью трансцендентными качествами и восемью совершенствами. Его шесть достояний: богатство, сила, красота, слава, знание и отрешенность. Никто не может сравняться с Кришной или превзойти Его в этих шести достояниях. Первое из восьми трансцендентных качеств Кришны состоит в том, что Он не подвержен материальной скверне. Об этом также говорится в "Ишопанишад": *апапа-виддхам*. Подобно тому, как солнце никогда не оскверняется чем бы то ни было, так и Верховный Господь никогда не оскверняется грехом. Некоторые поступки Кришны могут казаться греховными, но они не оскверняют Его. Второе трансцендентное качество Кришны состоит в том, что Он никогда не

умирает. В четвертой главе "Бхагавад-гиты" Кришна говорит Арджуне, что и Он, и Арджуна неоднократно появлялись в материальном мире, но только Он помнит все Свои деяния - прошлые, настоящие и будущие. Это означает, что Кришна никогда не умирает. Забвение приходит вместе со смертью. Умирая, мы переходим в другое тело - и забываем обо всем. Кришна, однако, ничего не забывает. Он помнит все, что случилось в минувшем. Иначе как бы Он помнил о том, что впервые поведал "Бхагавад-гиту" богу солнца, Вивасвану? Это значит, что Кришна никогда не умирает. И не стареет. Когда Кришна появился на поле битвы в Курукшетре, Он был уже прадедом, но отнюдь не выглядел стариком. Итак, Кришна не может быть осквернен грехом, Он никогда не умирает, никогда не стареет, никогда ни о чем не скорбит, никогда не страдает от голода и жажды. Все, чего Он желает, совершенно законно, и Его решений не может отменить никто. Таковы восемь трансцендентных качеств Кришны. Кроме того, Кришна известен как Йогешвара. Он обладает всеми мистическими совершенствами, например, анима-сиддхи - способностью становиться меньше мельчайшего. В "Брахма-самхите" говорится, что Кришна пребывает даже в атоме: *андантара-стха-параману-чайантара-стхам*. Как Гарбходакашайи Вишну Кришна возлежит в огромной вселенной. Как Маха-Вишну Он покоится на водах Причинного океана, и тело Его так огромно, что при каждом выдохе из него исходят миллиарды вселенных. Это - махима-сиддхи. Кришна также обладает мистическим совершенством лагхима: Он может стать легче наилегчайшего. В "Бхагавад-гите" говорится, что планеты плавают в воздухе потому, что Кришна пребывает в каждой вселенной и в каждом атоме. Таково объяснение невесомости. Кришна также обладает совершенством прапти: Он может получить все, что пожелает. Есть у Него и способность ишита - надзирать и властвовать. Поэтому Его называют Верховным Всеправителем, Парамешварой. Кроме того, Кришна может подчинить Себе любого. Эта способность называется ваши́та.

Таким образом, Кришна обладает всеми достоинствами, всеми трансцендентными качествами и мистическими совершенствами. Ни одно живое существо не может сравниться с Ним. Поэтому теория

майявади о равенстве Сверхдуши и индивидуальной души неверна. Кришна - всепочитаемый Господь, а живые существа - Его слуги. Понять это значит осознать себя. Любое другое представление о себе, не связанное с вечным служением Кришне, несомненно, навеяно майей. Говорится, что самая хитроумная ловушка майи - внушить живому существу, что оно равно Верховной Личности Бога. Философ- майявади утверждает, что равен Богу, но не может ответить, каким образом оказался в путях материального существования. Если он Верховный Бог, то почему грешит и тем самым отдает себя во власть сурового закона кармы? На этот вопрос майявади не могут дать убедительного ответа. Мнить себя равным Верховной Личности Бога - еще один грех. Не освободившись от всех грехов, нельзя обрести сознание Кришны. Одно то, что майявади претендуют на равенство с Верховным Господом, означает, что они еще не избавились от последствий своих грехов. В "Шримад-Бхагаватам" сказано, что такие люди - *авишуддха-буддхайах* - ошибочно считают себя освобожденными и думают, будто они равны Абсолютной Истине. А это значит, что их разум еще не очистился от материальной скверны. Олицетворенные Веды говорят, что, если йоги и гьяни не освободятся от греховных желаний, их попытки достичь самоосознания никогда не увенчаются успехом.

- О возлюбленный Господь, - продолжали Олицетворенные Веды, - если святые люди не вырвут с корнем все греховные желания, они не смогут ощутить присутствие Сверхдуши, хотя Она находится совсем рядом с индивидуальной душой. Достичь самадхи означает найти в своем сердце Параматму. Не освободившись от греховного бремени, нельзя увидеть Параматму. Если человек носит на шее драгоценный медальон, но забывает о нем, это почти равносильно отсутствию медальона. Точно так же, если индивидуальная душа медитирует, но не ощущает присутствия Сверхдуши в своем сердце, это означает, что она не осознала Сверхдушу".

Люди, идущие по пути духовного самоосознания, должны всячески остерегаться оскверняющего влияния майи. Шрила Рупа Госвами говорит, что у преданного не должно быть никаких материальных

желаний. Он не должен испытывать последствий кармы и гьяны. Ему нужно только познать Кришну и исполнять Его желания. Это ступень чистого преданного служения.

Олицетворенные Веды продолжали:

- Йоги -мистики, оскверненные желанием материальных удовольствий, никогда не добьются успеха в своей практике и не смогут осознать Сверхдушу в сердце. Так называемые йоги и гьяни напрасно теряют время, когда ради собственного удовольствия погружаются в умозрительные размышления или демонстрируют свои ничтожные мистические силы. Они никогда не освободятся от обусловленной жизни и будут продолжать вращаться в круговороте рождений и смертей. Таких грешников и в нынешней, и в следующей жизни ожидают одни страдания, поскольку им не удалось в совершенстве познать себя. Несмотря на все попытки достичь совершенства, такие йоги, оскверненные желанием материальных удовольствий, будут страдать и в нынешней жизни, и в следующей".

В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура замечает, что если санньяси (те, кто отрекся от мирской жизни и ушел из дома, чтобы достичь самоосознания) не посвящают себя преданному служению Господу, и вместо этого занимаются благотворительной деятельностью: открывают школы, больницы или даже монастыри, церкви и храмы полубогов - эти занятия приносят им только одни несчастья как в этой жизни, так и в следующей. Санньяси, которые не пользуются дарованной им жизнью для постижения Кришны, напрасно тратят время и энергию на дела, не имеющие ничего общего с санньясой. Однако преданный с пользой употребляет свою силу и энергию, когда, например, возводит храм Вишну. Подобные занятия называются *кришнартхе акхила-чешта*, различными видами деятельности в угоду Кришне. Открытие школы филантропом и сооружение храма преданным - отнюдь не равнозначные занятия. Открытие школы, конечно, благое дело, однако на него воздействуют законы кармы, тогда как сооружение храма Вишну - это преданное служение.

Законы кармы не распространяются на преданное служение. Как сказано в "Бхагавад-гите": *са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате* - "Преданные Верховной Личности Бога не подвержены воздействию трех материальных гун. Они познали Брахман и достигли духовной сферы". Преданные остаются освобожденными и в этой жизни, и в следующей. Все, что мы делаем в материальном мире ради Ягни, (Вишну, или Кришны), ведет к освобождению, но без связи с Ачьютой, непогрешимой Верховной Личностью Бога, нельзя выйти из-под действия закона кармы. Жить в сознании Кришны - значит достичь освобождения. Преданный, по милости Господа, свободен и в этой жизни, и в следующей, чего нельзя сказать о карми, гьяни и йогах.

- О возлюбленный Господь, - продолжали Олицетворенные Веды, - тот, кто по Твоей милости осознал величие Твоих лотосоподобных стоп, остается безучастным к материальным радостям и невзгодам.

Пока мы находимся в материальном мире, нам не избежать страданий, но преданный Господа не обращает на них внимания, поскольку знает, что они - последствия его благих или греховных дел. Преданного не выводят из равновесия ни осуждение, ни похвалы обычных людей. Преданного иногда превозносят за его трансцендентные деяния, а иногда над ним злословят без всякой на то причины. Однако чистый преданный равнодушен и к похвалам, и к нападкам людей. Преданный действует на трансцендентном уровне. Его не затрагивают ни хвалы, ни упреки людей, поглощенных материальной деятельностью. Если преданный будет всегда находиться на трансцендентном уровне, Верховный Господь позаботится о том, чтобы он достиг освобождения в этой жизни и остался свободным в следующей. Преданный сохранит свое трансцендентное положение в материальном мире, если будет общаться с чистыми преданными и слушать повествования о великих деяниях, которые Господь совершал в различные эпохи, когда приходил в материальный мир в различных воплощениях.

На этом принципе основано движение сознания Кришны. В одной

из песен Шрилы Нароттамы дасы Тхакура есть такие слова:

- О возлюбленный Господь, позволь мне служить Тебе с любовью и преданностью, следуя наставлениям великих ачарьев прошлого, и общаться с чистыми преданными. И пусть так будет жизнь за жизнью". Другими словами, преданного не очень заботит, обретет ли он освобождение. Его единственное желание - служить Господу. Преданное служение подразумевает, что преданный делает только то, что разрешено и одобрено ачарьями. Преданные в Движении сознания Кришны действуют в соответствии с наставлениями прежних ачарьев во главе со Шрилой Рупой Госвами. Если преданный следует их наставлениям и общается с другими преданными, он сможет всегда оставаться на трансцендентном уровне.

В "Бхагавад-гите" Господь говорит, что Ему очень дорог тот, кто предан Ему и познал Его в совершенстве. Благочестивые люди обращаются к Богу и вступают на путь преданного служения по четырем причинам: если оказываются в беде, если терпят нужду, если проявляют интерес к науке о Кришне и если хотят познать эту науку. Тех, кто стремится познать науку Бога, Кришна Сам восхваляет в "Бхагавад-гите". Воистину достоин похвал тот, кто, следуя примеру ачарьев прошлого, овладевших наукой Верховного Господа, обрел знание и старается постичь Кришну, служа Ему с любовью и преданностью. Такой преданный понимает, что все плохое и хорошее в жизни происходит по воле Верховного Господа. И если он целиком предался лотосоподобным стопам Господа, ему все равно, в благоприятных или неблагоприятных условиях он находится. Все неблагоприятное он считает особой милостью Верховной Личности Бога. В сущности, для преданного нет ничего неблагоприятного. Все, что происходит по воле Бога, он считает благоприятным и в любых условиях с воодушевлением служит Господу. Умонастроение такого преданного описано в "Бхагавад-гите": он не падает духом в беде и не ликует в радости. Те, кто достиг более высоких ступеней преданного служения, могут даже не выполнять предписания шастр. Они должны только следовать примеру ачарьев. Если они делают это, все их

действия в преданном служении одухотворяются. Поэтому Господь Кришна говорит, что ачарья не подлежит осуждению. Неофит не должен считать себя равным ачарье. Он должен усвоить, что ачарья находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога, и поэтому ни Кришну, ни Его представителя, ачарью, нельзя осуждать.

Олицетворенные Веды, каждая по-своему, почтили Верховную Личность Бога. Возносить молитвы, почитая Верховного Господа, означает вспоминать Его божественные качества, игры и деяния. Но лилам и качествам Господа нет числа. Вспомнить все качества Господа невозможно. Поэтому Олицетворенные Веды почтили Господа как могли и в заключение сказали:

- О возлюбленный Господь! Брахма, властвующий на главной планете вселенной, Брахмалоке, царь Индра, повелитель райских планет, и божества, царствующие на Солнце, Луне и других планетах - Твои доверенные слуги и помощники в материальном мире, но даже они знают о Тебе очень мало. Что тогда могут знать о Тебе обычные люди и философы? Никто не в силах сосчитать Твои бесчисленные божественные качества, о Господь. Даже великие философы и полубоги с высших планет не могут определить размеры Твоего тела и перечислить Твои качества. Мы думаем, что и Ты, о Господь, не знаешь их все, ибо Ты беспределен. Конечно, нельзя сказать, что Ты не знаешь Самого Себя. Но поскольку Твои качества и энергии бесчисленны и Твое знание безгранично, между ними происходит бесконечное состязание.

Поскольку Бог и Его знание безграничны, как только Бог осознает какие-то из Своих энергий, Он тут же видит, что у Него есть еще энергии. Таким образом, и Его энергии, и Его знание постоянно прибывают. Они безграничны: нет предела энергиям Господа и нет предела знанию, с помощью которого Он постигает Свои энергии. Бог, без сомнения, всеведущ, но Олицетворенные Веды говорят, что даже Сам Бог не знает всех Своих энергий. Это не значит, однако, что Бог не знает всего. Когда человеку что-либо неизвестно, это называется

неведением или отсутствием знания. Однако Бог знает Себя в совершенстве. И по мере того, как растет число Его энергий и деяний, растет и Его знание, то есть способность осознавать их. И то, и другое растет бесконечно. В этом смысле можно сказать, что даже Сам Господь не знает предела Своим энергиям и качествам.

О том, как безгранично число энергий и деяний Господа может судить каждый здравомыслящий человек. В Ведах говорится, что Маха-Вишну, погруженный в йога-нидру, выдыхает бесчисленные вселенные, и все они снова погружаются в Его тело, когда Он делает вдох. Эти вселенные, которые нашему ограниченному уму представляются безграничными, так необъятно велики, что пять грубых материальных первоэлементов: земля, вода, огонь, воздух и эфир, а также совокупная материальная энергия и ложное эго - находятся не только внутри вселенной, но и покрывают ее в семь слоев, каждый из которых в десять раз толще предыдущего. Таким образом каждая вселенная очень тщательно "укрыта", и таких вселенных бесконечно много. Все они плавают в бесчисленных порах божественного тела Маха-Вишну. Говорится, что эти вселенные столь же неисчислимы, как частицы пыли или птицы, летающие по воздуху. Поэтому в Ведах сказано, что человеческое знание не может объять Бога. *Аван-манаса-гочара*: наша мысль не в силах объять Господа во всей Его длине и ширине. Поэтому истинно ученый и разумный человек не станет провозглашать себя Богом, но будет стараться постичь Бога, проводя различие между духом и материей. Такой анализ позволит ему понять, что Верховная Душа трансцендентна и к высшей, и к низшей энергиям, хотя непосредственно связана с ними обеими. В "Бхагавад-гите" Господь Кришна объясняет, что, хотя все покоится на Его энергии, Сам Он отличен, то есть отделен от нее.

Природу и живое существо иногда называют соответственно пракрити и пурушей. Весь материальный космос представляет собой соединение пракрити и пуруши. Природа - это вещественная причина, а живые существа - причина движущая. В результате соединения этих причин возникает материальный мир. Тот, кому удастся прийти к

правильному заключению относительно материального космоса и всего в нем происходящего, поймет, что материальный мир прямо и косвенно создается Самой Верховной Личностью Бога. Поэтому в "Брахма-самхите" сказано: *шиварах парамах кринах сач-чид-ананда-виграхах / анадир адир говиндах сарва-карана-каранам*.

Тот, кто после долгих размышлений обрел совершенное знание, приходит к выводу, что Кришна, Бог - изначальная причина всех причин. Вместо того, чтобы стараться измерить Бога и предаваться бессмысленному философствованию, лучше согласиться с заключением "Брахма-самхиты": "Кришна, Бог - *сарва-карана-каранам*, причина всех причин". Это вершина знания.

В цепи духовных учителей и учеников молитвы, которые Олицетворенные Веды вознесли Гарбходакашайи Вишну - Веда-стути - были впервые пересказаны Сананданой его братьям, родившимся от Брахмы вскоре после сотворения вселенной. Четыре Кумара были первыми сыновьями Брахмы, поэтому их называют пурва-джата. В "Бхагавад-гите" говорится, что парампара, цепь духовных учителей и учеников, ведет начало от Самого Кришны. И та парампара, по которой передавались молитвы Олицетворенных Вед, началась от Верховной Личности Бога Нараяны Риши. Мы должны помнить, что Веда-стути были пересказаны Сананданой Кумаром, а затем повторены Нараяной Риши в Бадарикашраме. Нараяна Риши - воплощение Кришны. Он явился, чтобы показать людям, как путем сурового подвижничества можно достичь самоосознания. В нынешнюю эпоху Господь Чайтанья пришел на землю в облике чистого преданного и указал путь чистого преданного служения. А в былые времена Господь Нараяна Риши, воплощение Кришны, предавался аскезе в Гималаях. Ему внимал Шри Нарада Муни. Нараяна Риши сообщил Нараде Муни о том, как Санандана Кумара пересказал своим братьям Веда-стути, молитвы Олицетворенных Вед, из которых следует, что Всевышний Бог один, а все остальные - это Его слуги.

В "Чайтанья-чаритамрите" сказано: *экале шивара крина* - Кришна -

единственный Верховный Бог. Ара саба бхртйа - все остальные - Его слуги. *Йаре йаичхе начайа, се таичхе каре нртйа* - "Верховный Господь, по Своему желанию, побуждает живые существа заниматься различными видами деятельности, давая им возможность обнаружить разнообразные таланты и способности". Таким образом, Веда-стути - это изначальные наставления об отношениях между живым существом и Верховной Личностью Бога. Для живого существа достичь высшей ступени самопознания означает получить доступ к преданному служению. Однако, не освободившись полностью от материальной скверны, нельзя обрести сознание Кришны и приобщиться к преданному служению. Нараяна Риши сообщил Нараде Муни, что суть всех ведических писаний (четырёх Вед, Упанишад и Пуран) в том, что все они призывают к трансцендентному, полному любви служению Господу. В этой связи Нараяна Риши употребил одно особое слово: раса. В преданном служении раса - средство общения, основа отношений между Господом и живым существом. О расе также говорится в Ведах: расо вай сах. "Верховный Господь - источник вечной радости". Все ведические писания: Пураны, Веда, Упанишад и Веданта-сутра, учат, каким образом достичь расы. В "Бхагаватам" также сказано, что наставления Маха-Пураны ("Шримад-Бхагаватам") составляют суть, расу, всех ведических писаний. *Нигама-калпа-тарор галитам пхалам*: "Бхагаватам" - это спелый плод с дерева ведической литературы.

Мы знаем, что вместе с дыханием из уст Верховной Личности Бога вышли четыре Веда: Риг, Яджур, Сама и Атхарва, а также "Махабхарата" и все Пураны, в которых описывается история мира. Исторические хроники - Пураны и "Махабхарату" - называют пятой Ведой.

Двадцать восемь стихов Веда-стути содержат суть всего ведического знания. Четыре Кумара и все истинные мудрецы знают, что преданное служение в сознании Кришны является сутью всех наставлений Вед, и, путешествуя в космосе, они рассказывают об этом обитателям разных планет вселенной. Как известно, Нарада Муни и

другие великие мудрецы, редко ступают по земле - они всегда путешествуют в космосе.

Мудрецы, подобные Нараде и четырём Кумарам, странствуют по вселенной и говорят обусловленным душам о том, что они должны не удовлетворять потребности чувств, а вернуться в свое изначальное положение, став преданными слугами Верховной Личности Бога. В писаниях сказано, что живые существа подобны искрам, а Верховная Личность Бога - огню. Отделяясь от огня, искры гаснут. Живые существа, оказавшиеся в материальном мире, подобны искрам, выпавшим из огня. Подражая Кришне, живое существо пытается господствовать над материальной природой и удовлетворять потребности своих чувств, но при этом оно забывает о своем изначальном положении, о своей духовной природе и утрачивает присущее ему сияние. Однако если живое существо обретет сознание Кришны, оно вернется в свое изначальное положение. Чтобы проповедывать науку преданного служения, великие мудрецы и святые, подобные Нараде и Кумарам, путешествуют по вселенной, наставляя людей и множа число своих учеников. Они хотят, чтобы все обусловленные души узнали о том, как возродить свое изначальное сознание, сознание Кришны, и освободиться от полной страданий материальной жизни.

Шри Нарада Муни - наиштхика-брахмачари. Есть четыре типа брахмачари. Первый называется савитра. К нему относятся брахмачари, которые после духовного посвящения и обряда надевания священного шнура должны по крайней мере три дня соблюдать целомудрие. Второй тип - праджапатйа, к нему относятся брахмачари, которые строго хранят целомудрие по крайней мере год после духовного посвящения. К третьему типу - брахма-брахмачари - относятся брахмачари, хранящие целомудрие с того времени, как они получают духовное посвящение, и до того, как закончат изучать Веды. Последний тип называется наиштхика, к нему относятся брахмачари, хранящие целомудрие в течение всей жизни. Брахмачари первых трех типов именуются упакурвана. Это означает, что такие брахмачари могут жениться после окончания

периода ученичества. Найштхика-брахмачари, однако, живут в полном воздержании. К числу таких брахмачари относятся Кумары и Нарада. Найштхика-брахмачари также называют вира-врата, потому что их обет целомудрия требует такой же стойкости, как обеты кшатриев. Особая ценность брахмачарьи в том, что она укрепляет память и решимость. Говорится, что, будучи найштхика-брахмачари, Нарада запоминал все, что слышал от своего духовного наставника, и уже никогда этого не забывал. Того, кто может постоянно помнить все, называют шрута-дхара. Шрута-дхара брахмачари может повторить дословно все, что слышал, не пользуясь записями или книгами. Такой способностью обладает великий мудрец Нарада, поэтому, выслушав наставления Нараяны Риши, он начал проповедовать философию преданного служения по всему миру. Поскольку великие мудрецы помнят все, они всегда погружены в себя, всегда сознают свою духовную природу и целиком посвящают себя служению Господу.

Выслушав наставления своего духовного учителя, Нараяны Риши, великий мудрец Нарада достиг полного самоосознания. Познав истину, он преисполнился радости и обратился с молитвами к Нараяне Риши. В этих молитвах он называл Нараяну Риши воплощением Кришны и верховным благожелателем всех обусловленных душ. В "Бхагавад-гите" сказано, что Господь Кришна нисходит в каждую эпоху, чтобы защитить Своих преданных и освободить мир от безбожников. Нараяну Риши, воплощение Кришны, тоже называют благожелателем обусловленных душ. Как сказано в "Бхагавад-гите", каждый должен знать, что нет лучшего благожелателя, чем Кришна. Мы должны понять, что Верховный Господь Кришна желает блага каждому, и стараться найти у Него прибежище. Зная, что есть Тот, кто всегда защитит нас, мы обречем полную уверенность и удовлетворение. И Кришна, и Его равномогущественные воплощения - верховные благожелатели всех обусловленных душ. Кришна заботится даже о благе демонов: Он даровал спасение всем демонам, которые явились во Вриндаван, чтобы убить Его. Кришна всеблагой, убивает ли Он демона или оказывает покровительство Своему преданному - результат Его деяний одинаков. Говорится, что ведьма Путана достигла положения столь же высокого,

как положение матери Кришны. Когда Кришна убивает демона, тот получает величайшее благо, точно такое же, какое получают чистые преданные, которые всегда находятся под защитой Господа. ввв

Почтив Нараяну Риши, Нарада Муни отправился в ашрам своего ученика Вьясадевы. Вьясадева принял его с надлежащим почтением и усадил на самое удобное место, после чего Нарада Муни пересказал ему все, что слышал от Нараяны Риши. Таким образом Шукадева Госвами ответил на вопрос Махараджи Парикшита о том, в чем суть ведического знания и что, согласно Ведам, является высшей целью жизни. Высшая цель жизни - удостоиться божественной милости Верховного Господа и с любовью служить Ему. Каждый должен следовать примеру Шукадевы Госвами и других вайшнавов в цепи духовных учителей и почитать Господа Кришну, Верховную Личность Бога, Хари. Представители всех четырех вайшнавских сампрадай: Мадхва-сампрадаи, Рамануджа-сампрадаи, Вишну-свами-сампрадаи и Нимбарка-сампрадаи, следуя указаниям Вед, единодушно соглашаются в том, что живое существо должно предаться Верховной Личности Бога.

Ведические писания делятся на две части: шрути и смрити. Шрути - это четыре Веды (Риг, Сама, Атхарва, Яджур) и Упанишады, а смрити - это Пураны и эпосы, например "Махабхарата", в которую входит "Бхагавад-гита". Все они едины в том, что Шри Кришна - Верховная Личность Бога. Он - Парама-пуруша, Верховный Господь, под надзором которого действует материальная природа. Явив материальный космос, Верховный Господь, чтобы сотворить, сохранить и затем разрушить его, предстает в трех воплощениях - Господа Брахмы, Господа Вишну и Господа Шивы. Каждый из них повелевает одной из гун материальной природы, но верховным властелином является Господь Вишну. Все, что происходит в материальной природе под действием трех гун, совершается по воле Верховной Личности Бога, Кришны. Это подтверждается в "Бхагавад-гите" (майадхйакшена) и в Ведах (са аикшата.)

Последователи атеистической санкхьи , конечно, возразят, что

материальный космос возникает благодаря пракрити и пуруше - материальной природе и живому существу, то есть вещественной причине и движущей причине. Но Кришна - причина всех причин. Он - причина и вещественной, и движущей причины. Пракрити и пуруша не являются изначальной причиной. На первый взгляд кажется, что ребенок рождается благодаря усилиям отца и матери, но причиной появления и отца, и матери является Кришна. Поэтому Он - изначальная причина, то есть причина всех причин, как утверждается в "Брахма-самхите".

И Верховный Господь, и живые существа входят в материальную природу. От одного из всемогущих воплощений Верховного Господа Кришны исходит Каранадакашайи, Маха-Вишну - гиганский Вишну, возлежащий на водах Причинного океана. От Маха-Вишну исходит Гарбходакашайи Вишну, который пребывает в каждой вселенной. От Него исходят Брахма, Вишну и Шива. Кширодакашайи Вишну пребывает в сердцах всех живых существ и во всех материальных элементах, даже в атомах. В "Брахма-самхите" сказано: *андантара-стха-параману-чайантара-стхам* - "Господь и в каждой вселенной, и в каждом атоме".

Живое существо получает материальные тела, принадлежащие к различным формам жизни. Точно так же и вся вселенная - это материальное тело Верховной Личности Бога. Это тело в шастрах называется вират-рупой. Подобно тому как индивидуальная душа поддерживает жизнь в материальном теле, так и Верховная Личность Бога вступает в материальный космос, чтобы поддерживать в нем жизнь. Как только живое существо покидает материальное тело, тело тут же гибнет. И как только Господь Вишну покидает материальный космос, он подвергается разрушению. Поэтому живое существо сможет освободиться из материального плена, только когда целиком вверится Верховной Личности Бога. Это подтверждается в "Бхагавад-гите": *мам эва йе прападйанте майам этам таранти те*. Достичь освобождения можно только предавшись Верховной Личности Бога, и никак иначе. Понять, каким образом живое существо, предавшееся Верховному

Господу, освобождается от власти материальных гун, поможет следующий пример. Когда человек спит, все видят, что он находится в комнате, но в действительности в теле его нет, ибо во сне человек забывает о существовании тела, которое, однако, видят другие. Точно так же окружающие видят, что человек, достигший освобождения и посвятивший себя преданному служению, занимается домашними, мирскими делами. Но его сознание сосредоточено на Кришне, поэтому он не живет в материальном мире. Он поглощен другими занятиями, подобно тому как человек во сне занят не тем, чем занято его тело. В "Бхагавад-гите" говорится, что преданный, который все свое время отдает трансцендентному, полному любви служению Господу, уже преодолел влияние трех гун материальной природы. Он достиг Брахмана, то есть духовной сферы, хотя и кажется, будто он находится в материальном теле и живет в материальном мире.

По этому поводу Шрила Рупа Госвами в "Бхакти-расамрита-синдху" говорит, что человек, единственное желание которого - служить Верховной Личности Бога, всегда и везде остается дживан-муктой. Это значит, что он обрел освобождение, даже находясь в материальном теле и в материальном мире. Таким образом, человек, полностью посвятивший себя сознанию Кришны, - освобожденный человек. Он не имеет ничего общего со своим материальным телом или с материальным миром. Люди, лишённые сознания Кришны, - карми и гьяни - существуют на уровне тела или ума и потому не могут достичь освобождения. Их положение называется *каивалйа-нираста-йони*. Но тот, кто достиг духовного уровня, освобождается из круговорота рождений и смертей. Это подтверждается в четвертой главе "Бхагавад-гиты": "Познав трансцендентную природу Верховной Личности Бога, Кришны, живое существо разрывает череду рождений и смертей и, оставив нынешнее тело, возвращается домой, к Богу". Таково заключение Вед. Постигнув смысл молитв, которые Олицетворенные Веды вознесли Господу, следует предаться лотосоподобным стопам Верховной Личности Бога, Кришны.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается восемьдесят

седьмая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Молитвы Олицетворенных Вед".

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Спасение Господа Шивы

Будучи великим преданным Господа Кришны, царь Парикшит уже обрел освобождение, и все же, чтобы не оставалось неясностей, он продолжал задавать вопросы Шukaдеве Госвами. Как мы помним из предыдущей главы, царь Парикшит спросил Шukaдеву Госвами: "Какова, согласно Ведам, высшая цель жизни?" И Шukaдева Госвами в ответ привел авторитетные свидетельства, полученные по цепи духовных учителей от Сананданы, Нараяны Риши, Нарады и Вьясадевы. Из его ответа явствовало, что высшая цель жизни - это преданное служение, бхакти. Неофит может спросить: "Если высшая цель жизни, согласно Ведам, состоит в том, чтобы приобщиться к преданному служению, то почему же преданные Господа Вишну, как правило, не обладают большим достатком, а преданные Господа Шивы процветают?" Чтобы выяснить это, Махараджа Парикшит спросил Шukaдеву Госвами: "Досточтимый Шukaдева Госвами, обычно люди, демоны или полубоги, которые поклоняются Господу Шиве, благоденствуют, хотя сам Господь Шива живет точно последний бедняк. С другой стороны, преданные Господа Вишну, повелителя богини процветания, как правило, не богаты, а порой даже терпят нужду. Господь Шива живет под деревом, среди гималайских снегов. Он даже не потрудился построить себе дом, однако те, кто поклоняется Господу Шиве, владеют огромными богатствами. Кришна же, Господь Вишну, и на Вайкунтхе, и в материальном мире живет в роскоши, тогда как Его преданные очень бедны. Почему это так?"

Вопрос Махараджи Парикшита весьма разумен. Преданные Господа Шивы и преданные Господа Вишну никогда не ладят между собой. Даже сегодня в Индии они продолжают указывать друг-другу на недостатки. Особенно в Южной Индии последователи Рамануджачарьи и последователи Шанкарачарьи часто устраивают споры о том, каково заключение Вед. Обычно в этих спорах побеждают последователи Рамануджачарьи. Махараджа Парикшит обратился с вопросом к

Шукадеве Госвами для того, чтобы понять, почему Господь Шива живет как бедняк, а его преданные купаются в роскоши, тогда как Господь Кришна, Вишну, несметно богат, а Его последователи бедны. Людям вдумчивым и рассудительным это кажется противоречивым и непонятным.

Отвечая на вопрос царя Парикшита, Шукадева Госвами сказал, что Господь Шива - повелитель материальной энергии. Материальную энергию олицетворяет богиня Дурга, и поскольку Господь Шива - ее супруг, богиня Дурга во всем покорна ему. Вот почему Господа Шиву называют повелителем материальной энергии. Материальная энергия представлена тремя гунами: гуной благодати, гуной страсти и гуной невежества, и всеми ими повелевает Господь Шива. Хотя ради блага обусловленных душ Господь Шива соприкасается с материальными гунами, он не испытывает на себе их влияния, поскольку он управляет ими. Иными словами, обусловленная душа находится во власти трех материальных гун, но Господь Шива, будучи их повелителем, не подвластен им.

Из слов Шукадевы Госвами явствует, что люди менее разумные заблуждаются, когда думают, будто, поклоняясь полубогам и поклоняясь Господу Вишну, можно добиться одинаковых результатов. Шукадева Госвами ясно говорит: почитающий Господа Шиву удостоивается одной награды, а почитающий Господа Вишну - другой. Это подтверждается в "Бхагавад-гите": "Почитающие полубогов обретают те плоды, которыми могут наградить полубоги. И те, кто поклоняется материальной энергии или поклоняется предкам, тоже соответственно вознаграждаются за свои труды. Но люди, которые посвятили себя преданному служению и поклоняются Верховному Господу - Вишну или Кришне - возносятся на планеты Вайкунтхи или на Кришналоку". Поклоняясь Господу Шиве, Господу Брахме или другим полубогам, нельзя достичь духовного неба, паравйомы.

Материальный мир создается тремя гунами материальной природы, и они же создают все существующее в нем многообразие.

Современные ученые изобрели много чудесных машин и приборов, делающих удобным наш быт, но все эти приспособления - не более чем разнообразные продукты трех материальных гун. Хотя преданные Господа Шивы обретают много материальных благ, они всего лишь получают то, что создано тремя гунами материальной природы. Три гуны в свою очередь порождают десять органов чувств (пять действующих и пять познающих), ум и пять грубых первоэлементов (землю, воду, огонь, воздух и эфир). Все шестнадцать - продукты материальных гун. Процветать в материальном мире значит иметь возможность удовлетворять потребности чувств, особенно позывы плоти, языка и ума. Напрягая мозг, люди создают так много разных вещей для услаждения плоти и языка. Считается, что в материальном мире благоденствует тот, кто всегда может утолить сладострастие и удовлетворить свой прихотливый язык изысканными блюдами. Прогресс материальной цивилизации неотвратимо приводит к тому, что люди, напрягая ум, создают предметы для наслаждения и ищут счастья в любовных утехах и вкусной еде. Здесь-то и кроется ответ на вопрос, который царь Парикшит задал Шukaдеве Госвами: почему последователи Господа Шивы так богаты?

Все богатства, которыми владеют преданные Господа Шивы, создаются гунами материальной природы. Так называемый прогресс современной цивилизации приводит к тому, что люди еще больше запутываются в сетях материального существования. В действительности, это даже не прогресс, а деградация. Подводя итог, можно сказать, что преданные Господа Шивы, повелителя трех материальных гун, получают произведенные этими гунами блага для того, чтобы удовлетворять потребности своих чувств. Однако в "Бхагавад-гите" Господь Кришна говорит, что необходимо возвыситься над тремя гунами. *Нистраи-гунйо бхаварджуна*: цель человеческой жизни в том, чтобы подняться над гунами материальной природы. Не став *нистраи-гунйа*, нельзя освободиться из материального плена. Иначе говоря, дары Господа Шивы не приносят обусловленным душам истинного блага, хотя делают их богатыми в материальном отношении.

- Верховная Личность Бога, Хари, - продолжал Шукадева Госвами,
- заперделен трем гунам материальной природы.

В "Бхагавад-гите" Господь говорит, что тот, кто всецело предался Ему, освобождается от власти трех материальных гун. Если преданные Господа Хари не подвластны материальным гунам, Сам Он, разумеется, тоже не подвластен им. Поэтому в "Шримад-Бхагаватам" сказано, что Хари, Кришна - изначальная Верховная Личность. Есть два вида пракрити, или энергий: внутренняя и внешняя, и Кришна властвует над ними обеими. Он - сарва-дрк, надзирающий за всеми действиями внутренней и внешней энергии. Говорится также, что Он упадрашта - верховный наставник. Поэтому Он превышает всех полубогов, которые лишь исполняют повеления верховного наставника. Тот, кто следует наставлениям Самого Верховного Господа, как учат "Бхагавад-гита" и "Шримад-Бхагаватам", постепенно становится ниргуна, то-есть возвышается над гунами материальной природы. Ставший ниргуна лишен материальных богатств, ибо, как мы уже говорили, материальные богатства усиливают нашу зависимость от трех материальных гун. Почитающий Верховную Личность Бога, вместо того чтобы кичиться материальными богатствами, обогащается духовным знанием и развивает в себе сознание Кришны. Тот, кто стал ниргуна, всегда умиротворен, бесстрашен, благочестив. Он обрел знание и отрешился от материальной жизни. Все это признаки освобождения от скверны, порождаемой материальными гунами.

Отвечая на вопрос Махараджи Парикшита, Шукадева Госвами рассказал о случае, который когда-то произошел с дедом Махараджи Парикшита, царем Юдхиштхирой. Когда царь Юдхиштхира завершил великое жертвоприношение ашвамедха, он в присутствии всеми почитаемых мудрецов и преданных задал Господу Кришне тот же самый вопрос: почему преданные Господа Шивы богаты, а преданные Господа Вишну нет? Шукадева Госвами нарочно упомянул о том, что царь Юдхиштхира был дедом Махараджи Парикшита, чтобы Махараджа Парикшит воодушевился, вспомнив, что он родственник Кришны и что его деды были близки к Верховной Личности Бога.

Кришна от природы всегда исполнен радости, но когда Махараджа Юдхиштхира задал свой вопрос, Господь испытал особую радость и удовлетворение, поскольку знал что и сам вопрос, и ответ на него будут иметь большое значение для всех людей, обладающих сознанием Кришны. Когда Господь Кришна говорит что-либо преданному, Его слова предназначаются не только для этого преданного, но и для всех людей. Наставления Верховной Личности Бога важны даже для Господа Брахмы, Господа Шивы и других полубогов. И поистине несчастлив будет тот, кто не воспользуется наставлениями Верховного Господа, который нисходит в этот мир ради блага всех живущих.

Господь Кришна так ответил на вопрос Махараджи Юдхиштхиры:

- Если Я хочу оказать особую милость Своему преданному и проявить о нем особую заботу, Я прежде всего лишаю его богатства. Когда преданный становится бедняком или даже нищим, его родные и близкие теряют к нему интерес и в большинстве случаев порывают с ним отношения. Таким образом преданный становится вдвойне несчастлив.

Преданный несчастлив прежде всего потому, что Кришна лишил его богатства, и он становится вдвойне несчастлив, когда его покидают родственники. Необходимо заметить, однако, что эти несчастья обрушиваются на преданного не как расплата за совершенные в прошлом грехи - карма-пхала. Преданный становится бедняком по воле Верховной Личности Бога. И если преданный богатеет, то также не вследствие своих благочестивых дел и поступков. В обоих случаях, разоряется ли преданный или становится богатым, это происходит по воле Верховной Личности Бога. Кришна делает это для того, чтобы преданный осознал свою полную зависимость от Него и одновременно освободился от всех материальных обязательств. Тогда он сможет использовать все - свою энергию, свой ум и тело - в служении Господу. Это ступень чистого преданного служения. В "Нарада-панчаратре" сказано: сарвопадхи-винирмуктам, что означает "ни с чем себя не отождествляющий". Работая для семьи, общества, нации или всего

человечества, мы отождествляем себя с ними: "Я принадлежу к этому обществу", "Я принадлежу к этой нации", "Я принадлежу к этой форме жизни". Но все это лишь наименования. Когда по милости Господа преданный перестает отождествлять себя с чем-либо материальным, его преданное служение становится наишкармйа. Гьяни тоже стремятся достичь наишкармьи, положения, при котором их дела и поступки не будут иметь материальных последствий. Действия преданного не влекут за собой материальных последствий, поэтому они уже не относятся к категории карма-пхалам, кармической деятельности. Олицетворенные Веды в своих молитвах говорили, что счастье и страдания приходят к преданному по воле Верховного Господа, поэтому преданного не заботит, счастлив он или страдает. Он продолжает исполнять свои обязанности, служа Господу с любовью и преданностью. Хотя его действия, казалось бы, должны приносить плоды, в действительности этого не происходит.

Кто-то может спросить, почему Господь подвергает преданного столь суровым испытаниям? Ответ таков: подобно тому как отец порой бывает суров со своими сыновьями, Господь порой сурово обходится со Своими преданными. Поскольку преданный всецело вручил себя Господу, Верховный Господь заботится о нем, и за всеми радостями и тяготами, которые испытывает преданный, стоит замысел Верховной Личности Бога. По воле Господа Кришны Пандавам пришлось перенести такие страдания, что даже дед Бхишма не мог понять, как подобное могло произойти. Он горько сокрушался и недоумевал: хотя во главе Пандавов стоит самый благочестивый из всех царей - Юдхиштхира, хотя их защищают два великих воина - Бхима и Арджуна, хотя Пандавы - ближайшие друзья и родственники Господа Кришны, им пришлось перенести столько тяжелых испытаний. Впоследствии, однако, стало ясно, что все это было задумано Верховной Личностью Бога, Кришной, который пришел на землю с великой миссией - уничтожить злодеев и защитить преданных.

Может возникнуть и такой вопрос: в чем разница между преданным Господа и обычным человеком, если оба испытывают и

счастье, и горе, преданный - по воле Господа, а обычный человек - пожиная плоды своих прежних дел и поступков? Чем преданный лучше обычного карми? Но карми и преданные находятся на разном уровне. Что бы ни происходило с карми, он по-прежнему остается в круговороте рождений и смертей, ибо семя кармы, деятельности, приносящей плоды, по-прежнему находится в его сердце и при первой же возможности дает всходы. Обычный человек, подвластный закону кармы, снова и снова рождается и умирает. Однако к преданному счастье и горе приходят не по закону кармы, а по воле Верховного Господа, они недолговечны и не связывают преданного путами кармы. Господь ставит преданного в те или иные условия лишь временно, чтобы достичь определенной цели. Если карми совершает благие дела, то он возносится на райские планеты, а если грешит, то отправляется в ад. Но как бы ни поступал преданный - "праведно" или "неправедно", он не попадает ни в рай и ни в ад, а переносится в духовное царство. Поэтому радости и горести преданного и радости и горести карми не одинаковы. Об этом говорил Ямараджа, обращаясь к своим слугам после того, как им не удалось пленить Аджамилу. Ямараджа сказал, что его слуги должны приводить к нему только тех, кто никогда не произносил святого имени Господа, тех, кто ни разу не вспомнил о Его облике, качествах и лилах. Ямараджа также сказал своим слугам, чтобы они не смели подступать к преданным Верховного Господа и, встречаясь с ними, выражали им почтение. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы преданный возвысился или пал в материальном мире. Подобно тому как наказание, которому подвергает мать, отличается от наказания, которому подвергает враг, так и несчастья, постигающие преданного, отличаются от несчастий, постигающих обычных карми.

Кто-то с недоумением спросит: если Верховный Господь всемогущ, то почему Он пытается исправить Своего преданного, насылая несчастья? Когда Верховный Господь подвергает преданного страданиям, Он действует с определенной целью. Иногда Он делает это для того, чтобы преданный еще сильнее привязался к Нему. Так, когда Кришна попросил у Кунтидеви разрешения покинуть столицу Пандавов и вернуться домой, она сказала: "О Кришна, все время, пока мы

бедствовали, Ты был с нами. Теперь же, когда мы царствуем, Ты покидаешь нас. Я сочла бы за лучшее беспрестанно страдать, лишь бы Ты не уезжал". Когда преданный попадает в беду, он еще ревностнее служит Господу. Поэтому, желая оказать преданному особую милость, Господь иногда насылает на него невзгоды. К тому же говорят, что счастье сладостней для тех, кто испытал горький вкус страданий. Верховный Господь нисходит в материальный мир для того, чтобы защитить Своих преданных, терпящих страдания. Другими словами, Господь не пришел бы сюда, не будь Его преданные в беде. Демонов и грешников могут легко убить многочисленные энергии Господа. Так, множество асуров было убито внешней энергией Господа - богиней Дургой. Господу не нужно Самому приходить, чтобы убить демонов, но когда преданный оказывается в беде, Господь не может не прийти ему на помощь. Господь Нрисимхадева явился не для того, чтобы убить Хираньякашипу, а для того, чтобы спасти Прахладу и дать ему Свои благословения. Иначе говоря, Господь явился потому, что Махараджа Прахлада оказался в большой беде.

Рассвет, наступающий после непроглядно-темной ночи, доставляет особую радость. Холодная вода особенно приятна в летнюю жару, а горячая - в зимние холода. Преданный Господа, испытавший беды материального мира, с особой радостью наслаждается духовным счастьем, которое дарует ему Господь, - оно кажется ему еще сладостнее и чудеснее.

- Когда Мой преданный, - продолжал Господь, - лишается всех материальных богатств, когда родственники и друзья отвергают его, он, забытый и беспомощный, находит прибежище у Моих лотосоподобных стоп".

В одной из песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура есть такие слова:

- О возлюбленный Господь Кришна, сын Махараджи Нанды. Ты стоишь передо мной со Шримати Радхарани, дочерью царя Вришабхану. Я всецело вверяюсь Тебе. Прошу, не отвергай меня, ибо

Ты - мое единственное прибежище".

Когда преданный Господа, лишившись богатства и семьи, бедствует, он пытается вернуть утраченное. Но вопреки его стараниям, Кришна вновь и вновь отбирает все, что ему удалось собрать. Потерпев неудачу во всех своих начинаниях, преданный разочаровывается в материальной деятельности и полностью предается Верховной Личности Бога. Тогда Господь, находящийся в его сердце, направляет его к Своим преданным. Благодаря общению с преданными у него появляется желание служить Верховной Личности Бога, и тогда Господь дает ему все необходимое для того, чтобы совершенствоваться в сознании Кришны. Те же, кто не предан Господу, из всех сил стараются сохранить свои материальные приобретения. Обычно такие люди поклоняются не Верховной Личности Бога, а Господу Шиве или другим полубогам ради сиюминутных материальных благ. В "Бхагавад-гите" сказано: канкшантах карманам сиддхим йаджанта иха деватах - "Чтобы преуспеть в материальном мире, карми поклоняются различным полубогам". Господь Кришна также говорит, что почитающие полубогов не слишком разумны. Преданные Верховного Господа очень привязаны к Нему, и они не настолько глупы, чтобы поклоняться полубогам.

Господь Кришна сказал царю Юдхиштхире:

- Моего преданного не остановят никакие трудности, он всегда тверд и целеустремлен. Поэтому Я отдаю Себя такому преданному и помогаю ему достичь высшей цели жизни".

Милость, которую Верховный Господь оказывает преданному, прошедшему испытание, называется брахма, ибо величие этой милости можно сравнить только с величием вездесущего Брахмана. Брахма означает безгранично великий, не имеющий предела. Эта милость также называется парамам, ибо в материальном мире с ней ничто не может сравниться. И еще она называется сукшмам, чудесной. Эта милость не только велика и беспредельна - она обладает тем же

чудесным свойством, что и трансцендентная любовь между преданным и Господом. Эта милость называется также чин-матрам, полностью духовной. Слово матрам означает, что милость Господа всецело духовна, в ней нет ни грана материальной скверны. Эту милость также называют сат (вечной) и анантакам (безграничной). Если преданному Господа даруется безграничное духовное благо, зачем ему почитать полубогов? Преданный Кришны не поклоняется ни Господу Шиве, ни Брахме, ни другим полубогам, подвластным Верховному Господу. Он всецело посвящает себя трансцендентному, полному любви служению Верховной Личности Бога.

Шукадева Госвами далее сказал:

- Господу Брахме, Господу Шиве, Индре, Чандре, Варуне и другим полубогам легко угодить хорошим поведением, но их так же легко разгневать дурными поступками. Однако Верховная Личность Бога, Вишну не таков".

Это означает, что все живые существа в материальном мире, даже полубоги, находятся во власти трех материальных гун, поэтому в материальном мире преобладают гуны страсти и невежества. Те, кто получает дары от полубогов, тоже осквернены материальными гунами, особенно страстью и невежеством. Господь Шри Кришна говорит в "Бхагавад-гите", что только неразумные люди ищут милости полубогов, ибо их благословения недолговечны. Почитая полубогов, можно легко достичь материальных благ, но последствия порой бывают губительными. Поэтому дары полубогов ценят лишь неразумные люди. Получая от полубогов материальные дары, они преисполняются гордыни и начинают пренебрежительно относиться к своим благодетелям.

Шукадева Госвами сказал царю Парикшиту:

- Почтеннейший царь, Господь Брахма, Господь Вишну и Господь Шива - божественная триада, которая управляет материальным миром. Они могут благословить или проклясть любого. Господу Брахме и

Господу Шиве очень легко угодить, но их столь же легко и разгневать. Довольные своими преданными, они не задумываясь раздают им дары, а когда разгневаны, они также не задумываясь проклинаят своих почитателей. Но Господь Вишну не таков. Господь Вишну очень предусмотрителен. Когда преданный просит Его о чем-либо, Господь Вишну прежде всего учитывает, действительно ли Его дар будет для преданного благотворным. Он никогда не дает Своим преданным того, что может их погубить. По Своей божественной природе Господь всегда милосерден. Поэтому прежде чем дать преданному какой-нибудь дар, Он учитывает, будет ли этот дар полезен для преданного. Поскольку Верховный Господь всемилостив, даже если Он убивает демона или гневается на преданного, Его деяния неизменно благотворны. Поэтому Верховного Господа называют всеблагим. Все, что Он ни делает, приносит благо".

Чтобы показать истинную ценность даров, раздаваемых Господом Шивой и другими полубогами, великие мудрецы рассказывают о таком событии. Однажды Господь Шива наградил благословением демона по имени Врикасура, сына Шакуни, и навлек на себя беду. Врикасура долго обдумывал, к кому из трех главных богов обратиться за благословением. Как раз в это время он встретился с великим мудрецом Нарадой и стал советоваться с ним о том, кого из трех полубогов он может скорее ублаготворить своим подвижничеством. "Кому из трех богов легче всего угодить: Господу Брахме, Господу Вишну или Господу Шиве?" - спросил он. Нарада разгадал замысел демона и дал ему такой совет: "Поклоняйся Господу Шиве, тогда ты быстро получишь то, чего желаешь. Господа Шиву легко ублаготворить - и столь же легко разгневать. Попробуй же угодить ему". Нарада рассказал Врикасуре о том, как Равана, Банасура и другие демоны завладели великими богатствами, после того как угодили Господу Шиве своими молитвами. Великий мудрец Нарада хорошо знал нрав Врикасуры и не стал посылать его к Господу Вишну или Господу Брахме. Демоны, подобные Врикасуре, находятся во власти гуны невежества и не могут поклоняться Вишну.

Выслушав совет Нарады, Врикасура отправился в Кедаранатху, место паломничества, находящееся недалеко от Кашмира и сохранившееся до сих пор. Оно почти всегда занесено снегом, и только летом, в июле, туда стекаются паломники, чтобы увидеть божество и почтить его. В Кедаранатхе собираются преданные Господа Шивы. Согласно предписаниям Вед, поднося божеству еду, ее нужно класть в огонь. Поэтому все обряды сопровождаются огненным жертвоприношением. В шастрах особо оговорено, что богам можно предлагать еду только через огонь. Поэтому, прибыв в Кедаранатху, Врикасура в угоду Господу Шиве разжег жертвенный огонь.

Затем он начал срезать с себя куски плоти и приносить их в жертву Господу Шиве. Это поклонение в гуне невежества. В "Бхагавад-гите" рассказывается о различных видах жертвоприношений: о жертвоприношениях в гуне благости, страсти и невежества. В материальном мире есть разные типы людей и поэтому существуют разные виды тапасы и поклонения. Но наивысшая тапасья - сознание Кришны. Это наивысшая система йоги и наивысшее жертвоприношение. Как сказано в "Бхагавад-гите", совершенство йоги состоит в том, чтобы всегда думать о Господе Кришне, пребывающем в сердце, а наивысшее жертвоприношение - это санкиртана-ягья.

В "Бхагавад-гите" говорится, что люди, почитающие полубогов, утратили разум. Как мы узнаем позднее, Врикасура поклонялся Господу Шиве, чтобы получить от него недолговечный и в сущности ничтожный материальный дар, который не принесет ему истинного блага. Асуры, существа, находящиеся под влиянием гуны невежества, не гнушаются такими дарами полубогов. В отличие от жертвоприношений в гуне невежества, метод поклонения Господу Вишну, Кришне, называемый арчана-видхи, очень прост. Господь Кришна говорит в "Бхагавад-гите", что Он примет от Своего преданного плод, цветок, немного воды - подношение, которое может совершить любой человек, богатый или бедный. Конечно, богатые люди не должны ограничиваться столь скромными пожертвованиями, их подношения должны соответствовать их средствам. Но если преданный очень беден, Господь примет от него

даже самый скромный дар. Метод поклонения Господу Вишну или Кришне совсем не сложен, он по силам в этом мире любому. Но поклонение в гуне невежества, подобное тому, которое вершил Врикасура, не только мучительно трудно, но и бесполезно. Поэтому в "Бхагавад-гите" сказано, что те, кто поклоняется полубогам, лишены разума: избранный ими метод поклонения очень труден, а результаты, которых они добиваются, преходящи.

Врикасура совершал жертвоприношение в течение шести дней, но так и не смог добиться своей цели: увидеть Господа Шиву лицом к лицу и попросить у Него благословение. В этом еще одно различие между демонами и преданными. Преданный Господа уверен, что любой дар, который он с любовью предлагает Божеству, будет принят Господом, но демон хочет воочию увидеть почитаемое божество и получить благословение от него самого. Преданный поклоняется Вишну или Господу Кришне не для того, чтобы получить от Них какой-нибудь дар. Поэтому преданного называют акама, свободным от желаний, а того, кто не предан Господу, именуют сарва-кама, исполненным всевозможных желаний. На седьмой день Врикасура решил отрезать себе голову и принести ее в жертву Господу Шиве. Он совершил омовение в близлежащем озере и, не дожидаясь, пока тело и волосы высохнут, начал готовиться к тому, чтобы отрезать себе голову. По ведическим обычаям, жертвенное животное омывают и приносят в жертву, пока оно еще мокрое. Когда демон собрался отрезать себе голову, Господу Шиве стало его жаль. Сострадание свойственно тем, кто находится в гуне благости. Господа Шиву называют три-линга, "сочетающим три материальные гуны. " Проявленное им сострадание было признаком гуны благости. Чувство сострадания, однако, присуще каждому живому существу. Сострадание возникло у Господа Шивы не потому, что демон бросал свою плоть в жертвенный огонь, а потому что он хотел совершить самоубийство. Такое сострадание вполне естественно. Даже если обычный человек увидит, что кто-нибудь собирается покончить с собой, он попытается его спасти. Он сделает это сам, без чьей-либо просьбы. Поэтому, когда Господь Шива появился из жертвенного огня, чтобы помешать демону совершить самоубийство,

он сделал это не потому, что хотел одарить демона великой милостью.

Одним прикосновением Господь Шива спас демона от самоубийства. Это прикосновение исцелило все раны на теле демона, и оно снова стало таким, каким было прежде. Тогда Господь Шива сказал демону:

- О Врикасура, тебе незачем отрезать свою голову. Ты можешь просить у меня любой дар, какой пожелаешь, и я исполню твою просьбу. Я не знаю, почему ты решил, что, отрезав себе голову, ты сможешь мне угодить. Я был бы доволен, даже если бы ты поднес мне только немного воды.

По ведическом обычаям, шива-лингу, божество Господа Шивы в храме почитают, поднося ему воду из Ганги. Считается, что Господь Шива очень доволен, когда ему на голову льют воду из Ганги. Обычно преданные Господа Шивы предлагают ему и богине Дурге воду из Ганги и листья с дерева билва. Плоды этого древа также предлагаются Господу Шиве. Господь Шива заверил Врикасуру, что был бы вполне доволен самым простым обрядом почитания. Зачем же он хочет отрезать себе голову, зачем подвергает себя мучениям, срезая с себя куски плоти и бросая их в огонь? Нет нужды совершать столь суровое подвижничество. Как бы там ни было, Господь Шива, из сострадания, готов был дать Врикасуре любой дар, какой он только пожелает.

Выслушав Господа Шиву, демон попросил у него поистине ужасный дар. Врикасура был большим грешником, а грешники не знают, что следует просить у божества. Демон попросил Господа Шиву наделить его такой силой, чтобы, коснувшись чьей-либо головы, он мог тут же ее размозжить. В "Бхагавад-гите" демоны названы душкрти, злодеями. Крти означает "очень достойный", но при добавлении дух смысл меняется на "дурной". Вместо того, чтобы предаться Верховной Личности Бога, душкрти почитают различных полубогов, чтобы получить от них какие-нибудь ужасные материальные дары. Хотя душкрти не обделены умом и достоинствами, они используют их для

достижения низких целей. Так ученые-материалисты иногда изобретают смертоносное оружие. Чтобы провести научные исследования, необходимые для такого изобретения, нужно, безусловно, обладать большим умом, но вместо того, чтобы изобрести что-нибудь полезное для человечества, ученые создают оружие, ускоряющее смерть, которой и без того не минует ни один человек. Они не используют свои способности, чтобы найти средство, которое спасет людей от смерти. Нет, они изобретают разные виды оружия, несущие смерть. Вот и Врикасура, вместо того, чтобы попросить у Господа Шивы что-нибудь благотворное для людей, попросил у него то, что станет для них угрозой. Господь Шива столь могуществен, что может дать любой дар, и демон мог бы попросить у него то, что пошло бы ему во благо. Однако из корысти он попросил Господа Шиву наделить его способностью убивать каждого, к чьей голове он притронется. Господь Шива понял, что у демона на уме, и пожалел о том, что обещал исполнить любое его желание. Он уже не мог взять назад свое слово, но в глубине сердца очень сожалел, что вынужден дать демону дар, столь грозный для человечества. Преданные Верховной Личности Бога обычно не просят у Господа Вишну или Кришны никаких даров. Даже если они и просят Господа о чем-либо, то не о том, что может быть опасным для других людей. Такова разница между демонами, почитателями Господа Шивы, и преданными, почитающими Господа Вишну.

Рассказывая Махарадже Парикшиту о Врикасуре, Шукадева Госвами обращался к нему как к Бхарате, указывая на то, что царь Парикшит родился в семье преданных. Когда Махараджа Парикшит был еще во чреве матери, Господь Кришна спас его от смерти. Позднее он мог бы попросить Господа Кришну спасти его и от проклятия брахмана, но не стал этого делать. Врикасура же хотел обрести бессмертие, убивая всех прикосновением руки. Господь Шива знал об этом, но не мог взять назад свое обещание и исполнил желание демона.

Демон, который был великим грешником, решил тут же воспользоваться полученным даром, чтобы убить Господа Шиву и

завладеть Гаури (Парвати). Он вознамерился коснуться головы Господа Шивы. Господь Шива, дав демону благословение, сам оказался в опасности. Вот пример того, как преданный-материалист злоупотребляет даром, полученным от полубогов.

Недолго думая, Врикасура приблизился к Господу Шиве, чтобы положить руку на его голову. Весь дрожа от страха, Господь Шива вознесся в небо и облетел все планеты, пока не достиг пределов вселенной, за высшими планетными системами. Но куда бы он ни направился, Врикасура следовал за ним по пятам. Брахма, Индра, Чандра и божественные властители других планет не знали, как спасти Господа Шиву от угрожающей ему опасности. К кому бы из них ни обращался Господь Шива, все хранили молчание.

Наконец Господь Шива достиг обители Господа Вишну - планеты Шветадвипа. Хотя эта планета находится в пределах материальной вселенной, она, подобно планетам Вайкунтхи, недосыгаема для внешней энергии. Господь Вишну в Своей всепроникающей ипостаси пребывает всюду, но там, где Он присутствует лично, царит атмосфера Вайкунтхи. В "Бхагавад-гите" говорится, что Господь пребывает в сердцах всех живущих. Он находится и в сердцах низкорожденных, но это не означает, что Сам Он низкорожденный. Где бы ни находился Господь, это место преобразуется в Вайкунтху. Поэтому планета Шветадвипа, расположенная в материальной вселенной, - одна из Вайкунтхалок. В шастрах сказано, что жить в лесу значит находиться в гуне благости, жить в больших и малых городах или в деревнях - значит находиться в гуне страсти, а жить там, где предаются разврату, пьют вино, едят мясо и играют в азартные игры - значит быть в гуне невежества. Однако жить в храме Вишну, Верховного Господа, все равно что быть на Вайкунтхе. Неважно, где находится храм, он сам и есть Вайкунтха. Подобным же образом планета Шветадвипа, хотя и принадлежит материальному миру, является Вайкунтхой.

И вот Господь Шива достиг Шветадвипы-Вайкунтхи. На Шветадвипе живут великие святые, которые освободились от зависти и

враждебности, свойственных материальному миру, и отвергли устои материальной жизни: благочестие, обогащение, удовлетворение потребностей чувств и освобождение. Тот, кто попадет на эту планету Вайкунтхи, уже никогда не вернется в материальный мир. Господь Нараяна славится Своей любовью к преданным. Едва завидев Господа Шиву, Он понял, что тот в большой опасности, и предстал перед ним в облике брахмачари. Господь выглядел точь-в-точь как брахмачари: с поясом, со священным шнуром, в оленьей шкуре, с посохом, какие носят брахмачари, и четками из раудры. (Четки из раудры отличаются от четок из туласи, их носят преданные Господа Шивы). Одетый как брахмачари, Господь Нараяна стоял перед Господом Шивой. Исходившее от Него сияние ослепило не только Господа Шиву, но и демона Врикасуру.

Господь Нараяна почтительно приветствовал Врикасуру, стараясь расположить его к Себе. Таким образом Он вынудил демона остановиться и сказал ему:

- О сын Шакуни, у тебя такой усталый вид, как будто ты прибыл из очень далекого места. Для чего, с какой целью ты явился сюда? Прошу тебя: прежде всего немного отдохни. Нельзя так изнурять свое тело. Все дорожат телом, ибо только с его помощью можно исполнить желания, рождающиеся в уме. Поэтому не следует, без особой нужды, перетруждать себя.

Называя Врикасуру сыном Шакуни, брахмачари хотел показать демону, что знает его отца, Шакуни. Врикасура решил, что брахмачари - знакомый его семьи, и его сочувственные слова пришлись демону по сердцу. Прежде чем Врикасура успел возразить, что у него нет времени для отдыха, Господь убедил его, как важно заботиться о своем теле. Каждый человек, а демон тем более, дорожит телом. И Врикасура не стал исключением.

Затем, чтобы умиротворить демона, брахмачари сказал ему:

- Мой господин, если ты соблаговолишь сообщить мне, какова цель

твоего прихода, я, вероятно, смогу тебе помочь.

Таким образом Господь дал Врикасуре понять, что Он, будучи Верховным Брахманом, может исправить ошибку, допущенную Господом Шивой.

Умиротворенный ласковыми словами Господа Нараяны в облике брахмачари, Врикасура в конце концов рассказал Ему о том, какой дар он получил от Господа Шивы.

Тогда Господь сказал демону:

- Не могу поверить, что Господь Шива и в самом деле мог наделить тебя таким даром. Насколько я знаю, Господь Шива повредился в рассудке. Когда он поссорился со своим тестем Дакшей, тот проклял его и превратил в пищачу (злого духа). С тех пор Шива стал предводителем всех злых духов и призраков. Поэтому Я не верю его словам. Но если ты, почтеннейший царь демонов, все еще веришь Господу Шиве, то почему бы тебе не опробовать его благословение, коснувшись собственной головы? Если обнаружится, что Господь Шива обманул тебя, ты сможешь тут же убить его, чтобы он никогда больше не давал ложных обещаний.

Ласковые речи Господа Нараяны и могущество Его иллюзорной энергии повергли демона в смятение, и он тут же забыл о силе Господа Шивы и его благодеяний. Не стоило никакого труда уговорить его прикоснуться рукой к своей голове. Как только Врикасура притронулся к голове, она тут же раскололась, точно от удара молнии, и демон мгновенно испустил дух. Полубоги с небес стали осыпать Господа Нараяну цветами, восклицая: "Вечная Тебе слава!", "Вечное Тебе благодарение!" И склонялись перед Ним в низком поклоне. Обрадованные смертью Врикасуры, все небожители с высших планет: полубоги, предки, гандхарвы и обитатели Джанолоки, беспрестанно осыпали Господа цветами.

Так Господь Вишну в облике брахмачари спас Господа Шиву от

смертельной опасности. Господь Нараяна объяснил Шиве, что Врикасура погиб под тяжестью собственных грехов. Самым тяжким его грехом было то, что он осмелился посягнуть на жизнь своего повелителя - Господа Шивы.

- О владыка, - сказал Господь Нараяна Господу Шиве, - тот, кто оскорбляет великих душ, обречен на смерть. Он падет жертвой своих же собственных грехов. Именно это случилось с демоном, который замыслил против тебя такое ужасное злодеяние.

Вот так по милости Верховной Личности Бога, Нараяны, неподвластного материальным гунам, Господь Шива был спасен от смерти, которой грозил ему демон Врикасура. Каждый, кто с верой и преданностью слушает это повествование, навсегда избавится от врагов и вырвется из материального плена.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается восемьдесят восьмая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Спасение Господа Шивы".

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Непревзойденное могущество Кришны

Когда-то в давно минувшие времена на берегу реки Сарасвати собрались великие мудрецы, чтобы совершить большое жертвоприношение Сатра. На таких собраниях обычно обсуждают темы, связанные с философией Вед. Мудрецы, собравшиеся на берегу Сарасвати, пытались найти ответ на такой вопрос: всем в материальном мире управляют три главных божества: Господь Брахма, Господь Вишну и Господь Шива. Но кто из них величайший? После долгого обсуждения всеми почитаемый мудрец Бхригу, сын Господа Брахмы, был послан испытать трех главных богов материального мира, а затем сообщить собранию, кто из них самый великий.

Бхригу Муни прежде всего отправился в обитель своего отца - на Брахмалоку. Три главных божества повелевают тремя материальными гунами: благостью, страстью и невежеством. По замыслу мудрецов Бхригу должен был установить, кто из троих в полной мере обладает качеством благости. Желая испытать, насколько благостен Господь Брахма, Бхригу Муни намеренно не почтил отца ни поклоном, ни молитвой. (Приветствуя отца или духовного учителя, нужно почтительно склониться перед ними и произнести молитвы). Но Бхригу Муни нарочно не стал приветствовать Господа Брахму, чтобы посмотреть, как он ответит на такое пренебрежение. Господь Брахма был разгневан дерзостью сына и ясно выразил свое недовольство. Он даже готов был проклясть Бхригу, но так как Бхригу был его сыном, Господь Брахма усилием своего великого разума все же подавил в себе гнев. Это означало, что, хотя в Господе Брахме преобладает гуна страсти, у него достаточно силы, чтобы ее обуздать. Гнев Господа Брахмы и его способность подавлять этот гнев уподобляют огню и воде. Стихия воды возникает из стихии огня, когда создается материальный космос, однако огонь можно потушить водой. Хотя Господь Брахма разгневался под воздействием гуны страсти, он все же смог противостоять ей, поскольку Бхригу Муни был его сыном.

Испытав Господа Брахму, Бхригу Муни отправился прямо на гору Кайласа, в обитель Господа Шивы, своего брата. Увидев мудреца, Господь Шива очень обрадовался и поднялся, чтобы обнять его. Но когда Господь Шива приблизился к мудрецу, тот отстранился.

- Дорогой брат, - сказал он, - ты так нечист, и твое тело всегда обсыпано пеплом. Прошу, не прикасайся ко мне.

Когда Бхригу Муни отказался обнять брата, обвинив его в нечистоплотности, Господь Шива очень разгневался. Говорят, что оскорбление можно нанести действием, мыслью или словом. Господа Брахму мудрец оскорбил мысленно. А Господа Шиву он оскорбил словами, обвинив в нечистоплотности. В Господе Шиве преобладает гуна невежества, и когда он слышал дерзкие слова мудреца, его глаза тотчас же налились кровью. Не помня себя от ярости, он схватил трезубец и хотел было убить Бхригу Муни. К счастью, рядом находилась супруга Господа Шивы, Парвати. В ней, как и в Господе Шиве, сочетаются три гуны, поэтому ее называют Тригунамайи. Чтобы предотвратить беду, она пробудила в Господе Шиве благость. Пав к ногам супруга, Парвати ласковыми речами сумела уговорить его не убивать Бхригу Муни.

Спасенный от гнева Господа Шивы, Бхригу Муни отправился на планету Шветадвипа. Там он увидел Господа Вишну, возлежавшего на ложе из цветов. Рядом с Ним была Его супруга, богиня процветания, которая растирала Его лотосоподобные стопы. И тут Бхригу Муни намеренно совершил тягчайший грех, нанеся Господу Вишну оскорбление действием. Первое оскорбление Бхригу Муни нанес мысленно, второе - словами, а третье - действием. Каждое последующее оскорбление тяжелее предыдущего. Оскорбление словами тяжелее оскорбления, нанесенного в уме, но самым тяжким является оскорбление действием. Бхригу Муни совершил величайший грех, ударив Господа ногой в грудь на глазах у богини процветания. Господь Вишну всемилостлив. Он не разгневался на Бхригу Муни за его поступок, ибо Бхригу Муни был великим брахманом. Брахман

заслуживает прощения, даже если очень виноват, и Господь Вишну подтвердил это Своим поведением. Говорят, однако, что с тех пор богиня процветания Лакшми перестала быть благосклонной к брахманам, и поэтому брахманы обычно очень бедны. Ударив Господа ногой в грудь, Бхригу Муни, безусловно, нанес Ему тяжкое оскорбление, но Господь Вишну так велик, что даже не обратил на это внимания. Мнимые брахманы, живущие в Кали-югу, очень гордятся тем, что великий брахман Бхригу Муни коснулся ногой груди Господа Вишну. Однако этот удар был величайшим оскорблением, хотя Господь Вишну в Своем великодушии не придал ему большого значения.

Вместо того , чтобы разгневаться или проклясть Бхригу Муни, Господь Вишну тотчас же поднялся вместе со Своей супругой, богиней процветания, и почтительно приветствовал брахмана.

- Досточтимый брахман, - сказал Он, - твой приход для Меня величайшая честь. Сделай милость, посиди немного рядом со Мной на этих подушках. Я так сожалею, что не мог оказать тебе достойный прием. Я очень виноват перед тобой и прошу у тебя прощения. Ты так чист сердцем, так велик, что вода, которая омывала твои стопы, может очистить даже места паломничества. Поэтому Я прошу тебя очистить и планету Вайкунтхи, где Я живу вместе с Моими приближенными. О великий мудрец, Я почитаю тебя за отца и знаю, что твои стопы нежны, как лепестки лотоса, а Моя грудь тверда, как скала. Боюсь, что этот удар причинил тебе сильную боль. Позволь же Мне облегчить ее, - и Господь Вишну стал растирать мудрецу стопы. Одновременно Он продолжал говорить, обращаясь к Бхригу Муни:

- О досточтимый, ты освятил Мою грудь прикосновением своих стоп, и теперь Я уверен, что богиня процветания, Лакшми, с радостью останется там навсегда. - Лакшми также называют Чанчала. Это означает, что она не любит долго находиться в одном месте. Поэтому мы видим, как богатая семья через несколько поколений разоряется, а бедная, наоборот, богатеет. Лакшми, богиня процветания, в материальном мире является чанчалой, тогда как на планетах

Вайкунтхи она всегда пребывает у лотосоподобных стоп Господа. Так как Лакшми не без основания называют чанчалой, Господь Нараяна не надеялся, что она всегда будет покоиться на Его груди, но теперь, когда Бхригу Муни своим прикосновением освятил грудь Господа, можно было не опасаться, что богиня процветания покинет Его. Бхригу Муни, однако, хорошо понимал, каково его положение и каково положение Господа, и был поражен поведением Верховной Личности Бога. На его глазах заблестели слезы благодарности, и к горлу подступил комок. Не в силах произнести ни слова, он молча стоял перед Господом.

Испытав Господа Брахму, Господа Шиву и Господа Вишну, Бхригу вернулся к великим мудрецам, сидевшим на берегу реки Сарасвати, и рассказал обо всем, что произошло. Внимательно выслушав его, мудрецы заключили, что из трех главных божеств Господь Вишну, бесспорно, величайший. В "Шримад-Бхагаватам" эти великие мудрецы названы брахма-вадинам. Так называют мудрецов, которые ведут беседы об Абсолютной Истине, но еще не пришли к окончательному заключению. Обычно слово брахма-вади употребляют применительно к имперсоналистам или тем, кто изучает Веды. Отсюда ясно, что все мудрецы, собравшиеся на берегу реки Сарасвати, тщательно изучали ведические писания, но еще не пришли к окончательному заключению о том, кто является Верховной Личностью Бога. Однако, выслушав рассказ Бхригу Муни о его встречах с тремя главными божествами: Господом Шивой, Господом Брахмой и Господом Вишну, мудрецы удостоверились, что Господь Вишну и есть Высшая Истина, Личность Бога. В "Шримад-Бхагаватам" сказано, что, узнав от Бхригу все подробности, мудрецы были поражены: когда Бхригу Муни оскорбил Господа Брахму и Господа Шиву, они тут же пришли в сильный гнев, но Господь Вишну, которого Бхригу ударил ногой, остался невозмутим. Так, пламя огня в небольших светильниках колеблется даже от легкого дуновения ветра, но величайший светильник, неиссякаемый источник света - солнце - не может поколебать даже самый сильный ураган. Истинно велик тот, кто остается невозмутимым, даже когда есть причина для гнева. Мудрецы, собравшиеся на берегу Сарасвати, заключили, что настоящее умиротворение и бесстрашие можно обрести

только найдя прибежище у лотосоподобных стоп Вишну. Если Господь Брахма и Господь Шива, едва задетые, тут же теряют спокойствие, каким образом они могут поддерживать мир и спокойствие в сердцах своих преданных? Однако, как сказано в "Бхагавад-гите", тот, кто признает Господа Вишну или Кришну своим верховным другом, достигнет наивысшего умиротворения.

Мудрецы пришли к выводу, что, следуя принципам вайшнава-дхармы, можно обрести истинное совершенство. Если же человек неукоснительно выполняет заповеди какой-нибудь религии, но не осознает Верховную Личность Бога, Вишну, то все его труды напрасны. Следуя религиозным предписаниям, человек обретает совершенное знание и теряет интерес к материальной деятельности. Обрести совершенное знание означает постичь себя и Верховную Душу. Верховная Душа и индивидуальная душа одинаковы качественно, но различаются количественно. Это - совершенное знание. Понять: "Я не материя, я дух" еще не значит обрести совершенное знание. Истинная религия - это преданное служение, бхакти. Господь Кришна подтверждает это в "Бхагавад-гите". Там Он говорит: "Забудь все прочие религиозные заповеди и всецело предайся Мне". Поэтому слово дхарма относится только к вайшнава-дхарме, бхагавад-дхарме, следуя которой, можно обрести все самые лучшие качества и достичь всех целей.

Всесовершенное знание - это знание о Верховном Господе. Постичь Господа можно только следуя религии преданного служения. Поэтому и плоды совершенного знания могут быть немедленно достигнуты с помощью преданного служения. Тот, кто обрел знание, утрачивает интерес к материальному миру. Преданный отрешается от материального мира не в результате отвлеченных философских рассуждений, а вследствие практического опыта. Когда преданный ощущает, как благотворно общение с Верховным Господом, он тут же отвергает так называемое общество, дружбу и любовь. Это не сухое отречение, оно приходит к тому, кто достиг более высокой ступени бытия и познал вкус духовных взаимоотношений. Далее в "Шримад-Бхагаватам" говорится: после того, как человек обретет знание и

отрешится от материальных удовольствий, он без каких-либо усилий овладевает восемью совершенствами мистической йоги: анима, лагхима, прапти и другими сиддхами. Замечательный пример тому Махарджа Амбариша. Он был не йогом -мистиком, а великим преданным, и именно поэтому одержал верх над могущественным мистиком Дурвасой. Иными словами, преданному не нужно практиковать мистическую йогу, чтобы обрести могущество. За ним стоит могущественный и милостивый Господь, подобно тому как за послушным ребенком стоит его могущественный отец.

Тот, кто прославился как преданный Господа, никогда не утратит славы. Беседуя с Раманандой Райем, Господь Чайтанья спросил: "Кто достоин величайшей славы?" Рамананда Райя ответил, что величайшей славы достоин тот, кто стал чистым преданным Господа Кришны. Поэтому вишну-дхарма, религия преданного служения предназначается для людей мыслящих. Должным образом направляя свои мысли, такие люди достигают той стадии, когда начинают постоянно думать о Верховной Личности Бога. Таким образом они освобождаются от скверны, порожденной греховной жизнью в материальном мире, и обретают покой. Только из-за малочисленности таких умиротворенных преданных мир пребывает в хаосе. Никто, кроме преданных, не может равно относиться ко всем живым существам. Преданный одинаково расположен и к животным, и к людям, потому что в каждом он видит неотъемлемую частицу Верховного Господа. В "Ишопанишад" ясно сказано, что тот, кто обрел способность видеть всех живых существ равными, не питает ни к кому ни ненависти, ни особой приязни. Преданные не стремятся иметь больше того, чем им необходимо, поэтому их называют акинчана. Преданный в любых условиях испытывает удовлетворение. Говорится, что он сохраняет равновесие ума и в аду, и в раю. Он безразличен ко всему, кроме преданного служения. Такой преданный достиг высшей ступени совершенства, и ему открыта дорога в духовный мир, домой, к Богу. Преданных Верховной Личности Бога особенно привлекает высшая из материальных гун - гуна благости, символом которой является совершенный брахман. Поэтому преданного привлекает образ жизни брахмана. Он избегает гун страсти

и невежества, хотя они также исходят от Верховного Господа, Вишну. В "Шримад-Бхагаватам" преданных называют нипуна-буддхайх, самыми разумными среди людей. Не испытывая ни привязанности, ни ненависти, преданный живет очень мирно, и гуны страсти и невежества не могут нарушить его покой.

Кто-то спросит: если преданный освободился от власти материальных гун, почему его так привлекает материальная гуна благости? Ответ таков: разные люди находятся под влиянием разных гун материальной природы. Ракшасы пребывают в гуне невежества, асуры - в гуне страсти, а полубоги, суры, - в гуне благости. По воле Верховного Господа материальная природа создает эти три группы людей, но те, кто находится под влиянием гуны благости, имеют больше возможностей вернуться в духовный мир, домой, к Богу.

Таким образом все мудрецы, которые собрались на берегу реки Сарасвати, чтобы определить, кто из главных богов величайший, перестали сомневаться в том, что поклоняться следует Господу Вишну. Все они посвятили себя преданному служению и достигли желаемой цели - вернулись к Богу.

Те, кто искренне стремится к освобождению из материального плена, поступят разумно, если последуют наставлению Шри Шукадевы Госвами. В начале "Шримад-Бхагаватам" Шукадева Госвами, его рассказчик, говорит, что, слушая это священное писание, можно без труда достичь освобождения. То же самое подтверждает и Сута Госвами: если те, кто бесцельно скитается по материальному миру, будут слушать сладкие, словно нектар, слова Шукадевы Госвами, они несомненно придут к правильному заключению - о том, что, преданно служа Верховной Личности Бога, можно прекратить нескончаемое и тягостное переселение из одного материального тела в другое. Иначе говоря, тот, кто с любовью и преданностью служит Вишну, сможет положить конец своим блужданиям в лабиринте материальной жизни. Для этого необходимо только слушать сладостные речи Шукадевы Госвами, поведавшего "Шримад-Бхагаватам".

Другое важное заключение состоит в том, что полубогов, даже Господа Шиву и Господа Брахму, никогда нельзя считать равными Господу Вишну. Те, кто это делает, названы в "Падма Пуране" безбожниками. В другом ведическом писании, "Хари-вамше", говорится, что следует почитать только Верховную Личность Бога, Вишну, всегда повторяя маха-мантру Харе Кришна или какую-нибудь другую вишну-мантру. Во Второй песни "Шримад-Бхагаватам" Господь Брахма говорит: "И Господь Шива, и я действуем в разных качествах, послушные воле Верховной Личности Бога". В "Чайтанья-чаритамрите" также сказано, что единственный полноправный правитель - это Кришна, а все остальные существа, к каким бы формам жизни они не принадлежали - всего лишь слуги Кришны.

В "Бхагавад-гите" Господь Кришна Сам говорит, что нет истины превыше Него. Шукадева Госвами также утверждает, что среди всех вишну-таттв Господь Кришна - наиглавнейшая Верховная Личность Бога, и в подтверждение этого рассказывает об одном случае, который произошел в бытность Господа Кришны на земле.

Некогда в Двараке жена одного брахмана родила ребенка. К несчастью, едва коснувшись земли, новорожденный умер. Отец отнес мертвого ребенка прямо во дворец царя. Брахман был очень огорчен из-за того, что ребенок умер в присутствии своих молодых родителей. В уме брахмана царило смятение. В прежние времена, вплоть до Двапара-юги, когда Господь Кришна приходил на землю, все цари были очень достойными правителями. И если ребенок умирал при жизни родителей, вина за это возлагалась на царя. Так было и во времена Господа Рамачандры. Как мы уже объясняли в Первой песни "Шримад-Бхагаватам", царь отвечал за благополучие своих подданных в такой мере, что должен был следить даже за тем, чтобы в его владениях не было ни сильной жары, ни холода. Брахман, уверенный в своей невиновности, с ребенком на руках тотчас же отправился во дворец и обратился к царю с таким обвинением:

- Нынешний царь Уграсена враждебен к брахманам!

При этом он употребил слово брахма-двишах. Того, кто враждебен к Ведам, истинным брахманам или всей брахманской касте, называют брахма-двиш. Брахман обвинил царя в том, что он брахма-двиш, а также шатха-дхи, обладающий мнимым разумом. Глава государства должен быть очень разумным, чтобы заботиться о благополучии своих подданных, но брахман открыто заявил, что Махараджа Уграсена скудоумен, хотя и восседает на царском троне. Кроме того, брахман называл его лубдха, алчным. А человек алчный и своекорыстный не должен занимать высочайший государственный пост. Однако, если глава государства жаждет мирских удовольствий, он естественно становится своекорыстным. Поэтому брахман употребил еще одно слово: вишайатманах.

Он также называл царя кшатра-бандху. Это слово обозначает кшатрия, особу царской крови, не имеющего, однако, необходимых для царя достоинств. Царь должен заботиться о сохранении брахманической культуры и о благополучии своих подданных. Он не должен стремиться к материальным наслаждениям и быть алчным. Того, кто, не обладая этими качествами, выдает себя за кшатрия, особу царской крови, называют не кшатрием, а кшатра-бандху. А человека, рожденного в семье брахмана, но не обладающего качествами брамана, называют брахма-бандху или джива-бандху. Это означает, что кшатрием или брахманом не становятся только по праву рождения. Чтобы человека признали брахманом или кшатрием, он должен обладать необходимыми качествами.

Брахман объявил, что его новорожденный сын умер потому, что государством правит недостойный царь. Он считал смерть ребенка противоестественной и обвинял в ней царя Уграсену. В ведической истории было немало примеров того, как высший совет брахманов, имевшийся при царстве, низлагал царя-кшатрия, если тот не справлялся со своими обязанностями. Отсюда видно, что занимать пост царя в ведическом обществе было очень ответственным делом.

Далее брахман сказал:

- Царь, одержимый завистью и враждебностью, недостойн почитания. Такой царь проводит дни, охотясь на животных в лесу или казня преступников. Он не умеет обуздывать свои чувства, и у него дурной нрав. Почитая такого царя, подданные никогда не будут счастливы. Они будут жить в вечной нужде, в заботах и тревогах, и им придется изведать много горя".

В большинстве современных государств монархия упразднена, а президент не несет ответственности за благополучие своих граждан. В Кали-югу глава государства так или иначе получает голоса, необходимые для его избрания на высокий пост, но люди по-прежнему недовольны своей жизнью, несчастливы и исполнены тревог.

Второй, а затем и третий ребенок брахмана также умерли при родах. У него было девять детей, но все они умерли, едва появившись на свет. И каждый раз брахман приходил к воротам дворца и обвинял царя в их смерти. Когда брахман пришел к царю Двараки в девятый раз, там были Арджуна и Кришна. Услышав, что брахман обвиняет царя в том, что тот не может его защитить, Арджуна захотел узнать в чем дело, и подошел к брахману.

- Достопочтенный брахман, - сказал он, - почему ты говоришь, что в стране нет настоящих кшатриев, способных защитить людей? Неужели нет никого, кто мог хотя бы взять на себя роль кшатрия и, вооружившись луком и стрелами, сделать вид, что защищает подданных? Или ты полагаешь, что все особы царской крови в этой стране годны лишь на то, чтобы вместе с брахманами совершать жертвоприношения, и не способны на доблестные подвиги?

Арджуна тем самым хотел сказать, что истинные кшатрии не должны укрываться в царских покоях якобы для того, чтобы совершать ведические обряды - они должны отважно защищать своих подданных. Брахманы, занятые духовной деятельностью, не могут делать то, что требует большой физической силы. Поэтому они нуждаются в защите кшатриев, чтобы никто не мешал им исполнять священные обязанности.

- Если брахманы вынуждены разлучаться со своими женами и детьми, - продолжал Арджуна, - а цари- кшатрии не могут это предотвратить, такие кшатрии не более чем лицедеи. Лицедей может играть на сцене роль царя, но от такого мнимого властителя никто не ждет благодеяний. Если царь или глава государства не способен защитить тех, кто играет в обществе главенствующую роль, его справедливо можно считать обманщиком. Подобные правители, хотя и занимают высокие посты, заботятся лишь о собственном благополучии. Почтеннейший брахман, я обещаю тебе, что вырву твоих детей из рук смерти. Если же я не сдержу своего слова, то войду в пылающий костер, чтобы сжечь дотла поразившую меня греховную скверну.

На это брахман сказал:

- О Арджуна, в городе находится Господь Баларама, но и Он не смог спасти моих детей. Этого не сделал и Господь Кришна. Ни Прадьюмна, ни Анируддха, сыновья Господа Кришны, ни другие герои, вооруженные луками и стрелами, не смогли мне помочь.

Брахман явно намекал, что Арджуна не сможет сделать того, что оказалось не под силу даже Верховной Личности Бога. Он чувствовал: то, что обещает Арджуна, не в его власти.

- Твое обещание похоже на обещание несмышленного ребенка, - сказал брахман, - поэтому я не могу поверить твоим словам.

Арджуна понял, что брахман потерял всякую веру в царей-кшатриев. И чтобы ободрить его, притворился, будто порицает своего друга Господа Кришну. В присутствии Кришны и других он сказал:

- Достопочтенный брахман, я не Санкаршана, не Кришна, не Прадьюмна и не Анируддха. Меня зовут Арджуна, и я вооружен луком Гандивой. Твои оскорбления не могут задеть меня, ибо даже Господь Шива был поражен моей доблестью, когда однажды мы встретились с ним на охоте в лесу. Я сразился с Господом Шивой, который предстал передо мной в облике охотника, и он, восхищенный моей отвагой,

подарил мне оружие Пашупата. Не сомневайся в моей силе, я верну твоих сыновей, даже если мне придется сразиться с самой Смертью.

Исполненные достоинства слова Арджуны в какой-то мере убедили брахмана, и он, успокоенный, вернулся домой.

Когда жена брахмана должна была произвести на свет еще одного ребенка, брахман начал громко звать:

- О Арджуна, прошу, приди и спаси мое дитя.

Услышав его зов, Арджуна тотчас же прикоснулся к священной воде и прочел несколько мантр, чтобы уберечь свой лук и стрелы в минуту опасности. Он взял с собой стрелу, подаренную ему Господом Шивой, и по дороге думал о Господе Шиве и его великой милости. Немного погодя с луком Гандивой и другим оружием в руках он появился перед домом, где лежала роженица.

Помня об обещании, которое он дал брахману, Арджуна оставался в Двараке вплоть до той самой ночи, когда брахман позвал его на помощь. Направляясь к его дому, где вот-вот должны были произойти роды, Арджуна думал о Господе Шиве, а не о своем друге Кришне. Поскольку Кришна так и не смог помочь брахману, Арджуна возлагал все надежды на Господа Шиву. Вот еще один пример того, как люди ищут прибежища у полубогов. В "Бхагавад-гите" об этом сказано так: *камаис таис таир хрта-джнанах прападйанте нйа-деватах* - "Когда от алчности и вожделения человек лишается разума, он забывает о Верховной Личности Бога и ищет прибежища у полубогов". Разумеется, Арджуна не был обычным живым существом. Но, находясь в дружеских отношениях с Кришной, он думал, что Кришна не сможет защитить брахмана и разумнее всего звать в мыслях к Господу Шиве. Позднее оказалось, что, обратившись за поддержкой к Господу Шиве, а не к Кришне, Арджуна совершил неудачный шаг. Арджуна усердно читал мантры и пускал во все стороны стрелы, чтобы поставить преграду вокруг дома брахмана. Жена брахмана родила мальчика и, как обычно, ребенок принялся плакать. Но вдруг, в течение нескольких мгновений, и

дитя, и стрелы Арджуны исчезли в небесах.

Дом брахмана находился недалеко от дворца Господа Кришны, и Господь, наблюдая за очевидным вызовом Его могуществу, улыбался. Это Он вознес в небо новорожденного и стрелы, в том числе и ту, которую даровал Арджуне Господь Шива и которой Арджуна так гордился. *Анта-ват ту пхалам тешам тад бхаватй алпа-мебхасам* - "Люди менее разумные, заблуждаясь, ищут прибежища у полубогов и довольствуются их недолговечными дарами".

В присутствии Господа Кришны и других брахман принялся ругать Арджуну:

- Смотрите все, каким глупцом я оказался! Я поверил словам немощного Арджуны, который может лишь раздавать лживые обещания. Как глупо было с моей стороны поверить ему! Он обещал спасти моего ребенка, хотя этого не смогли сделать ни Прадьюмна, ни Анируддха, ни Господь Баларама, ни Господь Кришна. Если даже Они, величайшие из великих, были не в силах уберечь моего сына, то кто смог бы это сделать? Я проклиная Арджуну вместе с его знаменитым луком Гандивой! Я проклиная его за ложь и дерзость! Подумайте только, он посмел объявить себя более великим, чем Господь Баларама, Господь Кришна, Прадьюмна и Анируддха! Кто теперь спасет моего сына, унесенного на другую планету? Только по глупости Арджуна мог думать, что он сумеет вернуть мое дитя.

Не в силах вынести упрёки брахмана, Арджуна решил воспользоваться одной из своих мистических сил и найти планету, где оказался сын брахмана. Очевидно, Арджуна обладал мистической силой, с помощью которой йоги могут переноситься на любую планету, какую только пожелают. Арджуна прежде всего отправился на Ямалоку, в обитель Ямараджи, повелителя смерти. Однако там он не смог найти сына брахмана. Тогда он полетел на планету, где живет царь небес Индра. Не сумев и там найти ребенка, Арджуна отправился на планету полубога, властителя огня, затем на планету полубога Ниррити, а затем

на луну. Он побывал на Вайюлоке и на Варуналоке. Продолжая поиски, он спустился на низшую из планет - Расаталу. Наконец, он вознесся на Брахмалоку. Эта планета недостижима даже для йогов- мистиков, однако Арджуна, по милости Господа Кришны, смог подняться выше райских планет и достичь Брахмалоки. Так и не найдя нигде сына брахмана, Арджуна, чтобы сдержать свое слово, хотел было броситься в огонь. Но Господь Кришна вновь явил ему Свою милость, поскольку Арджуна был Его дорогим другом. Господь Кришна убедил Арджуну, что броситься от отчаяния в огонь будет для него позором. А поскольку Арджуна - Его друг, пятно позора ляжет и на Господа. Поэтому Кришна остановил Арджуну, заверив его, что найдет ребенка.

- Не лишай себя жизни, это глупо - сказал Он Арджуне.

Затем Господь Кришна велел подать Свою божественную колесницу. Усевшись в нее вместе с Арджуной, Он направился на север. Конечно, Кришна, всемогущая Личность Бога, мог вернуть ребенка без каких бы то ни было усилий, но нельзя забывать, что в это время Он играл роль обычного человека. И должен был приложить усилия, чтобы достичь поставленной цели. Поэтому Господь Кришна вместе со своим другом Арджуной выехал из Двараки, чтобы найти ребенка и вернуть его брахману. Живя среди людей как один из них, Кришна доказал, что нет никого более великого, чем Он. "Бог велик". Таково определение Верховной Личности Бога. По крайней мере, во время Своего пребывания в материальном мире, Кришна доказал, что во всей вселенной нет никого, кто был бы более велик, чем Он.

Восседая на колеснице вместе с Арджуной, Кришна держал путь на север, минуя многочисленные планеты вселенной. Эти планеты названы в "Шримад-Бхагаватам" сапта-двипами. Дви́па означает "остров". В ведических писаниях планеты вселенной иногда именуются двипами. Планета, где мы живем, называется Джамбудви́па. Она плавает в огромном воздушном океане, где есть много островов - других планет. На каждой из них имеются свои океаны. На некоторых планетах это океаны с соленой водой, на других - молочные океаны. Есть также

океаны из хмельных напитков и из топленого масла. На разных планетах разные виды гор, и каждая планета имеет свою, отличную от других, атмосферу.

Миновав все эти планеты, Кришна достиг покрова вселенной. Этот покров описывается в "Шримад-Бхагаватам" как великая тьма. Материальный мир называют миром тьмы. Пространство внутри вселенной освещено солнечным светом, но покров вселенной неосвещен, и там царит тьма. Когда колесница с Кришной и Арджуной приблизилась к покрову вселенной, все четыре коня - Шайбья, Сугрива, Мегхапуша и Балахака - встали, не решаясь войти в темноту. Эта задержка также была частью божественных лил Господа Кришны, потому что Его кони - не обычные животные. Обычные лошади не могут объехать вокруг вселенной, а затем войти в окутывающий ее покров. Сам Кришна, Его колесница, Его кони и все, что Его окружает, обладает божественной природой и неподвластно материальным гунам. Мы должны помнить, что Кришна играл роль обычного человека, и кони Кришны, по Его воле, играли роль обычных коней. Поэтому они остановились, боясь углубиться в темный покров вселенной.

В последней главе "Бхагавад-гиты" говорится, что Кришну также называют Йогешварой. Йогешваро харих - Ему подвластны все мистические силы. В жизни мы можем встретить немало людей, которые обладают мистическими силами и порой вершат истинные чудеса, но Кришна - властелин всех мистических сил. Заметив, что Его кони боятся вступать во тьму, Он вынул Свой диск - Сударшана-чакру, который сиял, как тысяча солнц. Темный покров вселенной - творение Кришны, а диск Сударшана - Его верное оружие. Держа перед Собой Сударшана-чакру, Кришна прорезал мглу. В "Шримад-Бхагаватам" сказано, что Сударшана-чакра пронзила тьму подобно тому, как стрела, пущенная Господом Рамачандрой из лука Шарнги, пронзила насквозь войско Раваны. Су означает "очень хорошая", даршана - "видимость". При свете диска Сударшаны можно видеть все, ничто не остается во мгле. Вот так Господь Кришна и Арджуна пересекли целый океан тьмы, окутывающий вселенную.

И тогда Арджуна увидел сияние брахмаджьоти. Брахмаджьоти разливается за покровом материальной вселенной, и мы, люди, не способны увидеть его своими нынешними глазами. Поэтому брахмаджьоти иногда называют авйакта. Духовное сияние брахмаджьоти - та цель, к которой стремятся имперсоналисты, называемые ведантистами. Брахмаджьоти описывается также как ананта-парам, беспредельное и непостижимое. Когда Господь Кришна и Арджуна достигли брахмаджьоти, Арджуна, не в силах вынести ослепительного сияния, закрыл глаза. О том, как Господь Кришна и Арджуна достигли брахмаджьоти, рассказывается в "Хари-вамше":

- Дорогой Арджуна, - сказал Кришна, - ослепительное сияние, божественный свет, который ты видишь, - это лучи, исходящие от Моего тела. О величайший из потомков Бхараты, это брахмаджьоти - Я Сам.

Кришна и Его сияние - брахмаджьоти - неотделимы друг от друга, подобно тому как солнце неотделимо от солнечного света. Вот почему Кришна сказал, что брахмаджьоти - это Он Сам. В "Хари-вамше" ясно сказано: ахам сах. Брахмаджьоти - скопление мельчайших частиц, духовных искр, то есть живых существ, известных как чит-кана. Слова со хам, приведенные в Ведах и означающие "я - брахмаджьоти, " могут быть отнесены и к живым существам, которые также вправе претендовать на свою принадлежность к брахмаджьоти. Далее в "Хари-вамше" Кришна объясняет:

- Брахмаджьоти - это порождение Моей духовной энергии.

Кришна сказал Арджуне:

- Брахмаджьоти простирается за пределами Моей внешней энергии, майа-шакти.

Находясь в материальном мире, нельзя увидеть сияние Брахмана. Иными словами, в материальном мире это сияние не проявляется - оно зримо существует только в духовном мире. Таков смысл слов *вйакта-*

авйакта, употребленных в "Хари-вамше". В "Бхагавад-гите" сказано: *авйакто вйактат санатанах* - обе эти энергии вечны.

Затем Господь Кришна и Арджуна вошли в духовные воды. Эти воды называются океаном Карана, Причинным океаном, ибо этот океан - источник материального мира. Причинный океан также именуют Вираджа, поскольку над ним не властны три гуны материальной природы. Он замечательно описан в Мритьюнджая-тантре. В этом ведическом писании сказано, что высшая планета материального мира - это Сатьялока, или Брахмалока, за которой находятся Рудралока и Маха-Вишнулока. О Маха-Вишнулоке в "Брахма-самхите" сказано: *йах каранарнава-джале бхаджати сма йога-нидрам ананта-джагад-анда-са-рома-купах* - "На водах Причинного океана возлежит Господь Маха-Вишну. Когда Он выдыхает, рождаются бесчисленные вселенные, а когда вдыхает, все они вновь погружаются в Его тело". Таким образом создается и разрушается материальный мир. Когда Господь Кришна и Арджуна вошли в воды Причинного океана, казалось, поднялся ураган трансцендентного сияния, и воды океана были в сильном волнении. По милости Господа Кришны Арджуна получил редчайшую возможность увидеть величественно-прекрасный океан Карана.

Сопровождаемый Кришной, Арджуна погрузился в воду и увидел там огромный дворец. Его украшали тысячи колонн, выложенных из драгоценных камней, и Арджуна невольно залюбовался исходящим от них сиянием. Во дворце Арджуна и Кришна увидели гигантские очертания Анантадевы, которого также называют Шеша. Господь Анантадева, Шеша-нага имел облик исполинской змеи с тысячами голов, которые были украшены сияющими драгоценными камнями. На каждой голове Анантадевы грозно сверкали два глаза. Туловище Его было таким же белым, как вершина горы Кайласа, вечно покрытая снегом. Его шеи и Его языки были синеватого цвета. Арджуна увидел, что на мягком белоснежном теле Шеша покоится вездесущий и всемогущий Господь Маха-Вишну. Арджуна знал, что Верховную Личность Бога в этом облике называют Пурушоттама. Он известен как Пурушоттама, Верховная или главнейшая Личность Бога, поскольку от

Него исходит еще один Вишну - Гарбходакашайи Вишну, пребывающий в материальной вселенной. Маха-Вишну называют Пурушоттамой (Пуруша-уттамой) еще и потому, что Он запределен материальному миру. Тама означает "тьма", ут - "над". Поэтому слово уттама переводят как "запредельный непроницаемой тьме материального мира". Арджуна заметил, что тело Пурушоттамы, Маха-Вишну, того же темного цвета, что и молодая туча в пору дождей. Облачен Он был в великолепные желтые одежды. Его лицо, озаренное улыбкой, и глаза, подобные лепесткам лотоса, поражали взор своей красотой. Шлем на голове Маха-Вишну и серьги в Его ушах были усыпаны драгоценными камнями, отсветы которых мягко ложились на Его вьющиеся волосы. У Господа Маха-Вишну было восемь рук, достигавших колен. На Его шее сверкал знаменитый камень Каустубха, на груди был виден знак Шриватса (Шриватса значит место, где покоится богиня процветания). Гирлянда из лотосов, которой был украшен Господь, спускалась по самые Его колени. Гирлянду такой длины называют Вайджаянти.

Рядом с Господом стояли Его слуги Нанда и Сунанда, а также олицетворенный диск Сударшана. Как сказано в Ведах, у Господа бесчисленное множество энергий, и все олицетворенные энергии тоже стояли рядом с Ним. Важнейшие среди них - Пушти, энергия пищеварения, Шри - энергия красоты, Кирти - энергия славы и Аджа - энергия созидания. Ими наделены властители материального мира: Господь Брахма, Господь Шива и Господь Вишну, а также Индра (царь небесных планет), Чандра, Варуна и бог солнца. Это означает, что все полубоги, наделенные Господом различными энергиями, с любовью и преданностью служат Верховной Личности Бога. Маха-Вишну исходит из тела Кришны. "Брахма-самхита" подтверждает, что Маха-Вишну исходит от равномогущественного воплощения Кришны. Подобные воплощения не отличаются от Верховной Личности Бога, но поскольку Кришна, находясь в материальном мире, играл роль обычного человека, Он и Арджуна тут же выразили почтение Господу Маха-Вишну, низко склонившись перед Ним. В "Шримад-Бхагаватам" сказано, что, поклонившись Маха-Вишну, Кришна в сущности поклонился Самому Себе, ибо Господь Маха-Вишну не отличается от Самого Кришны.

Однако такое почитание не является почитанием аханграхопасана, которое иногда рекомендуют тем, кто хочет попасть в духовный мир и для этого приносит жертву знанием. Такие люди также упоминаются в "Бхагавад-гите": *джнана-йаджнена чапи анйе йаджанто мам упасате*.

Кришна мог и не кланяться в этом случае, но поскольку Он - наставник всех наставников, Он показал Арджуне, как следует почитать Господа Маха-Вишну. Арджуна, однако, был очень испуган при виде гигантского тела Господа, вбирающего в себя все сущее и отличного от всего материального. Увидев, что Кришна кланяется Господу Маха-Вишну, Арджуна тут же последовал Его примеру, а затем встал перед Господом, молитвенно сложив ладони. Очень довольный оказанным Ему почтением, гигантский Маха-Вишну, приветливо улыбнулся и сказал:

- Дорогие Кришна и Арджуна, Я очень хотел увидеть вас обоих, поэтому Я унес детей брахмана и держал их здесь. Я ждал, что Вы придёте в Мой дворец. Вы явились на землю как Мои воплощения, чтобы освободить мир от демонов, которые стали для него непосильным бременем. Прошу вас, после того, как вы расправитесь со всеми демонами, тут же возвращайтесь ко Мне. Вы оба - воплощения великого мудреца Нара-Нараяны. Вы оба самодостаточны, но для того чтобы защитить преданных и уничтожить демонов, а главное - возродить устои религии и принести вселенной мир и покой, Вы учите людей заповедям истинной религии. И они, следуя Вашим наставлениям, смогут достичь мира и благоденствия.

Господь Кришна и Арджуна снова поклонились Господу Маха-Вишну и, забрав детей брахмана, вернулись в Двараку тем же самым путем, которым прибыли в духовный мир. Дети брахмана к тому времени уже подросли. Вернувшись в Двараку Господь Кришна и Арджуна отдали брахману всех его сыновей.

Посещение духовного мира потрясло Арджуну. По милости Кришны он понял, что все богатства, какие есть на свете, исходят от

Верховного Господа. И любое высокое положение в материальном мире можно получить только по милости Кришны. Поэтому мы должны всегда оставаться в сознании Кришны и питать глубокую благодарность к Господу, ибо всем, что имеем, мы обязаны только Ему.

Удивительное путешествие, которое Арджуне удалось совершить по милости Кришны, - лишь одно из многих тысяч деяний, которые Господь Кришна явил во время Своего пребывания в материальном мире. Все Его деяния единственные в своем роде, и в истории мира им нет подобных. Эти деяния доказывают, что Кришна - Верховная Личность Бога. Однако, находясь в материальном мире и играя роль обычного человека, Он также исполнял многочисленные мирские обязанности. Как идеальный семьянин, у которого было более шестнадцати тысяч жен, шестнадцать тысяч дворцов и ста шестидесяти тысяч детей, Кришна совершил много жертвоприношений, чтобы научить царей материального мира, как жить во благо всего человечества. Как совершенная Верховная Личность, Он исполнял желания всех и каждого, начиная с брахманов, играющих главенствующую роль в человеческом обществе, до самых низких среди людей. Подобно тому, как царь Индра распределяет по всему миру дожди, стараясь удовлетворить всех и каждого, так и Господь Кришна старается удовлетворить всех и каждого дождем Своей неизъяснимой милости. Кришна явился для того, чтобы защитить преданных и уничтожить царей-демонов. Поэтому Он убил многие сотни и тысячи демонов. Некоторых из них - лично, других - руками своего избранника, Арджуны. Он поставил у кормила власти многих благочестивых царей, подобных Махарадже Юдхиштхире. И когда Кришна Своей божественной волей установил правление царя Юдхиштхиры, повсюду на земле воцарились мир и покой.

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается восемьдесят девятая глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Непревзойденное могущество Кришны".

ГЛАВА ДЕВЯНОСТАЯ

Краткое описание деяний Господа Кришны

Путешествие вместе с Кришной в духовное царство поразило Арджуну. Ведь он - обычное живое существо, но по милости Кришны смог увидеть духовный мир. И не только духовный мир, но и Самого Маха-Вишну, источник материального мира. Говорится, что Кришна никогда не покидает Вриндавана: *врндаванам паритйаджйа падам экам на гаччхати*. Кришна велик в Матхуре. Еще более Он велик в Двараке. Но наиболее великим Он предстает во Вриндаване. В Двараке Кришна являет Свои лилы как Васудева, однако между Васудевой в Матхуре и Двараке и изначальным Кришной во Вриндаване нет никакой разницы. В самом начале этой книги мы говорили, что, когда Кришна является в материальный мир, Его сопровождают все Его аватары, все первичные и вторичные воплощения, столь же могущественные, как и Он Сам. Поэтому некоторые лилы совершаются не Самим Кришной, а Его воплощениями.

То, что Кришна отправился в духовный мир к Каранарнаващайи Вишну, немало удивило Арджуну. Причины его удивления подробно объяснены в комментариях Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакуры. Из слов Маха-Вишну явствует, что Он очень хотел увидеть Кришну. Но если Он Сам уносил сыновей брахмана, значит Он наверняка был в Двараке. Почему же Он не видел там Кришну? Вероятно, без милостивого позволения Кришны Его не может увидеть даже Маха-Вишну, возлежащий на водах Причинного океана в духовном мире. Поэтому Маха-вишну и уносил одного за другим сыновей брахмана, сразу после их рождения, уверенный, что Кришна придет за ними к Причинному океану и Он сможет Его увидеть. Если это так, то неизбежно возникает вопрос: Почему Маха-Вишну Сам отправлялся в Двараку, если Он не мог увидеть там Кришну? Почему не послал за сыновьями брахмана кого-нибудь из Своих приближенных? Вероятно

потому, что в присутствии Кришны очень трудно причинить вред жителям Двараки. Слуги Маха-Вишну не смогли бы забрать у брахмана сыновей, поэтому Маха-Вишну должен был Сам отправиться в Двараку.

Недоумение может вызвать и такое обстоятельство: Господь известен как *брахманья-дева*. Он - Божество, которое почитают все брахманы. Почему же Он подверг одного из брахманов такому испытанию, отняв у него десятерых сыновей? Господь Маха-Вишну так хотел увидеть Кришну, что даже решился причинить горе брахману. Причинять горе брахманам запрещено, но Господь Вишну был готов на все, лишь бы увидеть Кришну. Маха-Вишну знал, что, каждый раз, теряя сына, брахман будет приходить к воротам дворца и обвинять царя в неспособности защитить брахманов, а значит, и в неспособности править царством. Маха-Вишну предвидел, что брахман будет обвинять кшатриев и Кришну, тогда Кришне придется явиться за сыновьями брахмана и Маха-Вишну сможет Его увидеть.

Есть и другие поводы для недоумения. Если Маха-Вишну не мог даже увидеть Кришну, то каким образом Ему удалось заставить Кришну прийти к Нему за сыновьями брахмана? Дело, однако, в том, что Кришна побывал у Маха-Вишну отнюдь не для того, чтобы забрать сыновей брахмана, а только ради Арджуны. Его связывала с Арджуной столь крепкая дружба, что, когда Арджуна вознамерился сжечь себя, Кришна готов был сделать все, чтобы его спасти. Арджуна непременно совершил бы самосожжение, если бы брахману не вернули его сыновей. "Не убивай себя, - сказал ему Кришна, - Я верну брахману детей".

Если бы Господь Кришна отправился к Господу Вишну лишь для того, чтобы забрать сыновей брахмана, Он не стал бы ждать, пока будет похищен десятый сын. Но когда Господь Маха-Вишну унес десятого сына брахмана и Арджуна, так и не выполнивший своего обещания, стал готовиться к самосожжению, Господь Кришна решил отправиться вместе с ним к Маха-Вишну. Говорится, что Арджуна - могущественное воплощение Нара-Нараяны. Иногда его даже называют Нара-Нараяной. А Нара-Нараяна - одно из всемогущих воплощений Господа Вишну.

Поэтому, когда Кришна и Арджуна отправились к Господу Вишну, Арджуна выступал как Нара-Нараяна, подобно тому как Кришна во время Своего пребывания в Двараке выступал как Васудева.

Посетив духовный мир, Арджуна понял, что какими бы богатствами не обладал кто-либо в материальном или духовном мире, все они дарованы Господом Кришной. Господь Кришна предстает в различных воплощениях: как вишну-таттва и как джива-таттва, иначе говоря, как свамша и как вибхиннамша. Поэтому в Своих божественных лилах Он являет Себя и как свамша, и как вибхиннамша, по Своему желанию, но при этом Он все равно остается изначальной Верховной Личностью Бога.

Заключительные лилы Кришны описываются в девяностой главе Десятой песни "Шримад-Бхагаватам". В этой главе Шукадева Госвами рассказывает о том, как счастливо Кришна жил в Двараке, являя все Свои достоинства. Ранее уже рассказывалось о многих деяниях, в которых Кришна проявил Свою силу и могущество. Теперь же Шукадева Госвами расскажет о тех лилах в Двараке, где Господь Кришна явил другие Свои достоинства: богатство и красоту. В материальном мире богатство и красота ценятся как величайшие дары, но они лишь жалкое подобие таких даров в духовном мире. Поэтому, когда Кришна, Верховная Личность Бога, пребывал на земле, во всех трех мирах не было никого, кто мог бы сравниться с Ним в богатстве и красоте. У Него было шестнадцать тысяч прекрасных жен, и примечательно, что Он был их единственным мужем. Это подчеркивается особо - Кришна был единственным мужем шестнадцати тысяч жен. Конечно, истории известно немало случаев, когда могущественные цари имели сотни жен, но они не могли общаться со всеми женами сразу. Господь Кришна же одновременно общался со всеми шестнадцатью тысячами жен.

Известно, что и йоги могут являть себя во многих обликах, но они не могут сравниться в этом с Господом Кришной. Поэтому Кришну иногда называют Йогешварой, повелителем всех йогов. В ведических писаниях рассказывается о йоге Саубхари Муни, который явил себя в

восьми обликах. Но облики, в которых предстают йоги, подобны телевизионным изображениям. Изображение, передаваемое по телевидению, появляется сразу на миллионах экранов и на каждом из них действует одинаково, ибо оно - всего лишь отражение оригинала и может только повторять его действия. Воплощения Кришны не материальны, как телевизионные изображения или разные облики йогов. Когда Нарада посетил многочисленные дворцы Кришны, он увидел, что Кришна, явивший Себя во множестве обликов, занят разными делами во дворце каждой из Его цариц.

Говорится также, что Кришна жил в Двараке как супруг богини процветания. Царица Рукмини - богиня процветания, и все остальные царицы исходят от нее. Кришна, глава династии Вришни, наслаждался обществом богини процветания среди царской роскоши. Говорится, что царицы Кришны вечно юные и прекрасные. Хотя у Кришны были внуки и даже правнуки, и Сам Кришна, и Его царицы выглядели не старше шестнадцати или двадцати лет. Царицы Кришны были так ослепительно прекрасны, что, появляясь во дворцовых покоях, походили на вспыхивающие в небе молнии. На царицах всегда были чудесные одежды и редкие украшения. Больше всего они любили танцевать, петь, или играть в мяч на плоских крышах дворцов. Танцы и игры девушек в материальном мире - жалкое подобие развлечений, которым изначальная Личность Бога, Кришна, предавался со Своими женами.

На улицах Двараки всегда можно было видеть множество слонов, лошадей, запряженных в золотые колесницы, и пеших воинов, богато украшенных драгоценностями. Боевым слонам иногда дают крепкие напитки, и слоны в Двараке пили их в таком количестве, что разбрызгивали из хоботов и ходили, опьяненные. По всей Двараке, куда ни кинешь взор, зеленели парки и сады, где росло множество цветов и деревьев, усыпанных плодами. Привлекаемые изобилием плодов и цветов, туда слетались птицы. Их сладкие голоса сливались с жужжанием шмелей, образуя чудесный хор. Так город Дварака являл свои несметные сокровища. Герои из династии Яду, жившие в Двараке, чувствовали себя самыми счастливыми на свете, и они воистину

наслаждались всеми духовными богатствами.

В прекрасной Двараке находились все шестнадцать тысяч дворцов, где жили царицы Кришны. Господь Кришна, верховный наслаждающийся, вечный владыка всех этих богатств, явил Себя в шестнадцати тысячах обликов и вместе со Своими царицами занимался семейными делами одновременно во всех шестнадцати тысячах дворцах. Вокруг дворцов были разбиты прекрасные сады с хрустально прозрачными озерами. Озера были усыпаны лотосами самых разнообразных цветов: голубыми, желтыми, белыми и розовыми, и ветер разносил повсюду их шафрановую пыльцу. По глади озер плавали величаво-прекрасные лебеди, утки и журавли, оглашая воздух негромкими криками. Порой Господь Шри Кришна приходил туда вместе со Своими женами и устраивал радостные купания. Жены Кришны, богини процветания, иногда подплывали или подходили к Господу и обнимали Его. И тогда алая кункума , которой царицы припудривали свою пышную грудь, оставалась на груди Господа.

Имперсоналисты не могут поверить, что в духовном мире существуют столь разнообразные наслаждения. Но Господь Кришна, явившись на землю, показал, что духовный мир отнюдь не лишен радостей, что духовные радости истинны и вечны. Они никогда не кончаются, тогда как радости, которые мы испытываем в материальном мире, всегда преходящи, ибо они лишь жалкое подобие духовных радостей. Пока Господь Кришна наслаждался купанием, гандхарвы, пели, прославляя Его, и искусные музыканты сопровождали их пение игрой на литаврах, мридангах и других барабанах, а также на струнных инструментах и медных рожках. Кругом царила атмосфера праздника. Царицы, весело смеясь, обрызгивали Господа водой из особых трубочек , сделанных из золота и драгоценных камней, и Он отвечал им тем же. Купаясь и играя в воде, Кришна был похож на небесного царя Якшараджу в окружении многочисленных жен (Якшараджа, также известный под именем Куверы, является хранителем сокровищ небесного царства). Одежды цариц, став мокрыми, плотно облевали их грудь и бедра, которые от этого казались в тысячу раз прекраснее. А

длинные, ниспадающие пряди волос придавали им еще большую красоту. Цветы, которыми царицы украшали волосы, в пылу веселья падали в воду. Царицы, будто бы недовольные тем, что Господь обрызгивает их водой, приближались к Нему и делали вид, будто хотят отнять у Него заветную трубочку. Тогда Господь, пользуясь возможностью, обнимал их. Царицы радостно улыбались, их уста дышали любовью и они погружались в океан духовного блаженства. От прикосновения гирлянды, украшавшей грудь Господа, тела цариц становились шафраново-желтыми. Поглощенные этими божественными лилами, царицы совершенно забывались, и их распустившиеся волосы струились, как волны реки. Когда царицы и Кришна обрызгивали друг друга водой, казалось, будто в озере купается царь слонов со своими подругами.

Вдоволь навеселившись, царицы и Господь Кришна выходили из воды и дарили свои роскошные, вымокшие одежды певцам и танцорам. Царские дары - одежды и украшения - были для певцов и музыкантов главным средством существования. Тогдашнее общество было устроено столь замечательно, что все его члены, к каким бы сословиям они ни принадлежали - были ли они брахманами, кшатриями, вайшьями или шудрами - без труда зарабатывали себе на жизнь. Между сословиями не было борьбы. Общество было разделено на различные сословия так, что все занимались своим делом, не соперничая с представителями других сословий.

Вот так Кришна наслаждался обществом Своих шестнадцати тысяч жен. Те преданные Господа Кришны, которые хотят любить Его как супруга, возвышаются до положения Его жен, и Он Своим ласковым обхождением многократно усиливает их любовь и привязанность. Разговаривая со Своими женами, улыбаясь и обнимая их, Кришна обращался с ними как любящий супруг и навеки покори́л их сердца. Это наивысшее совершенство. Тот, кто всегда хранит в сердце привязанность к Кришне, уже обрел освобождение и достиг цели жизни. Каждому преданному, который всем сердцем любит Кришну, Кришна отвечает таким образом, что преданный уже не может не

любить Его. Отношения между Кришной и Его преданными столь прекрасны, что преданный не может думать ни о чем и ни о ком, кроме Кришны.

Каждая из цариц любила и почитала только Кришну. Каждая только и думала, что о Кришне, о своем лотосооком, темноликом, дивно прекрасном Господе. Иногда, поглощенные мыслями о Кришне, царицы хранили молчание, а иногда в экстазе бхавы и анубхавы разговаривали сами с собой, словно в бреду. Порой, даже в присутствии Господа Кришны, они живо описывали, как чудесно проводили время, купаясь с Ним в озере или реке. Вот некоторые из таких разговоров.

- Дорогая птица курари, - говорили царицы, - время уже очень позднее. Все спят. Всюду царит тишина и покой. В эту пору Верховный Господь тоже спит, но даже во сне остается всеведущим. Почему же ты не спишь? Почему жалобно кричишь всю ночь? Дорогая подружка, неужели тебя, как и нас, покорили глаза Верховного Господа, подобные лепесткам лотоса, Его сладостная улыбка и чарующие слова? Неужели Верховный Господь пленил твое сердце так же, как Он пленил наши сердца?

- О птица чакраваки! Почему ты закрыла глаза? Может быть, ты тоскуешь о своем возлюбленном, улетевшем в далекие страны? Почему поешь так жалобно? Ты, кажется, очень опечалена. Или ты тоже хочешь стать вечной служанкой Верховной Личности Бога? Наверно, ты хотела бы украсить лотосоподобные стопы Господа гирляндой, а затем водрузить ее на свою голову?

- О могучий океан, почему ты ревешь и днем и ночью? Неужели тебе не хочется спать? А может, ты совсем лишился сна или же наш любимый Шьямасундара тайно отнял у тебя спокойствие и терпение, которыми ты так знаменит? Наверное, поэтому ты, как и мы, не можешь сомкнуть глаз? Что ж, от этого недуга нет целебного средства.

- Досточтимый месяц, и на тебя, верно, напал тяжелый недуг. С каждой ночью ты становишься все тоньше и тоньше. Ты так ослаб, что

твои тонкие лучи уже не могут рассеять ночную тьму. А может, тебя, как и нас, заморозили таинственно-сладостные речи Господа Шьямасундары? И сейчас, не в силах вспомнить их, ты так тревожен и мрачен?

- О ветерок, дующий с Гималайских гор! Чем мы провинились перед тобой, почему ты дразнишь нас и разжигаешь в наших сердцах желание увидеться с Кришной? Неужели ты не знаешь, что мы и так страдаем от лукавства Верховного Господа? Знай же, что мы и без того убиты горем. Так зачем ужесточать наши муки?

- О красавица-туча! Цветом ты в точности напоминаешь нашего любимого Шьямасундару. Ты, наверное, очень дорога нашему Господу, главе династии Яду, и оттого, как и мы, ты всегда погружена в мысли о Нем. Мы понимаем, что и твое сердце тоскует о Шьямасундаре. Ты так хочешь увидеть Его, что, из твоих глаз, как и из наших, беспрестанно льются слезы. О темная туча, мы должны честно признаться, что дружба со Шьямасундарой приносит одни страдания. Дома же нам так хорошо и спокойно.

Обычно кукушки поют на исходе ночи или ранним утром. Услышав пение кукушки, царицы сказали:

- Дорогая кукушка, твой голос так необычайно сладок. Стоит тебе запеть, и мы тотчас же вспоминаем Шьямасундару, потому что твой голос очень похож на Его. Твой голос напоен нектаром и полон такой живительной силы, что способен вернуть к жизни тех, кто почти умер в разлуке со своим возлюбленным. Поэтому мы так благодарны тебе. Скажи нам, как мы можем почтить тебя и что можем для тебя сделать?

Затем царицы обратились к горе:

- О гора, ты очень щедра и великодушна. Твоя тяжесть укрепляет земную твердь, и ты так неукоснительно исполняешь свой долг, что даже не двигаешься с места. Спокойная и величественная, ты всегда безмолвствуешь и всегда пребываешь в задумчивости. Кажется, ты

думаешь о чем-то очень важном, и мы можем догадаться, о чем именно. Ты хочешь, чтобы лотосоподобные стопы Шьямасундары коснулись твоих высоких вершин, подобно тому как мы хотим, чтобы они коснулись нашей высокой груди.

- О пересохшие реки, мы знаем, что в летнюю пору в ваших руслах нет ни капли воды. А поскольку нет воды, вас не украшают цветущие лотосы. Вы так же истощены и измучены, как и мы. Разлука со Шьямасундарой лишила нас всего, ведь мы больше не слышим Его ласковых слов. Наши сердца бьются едва-едва, и мы тоже ослабели и исхудали. Думаем, что мы с вами очень похожи. Вы высохли потому, что ваш муж, океан, не посылает к вам туч, наполненных влагой.

Приведенный царицами пример очень верен. Реки высыхают, когда океан не шлет к ним наполненных влагой туч. Океан, муж реки, должен питать ее влагой. Если муж не обеспечивает жену всем, что ей необходимо, она иссыхает, так же как река иссыхает в знойной ???? лето.

Одна из цариц окликнула лебедя:

- О прекрасный лебедь, иди же сюда и побудь с нами. Ты для нас желанный гость. Посиди с нами, испей молока. Скажи, дорогой лебедь, не принес ли ты нам весть от Шьямасундары? Ведь ты, наверное, Его посланец. Что же Он велел нам передать? Наш Шьямасундара ни от кого не зависит и никому не подчиняется. Не слушается Он и нас. О лебедь, хорошо ли Ему живется? Скажу тебе по секрету, наш Шьямасундара очень непостоянен. Его дружба так ненадежна, что разбивается о первое препятствие. Объясни, почему Он так жесток ко мне? Прежде он говорил мне, что я Его самая любимая жена. Помнит ли Он эти признания? Как бы там ни было, мы рады тебе. Присаживайся сюда. Ты просишь, чтобы я пошла к Шьямасундаре? Но я не могу и не хочу. Если Он позабыл обо мне, то почему я должна сходить по Нему с ума? Прости за откровенность, но у того, кто прислал тебя, каменное сердце. Ты просишь, чтобы я пошла к Нему, но я не пойду. Ты

говоришь, что Он Сам придет сюда? Он хочет вознаградить меня за долгое ожидание? Хорошо. Приведи Его сюда. Но только не приводи богиню процветания, которую Он так любит. Или ты думаешь, что Он ни на один миг не может расстаться ней? Неужели Он не может прийти сюда один, без Лакшми? Как это горько. Неужели Шьямасундара не может быть счастлив без Лакшми? Неужели Он не может быть счастлив ни с одной другой женой? Уж не хочешь ли ты сказать, что любовь Лакшми к Нему так велика, что никто из нас не может сравниться с Лакшми?

Все царицы Господа Кришны были постоянно поглощены мыслями о Нем. Кришна известен как Йогешвара, повелитель всех йогов, и царицы Кришны, жившие в Двараке, всегда хранили Йогешвару в своих сердцах. Чем стараться овладеть всеми мистическими силами, лучше хранить в своем сердце великого Йогешвару, Кришну. Тогда мы сможем обрести совершенство и без труда перенесемся в царство Бога. Несомненно, царицы Кришны, жившие вместе с Ним в Двараке, в своих предыдущих жизнях были великими преданными, которые хотели, чтобы их связывали с Кришной отношения супружеской любви. Поэтому им была дана возможность стать Его женами и наслаждаться постоянным, исполненным любви общением с Ним. В конце концов все они вознеслись на планеты Вайкунтхи.

Верховная Абсолютная Истина, Бог не может быть безличностным. Все ведические писания восславляют разнообразные духовные деяния Личности Бога, Его лилы. Говорится, что Веды и "Рамаяна" целиком посвящены описанию деяний Господа. Его прославляют все ведические писания. Когда люди с мягким сердцем, особенно женщины, слушают рассказы о божественных деяниях Господа Кришны, они тотчас притягиваются к Нему. Мягкосердечные женщины и девушки особенно легко вовлекаются в движение сознания Кришны. Тот, кто присоединяется к этому движению и старается постоянно поддерживать в себе сознание Кришны, непременно обретет высшую форму освобождения, вернувшись в обитель Кришны, на Голоку Вриндаваны. Если, даже развив в себе сознание Кришны, человек переносится в

духовный мир, то можно только представить себе, как благословенны и счастливы были царицы Господа Кришны, которые могли видеться и разговаривать с Ним Самим. Счастье, которое выпало женам Кришны, нельзя описать словами. Они сами заботились о Нем: омывали Его стопы и кормили Его, всячески стараясь Ему угодить. Никакие аскетические подвиги не могут сравниться с трансцендентным служением цариц Двараки.

Шукадева Госвами сказал Махарадже Парикшиту, что подвижничество, совершаемое царицами в Двараке, по глубине самопостижения не имеет себе равных. Цель самопостижения одна - Кришна. Хотя отношения между царицами и Кришной как будто бы не отличались от обычных отношений между мужем и женой, самым главным в них была любовь и привязанность цариц к Кришне. Подвижничество совершается для того, чтобы отрешиться от материального мира и развить в себе любовь к Кришне, Верховной Личности Бога. Кришна - прибежище всех, кто идет по пути самоосознания. Он жил со Своими женами как идеальный семьянин и неукоснительно совершал ведические обряды, чтобы показать людям менее разумным, что Верховный Господь не безличностен. Кришна жил со Своими женами и детьми в роскоши и богатстве, подобно обычной обусловленной душе, чтобы убедить всех истинно обусловленных душ, что они должны войти в семью Кришны, где Он - центр всего. Так, все Ядавы составляли семью Кришны, и Кришна был средоточием всех их дел и поступков.

Развить в себе любовь к Кришне гораздо важнее, чем отречься от мирских удовольствий. Движения сознания Кришны предназначено прежде всего для того, чтобы научить людей любить Кришну. Мы проповедуем, что между санньяси и грихастхой (семейным человеком) нет существенной разницы. Главное - развить в себе любовь к Кришне, тогда вы достигните цели жизни. Следуя примеру Господа Шри Кришны, человек может жить со своей семьей, быть частью общества или нации, но его цель должна состоять не в том, чтобы удовлетворить потребности чувств, а в том, чтобы развить в себе любовь к Кришне и

таким образом осознать Его. Чтобы человек смог прийти от обусловленной жизни к освобождению, он в своей деятельности должен преследовать четыре цели: дхарма, артва, кама и мокша (благочестие, обогащение, удовлетворение потребностей чувств и освобождение). Человек, следующий примеру членов семьи Кришны, может одновременно достичь всех этих целей, сделав Кришну центром своих дел и поступков.

Мы уже знаем, что у Кришны было шестнадцать тысяч сто восемь жен. Все они были великими освобожденными душами, и старшей среди них была царица Рукмини. Кроме Рукмини, было еще семь старших жен, и прежде уже упоминались имена их сыновей. Все остальные царицы Кришны тоже родили Ему каждая по десять сыновей. Число сыновей Кришны, поэтому, составляло сто шестьдесят одну тысячу восемьдесят. Не стоит удивляться, что у Кришны было столько сыновей. Надо всегда помнить, что Кришна - Верховная Личность Бога и что Его возможности неограничены. Он называет всех живых существ Своими сыновьями, и поэтому то, что у Него было сто шестьдесят одна тысяча восемьдесят сыновей, не должно вызывать удивления.

Среди необычайно могущественных сыновей Кришны восемнадцать были маха-ратхами. Маха-ратхи могли в одиночку сражаться против многих тысяч вражеских воинов, пеших, конных, на слонах и на колесницах. Эти восемнадцать сыновей стяжали великую славу, и об их подвигах рассказывается почти во всех ведических писаниях. Вот имена этих восемнадцати маха-ратх: Прадьюмна, Анируддха, Диптиман, Бхану, Самба, Мадху, Брихадбхану, Читрабхану, Врика, Аруна, Пушкара, Ведабаху, Шрутадева, Сунандана, Читрабаху, Вирупа, Кави и Ньягродха. Из восемнадцати маха-ратх первейшим считается Прадьюмна. Прадьюмна был старшим сыном царицы Рукмини и унаследовал все достоинства своего великого отца, Господа Кришны. Он женился на дочери Рукми, брата Рукмини, и от этого брака родился Анируддха. Анируддха был так могуч, что мог сражаться с десятью тысячами слонов. Он женился на внучке Рукми. Родство между ними было дальше, а браки между дальними родственниками были в те

времена делом обычным. Сыном Анируддхи был Ваджра. Когда все Ядавы погибли от проклятия брахманов, выжил только Ваджра. У Ваджры был один сын по имени Пратибаху. Сыном Пратибаху был Субаху, сыном Субаху - Шантасена, а сыном Шантасены - Шатасена.

Шукадева Госвами сказал Махарадже Парикшиту, что у всех Ядавов было много детей. Как известно, у Кришны было множество сыновей, внуков и правнуков, и каждый из названных здесь царей имел не менее многочисленное потомство. Кроме того, каждый из них был необыкновенно богат и могуществен. Все они были сильными и здоровыми и прожили долгую жизнь, а главное, все члены династии Яду были убежденными приверженцами брахманической культуры. Поддерживать брахманическую культуру, защищать истинных брахманов - священный долг царя-кшатрия, и все цари из династии Яду неукоснительно исполняли этот долг. Ядавы были так многочисленны, что для того, чтобы описать их всех, не хватит жизни во много тысяч лет. Достоверно известно, что только для обучения своих детей Ядавам потребовалось 38 800 000 учителей - ачарьев. Можно себе представить тогда, как велика была численность самих семей. Говорится также, что войско Ядавов было таким огромным, что один только царь Уграсена имел квадриллион телохранителей.

До пришествия Господа Кришны во вселенной вспыхивало множество войн между демонами и полубогами. Многие демоны погибли, а затем родились в знатных царских семьях на земле. Заняв высокие царские посты, демоны преисполнились гордыни, и жестоко притесняли подданных. Господь Кришна низошел на землю в самом конце Двапара-юги, чтобы уничтожить этих царей-демонов. Как сказано в "Бхагавад-гите": *паритранайа садхунам винашайа ча душкртам* - "Господь нисходит, чтобы защитить преданных и уничтожить злодеев". Некоторым полубогам также было велено родиться на земле, чтобы участвовать в божественных лилах Господа Кришны. Кришна явился на землю в сопровождении Своих вечных слуг, и Он также призвал на помощь некоторых полубогов, которые родились в разных семьях династии Яду. Династия Яду имела сто один клан, и

представители этих кланов жили в разных частях страны. Все они выказывали Кришне почтение, подобающее Его божественному положению, и были преданы Ему всем сердцем. Поэтому все Ядавы были счастливыми, богатыми и процветали - горести и тревоги обходили их стороной. Поскольку они непоколебимо верили в Кришну и были беззаветно преданы Ему, они никогда не знали поражений. Их любовь к Кришне была необычайно велика, и что бы они ни делали: спали, совершали омовение, сидели и беседовали, предавались увеселениям или путешествовали - они были целиком погружены в мысли о Кришне и не заботились об удовлетворении телесных нужд. Это признак, по которому можно узнать чистых преданных Господа Кришны. Порой человек так углубляется в какую-нибудь мысль, что забывает обо всем остальном. Так и Ядавы машинально заботились о своем теле, а их внутреннее внимание было всегда сосредоточено на Кришне. Все свои дела они выполняли машинально, тогда как их мысли были целиком поглощены сознанием Кришны.

Закljučая девяностую главу Десятой песни "Шримад-Бхагаватам", Шрила Шукадева Госвами указал на пять чудесных особенностей явления Господа Кришны. Еще до того, как Кришна явился в одной из семей династии Яду, река Ганга славилась своей несравненной чистотой, поскольку могла очистить все, даже самое нечистое. Этим удивительным свойством вода Ганги обладает потому, что она вытекает из пальца на ноге Господа Вишну. Но когда Господь Кришна, Верховный Вишну, явился в одной из семей династии Яду, Он объехал все владения Ядавов и, благодаря близкому общению с Ним, Ядавы не только очень прославились, но и стали очищать других даже лучше, чем воды Ганги.

Находясь на земле, Господь Кришна защищал Своих преданных и уничтожал демонов, однако и преданные, и демоны удостоились одинаковой награды. Это - еще одна замечательная особенность пришествия Господа Кришны. Господь Кришна дарует пять видов освобождения. Освобождение сайуджйа-мукти, то есть возможность слиться со Всевышним, дается демонам, подобным Камсе. Гопи же

получают возможность лично общаться с Господом. Наслаждаясь обществом Господа Кришны, гопи сохраняли свои индивидуальные черты, тогда как Камса слился с безличностным сиянием Господа - брахмаджьоти. Иначе говоря, и демоны, и гопи получили духовное освобождение, но поскольку демоны были врагами Кришны, а гопи - Его возлюбленными, демонов Кришна убивал, а гопи - оберегал.

Примечательно также и то, что богиня процветания, которую почитают Господь Брахма, Индра, Чандра и другие полубоги, всегда верно служила Господу, хотя Он отдавал явное предпочтение гопи. Лакшмиджи, богиня процветания, прилагала все усилия, чтобы достичь того же положения, что и гопи, но безуспешно. Тем не менее, она оставалась верной Кришне, хотя обычно она не задерживается подолгу на одном месте - даже у Брахмы и других полубогов, ее ревностных почитателей.

Четвертая замечательная особенность Господа Кришны, связанная с Его явлением - это Его достославные имена. В ведических писаниях говорится, что тысячекратным повторением различных имен Господа Вишну можно достичь тех же самых результатов, что и троекратным повторением святого имени Господа Рама. Но таких же результатов можно достичь, произнеся всего лишь раз святое имя Господа Кришны. Это значит, что из всех священных имен Верховной Личности Бога: Вишну, Рама и других, наибольшим могуществом обладает имя Кришна. Поэтому ведические писания особо рекомендуют повторять святыя имена Кришны: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дав этот метод людям нынешней эпохи, Господь Чайтанья сделал освобождение куда более доступным, чем в предыдущие века. Иными словами, Господь Кришна затмевает Своим величием все Свои воплощения, хотя каждое из Них - всемогущая Верховная Личность Бога.

Пятая замечательная особенность явления Господа Кришны в том, что Он провозгласил высшую из всех религиозных заповедей, объявив в "Бхагавад-гите", что полностью верить Ему - значит исполнить все

религиозные обряды. В ведических писаниях упоминается двадцать видов религиозных обрядов, и все они описаны в разных шастрах. Но Господь Кришна настолько милостив к падшим обусловленным душам этой эпохи, что Он Сам явился на землю и попросил их отказаться от исполнения религиозных обрядов и предаться Ему. Говорят, что в Кали-югу три четверти религиозных заповедей преданы забвению. В век Кали люди следуют лишь одной четверти религиозных предписаний. Но по милости Господа Кришны этот пробел оказался восполненным. И даже более того, следовать религии стало значительно проще - для этого необходимо лишь с любовью и преданностью служить Господу Кришне, повторяя Его святые имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Таким образом мы сможем достичь высшей цели религии - вознестись на главную планету духовного мира, Голоку Вриндаваны. Зная это, можно в полной мере понять, каким благотворным было пришествие Господа Кришны. Не удивительно, что, явившись на землю, Он принес всем живущим избавление от страданий.

Рассказав царю Парикшиту о непревзойденном величии Кришны, Шрила Шукадева Госвами в заключение вознес Господу хвалу:

- Слава Тебе, о Кришна! Как Параматма Ты пребываешь в сердце каждого. Поэтому Тебя называют Джананиваса - "Обитающий в каждом сердце". В "Бхагавад-гите" также сказано: *шиварах сарва-бхутанам хрд-деши рджуна тиштхати* - "Всевышний Господь в облике Параматмы пребывает в сердце каждого". Это, разумеется, не означает, что Кришна не существует отдельно как Верховная Личность Бога. Философы-майявади признают, что Парабрахман вездесущ, но они думают, что когда Парабрахман, Верховный Господь приходит в материальный мир, Он подчиняется материальной природе. Поскольку Господь Кришна явился как сын Деваки, философы-майявади считают Его обычным живым существом, рождающимся в материальном мире. Поэтому Шукадева Госвами предостерегает их: *деваки-джанма-вада* - хотя Кришна известен как сын Деваки, в действительности Он - Сверхдуша, вездесущая Верховная Личность Бога. Преданные Господа вкладывают в

выражение *деваки-джанма-вада* и такой смысл: Кришна, в действительности, был сыном матушки Яшоды. Хотя Кришна явился как сын Деваки, Он тотчас же был отдан матушке Яшоде, и она вместе с Махараджей Нандой радовалась Его детским забавам. Это признал и сам Васудева, когда встретился в Курукшетре с Махараджей Нандой и Яшодой. Он сказал, что Кришна и Баларама в действительности сыновья матушки Яшоды и Махараджи Нанды, а Васудева и Деваки лишь Их официальные родители. Вот почему Шукадева Госвами называл Господа Кришну *деваки-джанма-вада*.

Шукадева Госвами сказал, что Господь - Тот, кого чествуют в *йаду-вара-паришат* - царском собрании Ядавов, и воздал Господу хвалу за то, что Он сразил великое множество демонов. Кришна, Верховная Личность Бога, мог бы уничтожить всех демонов с помощью Своих разнообразных материальных энергий, но Он пожелал убить их лично и тем самым спасти их. Чтобы расправиться с демонами, Кришне не нужно было Самому приходить в материальный мир - стоило Ему пожелать, и тысячи демонов были бы тут же уничтожены. Кришна низошел в этот мир ради Своих чистых преданных: чтобы играть ребенком в доме матушки Яшоды и Махараджи Нанды и чтобы потом доставить радость обитателям Двараки. Убивая демонов и защищая тех, кто предан Ему, Господь Кришна утверждал истинную религию, которая суть не что иное как любовь к Богу. Следуя этой религии и возлюбя Бога, даже *стхира-чары* смогли очиститься от материальной скверны и перенестись в духовное царство. *Стхира* - это неподвижные существа: деревья и другие растения, а *чара* - движущиеся существа: коровы, обезьяны и другие животные. Когда Кришна находился на земле, Он освободил все растения и всех животных, которым посчастливилось видеть Его и служить Ему во Вриндаване или в Двараке.

Господа Кришну особенно прославляют как дарующего радость гопи и царицам Двараки. Шукадева Госвами восхваляет Господа Кришну за Его чарующую улыбку, которой Он пленял не только гопи, но и цариц Двараки. Шукадева Госвами говорит: *вардхайан кама-деван*.

Будучи возлюбленным многих гопи во Вриндаване и мужем многих цариц в Двараке, Кришна разжигал в них желание вкусить с Ним супружеских наслаждений. Чтобы познать себя и постичь Бога, нужно тысячелетиями совершать суровое подвижничество. Но гопи и царицы Двараки обрели наивысшее освобождение только потому, что все сильнее желали общаться с Кришной как с возлюбленным или мужем.

Отношения Господа Кришны с гопи и царицами Двараки являют собой уникальный пример в истории самопостижения. Обычно считается, что для самоосознания надо уйти в леса или в горы и совершать суровое подвижничество. Но гопи и царицы, связанные с Кришной узами супружества или любовной страсти, наслаждались с Ним среди богатства и роскоши и в результате достигли наивысшего освобождения, которое не дано обрести даже великим мудрецам и святым. Даже Камса, Дантавакра и Шишупала и другие демоны, заклятые враги Кришны, обрели величайшее благо, вознесясь в духовный мир.

В начале "Шримад-Бхагаватам" Шрила Вьясадева принес дань Своего почитания Верховной Истине, Васудеве, Кришне. Впоследствии Шрила Вьясадева велел своему сыну Шукадеве Госвами проповедовать "Шримад-Бхагаватам". Поэтому, прославляя Господа, Шукадева Госвами говорит: джайати. Следуя примеру Шрилы Вьясадевы, Шукадевы Госвами и всех ачарьев в цепи духовных учителей и учеников, каждый из живущих в этом мире должен прославлять Господа Кришну и участвовать в Движении сознания Кришны, чтобы обрести величайшее благо. Метод прост и действенен. Надо только повторять маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Господь Чайтанья поэтому советует нам пренебрегать жизненными взлетами и падениями. Материальная жизнь коротка, и успехи в ней постоянно чередуются с неудачами. Во всех жизненных перепитиях необходимо быть терпеливым, как дерево, скромным и смиренным, как соломинка, лежащая на дороге. Что бы ни случилось, мы должны всегда оставаться в сознании Кришны и повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна

Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Верховная Личность Бога, Кришна, Сверхдуша в сердцах всех живущих, милостиво нисходит в материальный мир в различных воплощениях и являет Свои божественные лилы. Внимая рассказам о чудесных деяниях различных воплощений Господа Кришны, обусловленная душа может достичь освобождения. Но еще более чудесны пленительные и радостные игры Самого Господа Кришны, ибо Господь Кришна всепривлекателен.

Следуя по священным стопам Шрилы Шукадевы Госвами, мы решили написать эту книгу "Кришна - источник вечной радости" на благо всех обусловленных душ нынешней эпохи. Тот, кто слушает рассказы о лилах Господа Кришны, непременно освободится из материального плена и вернется домой, к Богу. Шукадева Госвами говорит, что, слушая о божественных играх Господа, мы постепенно разрушаем узел материальной скверны в нашем сердце. Поэтому если человек, кто бы он ни был, хочет общаться с Господом Кришной в Его духовном царстве, где жизнь вечна и исполнена блаженства, он должен слушать о деяниях Господа Кришны и повторять маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Божественные деяния Верховной Личности Бога, Кришны, обладают такой чудесной силой, что тот, кто читает, слушает или запоминает рассказы из книги "Кришна - источник вечной радости", непременно вознесется в духовный мир, недостижимый для обычных людей. Рассказы об играх Господа Кришны настолько увлекательны, что их хочется перечитывать снова и снова, и чем больше мы читаем о лилах Господа, тем сильнее привязываемся к Нему. Эта привязанность к Кришне дает нам право вознестись в Его обитель, на Голоку Вриндавана. Как мы узнали из предыдущей главы, пересечь океан материального существования - значит преодолеть суровые законы материальной природы. Эти законы не могут помешать совершенствоваться тому, кого влечет к себе духовная природа. В

"Бхагавад-гите" Господь Сам говорит: "Преодолеть суровые законы материальной природы очень трудно, но тот, кто полностью вверился Мне, сможет легко пересечь океан неведения". Материальная природа не властна над духовным миром. Из Второй песни "Шримад-Бхагаватам" нам известно, что в духовном мире нет ни могущественных полубогов, ни всеильной материальной природы.

В самом начале Второй песни Шрила Шукадева Госвами сказал Махарадже Парикшиту, что каждая обусловленная душа должна слушать и пересказывать другим повествования о божественных деяниях Верховного Господа. Шрила Шукадева Госвами также напомнил царю Парикшиту, что в былые времена многие цари и императоры уходили в леса и предавались там суровому подвижничеству, чтобы вернуться домой, к Богу. И в наше время в Индии многие возвышенные трансценденталисты покидают семьи и отправляются во Вриндаван, чтобы жить там в уединении и все время слушать повествования о священных деяниях Господа и прославлять Его. Это путь, который рекомендован в "Шримад-Бхагаватам" и которым следовали шесть Госвами из Вриндавана. Однако в настоящее время священный Вриндаван переполнен карми и лжепреданными, которые мнимыми последователями Шукадевы Госвами. Говорят, что в прежние времена многие цари и императоры, чтобы достичь самопознания, жили в уединении в лесу. Но нынешним людям Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура не рекомендует преждевременно уезжать во Вриндаван и начинать уединенную жизнь. Если человек, желая выполнить наставления Шукадевы Госвами, преждевременно отправляется жить во Вриндаван, он даже там становится добычей майи. Чтобы предостеречь людей против преждевременного поселения во Вриндаване, Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура сложил замечательные стихи такого содержания:

- Мой дорогой ум, почему ты так гордишься тем, что ты вайшнав? Уединившись, ты повторяешь святое имя Господа из стремления к дешевой славе, поэтому твоё повторение святых имен не более чем притворство. Стремление к дешевой славе сравнивают с

испращениями свиньи, ибо такая слава - лишь одна из ловушек майи". Можно, конечно, в поисках дешевой славы отправиться во Вриндаван и вместо того, чтобы посвятить себя сознанию Кришны, думать о деньгах и женщинах, приносящих лишь временное счастье. Но гораздо лучше отдать все на служение Господу, ибо обусловленная душа не предназначена для того, чтобы удовлетворять потребности своих чувств.

Властелин чувств - Хришикеша, Господь Кришна. Поэтому наши чувства должны всегда служить Господу. В истории было много демонов, подобных Раване, которые, стремясь к мирской славе, восставали против законов материальной природы, но все они потерпели крах. Не следует, подражая демонам, провозглашать себя вайшнавами ради ложного престижа, а не ради того, чтобы служить Господу. Тот, кто посвятил себя преданному служению, без всяких усилий прославится как великий вайшнав. Не нужно завидовать преданным, которые проповедуют и прославляют Господа. Некоторые так называемые бабаджи из Вриндавана прямо говорили нам, что нет нужды в проповеди, что лучше всего вести уединенную жизнь во Вриндаване и повторять святое имя. Такие бабаджи не знают, что тот, кто проповедует и прославляет Верховную Личность Бога, неминуемо обретает славу прекрасного проповедника. Поэтому лучше оставаться честным семьянином, чем преждевременно поселяться во Вриндаване и предаваться распутству. Совет Шрилы Шукадевы Госвами - тире зачеркнуто оставить дом и отправиться в лес, чтобы познать Кришну - вместо тире стоит запятая не для начинающих преданных. Махараджа Парикшит уже достиг духовной зрелости. Еще будучи ребенком, запятая зачеркнута и впоследствии, запятая зачеркнута став семейным человеком, он почитал мурти Господа Кришны. В детстве он поклонялся Божеству Господа Кришны, и позднее, обзаведясь семьей, он всегда оставался отрешенным. Как только Махараджа Парикшит узнал о том, что ему предстоит умереть, он тотчас же порвал все узы, связывавшие его с семьей, и пошел на берег Ганги, чтобы вместе с другими преданными слушать "Шримад-Бхагаватам".

На этом в изложении Бхактиведанты заканчивается девяностая

глава книги "Кришна - источник вечной радости" под названием "Краткое описание деяний Господа Кришны".