

**МУРАЛИ МОХАН ДАС
(МАМУ ТХАКУР ДАС)**

ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА

**ПЕРМЬ – НЬЮ-ЙОРК – МОСКВА – С.ПЕТЕРБУРГ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «САНКИРТАНА»**

2009

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

От издателей.

СОДЕРЖАНИЕ

Индуизм и Бхагавата-дхарма.....	5
Вступление.....	6
Глава I. Религии Древней Индии.....	8
Индуизм.....	8
Варнашрама-дхарма.....	9
Варнашрама-дхарма как жертвоприношение.....	11
Веды.....	12
Дхарма, Артха, Кама и Мокша.....	12
Ведическая концепция счастья.....	13
Учение о самсаре.....	14
«Бхагавад-гита».....	15
Джайнизм.....	17
Сикхизм.....	18
Буддизм.....	18
Жизнь Гаутамы Будды.....	20
Ранний буддизм.....	29
Поздний буддизм.....	33
Духовная эволюция.....	34
Глава II. Гауранга (Шри Чайтанья).....	36
Джагай и Мадхай.....	40
Атмарама-шлока.....	42
История Васудевы.....	43
Шриваса, преданный Гауранги.....	44
Последние игры Господа.....	45
Глава III. Ачинтья-бхедабхеда-таттва.....	46
Господь един.....	48
Мы живем в царстве Бога.....	49
Единство и различие живых существ.....	50
Как любить Бога?.....	51
Кто есть Кришна?.....	51
Что есть Вриндавана-дхама?.....	53
Вайшнавизм.....	54
Воплощение Господа.....	59
Чатур-шлока.....	60
Брахма самхита – наиболее важное писание.....	62
В заключение.....	63
Глава IV. Бхагавата-дхарма.....	67
Не сотвори себе кумира!.....	72
Послесловие.....	81

Харе Кришна – The best!.....	87
Према-дхарма.....	92
Шри Шикшаштака.....	92
Глава V. Беседа Чайтаньи Махапрабху с Рамананда Райем о высшей цели человеческой жизни.....	95
Как обрести любовь к Кришне?.....	98
Трансцендентные игры Радхи и Кришны.....	99
Дхарма любви.....	102
Глава VI. По стопам ачарьев(шуддха-бхакти).....	107
На пути развития бхакти.....	115
Бхакти-абхаса.....	116
Пратибимба-бхаути-абхаса.....	116
Чайа-бхакти-абхаса.....	118
Оскорбления бхакти.....	119
Шесть признаков чистого бхакти.....	120
В заключение.....	128
Глава VII. Международное общество сознания Кришны.....	130
История.....	130
Основатель–Ачарья международного общества Сознания Кришны... ..	131
Организационная структура.....	133
Литература.....	141
Парампара.....	142
Шригуру-парампара.....	142
Глава VIII. «Размышления об индуизме».....	145
Сумасбродные идеи – причина сумасбродной жизни.....	148
Что есть любовь?.....	150
Наша природа – Божественная природа.....	151
...Вот зачем он нас сделал?.....	153
Бхакти – всему голова.....	154
Как сказал оракул.....	157
Что есть истина?.....	158
Мистическая сила звука.....	159
Запрет на убийство.....	161
Оставь все религии и делай то, что я скажу!.....	161
Послесловие.....	163
Об авторе.....	166

ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА

Для большинства людей слово религия наводит на грустные размышления; для некоторых – это бизнес, доходное дельце; для других – это наука о душе и Боге. Само понятие духовная жизнь без религиозной практики, – пустые звучные слова, обширный храм без божества!

Какая в этом польза? Нечто размытое, мутное, представляющее поле деятельности для болезненного воображения тех, кто называют себя религиоведами.

Религиоведение – это поле деятельности для тщеславных людей; для людей верующих – это святотатство, а для людей с практическим складом ума – бизнес на божьем промысле. Как правило, говоря о религии, сами религиоведы не понимают ни ее цель, ни пользы для общества. Смешивая все религии в одну кучу, они закапывают собственными руками истину, которая лежит на поверхности у стоп Верховной личности Бога, Шри Кришны. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Оставь все религии и предайся Мне. Я защищу тебя от всех грехов, Не страшись!» (Бх.18.66).

Когда люди вместо того, чтобы сократить свои грехи, пытаются их оправдать при помощи религии, это приводит к вырождению нравов и полной деградации общества.

В своей книге мы попытаемся провести границу между религиями древнего востока (в частности Индуизмом) и сознанием Кришны, между традиционным значением слова «религия», и ее целью – сознанием Бога.

Настоящее возникает из прошлого; наши прошлые поступки дают всходы в настоящем, а настоящая деятельность сеет семя будущего. Существует связь поколений, которая представляет собой традицию. Отказ от традиции, установленной нашими предками, вызывает хаос, но и традиция, ставшая обычаем, представляет собой тормоз в развитии общества, становясь причиной страданий для нового поколения. Трудно с этим не согласиться, но еще труднее это понять. Старые люди с их предрассудками живут воспоминаниями, но технологии теснят, торопят научный прогресс. Экономическое развитие не поспевает, отстает от всевозрастающих потребностей человека. Как пришпоренная лошадь, человек не успевает за временем – «и жить торопится, и чувствовать спешит». «Новые русские», новые отношения и взгляд новый, а мир стар – ничего нового под луной.

Только мудрец, погруженный в себя, может видеть вещи, как они есть. Живя в вечном бытии и знании, он черпает постоянно радость

внутри себя. Он никогда ни о чем не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Кришне (Бх.г.18.54). Тот, кто посвятил себя служению Абсолюту, уже пребывает в Абсолюте. Все совершенно для того, кто обладает истинным знанием. Для него нет ничего кроме личности Бога и преданного служения Ему.

ВСТУПЛЕНИЕ

Выбор религии – это право каждого. У каждого есть право выбора религии, но велик тот, кто, выбрав религию, уважает другие религии и верования.

В основе любой деятельности лежит та или иная философия; отрицать этот факт невозможно; мы уже живем по какой-то философии, возможно, навязанной нам от рождения. Философы-материалисты утверждают, что бытие определяет сознание человека. Трансценденталисты утверждают обратное – сознание определяет бытие. Среди бесчисленного разнообразия философских направлений существует два основных: одно утверждает, что «я» есть материальное тело (*ахам мамети*) и все, что к нему имеет отношение «мое»; а другое – «я» есть душа (*ахам брахмасми*) и моего в этом мире нечего нет (*нирмама*). От сознания своего «я» зависит не только образ деятельности, понимание счастья и несчастья, критерий добра и зла, но и выбор религии. Одни считают, что удовлетворение чувств материального тела является целью жизни, а другие, которые придерживаются концепции «я» есть душа, – потребности души, которая является неотъемлемой частичкой Бога. Человек не может отказаться от своего «я», но отказаться от «ложного эго», которое заставляет отождествлять себя, душу, с материальным телом, следует. Сознание вечно, но тип сознания может видоизменяться. Сознание того, кто отождествляет свое «я» с материальным телом, отличается от сознания того, кто знает, что он не есть материальное тело, но – вечная душа. В этой книге мы рассмотрим преимущества человека, который обладает чистым сознанием, т.е. познал самого себя как вечную душу, перед теми, кто находится в невежестве, отождествляя себя с материальным телом.

Когда душа получает тело животного, ее сознание полностью концентрируется на потребностях материального тела. Так, например, если животное голодно, то оно, не задумываясь, съест другое животное; в животном царстве существует естественный отбор, при котором сильные выживают, а слабые погибают; этот закон заложен

в самой природе материального бытия. Поэтому «материальная жизнь» и «животная жизнь» – это синонимы. Для животных нет необходимости ни в морали, ни в этике, ни в религии – все происходит на уровне инстинкта; точно так же и у человека, чье сознание не отличается от сознания животных, нет необходимости ни в морали, ни в этике, ни в религии. Наличие религии, которая способствует развитию сознания Бога, определяет начало человеческой жизни.

Под влиянием ложного эго, человек боится смерти. Из страха смерти он борется за существование, создает государства, общества, развивает науку, медицину; религия тоже возникает из страха смерти. Единственно, в отличие от животных, чье ложное эго сконцентрировано только на своем теле, ложное эго человека экспандирует на другие тела, принимая привлекательные формы национализма, патриотизма, альтруизма, гуманизма и прочих «измов». Равенство, братство и свобода, к которой стремятся разумные люди, – эти понятия изначально основаны на чистом сознании, «я есть душа» (*ахам брахмасми*). На самом деле живое существо – *брахман*, т.е. дух, а Бог – Высший *брахман*. Если Бог – наш отец, разумно заключить, что в Боге мы все – братья, перед Богом мы равны и, созная Бога, свободны. К развитию общности, достижению мира и процветания, основанного на истинной духовной любви, заложенной в природе души, различия материального характера создают непреодолимые препятствия.

В мире двойственности правда и ложь, справедливость и несправедливость рождаются одновременно. Пока существует этот мир, религия и безверие, добро и зло будут сосуществовать. Факт состоит в том, что полярность заложена в самой природе материального мира, а проявления жизни происходят в границах между этих полюсов, оставляя возможность выбора. Возникает вопрос: «Значит ли, что добро никогда не одолеет зло?» Разрешение этой извечной дилеммы возможно лишь за пределами этого мира, границы которого можно преодолеть, лишь осознав свою духовную сущность и неразрывную связь с Богом.

Находясь во власти иллюзии из-за ложного отождествления себя с материей, мы видим мир материальным. Но для освобожденной личности существует только дух! Изначально поток нашего сознания чист, но через призму ложных представлений о жизни принимает окраску, как свет, проходящий через разные фильтры. В нашей книге мы будем говорить об очищении нашего сознания, что приведет к правильному пониманию жизни и сделает нас счастливыми. Вечное бытие, знание и наслаждение, к которому все стре-

мятся – законное право души. По своей природе душа вечна, исполнена знания и блаженства. Чтобы понять это, необходимо преодолеть влияние материальной энергии, гун страсти и невежества. Долгожданный мир, к которому стремится каждое живое существо, находится внутри нас, за пределами времени и пространства. Он – абсолютен, в нем отсутствует двойственность «добра» и «зла», и ключ к разрешению дилеммы материального существования – в нашем сознании.

Изначально существует чистое сознание, известное как *ниргуна* или состояние *васудевы*. Это состояние абсолютного блага, которое находится на трансцендентальной платформе. Чистая благодать – духовна, она свободна от влияний материальной природы (*саттва, раджа и тама гун*).

Жизнь вечна; жизнь – это душа в теле; на протяжении этой вечной жизни душа переходит из одного тела в другое. В течение жизни, человек совершает те или иные поступки, которые соответствуют определенному типу мышления и в момент смерти получает определенный тип тела. Если сознание человека подобно сознанию животного, он получит тело животного; если его сознание божественно, он получит тело полубога, а если его сознание чисто, свободно от каких бы то ни было материальных осквернений (понятий двойственности), то он обретет свое изначально духовное тело, которое соответствует его изначально духовной природе. Это чистое сознание называется сознанием Кришны.

Глава I

РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

ИНДУИЗМ

Индуизм традиционно известен как *хинду-дхарма*, он включает в себя множество религий и форм поклонения божествам *ведийского* пантеона, а также *буддизм, джайнизм и сикхизм*. Истоки Индуизма берут начало в древней культуре Ариев, известной под названием *брахманической* или *ведической* культуры. В те времена на Земле существовало единое государство. По имени императора Махараджа Бхараты, который управлял территорией, омываемой всеми морями, планета Земля у «небожителей» получила название Бхаратаварши. История ее описана в историческом эпосе Махабхараты, частью которой является «Бхагавад-гита». Поскольку «Бхагавад-гита»

поведана Самим Шри Кришной, Верховной личностью Бога, то для любого благочестивого индуса она до сих пор остается основным священным писанием, представляющим сущность Вед.

ВАРНАШРАМА-ДХАРМА

Варнашрама-дхарма – это социальный институт, установленный Господом; согласно ему цивилизованное общество делится на четыре класса (*варны*): *брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр*, и четыре *ашрама*: *брахмачари, грихастха, ванапрастха и санньяси*. Такое деление создано Богом, чтобы помочь человеку обрести сознание Бога и достичь освобождения от круга рождения и смерти; выполняя свои предписанные обязанности, любой член общества *варнашрама-дхармы* может легко разрешить все проблемы материального существования и достичь духовного совершенства.

Обязанностями *брахманов* является изучение Вед, поклонение Божествам и обучение этому других; совершение обрядов жертвоприношений. *Брахманы* не могут наниматься в услужение и должны поддерживать свое существование за счет пожертвований, сами совершая акты благотворительности. Административная деятельность, военное искусство и защита слабых – это обязанности *кшатриев*. Обязанности *вайшьев*: бизнес, занятия сельским хозяйством и защита коров, а занятие *шудр*: физический труд, ремесла и служение трем выше названным варнам. Обязанности для женщин и мужчин сводятся к обязанностям *грихастха ашрама*. Любая женщина из любой семьи должна служить своему мужу со всем вниманием, помогая ему выполнять его обязанности.

Обязанности *ашрама брахмачари*: жить в *гурукуле* (школе *гуру*) и служить своему *гурудеву*; отбросив стремление к роскоши, *брахмачари* должен учиться контролировать ум, чувства и изучать Ведические писания у лотосных стоп своего *гурудева*. Дети *брахманов, кшатриев и вайшьев*, после того как пройдут курс обучения, могут с разрешения *гуру* обзавестись семьей. Необходимо взять в жены девушку той же *варны*, моложе возрастом и вести жизнь домохозяина, следуя принципам, установленным *шастрами* для этого *ашрама*. Когда *брахмачари* желает стать домохозяином, он переходит в *грихастха ашрам*. Вне брака *сексуальные отношения мужчин и женщин* считаются *греховными*, и *грихастха ашрам* дает им некоторое послабление; он позволяет человеку некоторые чувственные наслаждения, что в свою очередь накладывает на него ответственность за воспитание детей, сознающими Кришну. После того, как дети достигают совершеннолетия, отец должен при-

нять *ванапрастху* и удалиться от дел. Жена может оставаться с мужем и совершать аскезы вместе с ним для очищения тела и ума. Ведические писания не позволяют совершать развод; *грихастха* ответственен за свое потомство, но когда его дети становятся взрослыми и сами заводят семью, он вправе принять *ванапрастху*. В этом *ашраме* человек может оставаться вместе со своей женой, чтобы совершать паломничество по святым местам, подвергая себя аскезе. Самое лучшее, если он найдет пристанище в *ашраме* или храме и там будет совершать какое-то посильное служение. В этот период жизни ему необходимо соблюдать целибат, и жить как *брахмачари* или *санньяси*, служа миссии своего гуру. Так он сможет подготовить себя к принятию полностью отрешенного образа жизни (*санньясы*).

Согласно ведическим писаниям *санньяси* бывают четырех типов: *кутичака*, *бахудака*, *паривраджакачарья* и *парамахамса*. *Санньяси*, который живет вне своего дома, в *ашраме* или принимает там пищу – называется *кутичака*; тот, кто принимает пищу и живет в разных местах подобно пчеле, которая перелетает с цветка на цветок (*матхукари*), называется *бахудака*. Когда *санньяси* становится более опытным, он путешествует по всему миру, проповедуя сознание Кришны. Его называют *паривраджакачарья*. На стадии *парамахамсы санньяси* прекращает активную проповедь и живет уединенно в святом месте, полностью посвятив себя чистому преданному служению Кришне.

Кроме этого существуют принципы для тех, кто относится к варна-санкаре, получив рождение от смешанного брака. Им рекомендуется следовать традиции своих предков, воздерживаясь от греховных поступков (в особенности от пьянства). Те, кто уклоняются от исполнения своих предписанных обязанностей, становятся вне варнашрамы (некастовыми).

Социальный институт *варнашрама-дхармы* предназначен для удовлетворения Шри Вишну. Он предоставляет человеку возможности подняться с материальной платформы сознания на духовную и так обрести освобождение от круга рождения и смерти. Общим для всего Индуизма является учение о перевоплощении души и *карме*.

КАРМА – означает деятельность ради удовлетворения материальных чувств. Основной ее принцип можно сформулировать следующим образом: «что посеешь, то и пожнешь, око за око – зуб за зуб!» За добро воздается добром, за зло – злом.

В физике этот закон аналогичен закону Ньютона о действии и противодействии. В философском смысле – это закон причинно-

следственной связи. Любое действие связывает человека его последствиями и влечет за собой реакции, которые приходят как страдания и наслаждения. С незапамятных времен живое существо (душа), находясь в материальном мире, постоянно путешествует с одной планеты на другую; в силу привязанности к определенному виду *кармы* трансмигрирует из одной формы жизни в другую. Воплощаясь снова и снова, живое существо проходит через шесть стадий: оно рождается, растет, пребывает во взрослом состоянии, воспроизводит себе подобных, стареет и, наконец, умирает. Эти изменения не затрагивают душу, т.к. относятся к материальному телу. Только потому, что мы отождествляем себя с телом, мы вынуждены принимать это на свой счет. Все живые существа, начиная с Брахмы, первого сотворенного существа, и кончая муравьем, проходят через эти шесть стадий.

ВАРНАШРАМА–ДХАРМА КАК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «В соответствие с тремя гунами материальной природы и деятельностью, с ними связанной, Мною созданы четыре класса людей...» (Бх.г.4.13). Человеческое общество делится на четыре социальные группы (варны) независимо от политико-экономической формации.

Вселенская форма Господа, подобно человеческому телу, имеет голову, руки, живот и ноги. Сказано, что *брахманы* происходят из головы, *кшатрии* - из рук, *вайшьи* представляют желудок, а *шудры* – ноги. Известно, что все части тела сотрудничают между собой ради удовлетворения целого. Аналогично этому все социальные группы, выполняя свой профессиональный долг, призваны удовлетворять Вишну (Кришну). *Брахманы* руководят жертвоприношением, исполняют ведические ритуалы, воспевают гимны и священные мантры. *Кшатрии* собирают необходимые ингредиенты и организуют жертвоприношение. *Вайшьи* предоставляют все необходимое (зерно, гхи, топленое масло, драгоценности, золотую и серебряную утварь), а *шудры* участвуют в жертвоприношении своим физическим трудом. Как результат этого, каждый получает свою долю.

«Полубоги, ответственные за удовлетворение различных потребностей, удовлетворенные совершением жертвоприношения, даруют все необходимое...» (Бх.г. 3.12) – посылают дожди, свет и тепло, создают благоприятные условия для выращивания урожая и нормальной жизни людей. Так, сотрудничая между собой, милостью Господа люди разрешают все экономические проблемы и создаются благоприятные условия для здоровой и духовно пол-

ноценной жизни. В «Бхагавад-гите» сказано: «Вечное благо всегда пребывает в процессе жертвоприношения». В цивилизованном человеческом обществе исполнение жертвоприношения должно стать основным принципом жизни. Это поможет человеку преодолеть трудности материального характера и достичь духовного совершенства.

Существует 33 млн. полубогов, ответственных за разные сферы материальной деятельности. Из них Брахма, Вишну и Шива являются *гуна-аватарами* Верховной личности Бога Кришны. Брахма творит, Вишну поддерживает, Шива разрушает проявленный мир. Кроме них существуют полубоги, наделенные исполнительной властью, главный из которых – Индра.

Стоит подчеркнуть, что традиционно индусы являются вегетарианцами. Миролюбивый характер тех, кто исповедует индуизм, во многом связан с их религией.

В настоящее время философия Вед (в частности о *карме* и переселении души) оказывает большое влияние на ход развития духовной жизни во всем мире.

ВЕДЫ

Веды – это священные писания индусов (*гимны, брахманы, араньяки и упанишады*); они включают в себя: Риг-веду, Яджур-веду, Сама-веду, Атхарва-веду, Махабхарату, Панчаратрику и оригинальную Рамайану. Упанишады и Пураны – это приложения к основным четырем Ведам; «Веданта-сутра» поводит итог всей ведической мудрости; законы религии, этики и права для различных категорий людей изложены в *дхарма-шастрах* таких как «Ману самхита».

ДХАРМА, АРТХА, КАМА И МОКША

Веды описывают четыре направления в развитии человеческого общества: *дхарма, артха, кама и мокша*. *Дхарма* – это благочестивая религиозная жизнь, *артха* – экономическое развитие, *кама* – чувственные наслаждения и *мокша* – достижение освобождения. Совершая предписанные Ведами религиозные обряды, человек достигает материального процветания и «райского блаженства». В результате благочестивой жизни (хорошей *кармы*) он получает рождение в хорошей, аристократической семье или на райских планетах, где наслаждается, удовлетворяя свои материальные потребности. Чувственные наслаждения невозможны без экономического развития, а экономическое развитие невозможно без благочестивой и по-настоящему религиозной жизни. Когда, чело-

века, испытавшего чувственные наслаждения и пресытившегося ими, постигает разочарование, он утрачивает вкус к преходящему, временному состоянию бытия и начинает интересоваться сознанием Бога; когда он полностью становится сознающим Бога, то достигает освобождения и вручает себя Богу. Чистое преданное служение позволяет душе развить любовь к Богу и вернуться в царство Бога, где жизнь вечна в полном знании и блаженстве. Упорядоченная жизнь в соответствии с указаниями Вед способствует развитию в человеке духовного сознания; непризнание ведического авторитета и отклонение от указаний Вед делает человека атеистом и обрекает его на многочисленные страдания в материальном мире. При этом произвольное принятие одних и отвержение других регулирующих принципов без знания конечной цели Вед – пустая трата времени и сил.

ВЕДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЧАСТЬЯ

Как уже было сказано, Веда описывают четыре цели человеческой жизни, достижение которых делает человека счастливым: *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша*. Рассмотрим каждую цель в отдельности.

Дхарма – это благочестивая и религиозная жизнь. Страдания – это расплата за греховные поступки, поэтому счастье естественно для тех, кто религиозен и благочестив, кто занят благотворительностью, изучает писания и совершает жертвоприношения.

Артха – экономическое развитие. Как следствие благочестивых поступков, совершенных в прошлых жизнях, человек получает хорошее рождение в богатой аристократической семье и все необходимые возможности для материального процветания.

Кама – чувственные наслаждения. Целый раздел Вед предлагает самые изысканные удовольствия для тех, кто к ним стремится.

Мокша – освобождение, которое представляет собой счастье для людей, стремящихся к познанию самого себя. Например, Сократ, будучи душой, познавшей себя, черпал духовное счастье из природы своего истинного «я». По своей духовной природе душе чужды страдания, она вечна, исполнена знания и блаженства. Просто сознавая этот факт, человек перестает испытывать боль и разочарования материального существования и освобождается от *кармы*. Достигнув трансцендентальной платформы, освобожденная душа посвящает себя чистому преданному служению Кришне, что составляет конечную цель жизни и высшее проявление истинного счастья.

УЧЕНИЕ О САМСАРЕ

Учение о *самсаре* является основным в Индуизме. Оно сводится к повторному рождению, смерти и страданиям, которые сопутствуют живому существу на путях материального существования. Когда душа отворачивается от Бога, она тут же попадает в круговорот рождения и смерти – это называется *самсарой*. Единственной возможностью вырваться из нее является преданное служение Господу. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*ашраддадханах пуруша дхармасьясья парантана
апрапья мам нивартанте мритью-самсара-вартмани*

«Те, кто не имеет веры в это преданное служение, не могут достигнуть Меня, о победитель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смерти, в этот материальный мир» (Бх.г.9.3).

*йе ту сарвани кармани майи санньясы мат-парах
ананьенайва йогена мам дхьянта упасате
тешиам ахам самуддхарта мритью-самсара-сагарат
бхавами на чират партха майй авешита-четасам*

«Но тех, кто поклоняются Мне, посвящая Мне всю свою деятельность, кто служит Мне с непоколебимой преданностью, всегда размышляя обо Мне, устремляя все свои мысли, о сын Притхи – тех Я быстро вызволяю из океана рождения и смерти».

(Бх.г.12.6-7).

Слово «*самсара*» указывает на отношения, которыми связаны живые существа, находящиеся в этом мире: как родственники, единокорцы, друзья, враги и т.п. Сами по себе эти отношения временны и иллюзорны. Однако тот, кто придерживается материалистической концепции жизни, очень привязан к ним; из-за такого рода привязанности он будет вынужден снова и снова рождаться и умирать. Как на «чертовом колесе» живое существо то поднимается на высшие планеты, наслаждаясь райской жизнью, то опускается на низшие, в преисподнюю, к условиям адского существования, принимая различные формы и виды жизни, как полубог или как *индрагопа* (насекомое). Причиной этого является невежество, которое заставляет душу отождествлять себя с материальным телом, привязывая ее тугим узлом *кармы*.

Слово «*самсара*» может также указывать на оскверненный материальными представлениями о жизни разум, *самсара-чинтам*; перемена материальных тел – это вращение колеса *самсары*, а его остановка означает «освобождение». Если человек желает вы-

рваться из этого заколдованного круга, он должен посвятить себя преданному служению Кришне в полном сознании Кришны.

Иногда *самсара* сравнивается с океаном, в котором бушуют волны; они поднимают живое существо на гребень материальной жизни, но затем вновь опускают его в пучину бездны, причиняя страдания; таким образом, *самсара* – означает нестабильность, присущую материальному существованию; жизнь, по законам материальной природы, называется *самсарой*. Как сказано в «Бхагавад-гите», переправиться через океан *самсары* можно, если подняться на «корабль трансцендентального знания» – это истинное разрешение проблем.

Иногда *самсару* сравнивают с горящим лесом. Никто не ходит в лес, чтобы устроить пожар, тем не менее, пожары возникают. Чтобы потушить такой пожар, Кришна посылает дождь. Аналогичным образом, чтобы избавиться от пламени материального существования, человек должен заручиться поддержкой Господа. С помощью практики сознания Кришны необходимо очистить сознание от влияния материальной энергии (*гун* страсти и невежества).

Другое определение *самсары* (по словам Нароттама даса Тхакура) – это потребности тела в еде, сне, обороне и совокуплении, которые подобны яду; живое существо добровольно пьет этот яд, чрезмерно предаваясь чувственным наслаждениям (*самсара-вишанале дива-ниши хайа джале джудайте на каину упайе*). Нароттама говорит: *«Мое сердце постоянно горит в огне материального существования, но если присоединиться к движению санкиртаны, то легко можно обрести освобождение. Это движение санкиртаны пришло из духовного мира, с Голоки Вриндаваны (голокера премадхана хари-нама-санкиртана рати на джанмиле кене тайа). Оно подобно исцеляющему ливню».*

«БХАГАВАД-ГИТА»

5000 лет назад Кришна Сам лично пришел в этот мир и поведал «Бхагавад-гиту», раскрывая суть всех религий. Гита – это царь знания, само совершенство религии, которое заключается в форме чистого преданного служения Верховной личности Бога. Это знание сокровенно и постижение его радостно – так сказано в самой Гите.

«Бхагавад-гита», что означает «Песнь Бога», представляет собой суть всех Упанишад – *квинтэссенция* ведического знания, жемчужина философского наследия Древней Индии. Для миллионов индийцев, преданных Кришны (Вишну), «Бхагавад-гита» является

самой важной священной книгой. Она представляет собой часть исторического эпоса «Махабхараты», написанного великим мудрецом Вьясадевой. Ее появление в письменном виде (на санскрите) относится к началу третьего тысячелетия до н.э. Но изначально, как сказано в самой Гите, она была поведена Шри Кришной богу солнца значительно раньше – по меньшей мере, 120 млн. 400 тысяч лет назад; в человеческом обществе Гита известна около 2 млн. лет. «Бхагавад-гита» передавалась в устной традиции по цепи ученической преемственности с незапамятных времен. Уже в наше время она была переведена на европейские языки (на английский в 1785 году У.Уилкинсом), что вызвало огромный интерес не только философов, но ученых, писателей и поэтов. Гумбольдт назвал ее «прекраснейшим и, может быть, единственным истинно философским произведением». На русском языке Гита впервые была издана в 1788 г. под патронажем императрицы Екатерины II и с одобрения Синода. Православная цензура расценивала «Бхагавад-гиту» как «душеполезную книгу». Гита оказала и оказывает исключительное влияние на творчество выдающихся мыслителей и деятелей мировой культуры таких, как Гёте, Гердера, Гартмана, Гегеля, Шопенгауэра, Гейне, Льва Толстого и многих других; о ней с восхищением говорил Новиков, Роден, Бетховен, Ганди и Неру. Ее исследовали многие выдающиеся ученые – Х.Лассен, Э.Бюрнуф, Э.Сенар, А.Гхош, Л.Валле, С.Радхакришнан и С.Леви. Знакомство с Гитой отчетливо проявляется в творчестве П.Б.Шелли, Дж. Рассела, Уордсворда, Р.Роллана, Л.Толстого, И.Бунина, У.Уитмена, Г.Гессе; особое влияние Гита оказала на Ральфа Уолдо Эмерсона, который назвал ее «первой из книг и книгой книг». Гита стала неиссякаемым источником вдохновения для ученых, подобных Эйнштейну, оценившего ее способность пробуждать людей от материалистической спячки. В Гите, как в фокусе, сошлись все грани религиозной и философской мысли. В своей книге «Открытие Индии» Джавахарлал Неру отметил, что притягательная сила Гиты для народов Индии столь же велика в настоящее время, как и в древности; к ней обращаются все философские школы Индии. Неру охарактеризовал ее как книгу, к которой разум человека обращается в период кризиса, когда его одолевают сомнения. Он часто говорил, что Гита осветила всю его жизнь. Ценность Гиты состоит в ее исключительной способности воздействовать на духовное развитие человека. Через решение проблемы «кто я?» эта вечная книга дает правильный ответ на вопрос «что делать?» и открывает способы достижения внутреннего состояния, в котором можно не только постичь непреходящие духовные ценности, но и реализовать их на практике, претворить

в жизнь. В «Гите» дается разрешение проблем человеческого существования, возникающих из-за столкновения личных и общечеловеческих представлений о нормах морали и этики. Учение Гиты затрагивает все стороны бытия, как обыденные (житейские), так и метафизические. Призывая к бескорыстной деятельности и самоочищению, высшему познанию, освобождению от пороков: гнева, вожделения, жадности и невежества, она открывает пути избавления от недостатков и несовершенства, указывает на вселенскую гармонию, которая является проявлением высшего разума. Она служит интересам Истины и дает человеку возможность жить реальностью; не только грезить о ней, но и испытать вкус этой реальности. «Человек, знающий Гиту, – говорил Шанкарачарья, – знает все». Возвышенность и простота изложения Гиты привлекала многих стремящихся познать свое внутреннее «я» и сущность бытия. В течение последних двухсот лет Гита была переведена более чем на 50 языков и выдержала около 1000 изданий. Даже в коммунистической России (СССР) она издавалась трижды.

Наиболее авторитетным изданием на русском языке является «Бхагавад-гита как она есть», А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады; она включает в себя оригинальный санскритский текст, транслитерацию, пословный, литературный перевод и подробные комментарии, отражающие настроение и дух самой Гиты. Научные круги Запада признали это издание Гиты образцовым хрестоматийным пособием, учебником по изучению ведической философии, религии и санскрита. В бывшем СССР «Бхагавад-гиту, как она есть» печатали подпольно и распространяли под страхом осуждения за измену родины, как пособничество идеологической диверсии ЦРУ, представляющей опасность для коммунистической идеологии.

ДЖАЙНИЗМ

Джайнизм возник в Индии в 6 веке до н.э. его основателем был странствующий проповедник Вардхамана, которого впоследствии назвали Махавирой, («великим героем») и Джиной («победителем» – отсюда и «джайнизм»). Каноном Джайнизма является Джайна-сутра. Джайнизм отвергает авторитет Вед, однако подобно буддизму утверждает ведический принцип *ахимса*, ненасилия (непричинение вреда живому). Основная философская концепция Джайнизма сводится к тому, что живые существа бывают двух типов: совершенные и несовершенные. В состоянии несовершенного бытия *джива*, сущность, вечная обладающая сознанием душа, находится в соприкосновении с материей и вынуждена подчиняться законам

материальной природы. Когда *джива* получает человеческую форму, она способна достичь освобождения.

Основным способом достижения освобождения является аскетизм, который предусматривает активное истребление плоти и плотских желаний. Помимо отказа от сексуальных отношений и строгого поста, предусматриваются и физические истязания. Строгие правила поведения отличают последователей этой религии от всех других. Джайнизм онтологичен. В отличие от буддизма он включает знание о бытии, о душе и недуже. Помимо учения о душе и недуже есть еще 5 *тамте*, которые объясняют все особенности взаимоотношений *джив* и *аджив*. Материя делится на тонкую (невидимую) и грубую, воспринимаемую органами чувств.

Учение Джайнизма не выходит за пределы Индии; несколько миллионов последователей Джайнизма активно участвуют в общественной и политической жизни страны. Его последователи имеют свои институты, колледжи и средства массовой информации (журналы и пр.)

СИКХИЗМ

Сикхизм, который представляет собой реформаторское движение, возник в Пенджабе (Индия); он является одной из разновидностей *бхакти* в сочетании с элементами *суфизма* (*ислам*). Его основателем был гуру Нанак (1469-1539). В основе его лежит идея единого Бога, выражающего Себя во всем сущем. Сикхизм провозглашает равенство всех людей перед Богом, независимо от касты и социального положения; отрицает сложное обрядовое поклонение и аскетизм. В 1765 году его последователи (*сикхи*) создали свое государство. После двух ожесточенных войн (1849 г.) англичане аннексировали его. В настоящее время Сикхизм в Индии исповедует около 2% населения, в основном жители Пенджаба. Современный Сикхизм представляет собой религию с традиционным догматизмом.

БУДДИЗМ

(Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона)

«Буддизм» – название религии, которая прежде господствовала в большей части Индии, а теперь исповедуется жителями Цейлона, Бирмы и Сиамы (южные буддисты) и Непала, Тибета, Китая и Японии (северные буддисты). Общее число буддистов определяется различно; оно составляет, вероятно, около 400 миллионов, близко подходя к числу христиан. Буддизм развился из философско-

нравственного учения Сиддхарты Гаутамы (Siddharta Gautama), старшего сына Суддходаны (Soddhodana), бывшего правителем в Капилавасту и вождем арийского племени сакиев, жившего в VI или V в. до Р. Х. на берегах Коганы (Kohana), между Бенаресом и предгорьем Гималаев. Исторические сведения об основателе той или другой религии обычно до такой степени затемняются разными легендарными и апокрифическими рассказами, что добраться в них до истины бывает очень трудно. Этой судьбы не избежал и Будда: достоверность имеющихся о нем сведений многими оспаривалась и не дальше, как в 1854 г., оксфордский профессор Вильсон прочел лекцию, в которой доказывал, что все рассказы о жизни Будды, равно как и самая личность Будды, представляются вымышленными.

Главнейшим источником, откуда можно почерпнуть известия о жизни Будды, считают:

1. «The Manual of Buddhism» изданный в 1860 г. Р. Спенси Гарди.
2. «Mallalingara Wouttoo», написанный на языке пали; время составления и автор неизвестны; английский перевод этого сочинения, озаглавленный: «Legend of the Burmese Buddah», сделан в 1858 г. епископом Биджендетом (Bigandet).
3. Подлинный текст - комментарий Jataka на языке пали, написанный на Цейлоне в V в. по Р. Х., изданный в 1875 г. Фаусбеллем в Копенгагене.
4. Перевод на английский язык под заглавием «The Romantic Legend of Sakya Buddha», сделанный Билем с китайского перевода «Abhinishkramana Sutra».
5. Санскритское произведение «Lalita Vistara», несомненно, очень старинное, неизвестного автора и неизвестного времени, текст которого появился в Калькутте в «Bibliotheca Indica» и был переведен с тибетского языка на французский Фуко (Париж, 1848).

В первых трех сочинениях изложены верования южных буддистов, священные книги которых писаны языком пали, а в двух последних содержится учение северных буддистов, написанное на санскрите. Первые отличаются большой полнотой и ясностью, вторые очень растянуты и полны фантастических легенд; фактическая сторона, как в тех, так и в других одна и та же. Если эти книги и не могут служить полными источниками биографии Будды, то, во всяком случае, они содержат в себе мнения о Будде тогдашних буддистов и доказывают существование буддистов в далекие времена. Южный сборник сказаний о Будде и о его учении, именуемый «Трипитакой», был окончательно установлен за 250 лет до Р. Х. на совете в Паталипутре, на Ганге, собранном царем Ашокой Великим;

а северный сборник был утвержден в начале нашей эры, на совете в Яландаре, в Кашемире, собранном Канишкою, могущественным индоскифским государем. Из первого мы можем почерпнуть биографические сведения о Будде.

ЖИЗНЬ ГАУТАМЫ БУДДЫ

В конце VI ст. до Р. Х. арийские племена, вышедшие из Пенджаба, давно уже жили на берегах Ганга. Национальная гордость не позволяла им сходиться с побежденными туземцами, точно так же, как принадлежность к знаменитому роду не позволяла предводителям или знати сходиться с чернью. Духовенство, искусно эксплуатируя народное суеверие, не замедлило занять главенствующее положение. Все это вместе взятое положило начало делению на касты. Наивная жизнерадостность, рельефно проглядывающая в Ведах, и поклонение природе сменилось поклонением новым, уже не столь чистым божествам. Страна распалась на маленькие княжества, управляемые эгоистичными деспотами, интересы которых зачастую не сходились с интересами их подданных. Учение о переселении души заставляло людей думать, что они терпят несчастья за грехи своих предков, души которых в них переселились, и что избавиться от чужих грехов можно только щедрыми подарками духовенству. Чтобы обеспечить лучшую жизнь своим потомкам, угнетенный народ обращался к совету и помощи астрологов и кудесников. Философия того времени не допускала мысли о будущей жизни и учила, что человек может освободиться от неразлучных с жизнью бедствий только путем уничтожения существования своего, как личности. Служившие источником одушевления войны с врагами арийского народа и арийских божеств сменились рядом междоусобных войн между соседними племенами. В литературе век поэтов уступил место веку комментаторов, думавших, что старые поэмы были творением богов. Но вот наступил рассвет реформации; странствующие мыслители устраивали публичные прения; появились аскеты, мечтавшие стать выше богов, и отшельники усердно трудились над разрешением различных вопросов жизни. Эти провозвестники новых начал быстро приобрели симпатии народа, и хотя жреческая каста по-прежнему строго ограждалась от постороннего вторжения, человеку одной из низших каст, возмущавшемуся против господствующего учения, удалось сделаться религиозным учителем и реформатором.

Вокруг Бенареса население было чрезвычайно густо, а самый город считался рассадником благочестия и учености. В нескольких днях пути к северу от Бенареса, в Капилавасту, над племенем саки-

ев царствовал Суддходана (по мнению одних – в половине VI века, по мнению других – в начале V века до Р. Х.). Сакии, жившие на рисовых полях, в виду величественного Гималая, брали воду из реки Рохини, нынешней Коханы, которой пользовалось соседнее племя колианов. Соседи жили в мире и согласии, и две дочери правителя колианов вышли замуж за Суддходану. Обе эти жены были бездетны, и велика была радость всего народа, когда старшая жена, Магамайя, имея 45 лет от роду, объявила мужу, что готовится сделаться матерью. Она отправилась к своим родителям и по дороге родила сына, будущего Будду.

Рассказы о непорочном зачатии ребенка, о том, как святой старик явился к его отцу и предсказал ему рождение сына, о поклонении мудрецов и т.п., мы приведем ниже, в изложении позднейшего буддизма. В последующее время ребенок был более известен под фамильным именем Гаутама, но собственно его имя было Сиддхартха. Девятнадцатилетним юношей он женился на своей двоюродной сестре Язодхаре (Jasodhara) и предался всей роскоши и неге восточной жизни. По южно-буддийскому преданию, его родственники открыто обратились с жалобой к его отцу, говоря, что сын его живет только в свое удовольствие, ровно ничему не учится, и они боятся, что он не сумеет управлять государством. Гаутама, узнав об этом, просил назначить день испытания и поразил всех своими познаниями. Это единственное предание об его юности.

Будучи двадцати девяти лет, Гаутама однажды решил выехать из дворца на улицы города и дорогою был поражен видом человека, совершенно расслабленного от старости; в другой раз ему встретился человек, страдавший отвратительной болезнью, а в третий раз он наткнулся на разлагавшийся труп. Всякий раз возница его по имени Чанна говорил ему, что такова судьба всех людей. Вскоре после этого он встретил аскета, и тот же возница объяснил ему характер и стремления аскетов. Все эти встречи заставили ум Гаутамы сильно работать: он стал смотреть на все земные радости и надежды, как на суетные вещи, мечтал о тихой монастырской жизни и искал случая отдаться всецело воздержанию и размышлению. После встречи с аскетом к нему явился гонец с известием о рождении сына. «Это новые крепкие оковы, которые мне придется разбивать», - спокойно сказал Гаутама. Население Капилавасту было в восторге от рождения наследника, единственного внука царя. Вернувшийся Гаутама был встречен музыкантами, окружившими его колесницу, и народом, ликовавшим от восторга. Среди всеобщего шума и криков его внимание было привлечено голосом его двоюродной сестры, вос-

певавшей его таким образом: «Спасен отец, спасена мать, спасена жена такого сына и мужа». Слово «спасен» он понял так, что может спастись от цепей жизни. В благодарность за то, что в такую минуту торжества ему напомнили о цели его жизни, Гаутама снял с себя драгоценное жемчужное ожерелье и послал его девушке. В этот же вечер он не обратил никакого внимания на танцовщиц и во время танцев даже заснул. Проснувшись, он вскочил «готовый к работе», по словам сингалезской хроники: «как человек, узнавший, что дом его горит». Спросив, кто стоит на страже, и, узнав, что стоит его возница, он велел ему оседлать себе лошадь.

В то время как Чанна пошел исполнять его приказание, Гаутама открыл потихоньку дверь в ту комнату, где спала его жена Язодхара, окруженная цветами, положив руку на голову своего младенца. Ему хотелось взять ребенка на руки, чтобы проститься с ним, но, боясь разбудить жену, он решил уйти, не простившись, и вернуться, когда ум его просветится, и он сделается Буддой, т.е. «просвещенным». Гаутама ушел в полнолуние в июле месяце, в сопровождении одного Чанны, и отправился по белу свету бедным, бесприютным учеником и странником. Эти-то события и послужили темой для сочинения, переведенного с санскрита Билем. Далее рассказывается, что Мара, великий искуситель, появился в небесах и остановил Гаутаму, обещая ему через семь дней владычество над всеми четырьмя материками, если только он не пойдет далее и откажется от своего намерения. Слова эти не подействовали на Гаутаму, но искуситель утешился надеждой, что возьмет верх, когда грешная мысль западет в душу Гаутамы. «И с этой минуты, - говорится в Бирманской летописи, - он, как тень, следовал за Гаутамой, стараясь постоянно ставить ему препятствия к осуществлению его мысли о том, чтобы стать Буддой». В тексте рукописи на языке пали слово Будда употребляется в виде титула, а не как собственное имя. Гаутама говорил, что он – один из Будд, являвшихся в разное время на землю. После смерти каждого Будды его религия процветала в продолжение некоторого времени, и затем забывалась до прихода нового Будды, который снова начинал проповедовать ту же истину. Отчет о двадцати четырех Буддах, предшествовавших Гаутаме, находится в Ятаке.

После встречи с искусителем, Гаутама ехал в продолжение целого дня до берегов реки Анома, где остановился, мечом срезал себе длинные кудри, снял богатые одежды и послал их обратно в Капидавасту. Следующие семь дней Гаутама оставался один в роще из манговых деревьев и затем пошел в город Магадху, ме-

сто пребывания Бимбизары, одного из могущественных государей того времени в долине Ганга. Он был милостиво принят государем, другом его отца; но, не смотря на просьбы сделаться вероучителем, он не решился взяться за дело проповедника. Он примкнул сначала к брамину, по имени Алора, а потом к другому, по имени Удрака, от которого выучился всему, чему учила в то время индийская философия. Не удовлетворившись этим учением, он удалился в дремучие леса Урувелы и прожил там шесть лет с пятью верными учениками, в суровом посте и самоистязаниях, до тех пор, пока слава о нем, как об аскете, не разнеслась по всему свету, «как звон колокола, повешенного на своде небесном», - говорит Бирманская летопись. Наконец он довел себя до такого истощения, что с ним произошел глубокий обморок. Окружающие думали, что он умер, но он оправился и с этих пор прекратил свои истязания и начал вести правильную жизнь. После этого в душе Гаутамы произошла новая борьба, о которой говорится, как в южно-буддийских, так и в северо-буддийских сказаниях в такой поэтической и фантастической форме, какую могло создать только пламенное воображение индийцев. Разочарованный и недовольный Гаутама отказался от всего, что вообще дорого людям, и искал успокоения в науке и самоотречении. Видя, что усвоением чужой мудрости и простой жизнью он не достигнет того, чего ему хотелось, он предался размышлению и покаянию, посредством которых, по мнению тогдашних философов, люди могут стать выше богов. В этом направлении он дошел до того, что его стали считать святым, но в то же самое время он утратил и силы, и даже веру. В таком положении привязанность и расположение людей могли бы поддержать его, но друзья и ученики изменили ему и перешли к другим учителям. Вскоре после этого, если только не в тот же день, когда ученики покинули его, он направился к берегам Наиранджара и сел под тенью громадного дерева, известного с этого времени под названием дерева Бо или священного дерева (*Ficus religiosa*). Тут он просидел весь день, борясь с собой и раздумывая, что ему делать. Все прежние искушения с новой силой вернулись к нему. Много лет он философски смотрел на все земные блага, понимая, что нет счастья без горечи; но теперь, при его поколебавшейся вере, сладость домашнего очага и любви, прелести богатства и власти показались ему совсем в другом, крайне привлекательном виде. Он сомневался и терзался своими сомнениями; но к закату солнца вера одержала верх и вышла из этой борьбы как бы очищенной. В голове у него все стало ясно, и он сделался Буддой, т.е. просвещенным. С этой ночи он не считал умерщвление плоти необходимым для веры, и открыто говорил об

этом. Всю ночь провел он в размышлении под деревом, и правоверные буддисты веруют, что он постился в этом месте семь раз по семь суток, и каждый раз Брама являлся к нему для беседы и наставлений.

Всей своей последующей жизнью Гаутама доказал, что, проповедуя миру свою религию, он руководствовался чувством любви и сострадания к ближним. Гаутама, прежде всего, захотел возвестить свое новое учение своим старшим учителям Аларе и Удраке; но, не застав их в живых, решил отправиться к прежним пяти ученикам своим, жившим в то время в лесу около Бенареса. Увидав его, бывшие ученики решили не признавать над собою превосходство человека, не сумевшего сдержать свой обет, и называть его только по имени, а не учителем. Он понял причину их обращения к нему со словами: «Почтенный Гаутама», и просил их не называть его так, говоря, что они люди смертные, а он нашел путь к бессмертию и может указать им его. Они возражали ему, указывая на его прежнее падение. Тогда он в следующих словах объяснил им свое новое учение: все телесное есть материальное и, следовательно, временное, так как оно само в себе носит зачатки разложения. Пока человек связан с материальным миром телесным существованием, до тех пор он подвержен печали, разрушению и смерти. Пока человек будет позволять дурным желаниям царить в его душе, он будет чувствовать неудовлетворенность, бесполезное утомление и заботы. Бесполезно стремиться очистить себя порабощением своей плоти: нравственная порча в душе человека связывает его со всем материальным миром. Только безусловное искоренение всего дурного разорвет цепи его существования и перенесет его «на другую сторону, откуда душа его уже не переселится в другое тело». Не следует, однако, приравнивать эти идеи к христианскому учению о загробной жизни. Будда не знает ничего о духовном бытии. Основные положения буддизма выражаются в очень старинной формуле, составленной вероятно его основателем и называющейся «четыре великими истинами». Вот они:

1. Несчастья всегда сопутствуют жизни;
2. Источник всего бытия лежит в страстях или похоти;
3. Избавиться от бытия можно только, уничтожив похоть;

4. Достигнуть этого, можно поднимаясь по следующим четырем ступеням в *нирвану*. Первая ступень состоит в пробуждении сердца. Когда чешуя спадает с глаз верующего, когда он познает великую тайну скорби, неразлучной с жизнью и со всеми земными интересами, когда он обращается к Будде – он становится на первую

ступень по пути к спасению. Вторая ступень состоит в освобождении от нечистых помыслов и мстительности. Чтобы достигнуть третьей ступени, верующий должен отделаться от всех злых желаний, от незнания, сомнения, ереси, недоброжелательства и раздражительности. Умерщвлять свою плоть различными лишениями представляется, по учению Будды, вполне излишним; главное внимание должно быть обращено на очищение души от дурных помыслов, ибо чистому сердцу открыт весь мир и все добрые дела. Венцом всего здания жизни, по мнению Будды, должно быть всеобщее милосердие. Истинное просвещение, истинная свобода заключается только в любви. Верующий, проникнутый любовью, достиг последней ступени; он порвал цепи незнания, страсти и греха, и тем самым избавил свою душу от переселения, приблизился к Нирване и стал вне законов материального бытия, тайны будущей и прошлой жизни открыты ему, и он навеки освобождается от рождения с его последствиями – разрушением и смертью. Никакой буддист не надеется достигнуть этой ступени на земле; но кто раз вступил на эту стезю, тот уже не может покинуть ее, рано или поздно добьется своего, и, войдя в Нирвану, успокоится навеки.

Но вернемся теперь к истории Гаутамы. Можно считать достоверным, что Будда обладал внушительно наружностью и замечательно сильным и приятным голосом. Если прибавить к этому его страстную и глубокую веру в свое учение, то нечего удивляться тому, что пять бывших учеников его очень скоро примкнули к новому учению Будды. Гаутама пробыл около Бенареса до тех пор, пока число его последователей не достигло шестидесяти человек. Главным его учеником был очень богатый молодой человек Яза, который пришел к нему в первый раз ночью из страха перед своими родными, а потом обрил себе голову, надел желтую одежду и привлек к учению Будды многих из своих родных. Его мать и жена были первыми женщинами, последовавшими за Буддой.

Отшельническая жизнь, говорит Будда, способствует достижению высшего блаженства, но и светская, семейная жизнь, не лишает человека возможности достигнуть той же цели. Когда миновало дождливое время года, Гаутама собрал тех из своих учеников, которые посвятили себя высшей жизни, и обратился к ним с такой речью: «Я освободился от пяти смертных грехов, опутывающих людей и ангелов гигантскими сетями, и вы тоже, благодаря моему учению, достигли этого. Нам предстоит теперь великая задача: помочь людям и ангелам добиться спасения. Разделимтесь, и пойдите в разные стороны поодиночке. Идите и проповедуйте, а я, со своей стороны, пойду в деревню Сена, около пустыни Урувелы».

В последующие годы своей деятельности Гаутама ежегодно рассылал таким образом своих учеников, оставляя при себе только некоторых наиболее близких. В пустынях Урувелы в это время жили три брата философа – отшельники и огнепоклонники, собравшие около себя довольно много учеников. Гаутама остановился у них, и вскоре все они сделались его последователями. Здесь же Гаутама сказал первую проповедь, предметом для которой послужил лесной пожар, вспыхнувший на склоне соседней горы. В этой проповеди он предостерегал своих слушателей от пожара дурных страстей и сравнивал последние с огнем, который в одно и то же время причиняет и боль, и удовольствие, и быстро ведет к разрушению. В сопровождении своих учеников, Будда отправился в Раджагриху, где обратился с речью к царю, говоря ему, что все земные несчастья происходят от страстей. Царь пригласил его с учениками отобедать у него и потом подарил ему бамбуковую рощу, известную впоследствии тем, что Гаутама провел там несколько дождливых времен года и произнес там большую часть своих лучших проповедей. Там он приобрел очень много последователей. Между тем старый царь Суддходана, тревожно следивший за жизнью своего сына, узнал, что последний перестал быть аскетом и сделался простым странствующим проповедником и учителем. Тогда он послал просить сына вернуться домой, чтобы перед смертью повидаться с ним. Будда тот час же отправился в Капилавасту, и по своему обыкновению остановился в загородной роще. Отец его и дядя, и другие родственники пришли к нему, но Гаутама встретил их холодно и не выказал им должного почтения. Обыкновенно таких учителей приглашали на следующий день к обеду, но Гаутаму никто не пригласил; поэтому на следующий день он пошел в город с чашкой, собирать подаяние.

Отец, услышав, что сын его ходил по улицам и просил милостыню, пришел в ужас и, выйдя к нему, вскричал: «Знаменитый Будда! Зачем ты подвергаешь всех нас такому позору? К чему ты просишь милостыню? Неужели ты думаешь, что я не в состоянии накормить всю твою нищенствующую братию!» «Благородный отец мой, - отвечал Будда, - таков уж обычай нашего рода». «Как так? – вскричал отец. - Разве ты не потомок царского рода? Никто из нашего рода не унижал себя таким образом». «Благородный отец мой, – сказал Гаутама, – и ты, и семья твоя можете требовать себе царских прав, но я происхожу от древних пророков, которые всегда поступали так, и обычаи их хороши, как для этого мира, так и для того, который ждет нас. Если кто-нибудь находит клад, то он обязан, прежде всего, поделиться им со своим отцом, отдав ему лучшую часть. По-

зволь мне поделиться с тобой найденным мною сокровищем». Смущенный царь, приняв от сына чашу, повез его к себе в дом. Дворцовые женщины вышли приветствовать его; но между ними не было Язодхары, которую он не видел с тех пор, как оставил ее спящей с младенцем семь лет тому назад. «Я подожду и посмотрю, – говорила она. – Может быть, я все-таки значу для него что-то, и, когда он это поймет, то сам придет ко мне или спросит обо мне». Гаутама заметил ее отсутствие и, вероятно, помня, что отшельник не может прикасаться к женщине, сказал: «Царевна еще не освободилась от желаний, как освободился я, и, не видя меня столько времени, она может еще сердиться на меня? Если гнев ее не успокоится, то сердце ее может разбиться. Она может поздороваться со мной». Он пошел к ней, и она, увидав не мужа, которого ждала, а монаха в желтой рясе, с бритой головой и бритым лицом, упала на пол и, обняв его ноги, заплакала. Затем, однако, Язодхара мало-помалу успокоилась, и вскоре сделалась ревностной последовательницей учения своего мужа. Будде против воли пришлось устроить орден монахинь, в который прежде всех вступила его бывшая жена. На следующий день была назначена свадьба сводного брата Гаутамы Нанды, но вместо свадьбы Нанда последовал за Буддой в рощу. Через несколько дней Язодхара одела своего сына Рахулу и приказала ему пойти и просить отца передать ему наследство. «Я не знаю своего отца, – сказал мальчик, – кто он такой?». Мать взяла его на руки и показала ему на отца, обедавшего в это время во дворце. «Вот этот монах, с таким светлым лицом, – сказала мать, – и есть твой отец. У него четыре источника богатств, пойдти к нему и попроси ввести тебя во владение твоим наследством». Рахула пошел к отцу и без страха почтительно сказал: «Отец мой! Как я рад, что я с тобой». Гаутама молча благословил его и встал, чтобы уйти; тогда Рахула пошел за ним, прося его оставить ему наследство. Никто из окружающих не остановил его, и они ушли в рощу, где ребенок был принят в число учеников. Узнав об этом, царь рассердился, и чтобы спасти других родителей от риска потерять таким образом своих детей, он просил Будду не брать к себе детей без разрешения родителей. Гаутама исполнил просьбу и вскоре вернулся в бамбуковую рощу. С этого времени рассказы о жизни Гаутамы не имеют хронологической последовательности, и потому мы приводим из них только некоторые.

Однажды Будда подошел к богатому земледельцу, пахавшему свое поле, и просил подаяния. Земледелец, богатый брамин, сказал Будде: «Если бы ты пахал и сеял как я, то тебе не пришлось бы просить милостыни». «Я тоже, брамин, – отвечал Будда, – сею, пашу

и пожинаю». «Только никто не видит, как ты пашешь», – заметил брамин. «Вера есть мое семя, – отвечал нищий, – борьба с самим собой есть благодатный дождь, а мудрость есть мой плуг, которым управляет скромность. Настойчивость везет мой плуг, и я направляю его своею мыслью; закон есть то поле, которое обрабатываю, а жатва, собираемая мною, есть бессмертный нектар Нирваны. Кто собирает эту жатву, тот уничтожает все плевелы печали».

Один купец из Сунапаранты примкнул к учению Будды, хотел проповедовать его своим родственникам, и спросил на это разрешение у Гаутамы. «Народ в Сунапаранте, – отвечал ему учитель, – очень дерзок. Если люди обругают тебя, что ты будешь делать?» «Я не стану отвечать им, – сказал купец. – «А если они ударят тебя, что ты будешь делать?» «Я не стану бить их», – отвечал он. – «А если они захотят убить тебя?» «Смерть сама по себе не есть зло; многие из нас желают смерти, чтобы избавиться от мирской суеты, но я шагу не сделаю, чтобы отдалить или приблизить ее». Эти ответы показались Будде удовлетворительными, и он отпустил этого купца на проповедь. В другой раз Гаутама исцелил молодую женщину по имени Казаготами, лишившуюся от горя рассудка. Казаготами рано вышла замуж и родила ребенка, будучи еще девочкой. Ребенок вскоре умер. Несчастливая мать, прижимая мертвого ребенка к груди, бегала из дома в дом и просила дать ей для него какого-нибудь лекарства. Один из приверженцев Будды сказал ей, что сам лекарства дать ей не может, но знает такого человека, который может помочь ей. Ее привели в Гаутаме. «Учитель, – сказала она, кланяясь, – не знаешь ли ты такого средства, которое помогло бы моему ребенку?» «Знаю, – отвечал он. – Достань мне горсть горчичного семени из такого дома, в котором никогда не умирал бы ни сын, ни родитель, и никто из родных или из рабов». Женщина ушла и везде, куда она ни входила, она получала на вопрос: «не умирал ли кто-нибудь в семье», один и тот же ответ, что живых мало, а умерших много.

Наконец, она стала успокаиваться, и пошла обратно к Гаутаме, оставив ребенка своего в лесу. – «Принесла ли ты горчичного семени?» - спросил ее учитель. «Не принесла, – отвечала она, – потому что живых мало, а мертвых много». Он стал излагать ей свое учение о непрочности всего земного, так что сомнения ее разъяснились, и она, помирившись со своим несчастьем, стала его ученицей. Будда проповедовал в продолжение сорока пяти лет, не отходя далеко от Бенареса и проводя дождливое время года в домах, принадлежавших обществу буддистов. С Гаутамой ходили его родственники. Один из его двоюродных братьев стал завидовать успехам Гаутамы

и побуждал царя Аджатаасатру возбудить преследование против Гаутамы и его приверженцев. Рассказы о том, как Гаутама избавлялся от грозивших ему опасностей, носят легендарный характер. Достоверно только одно, что новое вероучение должно было выдержать сильные преследования со стороны озлобленных браминов. Сведения о последних днях Гаутамы довольно подробны. Восьмидесятилетний учитель остановился отдохнуть в роцце Пава.

Некий Чунда, подаривший эту роццу нищенствующей братии, приготовил им обед. После обеда старец отправился в Кузи-Нагару, но, пройдя немного, должен был остановиться и сказал: «Меня томит жажда». Его напоили, и он пошел дальше, но около реки Кукушта принужден был снова остановиться. Будда с учениками продолжал понемногу продвигаться вперед и, наконец, они добрались до реки Хиранаваты; там Будда в последний раз отдохнул и долго говорил с Анандой о своем погребении и о тех правилах, которые последователи его не должны забывать после его смерти. Ананда, слушая его, не мог сдержать себя, и, отойдя в сторону, заплакал; но Гаутама тотчас же послал за ним и стал утешать его, говоря, что он пойдет в Нирвану, и повторял: «Полно, Ананда! Не плачь, не тревожься. Ведь рано или поздно мы должны расстаться со всем, что нам дорого. Разве на этом свете есть что-нибудь вечное? Дорогие мои, - прибавил он, обращаясь к другим ученикам, - Ананда знает все, что следует сделать после моей смерти. Слушайте его». После полуночи Субхадра, философ-брамин, пришел спросить о чем-то Будду; но Ананда, боясь, что разговор может взволновать больного учителя, не допустил его.

Гаутама, услышав голоса, приказал пустить в себе Субхадру. Отвечая на вопросы последнего, Гаутама высказал, между прочим, следующее: «Мою религию, знают только мои двенадцать учеников, которые пробудят мир от равнодушия. С двадцатидевятилетнего возраста до сегодняшнего дня я стремился к чистой и совершенной мудрости и, идя верной стезей, я дошел теперь до Нирваны». Будда постановил за правило, чтобы последователи его не принимали в свое общество людей других верований, не подвергнув их предварительно четырехмесячному искусу. Последними словами его была просьба любить друг друга. К утру он скончался.

РАННИЙ БУДДИЗМ

Рассказы о погребении Гаутамы и о раздаче его мощей полны самых легендарных подробностей. По-видимому, тело его было сожжено с большими церемониями. Но не успел он закрыть глаз,

как среди его последователей уже возник раскол. Субхадра открыто радовался, что, наконец, не стало человека, который постоянно говорил: «не делай того, не делай другого». Это так поразило учеников, что старшие из них, как, например, Касиапа и любимый ученик Будды Ананда, решили для устранения возникших разногласий собрать совет. Первый совет собрался под председательством Касиапы. На нем присутствовало пятьсот человек верующих, и о нем сохранилось только предание, что он длился семь месяцев. Второй совет был собран через сто лет, а третий за 250 лет до Р. Х., при буддийском царе Ашоке, в его столице Пашалипутре, нынешней Патне. Есть основание думать, что священные книги, сохранившиеся до настоящего времени в Цейлоне, совпадают во всем существенном с составленными на этом третьем совете.

Правоверные буддисты считают, что учение, установленное на первом соборе, тождественно с учением, принятым на третьем соборе; но известные нам теперь буддийские каноны едва ли могли быть написаны тотчас же после смерти Будды. Время смерти Будды в точности не определено; вообще принято думать, что он умер в пятом веке до Р. Х. Время третьего собора нам известно в точности, так как он состоялся при царе Ашоке за 250 лет до Р. Х. или около того; следовательно, первый собор собрался, по крайней мере, лет за 150 ранее, и в эти 150 лет суеверия могли значительно развиваться.

Абхидхарма – это философская часть буддизма. Будда не пытается разрешить проблему первоначального происхождения космоса. Когда однажды его спросили, бесконечно или нет существование мира, то Будда ничего не ответил, может быть потому, что считал этот вопрос праздным. Существование материального мира и населяющих его сознательных существ буддизм принимает как факт, и полагает, что всему есть причина и следствие, и что все постоянно, хотя, может быть, и незаметно меняется. Хотя в принципе буддизм признавал многое, подтвержденное впоследствии наукой, но в подробностях держался суеверий того времени. Будда говорит, что в пространстве рассеяно бесконечное количество шарообразных миров, соединенных по три. Все эти миры похожи на наш мир, в середине которого возвышается громаднейшая гора, Мага Меру. Она окружена семью концентрическими кругами утесов страшной высоты; самый наружный круг разделен на четыре части или четыре материка; часть одного из них составляет Ямбудвипа, обитаемая нами.

На высотах Мага Меру, над ними и над кругами утесов находятся двадцать четыре неба, а под ними и под землей находятся восемь

больших адов. Эти небеса и ады составляют часть материального мира, подчиняющегося, как и все остальное, закону причины и следствия. Между Мага Меру и наружным кругом утесов ходят звезды, солнце и месяц. Существа, населяющие вселенную, проходят свой круг жизни и уступают свое место другому поколению. Сам мир периодически разрушается и вновь возрождается. Число людей и других живых существ всегда остается одним и тем же. Надо думать, что верования эти заимствованы буддистами из более ранних религий. Мысль о тщете всего мирского и об общем для всего живого законе постепенного увядания и смерти должна была привести к вере в *нирвану*. Если жизнь есть бедствие, от которого не избавляет человека даже смерть, то, конечно, надо было, прежде всего, открыть корень этого бедствия и, уничтожив его, положить конец тому длинному ряду несчастий, который нам предназначено переносить бесконечное количество раз. Корень или семя жизни буддисты находят в «карме», сумме достоинств и недостатков, а так как у всякого человека недостатков всегда больше, чем достоинств, то практически понятие о «карме» приближается к понятию о грехе; причиной греха считается неведение. Уничтожив неведение и проистекающий от него грех, человек может добиться вечного покоя в Нирване, идя к этому четырьмя стезями, о которых уже было сказано выше. Каждый человек при рождении получает все пороки и добродетели своих предшественников и продолжает начатую ими борьбу на пути к просвещению. Буддисты не признавали ничего вечного, кроме закона причины и следствий; поэтому и космос, и карма могли быть уничтожены. Нирвана описывается самыми яркими красками: чудным, бесконечным, благословенным местом, где нет ни смерти, ни увядания. Нирвана – это конец страданиям, другой берег океана жизни, гавань спасения, истина, вечность. Некоторые из европейских ученых думали, что под нирваною разумеется блаженное состояние души после смерти; но буддизм не признает существования души, как чего-то отдельного, независимого от тела.

Многим покажется странным, что такая религия, как буддизм, не имеющая понятия о едином Боге и не признающая существования души, могла занять первенствующее по числу своих последователей место среди остальных религий. Можно утверждать, что, если бы учение Будды было только философским учением, или если бы он жил позже, он имел бы очень немного последователей. Громадную роль в распространении буддизма играла обширная филантропическая деятельность Гаутамы, приходившаяся как нельзя более кстати в те времена угнетения слабых сильными. Есть даже основание предполагать, что Гаутама и в мыслях не имел создать

новую религию; он думал, что его учение, как новое вино, будет разлито в старые меха, и что все люди, не исключая даже браминов, примут это учение, как наиболее полное выражение старой религии. Гаутама, прежде всего, требовал от своих учеников полнейшего воздержания. Для достижения духовной свободы он считал необходимым отречение от всех мирских интересов. Постепенно устанавливая различные правила, он кончил тем, что учредил нечто вроде монашеского ордена – Сангасов. Нужно оговориться, впрочем, что члены этого ордена никогда не пользовались правами и преимуществами жреческого сословия.

Последующие цари и предводители племен дарили ордену богатые поместья, и он мало помалу обратился в скопище тунеядцев и лентяев. Для поступления в него требовалось только свидетельство, что данное лицо не страдает какой-нибудь заразной болезнью, не принадлежит к числу рабов или солдат и, что родители согласны отпустить его. Впоследствии обряд присоединения к ордену сопровождался различными церемониями; устав ордена подвергся значительным изменениям. В Тибете мы встречаем уже полную церковную иерархию. Правила ордена находятся в книге «Патимокка», написанной во времена Ашоки; и книгу эту монахи обязательно должны были читать два раза в месяц. Монахи обязаны быть очень воздержанными в пище и вовсе не употреблять спиртных напитков. Нищенствующий монах должен был молча протягивать свою глиняную чашку для сбора подаяния и есть то, что ему дадут. Старшие монахи не могли есть мясной пищи. Гаутама считал отшельническую жизнь наиболее верно ведущей к спасению; сохранилось много пещер с различными надписями на древнем языке пали, в которых, очевидно, жили отшельники, одеваться монахи должны были в желтую рясу, покрывавшую все тело, за исключением правой руки и плеча. Рясу эту монах никогда не мог снимать: снять ее значило выйти из ордена. Нечего и говорить, что прелюбодеяние, воровство и убийство принадлежали к числу проступков, за которые виновный тотчас же исключался из ордена. Первоначальный обет нищенства, даваемый при поступлении в орден, впоследствии утратил свой смысл, так как монастыри, получавшие массу приношений, делались очень богатыми. Дары начал принимать уже и сам Гаутама. Обета послушания у буддистов никогда не существовало. Каждый член общества должен был повиноваться своей совести и закону. Старший в монастыре мог, однако, наказывать меньшую братию, изгоняя из монастыря. Каждый монах, нарушивший правила Будды, должен был приносить публичное и добровольное покаяние в своих грехах; вопросов ему при этом не задавали. На обязанно-

сти послушников, только что вступивших в общину, лежала уборка двора и все работы по хозяйству. Между работами каждый послушник должен был предаваться размышлению или молитве. Гаутама первоначально предполагал, что все вступят рано или поздно в его общину, а мир, горя от греха, таким образом, сам собою разрушится. Для мирян Будда оставил десять заповедей, а именно: не убивай, не воруй, не лги, не прелюбодействуй, не клеветничай, не клянись, не болтай лишнего, не скаредничай, не сердись, не уклоняйся от истинной веры. Победа над самим собою и полнейшее милосердие являются основными принципами буддизма, и потому он не мог остаться достоянием одних монастырей. Он являлся религией, одинаково доступной для всех. Гаутама не признавал кастовых религий и преимуществ: по его понятиям, привилегия каждого человека заключается в его личных достоинствах и добродетелях. Правда, он не дерзал восставать открыто против народных бичей того времени – против рабства, деспотизма и обогащения на чужой счет; но вскоре принципы нового учения взяли верх над деспотизмом правителей, и правление буддийского царя Ашоки стало самым человеколюбивым, какое только могло быть в Индии.

ПОЗДНИЙ БУДДИЗМ

Нет ничего удивительного, что такое гуманное учение пустило глубокие корни среди индийцев, находившихся под гнетом касты жрецов. К сожалению, ход распространения буддизма мало известен. Через 150 лет после смерти Гаутамы буддизм был объявлен государственной религией. Китайский пилигрим Фа-Хиан был в Индии в 400 году после Р. Х., и нашел буддизм в цветущем состоянии. В VIII и IX столетиях началось страшное преследование буддизма, так что в Индии не осталось ни одного буддиста. На Цейлоне буддизм введен, в сравнительно чистом виде, сыном и дочерью Ашоки, и сохранился до новейших времен. В V столетии буддизм занесен в Бирму, откуда распространился по соседним областям, но уже в искаженном виде, о чем можно судить хотя бы по сказаниям, которые описывают обстоятельства, сопровождавшие рождение Гаутамы: родившись, он тот час же прошел три шага и громовым голосом подал весть о своем величии. Один святой старец, упав перед ним ниц, предсказал ему, что он сделается Буддой, и поведет свой народ к спасению.

Пятимесячным ребенком, лежа под деревом, он так глубоко задумался, что впал в забытие, и пять мудрецов, проходивших мимо, были поражены этим. Они поклонились ему и спели ему гимн, которым предвещали, что младенец этот будет проповедником такого

учения, которое, как волна, зальет всякое пламя и горе жизни, и, как огонь, очистит весь мир. Легенды о дальнейшей жизни Будды наглядно доказывают нам, что к буддизму примешивались различные суеверия. Северный буддизм назван Великой колесницей в отличие от южного буддизма, который не без насмешки называется Малой колесницей. Великая колесница развилась в новую религию, основанную на поклонении Майтреи (Maitreja), Дианни-Будде (Dyanni-buddhas), Манджусри (Manjusri) и Авалокитесваре (Avalokiteswara), олицетворяющим собою милосердие, молитву, чистоту и мудрость. Развитие буддийского учения в Тибете завершилось образованием там целого сословия духовенства, устройство которого очень напоминает католическую иерархию. На сколько буддизм утратил в Тибете свою первоначальную чистоту, превратившись в ламаизм, можно видеть уже из того, что двое лам вели борьбу за права быть официальным воплощением апостолов Будды. Вообще говоря, ламаизм своими колокольчиками, четками и бритыми монахами, своими процессиями и чистилищем, очень походит на римский католицизм, со всеми недостатками и темными сторонами последнего. Главным источником для изучения Б. является многочисленные священные книги буддистов, которые в значительной степени еще неизвестны европейцам. Число их особенно велико в Тибете. Как на древнейший сборник буддийской морали, можно указать на «Dhammapadam» (изд. Фаусбелля, Копенгаген, 1855), переведено на немецкий яз. А. Вебером в его «Indische Skizzen» (Берлин, 1862).

Принципы истинной религии изначально даны Богом; проповедуют их согласно сознанию тех или иных людей, этнических, этнографических и других особенностей, соответственно на низшем или более высоком уровне. Нет ни плохих, ни хороших религий. Поэтому нет необходимости сопоставлять религии и обсуждать их. Религия – это закон Бога и, как всякому закону, религии необходимо следовать; только в этом случае она представляет ценность. Когда принципы религии интерпретируют и повсеместно нарушают, тогда и сама религия теряет смысл; в этом случае Господь – отец всех религий – Сам нисходит на землю, чтобы восстановить эти принципы; они не есть нечто новое; точно также, как вечен Сам Бог, принципы религии, данные Им, тоже вечны.

ДУХОВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

БУДДИЗМ появился в эпоху грубого материализма, когда, преследуя свои корыстные цели, люди совершали ведические жертвоприношения исключительно ради чувственных удовольствий. Они

пристрастились к употреблению в пищу мяса, убивая невинных животных под видом жертвоприношения, и Будда пришел, чтобы запретить это безумие. Хотя он отверг Веды, однако, тем самым установил ведический принцип *ахимса*, ненасилия. Он запретил своим последователям употреблять в пищу мясо. На самом деле ни одна религия не позволяет убивать животных и есть их плоть.

Будда является воплощением Кришны, Верховной личности Бога, и за 2500 лет до его прихода в «Шримад Бхагаватам» о нем было упомянуто. Миссия Будды заключалась в том, чтобы ввести в заблуждение атеистов, демонов и восстановить ведические принципы. Хотя Будда ничего не говорит ни о Боге, ни о душе, как о трансцендентной субстанции, но поскольку Он Сам есть воплощение Бога, то, поклоняясь Ему как богу, люди не совершают ошибки. Будда ввел в заблуждение материалистов, отрицающих само существование Бога, заняв их в служении Себе. Философия буддизма известна также, как *шуньявада* – философия пустоты. Разве где-нибудь в сотворенном мире есть пустота? Разве можно наслаждаться пустотой?

Несколько тысячелетий буддизм был доминирующей религией на Востоке. Но по истечению времени на его смену пришел Шанкара и восстановил авторитет Вед и духовное единство живых существ с Богом; он проповедовал философию *адвайты* – единства. Фактически, философия Шанкары мало чем отличается от *монизма*, поэтому иногда говорят, что она – тот же самый буддизм, но в обличие Брахмана.

Как философия буддизма, так и философия *монизма* (*адвайтизма*), противоречит принципам *бхакти*. Та и другая философия отрицает существование трансцендентной личности. Истинный теизм, признание личности Бога и Его преданных слуг нашел свое воплощение в философии Рамануджи, а позже в трудах Мадхвачарьи. На смену Шанкары пришел Рамануджа, а затем – Мадхва, который установил принципы *двайта*, т.е. духовное различие между живым существом и Богом. Это стало началом проповеди принципов преданного служения (*бхакти*), в полной мере представленных Шри Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивым воплощением Кришны, который проповедует *Бхагавата-дхарму*.

Глава II

ГАУРАНГА (Шри Чайтанья)

Гауранга явился в этот мир 4 февраля 1486 года в Навадвипе, в день полной луны. Его отец, Джаяганнатха Мишра, он же Пурандар Мишра, принадлежал к числу благородных *брахманов* ведийского толка. Приехав из Силхета, он обосновался в Надии, в то время крупнейшем образовательном и культурном центре Западной Бенгалии. Мать Гауранги, Шачи Деви, была дочерью известного астролога Ниламбары Чакраварти и также принадлежала к высшему сословию *брахманов*. У Джаяганнатхи Мишры и Шачи Деви было десять детей. Первые восемь дочерей умерли в раннем возрасте. Девятым был сын, Вишварупа, который в 16 лет, сразу же после женитьбы, принял *санньясу*, отречение от мира. Родители очень расстраивались по этому поводу. Гауранга был десятым ребенком в семье Мишры. От рождения Его нарекли Вишвамбхарой, именем, которое указывает на Верховную личность – «тот, кто поддерживает вселенную». Поскольку Он родился под деревом *ним*, Шачи Деви ласково называла его Нимай. Местные женщины считали, что Нимай был послан Джаяганнатхе Мишре и Шачи Деви самим провидением, чтобы защитить их семейство от злого рока. Нимай рос очень красивым ребенком. Его светлое тело сияло, как расплавленное золото, поэтому другим его именем стало Гауранга («гаура» – светлый, а «анга» – тело). Кроме этого у Него было еще одно имя – Гаурахари. Когда Он плакал, Его можно было успокоить, просто произнося имя Господа Хари. Это было единственным средством от Его капризов, и соседские девушки иногда потехи ради доводили Его до слез, а потом всем на радость начинали призывать имя Господа Хари. Они восторженно кричали: «Хари бол! Хари бол!», и Гауранга милостиво успокаивался. Во всех отношениях Он был необычайно очаровательным ребенком.

В раннем возрасте Нимай стал посещать школу Васудевы Сарвабхаумы, великого ученого и логика. Из всех учеников Он выделялся удивительными, прямо сказать, экстраординарными способностями: блестящей памятью, острым и весьма развитым интеллектом, что привлекло к Нему внимание Рагхунатхи Широмани, местного *пандита*, автора трактата «Дидхити». Рагхунатха Широмани также был учеником Сарвабхаумы. Даже в присутствии своего учителя он считал себя более великим знатоком санскритской грамматики, чем тот. Один раз Гауранга и Рагхунатха плыли на лодке через реку, и между ними возникла дискуссия на предмет философии *ньяя*. Гауранга показал Рагхунатхе свои комментарии. Они

были очень оригинальны, мастерски написаны и поэтому сразу же покорили сердце *пандита*. Когда он их услышал, то даже расплакался. «Мой брат, что с тобой, ты плачешь?» – удивился Гауранга. Размазывая по щекам слезы, Рагхунатха еще больше сконфузилась: «Я считал себя непревзойденным знатоком *ньяи* и думал, что моя книга затмит все научные труды на заданную тему. Но теперь я вижу, что сильно ошибался. Твои комментарии бесподобны; они глубоки по содержанию и лаконичны по форме. Я думаю, вряд ли кто-нибудь другой напишет лучше. Услушав их от Тебя, я должен признать свое полное поражение. Мое бессилие вызвало во мне постыдное чувство зависти; от досады я не мог сдержать слезы, поэтому плачу». Услышав такое чистосердечное признание, Гауранга проникся глубоким состраданием к своему коллеге и, чтобы как-то его успокоить, сказал: «Мой дорогой брат, не стоит расстраиваться. *Ньяя* – это сухая, скучная философия. От нее нет никакого проку». С этими словами Гауранга взял Свой манускрипт и бросил его в реку. Так комментарии к *ньяе*, написанные Господом, стали навсегда потерянными для мира, а «Дидхити», комментарии Рагхунатхи Широмани, вошли в анналы истории как непреложный авторитет. Сам по себе этот эпизод красочно рисует образ Нимая, поразительную мягкость Его характера – живое свидетельство божественной природы. Шри Гауранга отличался исключительной добротой и состраданием не только к людям, но и ко всем живым существам. При этом Он всегда оставался верным своей дружбе; равно расположенный к каждому был готов оказать почтение любому, не ожидая почтения к себе. Его манеры поведения не вызывали ни в ком ни тени раздражения или неприязни. Ведя простой и в то же время возвышенный образ жизни, Он неуклонно следовал духовному идеалу.

В 16 лет Гауранга открыл школу и стал известен, как самый молодой, преуспевающий *пандит*. Он был ученым-санскритологом, величайшим знатоком логики, поэтики, риторики, философии и теологии. Среди людей Он был гением, обладающим бесчисленными талантами, а среди обитателей небес – самим воплощением Верховной личности Бога.

Сразу после смерти своего отца, не закончив своего образования, Гауранга женился на дочери Валлабхачарьи, Лакшми. Казалось, что счастье само пришло в Его дом. Но семейная жизнь была непродолжительна. Во время Его путешествия по восточной Бенгалии жена умерла от укуса змеи. По возвращению Он женился вторично на Вишнуприе. Бесчисленными добродетелями она ничуть не уступала богине процветания, вечной супруге Господа. Какова же была Его судьба дальше?

В 1509 году Гауранга отправился в Гайю, чтобы совершить по своему отцу обряд *шраддха*. Там Он встретил Ишвару Пури, ученика Мадхавендры Пури, и принял его как гуру, получив инициацию. Это событие послужило переломным моментом в жизни Гауранги. Из ученого логика, философа, блистающего своей эрудицией, Он неожиданно для всех стал преданным Господа Кришны. Когда Он вернулся домой, то ученики Его не узнали. В теле Гауранги стали проявляться все признаки духовного экстаза. «Что случилось с нашим учителем? – терялись в догадках ученики. – Он постоянно воспеваает имена Господа ХАРИ: *Хари харайе нама кришна йадавая намах...*, восклицая «Хари Бол! Хари Бол!!!», Он то смеется, то плачет, иногда поет, танцует как сумасшедший, а иногда без чувств падает на землю и катается в пыли». Удивительные перемены, произошедшие за столь короткий срок, не мог понять и Сам Гауранга: «Что со Мной происходит?» Когда Он попытался описать Свое состояние *гуру*, тот улыбнулся и сказал: «О, мой дорогой мальчик, Ты очень удачлив. Тебе здорово повезло!» Действительно, едва Гауранга стал воспевать святые имена Кришны, Он тут же получил *даршан*; Господь явил ему Свою особую милость. С этого дня Гауранга стал постоянно думать о Господе. Однажды, когда Он был в храме Гададхары и увидел там отпечаток стопы Кришны, то ощутил экстаз; слезы ручьями хлынули из Его глаз. Вся одежда на Нем промокла насквозь; погрузившись в глубокую медитацию, Он потерял сознание и чуть не упал; хорошо, что Ишвара Пури оказался рядом и успел Его подхватить. Придя в Себя, Гауранга увидел *гуру*. «О Гуруджи, пролей на меня каплю милости – спаси, вытащи меня из трясины *самсары*; иницируй в мистерию божественной любви Шри Шри Радхи и Кришны. Позволь мне обрести *прему* и наслаждаться *кришна-према-расой*». После этого Ишвара Пури дал Гауранге *кришна-мантру*, и *пурва-рага* самопроизвольно проявилась в Его сердце. Гауранга – само воплощением любви Шримати Радхики. Он не только Кришна, но и Радха – воплощение ее любви. Он жил, двигался и существовал в любви. Его речь была исполнена любви; Он излучал любовь; Его прикосновение было очарованием любви; Он пел от любви, дышал любовью и показывал, как Бог может любить Своих преданных, и преданные могут любить Бога. На самом деле, Он мало давал поучений, Он учил Своим примером любить. Он учил любовью, и каждое Его слово было благословением *бхакти* – этого было вполне достаточно. С сердцем, переполненным *премой*, Он раздавал бесценный дар любви каждому; по милости Гауранги даже самый великий грешник мог сразу же достигнуть *самадхи*. Такова была сила Его трансцендентальной любви. Когда Он шел по

улице, *гаура-према* покоряла тысячи встречавших Его людей; они непроизвольно начинали танцевать в экстазе и петь, выкрикивая во весь голос: «Хари Бол! Хари Бол!» Таков был необычайный успех Гауранги. При виде этого местные ученые и ортодоксы здорово позавидовали Ему и стали искать повод, чтобы выступить против Него. Они воспылали ненавистью к Господу, и Он ради того, чтобы спасти нечестивцев, решил принять *санньясу*.

Гауранга постоянно думал о благе всех людей, особенно о тех, кто гордился своим образованием и материальным положением. Как известно, в силу традиции в индуистском обществе *санньяси* до сих пор пользуются уважением и авторитетом у всех *варн* и *ашрамов*. Когда люди видят *санньяси*, они вынужденно оказывают им почтение. Поэтому Гауранга решил, что они признают Его, если Он примет *санньясу*. Так ради блага других в 24 года Он принял отреченный образ жизни, получив инициацию у Кешавы Бхарати; после этого Он стал известен под именем Шри Кришна Чайтанья.

Когда Шачидеви, мать Гауранги, узнала о том, что ее сын решил уйти из мира, она страшно расстроилась; ее сердце было совершенно разбито. Только благодаря своим добродетелям с большим трудом Чайтанье удалось успокоить ее. Он сохранял любовь и заботу о матери до конца жизни, оставаясь при этом всегда хладнокровным и беспристрастным, отвергнувшим, как смертельный яд, все виды чувственных наслаждений. Он был строг в своих обетах и не терпел, когда кто-то нарушал принципы религиозной жизни. По этой причине долгое время Он отклонял встречу с царем Пратапарудрой; поскольку принявший *санньясу* должен избегать общения с царственными особами и теми, кто занят удовлетворением чувств. Долг *санньяси* избегать близких отношений с женщинами, материальных богатств, власти и разговоров на мирские темы. Если кто-то нарушает эти принципы, то рано или поздно он станет жертвой *майи-деви*. Гауранга был величайшим проповедником. Оставаясь всегда сдержанным и отстраненным от общения с мирскими людьми, Он, тем не менее, широко и свободно внедрял философию и принципы вайшнавской этики. Лишь только те, кто принадлежал к близкому кругу Господа, могли наслаждаться Его обществом. Он никогда не был один, Его окружали такие великие души как Нитьянанда, Санатана, Рупа, Сварупа Дамадара, Адвайта Ачарья, Шривас, Харидас, Мурари Гупта и Гададхара, которые были вечными спутниками Господа. Они помогали Господу проповедовать святое имя Кришны; наслаждаясь личным общением с Господом в Его *санкиртана-лиле*. Особо близкими преданными Чайтаньи были Рамананда Рай и личный секретарь, Сварупа Дамодара.

ДЖАГАЙ И МАДХАЙ

В те дни, о которых здесь идет речь, в Навадвипе жили два отвратительных существа, вошедшие в историю своими злодеяниями, два брата-бандита, Джагай и Мадхай. Они принадлежали к членам брахманской семьи, но из-за дурного общения низко пали, будучи замешаны во всех тяжких преступлениях. Они были убийцами, грабителями и насильниками женщин. По особому плану Шри Чайтанья и Нитьянанда решили освободить этих грешников. С этой целью Нитьянанда, Харидас и другие преданные стали воспевать святые имена и проводить *санкиртану* на улице, где жили братья-разбойники. Однажды, когда братья появились на улице, Нитьянанда, который вел *киртану*, подошел к ним и смиренно стал просить их повторять святое имя Господа. «Дорогие братья, – сказал Нитай, – пожалуйста, повторяйте святое имя Господа Кришны!» Неслыханное дело, чтобы демоны, которыми были эти два брата, повторяли имена Бога! Естественно, это вызвало у них величайший гнев. Один из братьев, Мадхай, разбил горшок и, схватив его обломок, с силой швырнул в Нитай. Мадхай рассек Нитаю голову, и праведная кровь хлынула ручьем; не обращая на это никакого внимания, Нитай смиренно продолжал умолять Мадхая принять преданное служение Господу и повторять Его святые имена. Это еще больше разъярило Мадхая. Он схватил второй обломок горшка и приготовился нанести второй удар. Дело стало принимать весьма серьезный оборот. «Мадхай, остановись! Если ты убьешь *санньяси*, то тебе не миновать ада и ужасных страданий; ты пойдешь в ад!» - попытался вразумить брата Джагай. Трудно сказать, чем закончилась бы эта история, если бы на месте происшествия не появился Шри Чайтанья. Он был в другом конце *санкиртаны*, но когда услышал о нападении на Нитьянанду и Харидасу, тут же прибежал. Он уже намеревался убить негодяев, но Нитай остановил Его, напомнив: «В век Кали Господь милостив и Он никого не лишает жизни». Напротив, в этот век Он дает всем освобождение; всем, кто слушает и повторяет святое имя Кришны, Он дает любовь и спасает грешников; проповедуя совместное воспевание святого имени и распространяя чистое преданное служение, любовь к Кришне, Он занимается высшей формой благотворительности. Движение *санкиртаны* (*совместное воспевание святых имен Кришны*), начатое Господом, - это особое благословение всему человечеству; оно есть *юга-дхарма*, высший религиозный принцип, который уничтожает демоническое умонастроение людей.

Придя в себя от негодования, Шри Чайтанья пролил милость на грешников. Такова история Джагай и Мадхая – это один вариант,

с которым мы знакомы. Но в другой редакции говорится, что Чайтанья первым делом остановил кровь, которая хлестала из раны Нитая, перевязал ему рану, а затем обнял Джагая, после чего тот испытал духовный экстаз; он изменился в лице, по его телу пробежала дрожь, и волосы на его голове встали дыбом. Увидев это, Мадхай остолбенел от изумления и лишился дара речи; как подкошенный он упал к лотосным стопам Шри Чайтаньи, возопив: «О Господь, я великий грешник, будь милостив, пощади меня!» Мадхай начал плакать, и слезы раскаяния очистили его сердце. Гауранга поднял его и приказал просить прощения у Нитьянанды. И когда Нитай проявил к нему милость, то, подобно Джагаю, Мадхай тоже пережил экстатическое состояние близкое к *самадхи*. В конце этой истории оба брата стали преданными Кришны. Преумножая славу Гауранги, они на коленях стали просить прощения у каждого, кого когда-либо обидели или причинили страдания. Они молили всякого, кто шел к реке, чтобы совершить омовение: «Повторяйте святое имя, прославляйте и служите Господу Гауранге!» В Навадвипе, в искупление своих грехов, братья своими руками вырыли *гхат* для омовения, получивший название «Мадхай-гхат».

Миссия Гауранги столь замечательна, что кто бы ни принимал в ней участие, непременно получал милость Самого Господа.

Путешествуя по всей Бенгалии вместе с Нитьянандой, Гауранга проповедовал *вайшнавизм*. Везде, где они появлялись, собирались огромные толпы народа. Люди с воодушевлением и радостью воспевали святые имена, участвуя в *санкиртане*. Позже, когда Гауранга принял *санньясу*, то по просьбе своей матери Он обосновался в Джаганнатха Пури. Священный город Господа вселенной стал Его резиденцией. Один раз в году, во время проведения фестиваля Ратха-ятры, Гаурангу навещали Его друзья и ученики из Бенгалии. Повидать Господа и принять участие в параде колесниц собиралось множество народу из самых отдаленных уголков Бхаратаварши. Однажды во время такого парада произошел необычный случай: колесница Джаганнатхи остановилась, и как ее не пытались сдвинуть с места, не могли. Царь Ориссы распорядился дать своих огромных слонов, но и те не могли сдвинуть колесницу. Какие бы усилия не прилагались, колесница Господа Джаганнатхи стояла, как вкопанная. Никто не знал, что делать; в отчаянии преданные стали звать к Господу. Вняв их молитвам, Он появился, уперся в колесницу Своей головой, и она пошла. Все, кто присутствовал, в один голос грянули: «Хари Бол!» Эти и другие игры Гауранги подробно описаны в «Чайтанье чаритамрите» Кришнадаса Кавираджем.

Ежедневное посещение храма Джаганнатхи было любимым занятием Гауранги. Впервые, посетив его, при виде Божеств Он потерял сознание и упал на пол. Сбежались все служители храма. Никто не знал что делать. Пригласили Сарвабхауму, главного *брахмана*. Что это, *самадхи* или имитация? Сарвабхаума Бхаттачарья, великий ученый-ведантист, попросил принести тело Гауранги к себе домой. Основательно исследовав Его состояние, он пришел к заключению, что это весьма редкий тип экстатического проявления божественной любви. Испробовав все известные способы реанимации, он так и не добился никакого результата. Он не знал, как вернуть Гаурангу во внешнее сознание. Услышав, что Господь Чайтанья у Сарвабхаумы, преданные тут же пришли в его дом и стали громко воспевать святые имена Господа. Едва трансцендентальные звуки коснулись уха Гауранги, Он тут же пришел в себя, встал и стал танцевать.

АТМАРАМА-ШЛОКА

В другой раз Сарвабхаума предложил Гауранге послушать лекции по «Веданта-сутре» и его собственные комментарии к *атмарамашлоке*. Как мы уже знаем, Сарвабхаума был величайшим логиком, знатоком Веданты, последователем Шанкары. Он придерживался имперсональной концепции Абсолютной истины и наставлял в этом *санньяси-майвади*. Чтобы доставить удовольствие Сарвабхауме, Господь принял его предложение и в течение семи дней внимательно слушал его комментарии к стиху:

*атмарамаш ча мунайо ниргрантха апй урукраме
курвантй ахайтуким бхактим иттхам-бхута-гуно харих*

(Ш.Б. 1.7.10)

Будучи безупречен в аргументации, Сарвабхаума прокомментировал эту шлоку девятью способами. За все время Чайтанья не проронил ни слова. Сарвабхаума был в некотором недоумении. «Мой дорогой мальчик, понятно ли Тебе то, о чем говорится в Веданта-сутре?» – в конце концов, не вытерпев, спросил он. «Прямое значение текста мне понятно, – ответил Чайтанья. – Но твои интерпретации, извини, никак не возьму в толк». Затем, помимо девяти объяснений, предложенных Сарвабхаумой, Шри Чайтанья дал еще шестьдесят одно, раскрывающее значение *атмарамашлоки*. Объяснения Шри Чайтаньи были просты и естественны. Их совершенство было прямым свидетельством того, что не иначе, как Сам Верховный Господь, чьих стоп никогда не покидает богиня мудрости, Сарасвати, оказал Сарвабхауме свое расположение. Не оста-

валось никаких сомнений. Признав этот факт, Сарвабхаума тут же предался Господу. Шри Чайтанья – Сам Кришна, составитель, знаток и конечная цель Ведического знания. Никто из обусловленных и освобожденных душ в этом мире не способен дать столь простое и столь убедительное толкование Веданты. Осознав это, Сарвабхаума припал к лотосным стопам Господа и попросил у Него прощения за свою бестактность и случайно нанесенные им оскорбления. В ответ, Чайтанья просто обнял Сарвабхауму. После чего, ощутив божественное прикосновение, тот воздел руки и стал танцевать, прославляя святые имена Господа. Все, кто при этом присутствовал, были поражены такой переменной. Сухой и неприступный догматик стал подобен ягненку. Очевидцы не поверили своим глазам. И это был далеко не единственный случай. Среди многих великих личностей своего времени Гауранга обратил в *вайшнавизм* Кази (мусульманского правителя Бенгалии), Пракашананду Сарасвати (великого *санньяси-майвади*), а также царя Ориссы Махараджу Пратапарудру. Все, с кем бы Чайтанья ни встречался, не могли не признать в Нем *аватару* Кришны. Этому есть подтверждение во многих местах Вед, Пуран, в Упанишадах и Махабхарате. Тщательно изучив писания, Шрила Рупа Госвами назвал Гаурангу *маха-ваданьяя аватарой*, наиболее милостивым воплощением Господа, который раздает любовь к Богу всем, не разделяя людей на касты: ученым и невеждам, богатым и бедным, мужчинам и женщинам.

Из Джаганнатха Пури Гауранга предпринял путешествие на юг Индии, где посетил Тирупати, Канчипурам и знаменитый Шри Рангам, расположенный на берегу Кавери. Отсюда Махапрабху направился в Мадураи, Рамешварам и Каньякумари; затем посетил Удипи, Пандхапур и Насик. После этого Он повернул на север и посетил Вриндавану, а по окончании путешествия снова вернулся в Джаганнатха Пури. В состоянии глубокого чувства разлуки с Врджанатхой остаток жизни Гауранга провел в обществе Своих близких преданных: Шри Сварупы Дамодары и Рамананды Рая. Днем они проводили *санкиртану*, а ночью погружались в нектар *раса-лилы*, беседуя на сокровенные темы, описанные в «Шримад Бхагаватам».

ИСТОРИЯ ВАСУДЕВЫ

Еще одним наиболее ярким и впечатляющим эпизодом из жизни Гауранги стала история исцеления Васудевы, смиренного и благородного, обладающего многими достоинствами и прекрасными чертами характера брахмана. Васудева страдал от проказы и был вынужден жить вдали от друзей и родственников. Его тело заживо

гнило и издавало дурной запах. Когда из язв падали личинки, он поднимал их и клал обратно, считая, что его плоть предназначена им в пищу. Из сострадания к другим живым существам, он не хотел причинять беспокойство даже паразитам, питающимся его плотью. Закон материальной природы гласит, что одно живое существо служит пищей другому – *дживо дживасья дживанам*. Он считал, что все имеют одинаковые права на существование, поэтому никто не должен лишать другого жизни, если это не противоречит закону Всевышнего; даже если это червь, он тоже должен чем-то питаться. Васудева имел равное видение всех живых существ как вечных душ, в каком бы теле они ни находились. Он был освобожденной личностью с прекрасным, добрым сердцем.

Васудева жил в Джаганнатха Пури недалеко от храма Курмы. Узнав, что Чайтанья регулярно посещает этот храм, он захотел на Него посмотреть. «О Господь Кришна, не оставь меня Своей милостью!» - молился Васудева. Услышав его молитвы, Чайтанья подошел к нему. «Ты Меня звал?» - спросил Господь. Увидев перед собой Чайтанью, Васудева припал к Его стопам. «Встань!» – сказал Господь. Когда Васудева поднялся, Чайтанья обнял его, и проказа тут же исчезла. Тело Васудевы очистилось и стало очень красивым. «О, Сам Господь обнял меня! – воскликнул Васудева. – Я пришел к Нему, чтобы просто увидеть и выразить Ему свое почтение, а Он исцелил меня! Зачем Ты это сделал? Страдая от проказы, я всегда помнил Тебя. Но теперь, когда я снова здоров, возможно, я стану гордым и забуду о Тебе». Признав в Васудеве Своего чистого преданного, Шри Чайтанья успокоил его: «О Васудева, сын мой! За твое сострадание к живым существам, даже к червям, которые поедали твое тело, Господь Кришна принял тебя. Он проявил к тебе милость и теперь тебе ничего не грозит; ты никогда вновь не падешь жертвой гордыни; Господь избрал тебя, чтобы проповедовать Его славу. Просто повторяй святое имя Кришны и спасай людей от невежества. Пусть по твоей милости все обусловленные души обретут освобождение».

ШРИВАСА, ПРЕДАННЫЙ ГАУРАНГИ

Каждую ночь во дворе дома Шривасы Гауранга и Его преданные в великом экстазе пели и танцевали. Это были первые киртаны Господа, положившие начало миссии САНКИРТАНЫ. Однажды в разгар такого киртана слуга Шривасы отозвал его в сторону и сообщил, что его сын болен холерой и лежит при смерти. Шриваса оставил общество преданных и вошел в дом. Действительно, его сын умирал. Жена и родственники Шривасы проливали потоки горьких

слез. «Перестаньте реветь, – сердито сказал Шриваса. – Не мешайте Господу наслаждаться киртаной. Это великая удача, что наш сын умирает во время киртана, когда Господь у нас в доме». Шриваса был невозмутим, оставался совершенно спокойным, и киртан продолжался в то время, как душа его сына оставляла тело.

После киртана Чайтанья спросил Шривасу: «Почему сегодня Я несчастлив? Почему, как прежде, я не чувствовал экстаза? Что-нибудь случилось?» Господь видел сердце Шривасы; оно скорбело по сыну, хотя тот и не подавал виду. «Разве может что-то плохое случиться, когда Господь в моем доме?» – возразил он. Но другие преданные сообщили Чайтанье, что у Шривасы скончался сын. Узнав об этом, Чайтанья залился слезами. «Шривас, срочно принеси тело твоего сына», – сказал Он. Когда мертвое тело принесли, Чайтанья обратился к нему: «Говори!» Всем на удивление покойник заговорил: «По милости Господа я оставил свое тело ради лучшей участи. Моя душа крепко держится за Его лотосные стопы!» Сказав это, душа мальчика навсегда покинула тело. После этого случая Господь с Нитьянандой приняли Шривасу и его жену Малини своими родителями.

ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ ГОСПОДА

Последние игры на этой планете Шри Чайтанья провел в Джаяганнатха Пури. Здесь океан для Него был Ямуной; роци на берегу стали Вриндаваной, а песочные дюны Чатака-парвата – Говардханой. Постоянно находясь в состоянии духовного экстаза, желая наслаждаться снова и снова играми с гопи, однажды Он бросился в океан (приняв его за Ямуну) и попал в сети рыбака. Из-за постоянного недосыпания и поста Его тело сильно исхудало и походило на большую рыбу. Была ночь, и рыбак не мог понять, что за улов попался в его сети. Сети были очень тяжелыми, и он обрадовался. Какого же было его удивление, когда, вытащив сети на берег, он увидел нечто похожее на человека. Рыбак подумал, что, наверное, это дух или привидение, и от страха бросился бежать. В это время Сварупа Дамадара и Раманада Рай искали Господа. Идя по берегу, они встретили обезумевшего рыбака и, услышав от него невероятную историю, пошли с ним, чтобы посмотреть на чудо. Это был Чайтанья. Они вытащили Господа из сетей и стали на ухо воспевать святое имя. Когда Он заговорил человеческим голосом, рыбак чуть не лишился рассудка. Гауранга сказал: «Повторяй Харе Кришна мантру! Слушай Сварупу и Рамананду Рая и повторяй имена Кришны!» Дрожа от страха, рыбак стал повторять святое имя и обрел освобождение. Так Гауранга спас еще одну обусловленную душу из сетей майи.

Санкиртана – это единственное средство, которое в состоянии помочь человечеству обрести лотосные стопы Господа – это *ягья*, жертвоприношение, рекомендованное ведическими писаниями для современных людей века Кали. *Санкиртана* святого имени Кришны освобождает от всех грехов. Сердце того, кто очистился, воспевая святые имена, наполнится *бхакти*. Имя Господа столь же могущественно, как и Сам Господь. Воспевать святое имя можно сидя, стоя, гуляя, лежа, даже принимая пищу – всегда и везде. Его можно повторять в любом месте и в любое время. В «Шри Шикшаштаке» Чайтанья объяснил, как следует воспевать святое имя:

*тринад апи суничена тарор апи сахшинуна
аманина манадена киртанийах сада харих*

«Святое имя следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице, будучи терпеливей дерева, свободным от чувства ложной гордости, всегда готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно». Целью такого воспевания должна быть Кришна-према, любовь к Кришне! Как обрести такую любовь Гауранга учил своим примером. Его личное обаяние и пение Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе были самым могущественным и неотразимым аргументом Его проповеди.

Шри Гауранга проявляет Себя в бесчисленное множество трансцендентальных форм. Для Своих близких преданных (Рамананды Рая, Сарвабхаумы Бхаттачарьи и Нитьяланды Прабху) Он явил Свою *шад-бхуджу*, шестирукую форму. В этой форме две руки с флейтой – это Кришна, две руки со стрелой и луком – Рамачандра, а две руки с *дандой* и *камандалу* – это Сам Чайтанья в образе *санньяси*. В этой форме преданного Чайтанья проповедует и распространяет чистое преданное служение Кришне, проявляя Свою особую милость ко всем падшим душам века Кали. Его миссия изложена в восьми стихах «Шикшаштаки», а философия, получившая название *ачинтья-бхедабхеда таттвы* – в поучениях и книгах его последователей, Шести Госвами Вриндаваны.

Глава III

АЧИНТЬЯ-БХЕДАБХЕДА-ТАТТВА

Верховная личность Бога, Шри Кришна, в Своей частичной экспансии, как СВЕРХДУША, находится в сердце каждого существа и в ядре каждого атома; при этом Он проявляет Себя во вселенской

форме; эта форма включает в себе все органические и неорганические элементы; если их аннигилировать и разложить на составные, то получится «нечто», однородная масса, которая по определению материалистов представляет собой объективную реальность, «данную человеку в ощущениях». Эта «реальность» представляет собой категорию, которую в ведической литературе называют *махат-таттвой*; она состоит из 24 элементов и является предметом изучения философии *санкхья* Шри Капиладевы, воплощения Господа Кришны. Как украшения и предметы обихода, сделанные их золота, не отличны от золота в его природном месторождении, точно так же и *махат-таттва* не отлична от Самого Господа. Она появляется из трансцендентального тела Маха-Вишну и служит Ему, как жена служит мужу; когда приходит время творить, Господь возбуждает ее и, бросив взгляд, оплодотворяет семенами живых существ. В сочетании материи и духа, элементов *махат-таттвы* и жизненной силы, которую представляют живые существа, возникает материальный космос. То и другое (живые существа и материя) представляют собой энергию Господа Кришны, которая не отлична от Господа. Бог – это действенная причина материального творения, источник всего сущего; будучи единым и неделимым целым, Сам Он не принадлежит к этому миру двойственности; Его положение трансцендентно. Оставаясь единым со Своим творением, Господь одновременно и отличен от него. Эта философия непостижимого единства и различия, «*ачинтья бхедабхеда-таттвы*», совершенным образом представляет полное описание Абсолютной истины во всех ее аспектах. Внимательно изучая элементы творения и жизненную силу, которая приводит их во взаимодействие, мы можем понять, что есть материальная природа, живое существо и Верховная личность Бога, который выступает в роли творца (Брахмы), того, кто поддерживает (Вишну) и, когда приходит время, разрушает (Шивы). Изначальное имя этой сверхличности – КРИШНА. Он – начало, середина и конец всего, что есть материального и духовного. Он – причина всех причин, и Ему Самому нет причины. Описание этого можно найти в «Брахма-самхите» и другой ведической литературе. В «Бхагавад-гите» (Бх.г.10.8.) Кришна говорит:

*ахам сарвасья прабхаво матах сарвам правартате
ити таттва бхаджанте мам будха бхава-саманвитах*

«Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению Мне и поклоняются Мне всем сердцем».

Абсолютная истина – личность Бога. Те, «кто в совершенстве знают это», пришли к заключению, что Он проявляет Себя в трех аспектах: имперсонально, локализовано и личностно. Все три аспекта Абсолюта есть суть одно – личность, которая непостижима для материальных чувств и ума. На самом деле нет ничего кроме КРИШНЫ, Верховной личности Бога. «Шри Ишопанишад» подтверждает это следующим образом:

*ом нурнам адхах нурнам идам
нурнат нурнам удачайате
нурнасиа нурнам адайа
нурнам эвавашиийате*

«Личность Бога всесовершенна, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит их полного целого, также обладает полнотой. И, как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей».

ГОСПОДЬ ЕДИН

Свет солнца и луны эмануруют из *брахмаджьоти*, которое представляет собой имперсональное сияние Господа. *Пранава* или *Омкара* – трансцендентный звук, с которого начинаются все ведические мантры и гимны, обращенные к Господу, также представляют Господа. Поскольку имперсоналисты не признают Личность Бога, они обращаются к Господу, вибрируя трансцендентный звук «ОМ»; но преданные Господа обращаются к Нему по бесчисленным именам, главное из которых – «Кришна». В имени «Кришна» заключено полное проявление Абсолютной истины во всех Ее трех аспектах. Хотя Верховная личность Бога – один, но Он проявляет Себя во множестве экспансий: *Вишну-таттвы*, *джива-таттвы* и *шакти-таттвы* – все эти *таттвы* (истины) представляют собой трансцендентальную личность и Его энергии. Воплощения Бога принадлежат к категории *Вишну-таттвы*; живое существо (душа) – к *джива-таттве*, а материальный и духовный мир – проявление *шакти-таттвы*. Бог есть Сверхдуша; живое существо – индивидуальная душа, которая едина с Богом и непостижимо отлична от Него. Верховный Господь проявляет Себя в бесчисленном множестве экспансий, имеющих также личностную природу, при этом всегда сохраняет Свою неповторимую индивидуальность. Гигантское проявление вселенской формы Господа (*вират-рупа*) включа-

ет в себя всё творение и все живые существа, пребывающие в Нем. Хотя творение Господь не отлично от Него Самого, однако оно не есть Господь (Нарайана или Вишну), оно отдельно от Него. В форме Нарайаны Господь находится за пределами материального творения. Для того чтобы творить, Он принимает форму трех полных экспансий: Каранодакашайи Вишну (Маха-Вишну), Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну, которые являются Сверхдушой:

- 1) *маха-таттвы*,
- 2) вселенной и
- 3) каждого существа.

В своем локализованном аспекте Параматмы Господь пребывает в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома.

МЫ ЖИВЕМ В ЦАРСТВЕ БОГА

Все находится в энергиях Кришны, и Он находится внутри всего. Любой человек, кому бы он ни поклонялся, на самом деле поклоняется Кришне. Все поклоняются единому Господу, потому что нет ничего, кроме Него. Бог может представлять Себя в различных образах и воплощениях (таких как Нрисимха, Вамана, Курма, Кришна, Рама, Будда и пр.), как Сверхдуша (*Параматма*), в проявлении безличного брахмана и сил материальной природы. Обожествляя эти силы природы или какую-то личность, человек поклоняется Кришне, но, как говорится в «Бхагавад-гите», делает это не так, как положено. «Те, чей разум похищен материальными желаниями, вручают себя полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям поклонения, соответствующим их собственной природе» (Бх.г.7.20). Веру в того или иного полубога и блага, даруемые полубогами, в действительности дает Кришна. «Каждый человек во всем следует Моим путем, – говорит Кришна. – Я вознаграждаю его в той степени, в какой он предается Мне» (Бх.г.4.11).

До того, как возник материальный космос, не было ни Брахмы, ни Шивы, ни Вишну, не было ни полубогов, ни мудрецов, ни *праджapati*, ни обычных существ – не было никого, кроме Нарайаны (полная экспансия Кришны), и после разрушения вселенной не будет никого, кроме Нарайаны.

В «Бхагавад-гите» (Бх. г. 9.7) Кришна говорит:

*сарва-бхутани каунтея пракритим янти мамикам
калта-кише пунас тани калпадау висриджамй ахам*

«О сын Кунти, в конце эпохи все материальное проявление входит в Мою природу, а в начале следующей, благодаря Моему могуществу, Я вновь творю его».

ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЕ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

Согласно философии *ачинтья-бхедабхеда*: живые существа качественно едины с Господом и количественно отличны от Него; это качественное единство и количественное различие создает бесконечное разнообразие материального и духовного бытия.

*мамайвамишо джива-локе джива-бхутах снанах
манах шашитханиндрияни пракрити-стхани каршати*

«Живые существа в этом обусловленном мире есть Мои вечные составные частички. Вследствие обусловленной жизни они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых - ум» (15.7).

Подобно тому, как капля морской воды солонее, чем море, как свет и тепло лучей солнца неотличны от солнца, так и живые существа едины с Господом и неотличны от Него. Одновременно с этим единством, сохраняя свою неповторимую индивидуальность, которая выражается в особом виде любовных взаимоотношений с Богом (*рас*). Живое существо – духовный атом в излучении духовного сияния, исходящего от трансцендентального тела Кришны, обладает духовными чувствами и духовным разумом, который необходим, чтобы участвовать в играх Господа. Кришна наслаждается, и Его вечные спутники, оставаясь личностями, наслаждаются вместе с Ним. Когда живое существо желает забыть Господа и действовать независимо, Господь предоставляет ему такую возможность, покрывая его материей. Даже великие полубоги, такие, как Шива, из-за соприкосновения с материей, находятся в определенной зависимости от законов материальной природы, но Вишну (Кришна) – законодатель и повелитель всех существ – абсолютно независим. Оставаясь всецело духовным, Он является источником и материи и духа. Своей непостижимой потенцией Он создает этот материальный мир; Он – причина его возникновения, поэтому не отличен от него и связан с ним, но, в то же самое время, находится в стороне.

Подобно тому, как молоко, соприкасаясь с кислым тамариндом, становится йогуртом, так в соприкосновении с *майей* Господь принимает форму Шивы, которая неотлична и в то же время отлична от Вишну. Кришна, являясь причиной всех причин, при необходимости может материю превратить в дух, а дух – в материю, изменив их функции; однако никто кроме Него, даже Шива, не может действовать подобным образом. Вишну подобен молоку, а Шива – йогурту. Хотя они одной природы, но их функции различны. Господь всемогущий, но живое существо, к какой бы категории оно не относилось, таковым не является. Это единство и различие прослеживается во всем, на всех уровнях развития сознания личности. Тот, кто желает

служить Кришне, по Его милости обретает духовное тело, а кто желает забыть Его – материальное. Человеческая форма жизни, созданная по образу и подобию Кришны, позволяет живому существу посвятить себя преданному служению Господу и таким образом по Его милости выбраться из круговорота рождения и смерти.

КАК ЛЮБИТЬ БОГА?

Кришну нельзя понять с помощью материальных чувств и ума, однако, посвятив себя *бхакти*, можно одухотворить свои чувства и ум. Воспевая святое имя, форму, игры Господа и Его окружение, человек постепенно может достигнуть стадии духовной чистоты, в результате чего обрести духовное тело и общаться с Господом и любить Его, как друга, сына или возлюбленного. Когда человек становится сознающим Кришну, он не видит для себя большего выигрыша, чем это. Шрила Рупа Госвами пишет: «Что хорошего, если у меня только один язык? Повторяя святое имя, я не смог бы насытиться его нектаром, даже имея миллионы языков. Что хорошего в том, что у меня два уха? Если бы у меня были миллионы ушей, и я постоянно слушал бы пение Харе Кришна, то и тогда не смог бы насытить свой слух».

КТО ЕСТЬ КРИШНА?

*иттхам сатам брахма-сукханубхутйа
дасйам гатам пара-дайватена
майашританам пара-даракена
сакам виджахрух крита-пунйа-пунджах*

Мальчики-пастушки играют с Кришной, как со своим другом. Кто есть Кришна? Он – источник вечного наслаждения, но они не знают, с кем они имеют дело. Он – *парам-брахма*, Высший Дух; но, как обычный ребенок, Он играет со Своими сверстниками – полным проявлением Его внутренней энергии; это ставит их на один уровень с Ним; вечные спутники Господа Кришны, в отличие от обусловленной души, наслаждаются наравне с Кришной.

После многих и многих рождений и смертей, когда живое существо обретает совершенное трансцендентальное знание, оно становится свободным от влияния иллюзии и входит в непосредственные отношения с Богом. Во Вриндаване природа (деревья, пещеры, земля, вода и атмосфера) друзья Кришны и подруги – все всецело духовно, потому что являются проявлением внутренней энергии Господа. Там нет ни тени влияния *гун* материальной природы; закон *кармы*, который действует в обусловленном материей

существовании, не распространяется на обитель Господа. Во Вриндаване все самозабвенно любят Кришну; там никого не интересует – Бог Кришна или нет! Концепция Бога-творца, вседержителя, отсутствует в мире вечного бытия, знания и блаженства; она навязана обусловленной душе иллюзорной энергией Господа, *майей*. Обитатели *вриндавана-дхамы* думают: «Кришна должно быть некий полубог воплотившийся здесь. Они не признают в Кришне Верховную личность, и даже если кому-то приходит эта мысль, то Кришна с помощью *йога-майи* тут же посылает им забвение. Когда Кришна 5000 лет назад проявил Свои игры на нашей планете, то великие полубоги воплощались один за другим, чтобы принять участие в «спектакле» Господа. И демоны, и праведники получали освобождение; на самом деле все, кто непосредственно связан с Кришной, – вечно освобожденные души, великие преданные Господа. Пытаясь защитить Кришну от дурного влияния и злого рока, мама Яшода повторяла мантры; опасаясь за Его жизнь, все мальчики пастушки и жители Вриндаваны (не только Его родственники), все молили Бога, чтобы Он защитил Кришну, не подозревая даже о том, что Кришна – Сам Бог. Таким образом, естественно, спонтанно проявлялась чистая любовь к Кришне. Господь Чайтанья учил, что Кришна – Враджендра Нандана, сын Нанды Махараджа, так же как и святая земля Вриндаваны, где Он проводил Свои игры – единственный объект поклонения. Только благодаря беспримесной любви и преданности, человек может понять глубину этих игр. Во Вриндаване каждый желает стать отцом или матерью Кришны, Его другом или возлюбленным. Благодаря своей любви эти великие души покорили Верховную личность, заставив Его повиноваться им, как сын повинуется отцу, как друг – своему другу, выполняя его желания. Для философов-эмпириков и тех, кто поклоняется Богу как Вседержителю, а также для имперсоналистов, отрицающих существование трансцендентной личности Бога, невозможно постичь смысл происходящего во Вриндаване и насладиться блаженством божественной любви. Им не ведомо, что Кришну можно любить не только как своего господина, но и как друга, сына, супруга и возлюбленного. Шри Чайтанья учит любви в супружеской *расе* (*мадхурья-раса*). Играя роль преданного Господа, Он само воплощение *паракия-бхавы*. Для понимания этих возвышенных тем, Чайтанья учит философии *ачинтья-бхедабхеда-таттвы* о непостижимом единстве и различии, согласно которой всякое живое существо одновременно, оставаясь вечным слугой Господа, является и наслаждающимся наравне с Ним, совершая свое служение. В «Бхагавад-гите» (15.7) Кришна говорит: *маайвамшо джива локе джива-бхутах*

санатана – все живые существа есть Мои неотъемлемые частички (части частей экспансий Господа). Мы едины с Господом и отличны от Него. Он – повелитель, мы – Его подчиненные наслаждающиеся; подчинение Господу, основанное на любви, является источником наслаждения. Живые существа, поддерживаемые любовью Господа, утопают в океане нектара, потому что духовный мир – *ананда-майо бхьясат* – полон блаженства.

ЧТО ЕСТЬ ВРИНДАВАНА–ДХАМА?

Вриндавана-дхама духовна, она представляет Кришну – таково ее виденье чистыми преданными Господа. Вриндавана не отлична от Самого Господа, несмотря на то, что материалисты воспринимают это место как заурядное, ничем не привлекательное. Почему такое расхождение во мнениях? Потому что духовный мир скрыт от глаз непреданных завесой *майи*. В то время как, совершая служение в этом месте, преданные обретают милость Господа, непреданные же, посещая святую *дхаму*, только совершают оскорбления святой *дхамы*, лишаясь Его милости. Из-за грехов они не могут приблизиться к Господу. Философия *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*, как никакая другая философская концепция, наилучшим образом разъясняет эту ситуацию.

Живое существо можно сравнить с искрой, вылетающей из пламени. Когда искра вылетает из пламени и падает на сырую землю, то гаснет, но пламя воспламеняет сырые дрова и землю. Аналогичным образом, когда человек пребывает в сознании Кришны, он способен одухотворить весь мир, но когда он забывает о Кришне, отвернувшись от него, то теряет свою духовную потенцию и гаснет, как искра, вылетевшая из пламени.

Философия *ачинтья-бхедабхеда-таттвы* всесторонне рассматривает и объясняет всесовершенную природу Господа и Его творение, которое существует в непостижимом единстве и различии. Хотя Бог в нашем сердце и в ядре каждого атома, но мы не способны приблизиться к Нему с помощью материальных чувств и ума; одновременно Он и близок, и далек; Он самый большой и самый маленький; Он внутри и вне всего, Он – сама жизнь и смерть, начало и конец всего сущего; без Него ничего не существует, но многие отрицают само Его существование. Он не постижим для материальных чувств и ума, но по Его беспричинной милости любой может понять Его природу. В «Бхагавад-гите» (10.10) Кришна говорит:

*тешам сатата-юктанам бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там ена мам уपाиянти те*

«Тем, кто постоянно с любовью служат Мне, Я даю понимание и разум, при помощи которого они смогут прийти ко Мне». Кришна дает разум тем, к кому благоволит, и лишает разума тех, кого желает наказать.

Следуя четырём регулирующим принципам и повторяя святое имя Господа: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, любой человек может достичь совершенства в духовной жизни, обрести духовный разум, одухотворить свои чувства и освободиться от двойственности материального существования. Имя Кришны, Его образ, удивительные игры и Его окружение неотлично от Самого Господа, поэтому исполнено духовной силы и духовных возможностей.

Только глупцы считают Кришну обыкновенным человеческим существом, не зная Его, непогрешимого и вездесущего. Они недооценивают уникальных возможностей Кришны, глумятся над Ним и Его преданными, не ведая, что творят. Кришну невозможно постичь материальным умом и чувствами, но Его можно постичь духовным умом и духовными чувствами.

ВАЙШНАВИЗМ

В вайшнавской философии существуют четыре направления: *шуддха-адвайта* (полное однообразие и единство), *двайта-адвайта* (одновременное единство и различие), *вишишта-адвайта* и *двайта*. В основном, все эти философии базируются на «Шримад Бхагаватам». В общем смысле *вайшнавизм* – это наука о *бхакти-йоге*, преданном служении Вишну или Кришне, а *вайшнав* – это тот, кто постиг эту науку в совершенстве. *Вайшнав* не принадлежит к той или иной касте или обществу, он не является представителем той или иной религии; *вайшнав* – это слуга Бога; его положение трансцендентно ко всем названиям и определениям, возникающим в результате самоотжествления себя (души) с материальным телом и умом. Утратив связь с Кришной, живое существо начинает отождествлять себя с телом, состоящим из пяти грубых и трех тонких элементов, которые тоже представляют энергию Кришны; но тело отлично от души, и йоги могут видеть душу во всем движущемся и неподвижном. Они могут видеть и Сверхдушу, оставаясь при этом равнодушными к преданному служению. Преданные же видят материальное тело, душу, Верховную душу и служат личности Бога, который является источником и материи и духа, при этом, не отождествляя себя с материей и делая различие между индивидуальной душой и Верховной личностью Бога. Материю сравни-

вают с дымом, который покрывает пламя. Очевидно, что дым не является огнем, а огонь – дымом. Они существуют как вместе, так и сами по себе. В «Вишну Пуране» говорится, что хотя огонь находится в одном месте, но тепло и свет могут распространяться повсюду; электростанция находится в одном месте, а электроэнергия, которая вращает машины, находится в разных местах. Три *гуна-аватары* Кришны: Брахма, Вишну и Шива неотличны от Господа, но все три выполняют разные функции; Брахма созидает, Вишну поддерживает, а Шива разрушает. Сам Кришна, изначальная причина всех трех *гуна-аватар*, не принимает участие ни в одном из этих видов материальной деятельности. В «Бхагавад-гите» сказано, что материальная природа действует под руководством Кришны, но Сам Кришна не имеет отношения к материальной деятельности, поэтому не несет ответственность за последствия этой деятельности. Когда живое существо принимает решение быть независимым от Кришны, ошибочно считая себя наслаждающимся и творцом, оно взваливает на себя бремя ответственности за свои поступки. В связи с этим Шрила Рупа Госвами говорит, что преданные, которые полностью заняты любовным служением Господу, тоже не имеют отношения к материальной деятельности. Будучи освобожденными душами, они, фактически, не совершают действий. Преданные Кришны не введены в заблуждение ложным эго; они не отождествляют себя с материальным телом, которое связано *гунами* материальной природы, поэтому всегда безучастны и свободны от последствий собственной *кармы*, находясь в материальном мире. Тело может действовать различным образом (спать, есть, испражняться), но тот, кто в нем находится, не имеет отношения к такому роду активности. Как масло никогда не смешивается с водой, так и познавшая себя личность никогда не смешивается с этим миром; такая душа ни страдает от результатов своих греховных поступков и ни наслаждается результатами праведных. Это возможно при условии, если чувства заняты в служении Хришикеше, Господину чувств. Высшая истина доступна для понимания человека, полностью сознающего Кришну. Без особого труда он может осознать эту истину, начав воспевать святое имя Кришны. Такое воспевание святого имени находится на духовной платформе, и тот, кто участвует в нем, немедленно достигает трансцендентальной платформы: *са гунан сама титьяйнан (Бх.г.14 .26)*. «Такой человек ни о чем не скорбит и ничего не желает». Самоудовлетворенность делает его независимым от обычного течения дел – *брахма-бхута прасаннатма (Бх.г.18.54)*. Находясь в таком состоянии, он полностью посвящает себя любовному служению Кришне. Если человек ис-

пользует тело, ум и дар речи в служении Господу, он становится независимым от результатов своей деятельности; даже находясь в этом теле, он не зависит от законов материальной природы *ихайасья харер дасья...* (Б.р.с. 1.2.187).

В «Бхагавад-гите» (5.29) Кришна говорит:

*бхоктарам ягья-тапасам сарва лока махешварам
сукхридам сарва-бхутанам гьятва мам шантим риччхати*

«Человек, полностью сознающий Меня, знающий, что в конечном счете все жертвоприношения и аскетизм направлены на Меня, что Я – Верховная личность, властитель всех планет и полубогов, благодетель и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий». Кришна – собственник планет и полубогов, друг и доброжелатель каждого. Он наслаждается результатами всех жертвоприношений и благотворительности. Тот, кто это сознает, становится поистине умиротворенным. Аналогично тому, если поливать корень дерева, то ветви и листья насыщаются влагой, так и, служа Кришне, удовлетворяя Кришну преданным любовным служением (*бхакти*), все живые существа в этом мире будут благоденствовать. Это поистине способ избавления от всех тревог. Кришна является корнем дерева материального творения. Он не предвзят и равно относится к каждому; но тому, кто Ему друг, Он тоже становится другом. При полной индифферентности Кришна всегда на стороне Своих чистых преданных. В Гите (Бх.г. 4.11) Он говорит:

*е ятха мам прападыанте тамс татхайва бхаджамй ахам
мама вартманувартанте манушьях партха сарвашах*

«До какой степени человек вручает себя Мне, соответственно Я награждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи».

Нет ничего, кроме Кришны! Однако материалисту это не понять; поскольку он когда-то пожелал забыть Кришну, то Кришна дал ему забвение. Создав две пары клеток (мужскую и женскую), Кришна наградил человека сексуальным желанием, и теперь отуманенный вожделением материалист не видит Бога; ему кажется, что все творение осуществляется независимо от Господа. Демоны всегда будут утверждать, что нет ничего кроме вожделения; что жизнь возникла в результате связи мужской и женской особи. Но на самом деле Кришна является и отцом и матерью каждого; создав материальную природу и оплодотворив ее семенами живых существ, Он принимает на Себя роль и матери и отца.

Когда человек спит, то прекращается активность его чувств; но с восходом солнца вновь все пробуждается к жизни; подобно этому в момент смерти живое существо погружается в спячку, а в момент рождения пускается во все тяжкие прегрешения. Космическое творение то проявляется, то исчезает, чтобы через какое-то время вновь проявиться. В «Бхагавад-гите» (8.19) сказано *бхутва бхутва пралияте* – когда наступает разрушение, всему приходит конец, однако в момент творения все снова возникает; так непроявленная форма материальной энергии на промежуточной стадии становится видимой и ощутимой нашими чувствами. В данном случае «проявленная» и «непроявленная» материя относится к низшей энергии. Живое существо же является духовным по природе и принадлежит к высшей энергии Господа, поэтому не претерпевает подобного изменения. В результате своей деятельности (*кармы*) живое существо отделилось от Верховной личности Бога, но в действительности оно всегда связано с Ним самыми тесными узами, даже когда ему кажется, что оно отвергнуто Господом. Живое существо едино с Господом, поэтому восстановить свои отношения с Ним не представляет особого труда; необходимо просто пожелать возродить изначально чистое сознание Кришны, принять авторитет Господа и вручить себя Ему.

Кришна является причиной всех причин, высшей причиной живых существ и материального творения, но непосредственной его причиной служит Параматма.

Маха-Вишну – Высшая Душа *махат-таттвы*, всей материальной субстанции; из пор Его трансцендентального тела во время выдоха возникают бесчисленные вселенные – *йасйаика-нисваситакалам антхаваламбйа дживанти лома-виладжа джагад-анда-натхах* (Б.с.5.48). Все возникает и покоится в теле Маха-Вишну, поэтому нет ничего, что было бы отлично от Верховной личности Бога. Это не трудно понять, если принять во внимание, что все существует в определенных фазах времени (прошлого, настоящего и будущего). Фактор времени – это имперсональное проявление Кришны, которому подвластно все, но Сам Кришна – Верховная Личность Бога, неподвластен времени. Все творится, поддерживается и со временем разрушается, но Сам Господь неподвластен времени. Он принимает форму вечного времени, но при этом сохраняет Свою нетленную личностную *сам-чит-ананда виграху* – форму вечного бытия, знания и блаженства. Ему нет ни начала, ни конца, ни середины, хотя Он – начало творения, середина и его конец. Он – Абсолютная истина, причина знания (*видья*) и причина

возникающего неведения (*авидья*), хотя Сам Господь вне этих категорий; Кришна – причина скорби и радости для обусловленных душ, но Сам Он неподвластен ни тому, ни другому; Он не радуется и ни скорбит, будучи всегда трансцендентен к преходящим радостям и скорби обусловленных душ этого мира.

Живое существо также исполнено блаженства, знания и вечно-го бытия, но в отличие от Господа может осознать свою вечную, блаженную природу, только взаимодействуя с Кришной, пребывая в сознании Кришны. Господь во всех отношениях един со Своим творением и в то же самое время отличен от него; в Нем непостижимым образом уживаются все самые противоречивые концепции, точки зрения и идеи; если бы Он не был полным целым, то откуда бы могло взяться «невежество», которое обусловленные души принимают за знание? Подобно великому дереву с множеством ветвей, листьев, цветов и плодов, которые сами по себе очень питательны, Господь представляет собой корень этого удивительного дерева, питающего и поддерживающего все творение. Те, кто находятся в полном сознании Кришны, пребывают вне двойственности материального существования, преходящих радостей и печали, возникающих от чувственного восприятия. В «Шримад Бхагаватам» (10.14.8) сказано, что преданные Кришны воспринимают и радость и страдания, как милость Господа, не делая различия между ними. Как сын наследует от отца богатство, так и преданный, обретя трансцендентное знание, наследует царство Бога. Рассматривая с различных точек зрения один и тот же предмет, невежественные люди могут иметь различные суждения, но человек, знающий этот предмет, понимает, что истина одна и, в то же самое время, множественна; в зависимости от реализации каждый видит ее по-разному. Тот, кто осознал, что он есть душа (*ахам брахмасми*), видит единство всех живых существ и может ошибочно считать себя Богом. Но тот, кто воспринимает единство и различие, *ахам сарвасья прабхаво матах сарвам правартате* (Бх.г.10.8), думает о своем положении *ахам брахмасми*, как вечного слуги Господа. Хотя Господь един, но Он также и отличен; занимая высшее положение, Он поддерживает существование каждого: *нитье нитьянам четанас четананам эко бахунам ее видадхати каман*. Он сознает, что все есть *брахман*, *сарвам кхалв идам брахма*, потому что все берет начало в Высшем Брахмане *джанмади асйа йатах* (Ш.Б. 1.1.1) и служит Высшему Брахману, Кришне.

Он распространяет Себя через различные энергии по всему творению. Разумный человек пытается понять это, глядя на мир

глазами ведических писаний. Он может видеть Господа везде *андантара-стха-парману-чайантара-атхам*, потому что Господь внутри всего, даже атомных частиц, и вне всего, поскольку все пребывает в Нем.

Атеисты могут критиковать преданных Кришны, говоря: «Если вы не хотите ничего для себя, то зачем служите Богу?» Они не могут понять, что в духовном мире также существует разнообразие в единстве, и единство в различии. Тот, кто занят служением Кришне, одновременно с этим является господином Господу и наслаждается всем, что предоставляет Ему Господь, уже находясь в царстве Бога. В Его обители освобожденная душа наслаждается любовными отношениями с Господом наравне с Ним в одной из *рас*: как друг, как родитель, как супруги или возлюбленные.

ВОПЛОЩЕНИЕ ГОСПОДА

Поскольку Деваки была чистой преданной Господа, она могла понять, что Вишну воплотился, как ее сын. Оставаясь Верховной личностью, Он в то же время был полностью в ее власти, как обычный ребенок во власти своей матери. Она поклонялась Господу со словами: «Мой дорогой Господь, Твои вечные формы (Нарайаны, Рамы, Шеши, Ваманы, Нрисимхи, Баладевы и миллионы подобных воплощений) эмануруют от Вишну, который в Ведах описан, как изначальная личность Господа. Эти формы трансцендентны и находятся вне материального мира (проявленного и непроявленного). Они были до творения материального мира и останутся после его уничтожения. Эти формы вездесущи и самодостаточны. Ты – Верховная личность Бога». Хотя Вишну есть все, однако Он отличен от всего. Именно это и позволяет иметь те сладостные отношения, которые возможны на трансцендентной платформе. Кришна – *парам брахма*, Верховная личность Бога, *адьям* – начало всего, причина всех причин; Он – *ади-пурушам*, изначальная личность, которая наслаждается всем; Он способен распространить Себя в бесчисленное множество форм, которые неотличны друг от друга, и в то же самое время отличны одна от другой, сохраняя свою неповторимую индивидуальность.

Кришна никогда не попадает под влияние материи, поэтому Его зовут Ачьюта; *сарвам вишнумамай джагат*. Кришна – поддерживает все творение *сарвам кхалв идам брахма*; Он отличен от всего, что не есть Кришна, одновременно, все – неотлично от Него *мат-стхани сарва-бхутани на чахам тешв авастхитах*. Кришну можно понять только через чистое преданное служение, которое нашло свое пол-

ное выражение в философии *ачинтья-бхедабхеда-таттва*. Бог един и бесконечно разнообразен – никогда не меняется и, в то же время, всегда неповторимо разнообразен. *Вайшнавьи-ачарьи* описывают Его по-разному: *вишуддхадвайта, вишистадвайта, двайтад-вайта*. Изучать Кришну необходимо с помощью *ачарьи*: *ачарьяван пурушо веда*. Только тот, кто следует по стопам *ачарьев*, может понять все эти кажущиеся противоречивыми точки зрения.

Как говорится в «Чайтанье чаритамрите» (Мадхья 20.108), *джи-вера сварупа хайа-кришнера нитья-даса* – живое существо вечно остается слугой Кришны, даже если отрицает само Его существование. Занимая пограничное положение между материей и духом, оно принадлежит к высшей духовной энергии (частичное проявление *сварупа-шакти*). При этом, как и Верховная личность, живое существо едино и различно с этим материальным проявлением. Иногда материалисты верят в существование духовного начала, но они не способны его осознать, так как пытаются это сделать материальным способом. Сбитые с толку, в конце концов, они становятся нигилистами. Чтобы понять истинное положение вещей, такие материалисты должны найти себе истинного гуру, принадлежащего к цепи ученической преемственности; гуру есть наиболее милостивое проявление Кришны; он есть *сакшад-хари*, т.е. тот, кто наделен энергией Хари или, другими словами, уполномочен Господом. Он – неотличен от Самого Господа, и ему следует служить как Самому Господу. Такой тип служения считается самым совершенным. Хотя Гуру никогда не заявляет, что он Бог, но ему следует поклоняться как Богу – в этом секрет успеха в духовной жизни.

В Своей полной экспансии Баларама, Кришна становится начальным гуру всех гуру; как Баларама, (Нитьянада), Он – *гуру-таттва*; в играх Шри Чайтаньи необходимо искать милость Нитьяланды; весь смысл ведических писаний раскрывается тому, кто неуклонно служит своему гуру, представителю Нитьяланды и Чайтаньи.

ЧАТУР-ШЛОКА

Весь «Шримад Бхагаватам» заключен в четырех *шлоках*, начинающая с *ахам эвасам эвагре* и заканчивая *йат сйат сарватра сарвада*. В первой *шлоке* описана трансцендентная природа Кришны. Во второй *шлоке* объясняется, что Господь свободен от влияния *майи*; живые существа, которые являются Его неотъемлемыми частицами, могут быть захвачены *майей*, хотя духовны; когда они воплощаются в этом мире, то отождествляя себя с материальным телом, они вынуждены подчиняться законам материального мира.

И, наконец, в *шлоке*:

*ахам эвасам эвагре
нанйад йат сад-асат парам
паишчад ахам йад этач ча
йо' ваишиieta со 'сми ахам*

описаны вечные отношения с Кришной.

«О Брахма, это Я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего кроме Меня. Не было тогда ни материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, тоже Я, Личность Бога, и то, что останется после уничтожения, тоже Я, Личность Бога» (Ш.Б. 2.9.33).

*рте'ртхам йат пратийета
на пратийета чатмани
тад видйад атmano майам
йатхабхасо йатха тамах*

«О Брахма! Все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но, при этом, не связано со Мной – нереально. Знай, что это – Моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме» (Ш.Б. 2.9.34).

*йатха маханти бхутани
бхутешуччавачешв анну
правиштанй аправиштани
татха тешу на тешив ахам*

«О Брахма, как первоэлементы вселенной входят в космос и в то же время не входят в него, так и Я пребываю во всем сотворенном и в то же время существую отдельно от всего» (Ш.Б. 2.9.35).

*этавад эва джиджнасйам
таттва-джиджнасунатманах
анвайя-вйатирекабхийам
йат сйат сарватра сарвада*

«Тот, кто ищет Высшую Абсолютную Истину, Личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск, вплоть до достижения своей цели – всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами» (Ш.Б. 2.9.36).

Суть всех ведических *шастр*, выраженная в философии *ачинтья-бхедабхеда-таттва*, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, заключена в этих четырех *шлоках*.

БРАХМА САМХИТА – НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЕ ПИСАНИЕ.

Путешествуя по Южной Индии в храме АДИ-КЕШАВА Шри Чайтанья Махапрабху нашёл Пятую Главу «Брахма-самхиты», в которой содержится вся сущность философии *ачинтйа-бхедабхеда-таттвы*, «непостижимого тождества и отличия». В ней есть гимн из 18-ти слогов, который описывает душу, Сверхдушу и деятельность, направленную на удовлетворение материальных чувств. «Брахма-самхита» описывает также Маха-Вишну, Гарбходакашайа Вишну, Дургу, Ганешу и других полубогов; в ней приводится объяснение *кама-гайатри мантры (кама-биджа)* и значение аскезы, пяти грубых первоэлементов, имперсонального *брахмана*. В «Брахма-самхите» говорится о посвящении Брахмы и божественной любви, которая позволяет видеть Господа, о преданном служении Господу и состоянии *йога-нидры*; там же есть описание и различных инкарнаций Господа (Рамачандра и др.), солнца и вселенской формы. Для *вайшнавов* не существует ничего материального; они видят энергии Верховной личности Бога и поэтому сразу же вспоминают Его трансцендентную форму (Мадхья 8.274):

*стхавара-джангам декхе надекхе тара мурти
сарватра хайа ниджа уста-деве-спхурти*

Эта философия единства и различия не может быть понята теми, кто находится под влиянием внешней энергии Господа; находясь в ее объятиях, невозможно понять природу и образ Верховной личности Бога – высшее проявление Абсолютной истины. Но через Свои непостижимые энергии Кришна постоянно очищает сердце того, кто под надлежащим руководством занят поиском Истины. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что для того, кто видит Меня во всем, Я никогда не буду потерян (Бх.г. 6.30).

ЙОГА – означает «связь» с Кришной; эта практика позволяет контролировать чувства и ум путем вовлечения их в преданное служение Кришне. Деятельность грубого физического тела выражается через активность; деятельность тонкого тела через мысли, чувства и желания. Когда ум зафиксирован на Кришне (Его имени, форме, Его качествах и трансцендентальных играх), то чувства и активные части грубого физического тела автоматически вовлекаются в служение Кришне. Разумный человек не пытается искусственно сдерживать чувства, но стремится занять их в служении Кришне: слушая о Кришне, воспевая святое имя, созерцая образ Господа, вкушая прасад, служа Господу, поклоняясь *мурти* в храме Господа, следуя наставлениям гуру. Таким образом, человек может избежать бесполезной деятельности, ментальных спекуляций и пустой траты

времени. Господь Чайтанья пришел в этот мир и стал учить чистому преданному служению Кришне. Для блага всех людей Он начал движение САНКИРТАНЫ. Любой, кто присоединится к этому движению, непременно, обретет Его милость. В КАЛИ ЮГУ ГОСПОДЬ КРИШНА ИНКАРНИРОВАЛ В ФОРМЕ СВОЕГО ИМЕНИ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тот, кто последует *вайшнавской* философии (*вишиштадвайта*, *шуддхадвайта*, *двайтадвайта*), в конце концов, найдет полное выражение Абсолютной истины в *ачинтья-бхедабхеда-таттве*. Господь Чайтанья разъяснил ее принципы Санатана Госвами (Ч.ч. Мадхья 20.108-09, 111, 117-8, 120, и 122) следующим образом:

Все энергии Кришны подразделяются на три категории: внутренне, внешние и пограничные. Живые существа представляют собой пограничную энергию Господа Кришны, одновременно единую и отличную от Него самого.

С незапамятных времен, пожелав действовать независимо от Кришны, живое существо попало под влияние внешней энергии Господа. Отвернувшись от Господа и предав забвению свои вечные отношения с Ним, живое существо привлеклось преходящими формами внешней энергии, в результате чего внешняя энергия (*майа*) захватила его в плен; в обусловленном состоянии плененное живое существо стало подвержено трем видам страданий: *адхитмика*, *адхибаутика* и *адхидайвика* (страдания от тела и ума, страдания от других живых существ и страдания от природных и климатических условий).

Иногда живое существо достигает высших планет, воплощается в телах полубогов; иногда, попадает на низшие планеты, рождаясь демонам, а иногда попадает в ад. Его обусловленное состояние подобно наказанию, существовавшему в давние времена; согласно приговору преступника окунали с головой в воду; затем, когда он начинал задыхаться, вынимали на короткое время, давая вдохнуть поток воздуха, и вновь погружали в воду, повторяя эту экзекуцию множество раз, до тех пор, пока тот не терял сознание и жизнь.

Когда по милости Кришны живое существо встречается на своем пути преданного, оно избавляется от этого обусловленного существования и страданий. Хотя живое существо по собственному желанию само пришло в материальный мир, но выбраться из его заточения и возродить свое чистое сознание Кришны самостоятельно оно не может. Только когда Господь проявит Свою беспричинную милость и пошлет ему Своего представителя, гуру, оно сможет об-

рести истинное благо. Только по милости гуру человек может освободиться от оков материального существования и посвятить себя чистому преданному служению. Просто став философом или занявшись медитацией, он не обретет счастье, которое заключается в чистом преданном служении всепривлекающей Верховной личности Бога. Это подтверждается в следующем стихе «Шримад Бхагаватам» (10.2.32).

*йе нйе равиндакша вимукта-манинас
твайя аста-бхавад ависуддха-буддхайах
арухйа криччхрена падам татах
патаннти адхо надрита-йусмад-ангхрайах*

«О, Кришна, хотя непреданные могут думать, что, приняв суровые аскезы и достигнув высшего отречения, они обрели освобождение в Брахмане, однако, это – иллюзия, потому что их разум осквернен. Заблуждаясь на свой счет, они упадут со своей позиции, потому что не поклоняются Твоим лотосным стопам».

Мат-стхани сарва-бхутани – все покоится на энергиях Кришны, но Сам Кришна всегда в стороне от любого рода деятельности Своих многочисленных энергий. Философия *ачинтйа-бхедабхеда-таттва* учит, что Господь независим ни от чего; Он всегда пребывает в Своей вечной обители Голоке Вриндавана, одновременно присутствуя и не присутствуя в каждой части Своего материального и духовного творения через различные Свои энергии и экспансии. Он был до создания вселенной и останется после ее разрушения. Он вне каких-либо материалистических концепций, и Его могут постичь только чистые преданные, которые исполнены божественной любви и всегда заняты преданным служением. Для Своих преданных Он, обладая трансцендентальной формой, проявляет Свой образ, в то время как для непреданных и имперсоналистов Он кажется лишенным формы и образа; Он внутри всего и снаружи, Он – самый мельчайший и самый величайший; Он – все сущее и Он – вне всего существующего. Он ни от чего не зависит, ни в чем не нуждается и может быть привлечен только бескорыстной любовью Своих чистых преданных. Он творит, разрушает и поддерживает этот мир, однако, при этом не совершает никакой материальной деятельности. Как океан Он полон в Себе и подобно океану, хотя в него впадает множество рек, Он не «выходит из берегов». *Ом пурнам адах пурнам идам*. Кришна играет на флейте, танцует с *гопи* – это все, что Он делает. Он исполнен блаженства *ананда-майо бхйасат*: Он наслаждается, находясь в одном месте и присутствуя повсюду. Все космическое проявление – это мани-

фестация Его энергий, которые действуют непостижимым образом. Однажды, когда мама Яшода заглянула в рот маленького Кришны, она увидела в нем все космическое проявление. Она была поражена этим видением, не зная, что подумать; однако в следующий момент под воздействием *йога-майи* и нахлынувшего чувства материнской любви, забыла все, решив, что это просто ей показалось.

*эка-деша-стхитасйагнер джйотсна вистарини йатха
парасйа брахманах шактис татхедам акхилам джагат*

Кришна дает всему рождение, и Он – всепожирающая смерть. Из «Бхагавад-гиты» (8.20) мы узнаем: *парас тасмат ту бхаво'нйо'вйакто 'вйактат санатанах*. Гигантское тело вселенной не вечно, но духовная обитель Кришны вечна. Она никогда не творится и не разрушается. Подобно тому, как кромка воды, разделяющая океан и сушу колеблется, так и живое существо, занимающая пограничное положение, всегда колеблется между духовным и материальным существованием, являясь частичным проявлением духовной энергии. Осознать это возможно только по милости Гуру.

*Ом агьяна-тимирандхасья гьянанджана-шалакая
чакшур унмилитам йена тасмай ири-гураве намах*

Прозрев и освободившись от тьмы материального невежества, только обретая трансцендентальное знание, человек может увидеть все ясно, как оно есть. В «Бхагаватам» сказано: *джахау сва-танва* – Кришна приходит в этот мир в Своем вечном, духовном теле, созданном внутренней энергией, но когда уходит из него, то кажется, что Он оставляет тело, как обычный человек. *Джанма карма ча ме дивьям...* тот, кто знает природу явления и исчезновения Господа, тот обретает освобождение (Бх.г.4.9). Нет разницы между Самим Кришной, Его душой, Его телом и Его обителью. Но невежественные люди не понимают это и, поэтому насмеются над Кришной, считая Его подобным себе. Обычному человеку трудно понять, *аваджананти мам мудха манушим танум ашритам* (Бх.г. 9.11). Тот, кто не видит Кришны, находится в иллюзии, и тот, кто видит нечто отличное от Кришны, тоже пребывает в заблуждении; тот, кто полагает, что Кришна рождается и умирает, просто невежда. Описание Кришны и Его обители, игр и развлечений, Его преданных и всего, что связано с Ним – источник вечного вдохновения и наслаждения для предавшейся души; но там, где обладающий духовным видением бодрствует, там материалист спит, как глухой ночью. То, что является временем бодрствования и источником радости для просвещенного, для неуча – время сна. Хотя Кришна непостижим для агностиков и атеистов, но и они смогут обрести милость, если будут

слушать о Нем из уст чистых преданных. Просто слушая о Кришне, любой человек может обрести освобождение – *шраваньям-сат-катхах*. Хотя мы живем в Кали-югу, век деградации, лицемерия и ошибок; но, внимательно и смиренно слушая о Кришне, Его имени, Его играх, любой может переправиться через океан материального существования; Кали не коснется того, кто слушает и воспеваает святое имя, игры и образ Кришны. В «Бхагаватам» (1.2.18-19) сказано:

*нашта-прайешв абадрешу нитйам бхагавата-севайа
бхагаватй уттама-шлоке бхактир бхавати наиштхики
тада раджас-тамо-бхавах кама-лобхадайаш ча йе
чета этаир аनावидхам стхитам саттве прасидати*

«Благодаря регулярному посещению лекций по «Бхагаватам» и служению чистому преданному все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентальных песнях, становится необратимым. Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния *гун* страсти и невежества: похоть, жадность и зависть – покидают сердце». Когда преданный утверждается в благости, он обретает полное счастье, а когда благодаря процессу регулярного слушания и воспевания очистит свое сердце, то обретет любовь к Кришне и сможет созерцать Его образ постоянно в своем сердце! Такое утверждение мы находим в «Брахма-самхите» (5.38):

*преманджана-чхурита-бхакти-вилочанена
сантах садайва хридаешу вилокайанти
йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Преданные Кришны, чьи глаза увлажнены бальзамом любви к Господу, видят Его постоянно в своем сердце в образе Шйамасундары».

Шйамасундара – означает «темного цвета, чрезвычайно красивый»; Кришна – источник всей красоты; *ачинтйа* – означает, что Он непостижим и обладает бесчисленными достоинствами; Господь никогда не покидает Вриндаваны и поля зрения Своих любящих преданных. Он танцует с *гопи*, играет на флейте, пленя сердца всех живых существ. Он – друг, возлюбленный *гопи* и озорной малыш мамы Яшоды. Его удивительные игры и деяния описаны в «Шримад Бхагаватам».

Философия *ачинтйа бхедабхеда-таттвы*, которую проповедует Господь Чайтанья, утверждает преданное служение Кришне высшим достижением и конечной целью духовной жизни.

Глава IV

БХАГАВАТА-ДХАРМА

Цель любой религии заключается в том, чтобы обрести чистое преданное служение Господу, которое называется *Бхагавата-дхармой*. «Освободившись от всех обозначений и осквернений в результате соприкосновения с материей, человек должен восстановить свою чистую духовную идентичность, при которой его чувства заняты служением хозяину чувств (Хришикеше). Это называется чистым преданным служением». Другое название этому «*бхагавата-дхарма*» не преследуя никаких корыстных целей, необходимо просто служить Кришне так, как сказано в «Бхагавад-гите», «Нарада-панчаратре» и «Шримад-Бхагаватам».

В отличие от той или иной религии *бхагавата-дхарма* представляет собой непосредственное проявление Верховной личности Бога. Она установлена самим Богом, и знание о ней передается по цепи ученической преемственности через Нараду, Шукрадеву Госвами и их смиренных слуг. Тот, кто достаточно удачлив, чтобы последовать принципам *бхагавата-дхармы*, сразу же освобождается от всякого материального осквернения.

Живые существа, которые представляют собой части и частицы Верховной личности Бога, Шри Кришны, скитаются по материальному миру в поисках счастья, испытывая страдания (*адхиятмика*, *адхибаутика* и *адхидайвика*). Когда они получают знание о *бхагавата-дхарме* непосредственно от Господа или Его представителя, то тут же освобождаются от обусловленного состояния. Следуя принципам *бхагавата-дхармы*, они испытывают глубокое удовлетворение, сознавая различие между *бхагавата-дхармой* и мирским благочестием, чистым преданным служением и обычной кармической деятельностью.

Только чистое любовное служение Кришне способно полностью удовлетворить душу и привлечь Господа.

*са вай нумсам паро дхармо
йато бхактир адхокжадже
ахайтуки апратихота
йайатма супрасидати*

«Высшим занятием (дхармой) для всего человечества является такое, которое способствует развитию любовного служения трансцендентальному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, оно должно быть бескорыстным и непрерывным» (Ш.Б.1.2.6).

Никто не способен установить принципы *бхагавата-дхармы*, ни полубоги, ни демоны, ни обычные люди. Человек должен принять их от *махаджан*, великих посвященных, знатоков науки преданного служения. Все известные религии относятся к *кайтава-дхарме*, представляя собой в большей или меньшей степени спекуляции мирских мыслителей и псевдорелигиозных людей. Такие религии, которые разделяют людей по телесным признакам, не способны принести никакой пользы. Они сеют только раздоры и вражду между их представителями; они не представляют истинную *дхарму* для живых существ, а скорей *адхарму*, ложные принципы, в основе которых лежат мелкие, корыстные интересы, продиктованные завистью к Верховной личности Бога, Шри Кришне, Высшему наслаждающемуся и Господину всего сущего.

Бхагавата-дхарма – сарва дхарман паритьяджа мам экам шаранам враджа – отрицает все религии, устанавливая вечную религию любви к Верховной личности Шри Кришне.

В «Бхагавад-гите» (15.15) Кришна говорит: «Я нахожусь в сердце каждого; от Меня исходит память, знание и забвение. Я – составитель Веданты, знаток Вед и конечная цель ведического познания». Из этого следует, что тот, кто знает Кришну, для него не остается ничего непознанного.

*джанма карма ча ме дивьям
эвам йо ветти таттватах
тьяктава дехам пунар джанма
найти мам эти со'рджуна*

«Тот, кто знает трансцендентальную природу Моего появления и Моих деяний, покидая это тело, не рождается снова в этом материальном мире, но входит в Мою вечную обитель, о Арджуна» (Бх.г.4.9).

Как познать Кришну? Познать Кришну можно только через преданное служение. Сам Кришна говорит:

*бхактья мам абхиджанати яван яш часми таттватах
тато мам таттвато гьятва вишате тад-анантарам*

«Человек может понять Меня, Верховную божественную личность, как Я есть, только через преданное служение. И когда, благодаря любви и преданности, человек совершенно осознает Меня, он может вступить в Мое небесное царство» (Бх.г.18.55).

Только руководствуясь наставлениями Кришны и Его представителя, можно обрести истинное понимание *бхагавата-дхармы*.

ДХАРМА, в действительности, не создавалась Нарайаной, она вечна. Веды утверждают, что *asya mahato bh' tasya ni'vasitam etad yad 'g-veda' iti* – знание дхармы эманировало из дыхания Нарайаны; Сам же Нарайана вечен и дхарма служения Ему тоже вечна.

Шрила Мадхвачарья, изначальный ачарья всех, кто принадлежит к *Мадхва-Гаудия-сампрадае*, говорит:

*веданам пратхамо вакта
харир эва йато вибхух
ато вишнв-атмака веда
ити ахур веда-вадинах*

«Слова Вед представляют собой дыхание Верховной личности Бога. Понять их могут только *вайшнавы*, преданные Вишну, потому что Вишну – источник Вед. Только те, кто следует принципам Вед, могут понять Веды. *Вайшнавы* не принадлежат какой-то организации, являясь членами какого-то общества или религии. *Вайшнавы* – это те, кто познали суть ведической мудрости – Кришну».

ведайи ча сарвайр ахам эва ведьях (Бх.г.15.15).

В *Бхагавата-дхарме* нет противоречий, которыми раздраемы так называемые религии. Ей чужда концепция «моя религия» или «твоя религия». *Бхагавата-дхарма* означает следовать указаниям Верховной личности, Бхагавану, который поведал «Бхагавад-гиту» для блага всех людей: *сарва дхарман паритьяджьа мам экам шаранам враджа (Бх.г.18.66)*. Бог один, и все – Его слуги. Служение единому Богу есть суть *бхагавата-дхармы*. Каждый должен предаться Богу – таково наставление истинной религии – *дхармам ту сакшад бхагават-пранитам (Ш.Б. 6.3.19)*. Нет вопроса о том, во что «ты веришь» или «я верю». Вопрос о вере вообще отсутствует. Человек может вообще не верить даже в само существование Бога, но от этого его позиция как вечного слуги Бога остается неизменной.

Все служат Богу, желают они того или нет. Это неизменное положение, оно не зависит от нашего выбора или мнения большинства. Истинная вера означает полное соответствие реальному положению вещей, которое как *статус кво* неизменно для всех живых существ. Например, человек может отрицать служение государству, гражданином которого он является, и не подчиняться его закону; но и в этом случае он не освобождается от ответственности перед законом. Такого непослушного гражданина берут под стражу, и он становится вынужденным признать силу власти. Аналогичным образом, живя в царстве Бога, каждый должен служить Верховной власти Верховного правителя, следуя Его директивам.

Анукульена кришнанушиланам. Что бы ни говорил Кришна в «Бхагавад-гите», каждый должен принять это и следовать этому с полной верой. Это называется *дхармой*, установленной Кришной; если человек принимает такого рода служение, он становится другом всем живым существам, и каждое существо становится ему другом. В этом истинный смысл и назначение *бхагавата-дхармы* – сделать все живые существа братьями и сестрами, установив на земле абсолютное равенство, счастье и свободу от рабства и произвола материальной энергии, которая заставляет живое существо рождаться и умирать, испытывая тройственные страдания.

Если человек служит Кришне, разве может он быть врагом другим живым существам? НЕТ! Но если человек причисляет себя к мусульманской вере, или христианской, он сразу же становится врагом не только своих оппонентов, но самому себе, разделяя на «своих» и «чужих», «ближних» и «дальних»....

История написана кровью мучеников погибших за веру; самые разрушительные войны возникали на религиозной основе под знаменем «с нами Бог!» Великие проповедники, мессии от Бога и отдельные представители различных религий предлагали пути к освобождению от страданий, сами становясь причиной этих страданий, врагами не только другим, но и себе. Будь то Христос или Магомет, Моисей или Будда, тот или этот пророк – все без исключения, обещали мир и процветание своим последователям, но на деле проливали море людской крови и слез. Невольно приходишь к заключению, что нет смысла в религии вообще, потому что вместо того чтобы обрести любовь к Богу, религии отвращают людей от Бога. Только принципы *бхагавата-дхармы* могут принести мир и уверенность в завтрашнем дне, поскольку они полностью отвергают любую религиозную практику преследующую материальные цели. Современная религия – это бизнес, выкачивание денег ради удовлетворения нужд ее представителей и экстремистских наклонностей фанатиков, которые осаждают храмы. Не случайно Кришна говорит: *сарва дхарман паритьяджья мам экам шаранам враджа* (Бх.г.18.66). «Оставь все религии и предайся Мне!» Но теперь в создавшейся ситуации словам Бога уже никто не верит.

Бхагавата-дхарма вечна. Она не является сектантским отпращиванием, основанным на принципах телесной концепции жизни, «я» есть материальное тело, и все, что к нему имеет отношение - «мое». Она помогает человеку познать природу души нашего истинного «я» и, поднявшись на трансцендентальный уровень, восстановить свои отношения с Кришной; она учит совершенной абсолютной

науке любви не разделяющей, а всеобъемлющей, основанной на принципах *ишавасьям идам сарвам*, в совершенстве указанных в «Бхагаватам».

Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхагавата-Пурана» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность, во имя всеобщего блага, отлична от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной «Бхагавата-Пураны», составленной великим мудрецом Вьясадевой (в пору его духовной зрелости) вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать «Бхагаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце» (Ш.Б. 1.1.2).

Согласно ведическому афоризму *сарвам кхалв идам брахма*: Брахман, Всевышний существует во всем, и все находится в Нем, *бхагавата-дхарма* ничего не отрицает, считая этот материальный мир ложным. Иллюзия не в его существовании, а в том, что, будучи вечными душами, мы приняли прибежище в его временном бытии. Материальный мир реален, но преходящ, и существование в нем временно. Находясь в нем и отождествляя себя с ним, мы забыли Кришну, Верховное существо, которое нас поддерживает, Кришна является корнем дерева, на котором множество прекрасных цветов и плодов. Но вместо того, чтобы поливать корень, мы поливаем его листья и ветви.

Все исходит из Кришны, следовательно, все с Ним связано. Все имеет свое предназначение. Все, даже самые противоречивые взгляды, точки зрения и мнения легко уживаются в Абсолютном бытии Кришны, в совершенном знании и абсолютной гармонии, не противореча и не конфликтуя между собой. Значение *sarvaà khalv idaà brahma* в том, что все есть Брахман, поэтому все может быть использовано в служении Кришне, Высшему Брахману; через такое служение абсолютному целому можно легко одухотворить весь мир. Например, способности человека, его тело, ум и дар речи, все, что является производным его труда и мысли, достижения материальной науки и техники – все может быть использовано в служении Кришне. Кришна духовен и все, что с Ним связано, тоже духовно. Только то, что мы используем не для Кришны, становится материальным. Материальный мир создан из нечистых желаний обусловленных душ, желаний господствовать над ресурсами материальной

природы, желания действовать независимо и наслаждаться отдельно от Господа, имитируя Господа.

Глаза могут видеть, когда есть солнце или другой источник света; уши и другие органы чувств могут воспринимать окружающий мир тоже при определенных условиях; точно так же и живые существа могут быть счастливыми только в присутствии Кришны, обладая сознанием Кришны. Хотя все живые существа наделены качествами Господа (*сам-чит-ананда*), являясь Его неотъемлемыми частицами, но эти качества проявляются только в Его присутствии. Необходимое условие – это стать сознающими Кришну, и это то, что называется *бхагавата-дхармой*. *Бхагавата-дхарма* не имеет издержек, потому что она чиста, совершенно духовна и не связана с миром двойственности, который является проявлением низшей материальной энергии. В ней нет места зависти, нет меркантильного расчета; отношения, которые связывают нас с Кришной – это проявление энергии любви. Кришна – *сукридам сарва-бхутанам* – друг всех живых существ; такое понимание есть основа для совершенных отношений с Богом. Его не следует бояться, но Он – единственный объект нашей любви.

Люди склонны обожествлять силы природы, приписывая качества Верховной личности обычным живым существам, полубогам или даже людям. Поклонение кому бы то ни было кроме Кришны, всегда несовершенно от начала до конца. Оно не принесет удовлетворения сердцу. Это бесполезная трата времени. Если вместо корня дерева мы поливаем его ветви и листья, то дерево упадет; необходимо поливать корень. Аналогичным образом, поклоняясь кому бы то ни было, кроме Кришны, который является корнем всего мироздания, мы не сможем реально получить никакой пользы.

Да, существует множество форм Единого Бога, но если мы поклоняемся Кришне, то мы, таким образом, удовлетворяем все формы; все живые существа, которые являются проявлением Его личностных экспансий, получают истинное благо для себя. Таково преимущество *бхагавата-дхармы*, перед всеми видами поклонения единому Богу.

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА!

Кому бы человек ни поклонялся в этом мире, он поклоняется Кришне, но делает это не так, как положено – в этом проблема. *Бхагавата-дхарма* проста, эффективна и всеобъемлюща; она отлична от всего, что не является *бхагавата-дхармой* и в то же время не отлична. Это единство и одновременное различие всего сущего

для человека сознающего Кришну нашло идеальное выражение в философии *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*, которую проповедует Шри Чайтанья Махапрабху.

«Что хорошего в религии, заставляющей людей ненавидеть себя и других? Разве она может принести какое-то благо своим последователям? В чем тогда ее ценность? Человек, причиняя под влиянием ненависти боль себе и окружающим, навлекает гнев Господа и становится безбожником» (Ш.Б. 6.16.42).

Обычные ритуалистические действия не являются *бхагавата-дхармой*. *Дхармасьятаттвам гьянанам ча нирмалам*. Слово *нирмалам* указывает на ложное учение о *дхарме*. Истинная цель всякой религии – это *бхагавата-дхарма*, следя принципам которой, человек обретает освобождение и возвращается к Богу. Этим необходимо заниматься с самого детства – *каумара ачарет праджно дхарман бхагаван иха* (Ш.Б.7.6.11).

*васудеве бхагавати
бхакти-йогах прайоджитах
гьянайати ашу вайрагьям
гьянам ча йад ахайтукам*

«Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретет беспричинное знание и избавится от привязанности к миру» (Ш.Б. 1.2.7).

Шридхара Свами подтверждает тот факт, что *бхагавата-дхарма* столь могущественна, что без труда может очистить любого от всех грехов, если он принимает выше упомянутый процесс.

Поклонение Богу ради материальных целей может быть и считается благочестивой деятельностью, но такого рода поклонение не способно освободить душу из объятий материальной энергии. Возможно, имперсоналисты и считают себя едиными с Богом, достигнув освобождения, однако, преследуя эгоистический интерес, они не имеют удовлетворения. Но тот, кто посвятил себя преданному служению, руководствуясь принципами *бхагавата-дхармы*, немедленно достигает умиротворения и обретает вечное бытие, знание и исполняется радости. Даже незначительное продвижение на этом пути, освобождают человека от всех видов страха. Так, например, Джагай и Мадхай, будучи последними грешниками, по милости Чайтаньи получили наставления в *бхагавата-дхарме* и, приложив лишь незначительные усилия, достигли совершенства, очистились и стали святыми. Тот, кто следует путем *бхагавата-дхармы*, освобождается от всех видов обязанностей (*дхармы*).

Преданные Кришны должны следовать только тем ведическим наставлениям, которые не конфликтуют с принципами *Бхагавата-дхармы агьянайват гунан дошан* (Ш.Б.11.11.32). Цветистый язык Вед, описывающий многочисленные ритуалы и церемонии ради обретения райского блаженства, не должен вводить в заблуждение тех, кто практикует *бхагавата-дхарму* *rava`a`k`itana`vi`o`* (Ш.Б.7.5.23), слушание и воспевание святого имени Господа Вишну. В «Шримад Бхагаватам» Бхишма описал Юдхишхире различные обязанности для различного типа людей: *дана-дхарму* или благотворительность; *раджа-дхарму*, исполнение обязанностей, предписанных царственным особам; *мокша-дхарму* или принципы, ведущие к освобождению; *шри-дхарму*, обязанности для женщин и, в заключение, принципы *бхагавата-дхармы*, чистое преданное служение Кришне. Для человека, занятого кармической деятельностью, очень важно следовать многим ограничениям, но для *вайшнава*, посвятившего себя *бхагавата-дхарме*, нет необходимости беспокоиться об этом. Классическим примером выполнения *бхагавата-дхармы*, приведенным в девятой песне Шримад Бхагаватам, был император Амбариша, который следовал всем принципам *бхакти-йоги*. Он сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа Кришны, посвятив свою речь описанию обители Господа, руками наводил порядок в храме Господа, ушами слушал о деяниях Господа, глазами созерцал формы Господа, телом соприкасался с телами преданных Господа, ноздрями вдыхая аромат цветов, принесенных к лотосным стопам Господа, языком наслаждаясь листьями туласи, предложенных Господу, голову склоняя перед Господом, желания свои подчинив желаниям Господа... (Ш.Б. 9.4.18-20).

Кришна наслаждается всеми жертвоприношениями, но тот, кто слушает истории об обитателях Вайкунтхи, наслаждается наравне с Кришной. Если человек развил сильную привязанность слушать об играх Господа Вишну и способен воспевать Его святыя имена, то, вероятно, он совершил все ритуалы, изучил все Веды и посетил все места паломничества. Человек должен помнить пример Шри Чайтаньи Махапрабху, который постоянно слушал о Кришне и воспевал Его святыя имена.

Движение санкиртаны, начатое им, является *юга-* и одновременно *бхагавата-дхармой*. Поэтому необходимо всегда находиться в обществе тех преданных, которые постоянно участвуют в этом движении, воспевая и проповедуя святое имя Кришны. *Сат-санга* – это высший принцип, позволяющий непосредственно общаться с Господом и Его преданными, постоянно воспевающими святое имя.

*сататам киртаянто мам ятанташ ча дриджа-вратах
намасьянташ ча мам бхактья нитья-юкта упасате*

«Всегда воспевая Мою славу, целеустремленно направляя свои усилия, падая ниц передо Мной, эти великие души постоянно поклоняются Мне, с любовью и преданностью» (Бх.г.9.14).

Отвечая на вопрос царя один из Йогендров, Кави, сказал, что путем *бхагавата-дхармы*, который описан Самим Господом, может следовать любой, даже самый глупый человек, и достигнуть совершенства. По пути преданного служения можно бежать с закрытыми глазами, не встречая препятствий. Необходимо посвятить свое тело, ум чувства, разум служению Нарайане. Тот, кто отверг лотосные стопы Господа, становится добычей майи, иллюзорной энергии. Наилучший способ освободиться от иллюзии – посвятить себя, всю свою жизненную энергию служению истинному гуру и под его руководством служить Господу.

Преданные Господа бывают трех классов:

1. Человек, с верой поклоняющийся Божествам Господа Вишну согласно предписаниям, но отвергающий служение *вайшнавам*, не зная, что все, так или иначе, связано с Господом – материалистический преданный;

2. Человек, который проявляет любовь к Господу и дружит с преданными Господа, проявляя милость к неофитам и избегая врагов Вишну – преданный второго класса;

3. А тот, кто видит Господа во всем и все в Господе – преданный первого класса.

Культ *бхагавата-дхармы* подходит для всех существ, поэтому его необходимо проповедовать и распространять по всему миру. Это отлично от так называемой религиозности или благочестия, которое всегда двойственно, подразделяя людей на «ближних» и «дальних», «своих» и «чужих». Каждое живое существо, как неотъемлемая частичка Бога, является вечным слугой Бога. Служение Богу – это единственная *дхарма* для всех существ, способная положить конец всем разногласиям. Мы не проповедуем какое-то сектантское отправление. *Дхармам ту сакшад бхагават-пранитам* (Ш.Б. 6.3.19). *Дхарма* – это закон Бога. Бог совершенен, и Его закон совершенен. Его не нужно менять; Он представляет абсолютный план; Поэтому он всегда хорош – в прошлом, в настоящем и в будущем. Различные религии – это проявление незнания. Бог один и религия одна; в «Бхагавад-гите» (7.7.) Кришна говорит:

*маттах паратарам наньят
кинчид асти дхананджайа
майи сарвам идам протам
сутре мани-гана ива*

«О завоеватель богатств, нет истины выше, чем Я. Все покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить». *Кришна ту бхагаван свайам*: Кришна – Бхагаван, Бог; Нет иного Бога, потому что нет истины выше, чем Бог. Эту истину принимают все ачарьи: Рамануджа, Мадхва, Вишнусвами, Нимбарка, Чайтанья Махапрабху и его последователи. Это учение принимает и Шанкара – учитель имперсональной концепции об Абсолюте.

Те, кто постигли Абсолютную истину пришли к заключению: *ваданти тат таттвам видес...* Абсолютная истина проявляет себя имперсонально (через разнообразные энергии), локально (как Сверхдуша всего сущего) и лично (как Бог). Кришна – Верховная личность Бога, является наивысшей точкой в познании Абсолюта. Познав Кришну, как личность, не остается ничего, что было не познано. Познать Кришну или стать сознающим Кришну можно, если посвятить себя чистому преданному служению согласно принципам *бхагавата-дхармы*.

КТО ЕСТЬ БОГ? ГДЕ БОГ? Нет необходимости спекулировать, Кришна здесь; Он проявляет Себя через многообразные энергии, как в духовном, так и в материальном мире – все находится в царстве Бога; энергии Кришны неотличны от Самого Кришны и в то же самое время, они не есть Кришна; Кришна внутри всего (в сердце каждого существа и в ядре каждого атома), но Кришна не принадлежит этому миру. Тот, кто видит Кришну постоянно, не делает различий между низшим и высшим, черным и белым, добром и злом и в то же самое время видит великое разнообразие. Кришна – Высшая трансцендентальная личность – БОГ БОГОВ, и тот, кто обрел любовь к Кришне, служа Ему, является другом каждому живому существу. Приблизившись к Кришне, человек открывает для себя самое потаённое знание, суть всего знания; когда солнце на горизонте, тьма рассеивается, и все становится очевидным и ясным, как божий день. Точно также стоит только Кришне появиться в сердце преданного, как тьма невежества тут же рассеивается.

*экадеша-стхитасьягнер
джотсна вистарини уатра
парасья брахманах шактис
татхедам акхилам джагат*

Как огонь, находясь в одном месте, освещает все вокруг, так и Верховная личность ПАРАБРАХМАН, распространяет Свои энергии повсюду, по всей вселенной» (Вишну Пурана 1.22.53).

Как солнце поддерживает вселенную, распространяя свет и тепло, так и Кришна, находясь в одном месте, поддерживает все мироздание, непостижимо присутствуя повсюду. Когда человек видит свет и тепло, он понимает, что солнце на горизонте; точно также обнаруживая признаки жизни, мы можем понять присутствие души и Сверхдуши, Кришны.

В «Бхагавад-гите» (7.8) Кришна говорит: «Я – свет солнца и луны...» Люди видят Бога каждый момент; они видят свет солнца и луны, но поскольку глупы, то не могут понять Бога, отрицая само Его существование, снова спрашивают: «Вы можете нам показать Бога?» Когда ученые открывают очередной закон природы, они радуются, как дети. С гордостью ученый думает: «Ну, вот я открыл закон!» Но гордиться нечем, потому что этот закон существовал всегда и до того, как он его открыл. Ученому дают премию и «вновь открытому» закону присваивают имя ученого. Но на самом деле, этот закон, как и другие законы, которые он еще не открыл, установлены Богом и не имеют к ученому никакого отношения. Каково же совершенство творца, создавшего этот мир и установившего законы! Чтобы открыть закон, Бог дает ученому разум; но какова же наглость человека, который забывает, что именно Верховный ученый всех ученых поистине достоин награды и прославления. Присваивая право собственности на открытие, человек занимается плагиатом, просто имитируя Бога. Господь создал планеты, вселенную, создал многообразие животного мира, флору и фауну, но никто не восхищается этим. Когда же какой-то ученый-имитатор придумывает заводную игрушку, «плюшевого мишку» или собаку, которая лает, то все восхищаются его творением, провозглашают такого создателя ученым и награждают его нобелевской премией. «Давайте Богу дадим премию!» - предложил Шрила Прабхупада. Ученые, как малые дети, просто имитируют Бога-творца, который создал все (и их самих в том числе) для собственного наслаждения; на самом деле они являются творением рук невидимого создателя, в присутствии которого меркнут все достижения науки и так называемой цивилизации.

Преданного Кришны не привлекают чувственные наслаждения: рестораны, кино и клубы – *бхактих парешанубхаво вирактир аньятра ча* (Ш.Б.11.2.42). Преданный подобен человеку, который насытился едой и потерял к ней интерес. Испытав вкус высшего духовного наслаждения, он становится безразличным к материальному.

В «Шримад Бхагаватам» (5.5.1) сказано:

*найам дехо деха-бхаджам нрилоке
каштан каман архате вид-бхуджам йе
тапо дивйам нутрака йена саттвам
шуддхийед йасмад брахма-саукхийам тв анантам.*

«...все живые существа в этом мире получают материальное тело, однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений – собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретет вечную жизнь, исполненную непреходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья».

Человеческая жизнь предназначена для аскезы ради обретения духовного совершенства. Таков основной принцип ведической культуры и таково совершенство духовной жизни. Люди забыли о цели человеческой жизни, и растрачивают бесценное время впустую.

Поэтому время от времени Кришна Сам приходит в этот мир, чтобы напомнить им об их предназначении. Иногда Он воплощается Сам (полные Его части и части полных частей - Его инкарнации), иногда посылает Своих слуг.

Кришна воплощается через Свою внутреннюю энергию, будучи не подвержен влиянию материальной природы. Он – хозяин материальной природы, которая действует под Его руководством. В отличие от обычного существа Кришна повелевает майей (материальной природой), в то время как обычное живое существо попадает в зависимость от ее законов.

«Из многих тысяч людей едва ли один интересуется настоящим духовной жизнью, а из достигнувших совершенства, едва ли один познал Меня» (Бх.г.7.3):

*манушьянам сахасрешу
кашчид йатати сиддхайе
йататам апи сиддханам
кашчин мам ветти таттвамах*

Понять Кришну непросто. Многие рождения и смерти проходит живое существо, прежде чем обретет истинное знание и безоговорочно вручит себя Кришне; такая душа очень редка.

В этот век Кали, Кришна Сам пришел в форме святого имени и как Чайтанья Махапрабху начал движение санкиртаны; Он учит

воспеванию святого имени. Это воспевание есть *юга-дхарма*, метод, рекомендованный для современных людей. Кришне в этот век будут поклоняться, совершая *санкиртана-ягью*. Считать воспевание Харе Кришна мантры обычным благочестивым, ритуальным действием неверно, воспевание – это *бхагавата-дхарма*.

*шринватам сва-катхах кришнах
пунья-шравана-киртанах
хриди антах-стхо хи абхадрани
видхуноти сужкит сатам*

«Шри Кришна, Личность Бога – Параматма (Сверхдуша) в сердце каждого и благодетель чистого преданного – очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать Его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют» (1.2.17).

Принципы *бхагавата-дхармы* просты для тех, кто желает их принять, и сложны для тех, кто пытается понять их, пользуясь своими измышлениями. Эти принципы установлены Кришной, и передаются по цепи ученической приемственности, через великих *махаджан*. Вот двенадцать их имен: Брахма, Нарада, Шива, четыре Кумара, Капила (сын Девахути), Свайамбхува Ману, Прахлада, Джанака, Бхишма, Бали Махарадж, Шукадева и Ямарадж.

Как сказано в «Чайтанье чаритамрите»: *кали-калера дхарма кришна-нама-санкиртана* – совместное воспевание святого имени является *юга-дхармой* для современного века вражды и лицемерия.

Бхагавата-дхарма – это следование наставлениям Кришны, которые лично даны Им в «Бхагавад-гите». Кришна говорит: *ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру* (Бх.г. 18.65). Всегда думай обо Мне, стать моим преданным; поклоняйся Мне и почитай Меня. Из этого стиха, как и из следующего (Бх.г. 12.6-7), очевидно, что сознание Кришны – это *бхагавад-дхарма*.

*е ту сарвани кармани
майи санньясыя мат-парах
ананьенайва йогена
мам дхйайанта упасате
тешам ахам самуддхарта
мрityю-самсара-сагарат
бхавами на чират партха
майй авешита-четасам*

«Тех, кто поклоняются Мне, посвящая Мне всю свою деятельность, всегда размышляя обо Мне, устремляя ко Мне все свои мысли, о сын Притхи, – тех Я быстро вызволяю из океана рождения и смерти».

При этом мы не должны быть сбиты с толку философией *карма-миманса*, которая учит, что, просто работая, человек обретет освобождение. Это не факт!

Окончательный результат зависит только от Кришны, и поэтому чистое преданное служение – это единственный путь, по которому можно «бежать с закрытыми глазами». *Сарва дхарман паритьяджья мам экам шаранам враджа, ахам твам сарва...* оставь все религии и просто делай то, что Я говорю – это *бхагавата-дхарма*.

Говоря о смирении, нужно понять, что смирение – это покорность личности Бога, Шри Кришне, и только Ему. КРИШНА – БОГ, и все другие – Его слуги. Зная это, нетрудно стать гуру; необходимо проповедовать слова Кришны, сказанные Им в «Бхагавад-гите». *Бхагавата-дхарма* – не религия, одна из многих; это отношения между преданным и Бхагаваном Шри Кришной; эти отношения есть суть *бхакти*, преданность и любовь, которая может возникнуть только к Бхагавану, и ни к кому другому. *Бхакти* – это отношения между Бхагаваном, Шри Кришной, и *бхактой*, преданным Кришны. Не существует другого значения слова *бхакти*.

Дхарма – это *бхагавата-дхарма*; нет иной *дхармы*; только любовное служение Шри Кришне есть *дхарма*, обязанность для всех живых существ.

Мы можем быть мусульманами, хинду или христианами 50-100 лет затем умрем и поменяем тело; и снова родимся мусульманами, хинду или христианами – это просто обозначения, которыми награждает нас материальная природа; они относятся к материальному телу и не затрагивают тела духовного, и нашей личности, самой души. Принимая их на себя, мы думаем, что вот – наша *дхарма*, вот – наши обязанности. Но настоящая *дхарма* – это *бхагавата-дхарма*, служение Богу на трансцендентальном уровне – это реальная *дхарма*; эта *дхарма* вечна и постижение ее приятно и чисто. Об этом говорят и Шесть Госвами Вриндаваны: *нана-шастравичаранайка-нипунау сад-дхарма-самритхапакау*. Шри Чайтанья Сам обучал Госвами этому процессу преданного служения, установив, таким образом, для всех людей всего мира *сад-дхарму*, сознание Кришны – единственную *дхарму*.

Кришна, когда Он играл как обычный ребенок во Врадже, оставил поклонение полубогам, религию ради чувственных наслаж-

дений, которая не может удовлетворить потребности души. Такая религия известна под названием *кайтава-дхарма*. *Бхагавата-дхарма* учит поклоняться Кришне. Веды предписывают процесс постепенного восхождения на высший уровень духовного знания. Кришна советует Арджуне посвятить себя преданному служению Кришне и то же самое говорится в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.6).

*са вай нумсам паро дхармо
йато бхактир адхокжадже
ахайтуки апратихота
йайатма супрасидати*

«Высшей *дхармой* для всех человеческих существ является обретение любовного служения трансцендентальному Господу. Чтобы удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть немотивировано и непрерывно» (Ш.Б. 1.2.6). Это есть вечная религия и единственное занятие для всего разумного человечества.

Вот истинная *дхарма*, обязанность каждого.

Обычно люди считают, что религия должна приносить материальные блага и чувственные наслаждения, поэтому мало кто интересуется духовной жизнью *паро дхармо йато бхактир адхокжадже*. *Бхагавата-дхарма* учит преданности Господу. Не имея ни малейшего представления о духовной жизни, человеку трудно понять ее ценность. Но непосредственное восприятие ее через слушание авторитета, помогает обрести правильное понимание. По мере очищения, когда человек слушает о Кришне, он постепенно устраняет препятствия на своем пути, и когда он полностью очистится, то сможет насладиться – душа сама по себе обладает совершенством *ахайтуки апратихота йайатма супрасидати*.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В цивилизованном обществе у любого человека есть два вида обязанностей, которые объединены под одним названием *свадхарма*: обязанности, относящиеся к материальной жизни – человек должен жить по законам своей страны, следовать принципам морали и этики, принятой в обществе, быть религиозным и работать на благо других; и обязанности, относящиеся к духовной жизни, которые вытекают из сознания своего истинного «я», души, вечно связанной с Господом узами любви, *дживера сварупа хайа – кришнера нитья-даса*. Как говорят, «Богу - богово, кесарю - кесарево».

Материалистическая концепция жизни, основанная на сознании «я» есть материальное тело и всё, что имеет к нему отношение – «мое», связывает вечное живое существо (душу) временными обя-

занностями. Такие обязанности иногда совпадают с предписаниями Вед, а иногда нет; иногда помогают в осознании Бога и достижению трансцендентальной платформы, а иногда входят в противоречие. Если человек обретает знание о душе и достигает освобождения от *кармы*, тогда эти два типа *сва-дхармы* становятся одним – служением Богу. Но пока он находится на материальной платформе сознания, т.е. отождествляет себя, душу, с материальным телом, его *сва-дхарма* определяет обязанности согласно влиянию различных *гун* материальной природы и *кармы*. В «Бхагавад-гите» (4.13) Кришна говорит: «*чатур-варньям майи сриштам гуна-карма вибхагашам...* Согласно влиянию различных *гун* природы и *кармы* человека Мной созданы четыре класса людей». Те, на кого влияет *саттва-гуна* – *брахманы*, они являются учителями обыкновенных людей; те, на кого влияет *раджа-гуна* – *кшатрии*, они занимаются административной деятельностью; кто находится под смешанным влиянием *раджа* и *тама-гуны* – *вайшьи*, коммерсанты и бизнесмены, производители, а тот, кто нашел прибежище в *тама-гуне* – *шудры*, рабочий класс. В ведической литературе эта система социального устройства получила название *Варнашрама-дхармы*, предназначенной для удовлетворения Господа Вишну. Выполняя предписанные обязанности в духе служения Богу, человек легко может поддерживать необходимый баланс между материальной и духовной жизнью, постепенно поднимаясь с материальной платформы сознания на духовную. Когда человек обретает духовное понимание жизни, и его вера в преданное служение Богу становится совершенной, тогда он освобождается от материальных обязанностей и безраздельно вручает себя Господу. Это не означает прекращение деятельности вообще – нет! Живое существо вечно и по своей духовной природе вечно активно. Когда человек обретает чистое сознание, поднявшись на духовную платформу, вся его деятельность одухотворяется и становится всецело духовной. Нет больше двойственности «добра и зла». Все, что ни совершается, приносит человеку абсолютное благо. Такого рода деятельность представляет собой чистое преданное служение Господу, которое в природе души и носит название *санатана-дхармы*. САНАТАНА или БХАГАВАТА-ДХАРМА помогает человеку установить особый вид любовных взаимоотношений с Господом, которые существуют в духовной форме (*сварупе*) живого существа и носит вечный, непреходящий характер – *нитья сиддха кришна према садхья кабхунай...*(Ч.Ч. Мадхья. 22.107).

Значение слова «ДХАРМА» объясняется в «Шримад Бхагаватам» (6.3.19–22) следующим образом:

*дхармам ту сакшад бхагават-пранитам
на ваи видур ришайо напи девах
на сиддха-мукхйа асура манушйах
куто ну видйахара-чаранадайвах*

*свайамбур нарадах шамдхух
кумарах капило мунух
прахладо джсанако бхишмо
балир ваййасакир вайам*

*двадашаите виджанймо дхармам бхагаватам бхатах
гухйам вишуддхам дурбобхам йам джанатвамритам ашнуте*

*этаван эва локе' сми пумсам дхармах парах смритах
бхакти-його бхагавати тан-нама-граханадйибхих*

«Истинные законы религии (дхарму) устанавливает Сам Верховный Господь. Этого не могут сделать ни великие *риши* с высших планет, ни полубоги, ни правители *сиддхалоки*, хотя все они пребывают в *гуне* благости. Что уже говорить об *асурах*, обычных людях, *видьядхарах* и *чаранах*? Истинный закон религии знают: Господь Брахма, Бхагаван Нарада, Господь Шива, четверо Кумаров, Господь Капила (сын Девахути), Свайамбхува Ману. Махараджа Прохлада, Махараджа Джанака, патриарх Бхишма, Махараджа Бали, Шукадева Госвами и я. О, Мои слуги, этот священный закон, *бхагавата-дхарма*, побуждает нас предаться Всевышнему и любить Его. Этот закон неподвластен скверне *гун* материальной природы. Он сокровенен, и его нелегко понять обычным людям, но тот, кому посчастливится проникнуть в его смысл, тотчас обретает освобождение и затем возвращается домой к Богу. Высший закон религии (*дхарма*) обязывает человека к преданному служению, которое начинается с повторения святого имени Господа (*тан-нама-граханадйибхих*)».

Поэтому в век Кали рекомендовано: *кали-калера дхарма – кришна-нама-санкиртана* (Ч.Ч. А.7.11), воспевание святых имен Кришны. Это также находит подтверждение в «Шримад Бхагаватам» (11.5.32).

Кришна требует оставить любую *дхарму* и просто предаться Ему *сарва-дхарма паритйаджйа мам экам шаранам враджа* (Бх.г. 18.66). Оставь все религии и предайся Мне. Предаться Кришне – это реальная ДХАРМА; отбросить все и полностью вручить себя Господу – вот Высший религиозный принцип. Это то, что поистине

называется ДХАРМОЙ. Ведические принципы установлены Богом – *дхармам ту сакшад бхагават-пранитам*, поэтому они не конфликтуют с этим утверждением из «Бхагавад-гиты». Осознание духовной идентичности с Богом – это *санатана-дхарма*. И метод, который предложил Шри Чайтанья называется *санкиртана*. Одно временно это *юга-дхарма* и *санатана-дхарма*.

*санкиртана-йагйе таре каре арадхана
сей та' сумедха, ара-кали-хата-гйана*

«Любой, кто поклоняется Господу Чайтанье Махапрабху, совершая *санкиртану*, должен считаться наиболее разумным человеком. А тот, кто этого не делает, является жертвой Кали-юги, полностью лишившей его разума» (Ч.Ч. М. 11.99).

В «Бхагавад-гите» Кришна установил единую ДХАРМУ для всех живых существ - чистое преданное служение. Эта *дхарма* вечна, не может меняться под влиянием времени, обстоятельств и чьей-либо прихоти; это *дхарма* служения Богу. Те, кто отвергают само существование Бога, даже те служат Ему. *Дживера сварупа хайа кришнера нитйа-даса* – каждое существо вечно остается вечным слугой Кришны. Для разумных людей ДХАРМА – выполнять наставления Бога. Менее разумные и неразумные просто вынуждены подчиняться законам материальной природы, которая находится в полном подчинении у Господа *майа пракритих суйате са чара чарам*.

Если мы не подчиняемся или восстаем против законов Бога, во власти которых находится материальная природа, придумывая свои собственные законы (свою религию), ради того, чтобы обрести так называемое «счастье», то эта самая природа заставит нас враждовать друг с другом, создавая множество беспокойств. Поэтому любые спекуляции относительно *дхармы* должны быть отвергнуты. *Дхарму* устанавливает Бог, а не ученый, философ, мирской правитель или никчемное большинство в парламенте. Истинная ДХАРМА – это БХАГАВАТА-ДХАРМА. В «Бхагавад-гите» и «Шримад Бхагаватам» она описана как *бхакти*, преданное любовное служение Кришне. Эта *дхарма* установлена Самим Кришной. Есть Кришна, Верховная личность Бога, преданный Кришны и преданное служение Кришне, которое наиболее ярко проявляется в пяти любовных *расах* (*шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья*).

Слово «религия» не может полностью выразить идею *санатана* или *бхагавата-дхармы*. Религия означает веру человека, а вера может меняться. Человек может быть христианином, индуистом, мусульманином, буддистом, евреем или даже атеистом, но со вре-

менем поменять свои убеждения и свою веру. Сначала он может верить, что Бога нет, потом верить, что Бог есть. Он может верить, что он еврей и, поменяв свою веру, стать христианином. Но, при всем этом, он остается слугой единого Бога. Это вечный, неизменный долг и обязанность каждого называется *санатана-дхармой*. Как невозможно отделить свет и тепло от огня, влажность от воды, так невозможно живое существо лишить его служения Богу. Согласно утверждению Шрилы Рамануджачарьи *санатана* означает «то, что не имеет ни начала, ни конца». Живое существо – душа. Она вечна и вечно связана с Богом, являясь Его неотъемлемой частицей. Как части тела служат телу, так и все составные частицы духовного целого служат целому. Здесь нет сектантства, разделяющего людей на избранных и изгоев, высших и низших по признаку веры, религии, социального положения или согласно этническим признакам. Живое существо трансцендентно ко всем названиям и определениям, относящимся к материальному телу, вне двойственности добра и зла. В своем чистом сознании, сознании Кришны, оно безупречно, как безупречен Сам Господь, которому оно служит.

Любая религия имеет начало и конец в анналах истории человечества, но САНАТАНА-ДХАРМА является вечной. Она вечна и не может быть достоянием одних, лишая других возможности любить Бога. Она в природе души, поэтому в каком бы теле душа не находилась, она остается вечным слугой Бога. Все служат Верховной личности Бога, Шри Кришне. Ему служат полубоги, насекомые, животные, праведники, грешники, верующие и атеисты. Такое служение называется *санатана-дхармой*. Слово религия не подходит для определения *санатана-дхармы*. Когда сознание Кришны называют религией, то сразу же возникает множество проблем. Русские, например, говорят: «У нас своя религия. Зачем нам чужая, индусская? У каждого свой Бог. Нам не нужен ваш Бог!» Поэтому, говоря о *санатана-дхарме* или о *бхагавата-дхарме*, нам лучше не употреблять слово «религия», но использовать слово «ДХАРМА».

Движение Санкиртаны, совместного воспевания имен Господа Кришны, которое начал Шри Чайтанья Махапрабху, не является сектантским ответвлением. Шри Чайтанья представляет единую форму служения Богу для современных людей, живущих в Калиюгу. Если Кришна говорит: «Я нахожусь в сердце каждого, и от Меня исходит память, знание и забвение», то это означает, что Кришна в сердце православного, мусульманина, буддиста, еврея и атеиста, мухи и слона, в сердце Брахмы (полубога) и демона. Поэтому поклоняться Кришне свойственно любому. Такова природа истинной

дхармы. Кому бы человек ни служил и ни поклонялся – он поклоняется и служит Кришне. Именно Кришна принимает все жертвоприношения, находясь в сердце каждого, являясь другом и доброжелателем всех живых существ и Верховным Наслаждающимся. Но тот, кто не признает этот факт, тот оставаясь под властью материальной природы, служит Кришне, но делает это не так, как положено.

Движение сознания Кришны учит тому, как правильно поклоняться единому Богу. Кроме Кришны ничего нет! Кришна пребывает внутри всего, и все пребывает в Нем, в различных Его энергиях.

В «Бхагавад-гите» (5.29) Кришна говорит:

*бхоктарам йагйа тапасам сарва-лока-махешварам
сукридам сарва-бхутанам гйатва мам шантим риччхати*

«Человек, полностью сознающий Меня, сознающий, что, в конечном счете, все жертвоприношения и аскетизм направлены на Меня, что Я – Верховный властитель всех планет и полубогов, и благодетель и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий».

Таким образом, в *бхагавата-дхарме* нет понятий моя и твоя религия. *Бхагавата-дхарма* – это наставления Бога, и им необходимо следовать ради своего же блага. Отрицая их, невозможно обрести мир и взаимопонимание. Отказываясь служить Богу, человек становится беззащитным перед силами и влиянием материальной природы, которая причиняет ему одни страдания. Каждый должен служить Верховной личности Бога, выполняя Его указания. *Анкульена кришнанушиланам...* Такое служение должно быть лишено какой-либо корыстной цели. Только оно может полностью удовлетворить потребности души. *Бхагавата-дхарма* – это потребность души. Все эманурует из Бога и все пребывает в Его вечном бытии, поэтому все должно быть использовано в служении Богу.

В «Шримад Бхагаватам» сказано: *«Раздираемые внутренними противоречиями, все виды религий, за исключением Бхагавата-дхармы, основаны на корыстных устремлениях и разделении на чужих и своих; чужое и свое. Люди обращаются к другим, низшим видам религии с целью уничтожить своих врагов или обрести мистические способности, однако подобные религии полны страсти и зависти и потому нечисты и преходящи. Пронизанные злобой, они наполнены безбожием. Такое умонастроение чуждо последователям «Шримад-Бхагаватам», которые полностью поглощены сознанием Кришны, считая, что Кришна принадлежит им, а они – Ему» (Ш.Б. 6.16.41). «Бхагавата-дхарма (санатана-дхарма) свободна от противоречий и разделения на «моя» и «твоя» религия.*

Следовать бхагавата-дхарме – значит следовать наставлениям Верховной личности Господа»

«Что хорошего в религии, заставляющей людей ненавидеть себя и других? Разве она может принести какое-то благо своим последователям? В чем тогда ее ценность? Человек, причиняя под влиянием ненависти боль себе и окружающим, навлекает гнев Господа и становится безбожником» (Ш.Б. 6.16.42).

Любое религиозное течение, за исключением бхагавата-дхармы – религии вечного служения Верховной Личности Бога, – это просто организованное насилие над самими собой и другими. Например, многочисленные религии предписывают заклание животных. Подобные жертвоприношения не приносят блага ни людям, ни животным...

ХАРЕ КРИШНА – THE BEST!

Когда Шри Чайтанья принял инициацию у Ишвара Пури, его стало не узнать. Гордый и высокомерный *пандит*, каким он был до этого, стал смиренным и почтительным *вайшнавом*. Его поведение приводило в изумление всех, кто с ним был знаком. Он вел себя весьма необычно. Находясь в трансе, Он постоянно спрашивал каждого *вайшнава*, которого встречал: «Где Кришна? Где Кришна?» Он плакал, не в состоянии что-либо объяснить. Что случилось? Каждый, кто Его видел, чувствовал себя весьма несчастным, но в чем причина, никто не мог понять.

Каждую ночь в *шривасанге* (во дворе дома Шривасы) собирались самые близкие преданные Господа. Здесь проводили *санкиртаны*. Никому не было позволено входить без приглашения. Во время этих *санкиртан* Шри Чайтанья являл, поражая всех, Свою истинную трансцендентную форму. Индивидуально для каждого, с учетом его взаимоотношений, Он представлял Себя в определенной инкарнации. Все инкарнации и игры Господа в зените Его славы находились в то время в руках Его чистых преданных.

Эти приватные собрания по ночам продолжались недолго, потому что Миссия Шри Чайтаньи была неопишимо велика. Она не ограничивалась узким кругом Его преданных и друзей. Совсем скоро Он организовал грандиозную *санкиртану*, в которой приняло участие несколько десятков тысяч человек. Это был трансцендентальный парад, прошедший по улицам Навадвипы.

Какое счастье видеть Шри Гаурангу и Шри Нитьянанду, танцующими в окружении последователей, которые в экстазе любви, как сумасшедшие, обнимают друг друга, хватая друг друга за ноги, осы-

пая свои головы пылью с лотосных стоп, катаясь по земле и ощущая экстаз безграничной любви в каждый настоящий момент!

Господь Чайтанья всегда наслаждается Своей *санкиртаналилой*. Воспевая святое имя Кришны, Он танцует, очень красивый, блистающий, как расплавленное золото. Перед началом Его танцев преданные украшают Господа, предлагают Ему цветочные гирлянды, драгоценности и сандаловую пасту. Во время танцев, когда Он выкрикивает святое имя Хари голосом, подобным раскату грома, все преданные, не в силах удержаться, начинают кричать вместе с Ним.

Своими экстатическими танцами Гаура-Натарадж сводит с ума всю вселенную. Его сильное тело трепещет в экстазе. Своей походкой, как у пьяного слона, и длинными руками Он смущает полубогов. Сладкой улыбкой, прекрасными, белее, чем цветок кунда, зубами Он гипнотизирует все живые существа. Его лицо излучает божественную любовь, когда Он повторяет: «Хари! Хари, Хари!» Просто слушая Его мелодичную *киртану*, жители Надии побеждают все несчастья.

Ни один день не проходит без *санкиртаны*. Шри Чайтанья не желает ничего, кроме воспевания святого имени. Ничто не доставляет Ему большего удовольствия, чем это. Поэтому, из всего, что бы ни существовало, Он предпочитает воспевание: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Обращаясь ко всем людям, Шри Чайтанья просит каждого: «Мои дорогие братья, погрузите себя в эту *харинаму*, пение святого имени. Эта *маха-мантра* исполнит все ваши желания и принесет вам величайшее счастье и наслаждение!»

* * *

Господь инкарнирует в этот мир в форме святого имени, чтобы исполнить Свои удивительные игры. В *вайшнавской* литературе, которая представляет собой вершину теистической мысли, есть подробное объяснение этому. Материальный мир двойственен. Название или звук здесь является не более чем символом, обозначающим предмет или личность. Однако, Верховная личность Бога, который трансцендентен к материальной природе, вне этой двойственности. Господь – *адвайта*, Он неотличен от Своего имени, формы и деяний. Все, что с Ним связано, обладает духовной природой.

Шрила Бхактивинода Тхакур, духовный наставник в цепи ученической преемственности, учит поклонению святому имени, об-

рацаясь к нему, как к Шри Харинаме Прабху. Он говорит, что имя Бога – это аватара Господа, называя Ее бессмертной обителью блаженства. Из безграничного сострадания и доброты Кришна являет Себя падшим душам в образе трансцендентного звука. Когда Нарада Муни, играя на вине, поет святое имя «Радхика-рамана», Он немедленно инкарнирует и являет Себя в *киртане*.

«О Харинама, Ты принимаешь неограниченное число трансцендентальных образов и форм, такие, как сын мамы Яшоды. Ты – источник всех инкарнаций, так же, как и Сам Господь. О Харинама, благодаря Твоей сладостной воле, Ты появляешься во множестве инкарнаций. Пожалуйста, позволь Им увеличить любовь и привязанность к Тебе! Твоему имени поклоняется каждая его буква. О Господь, Ты проявляешь Себя в двух видах: *вачья* и *вачака*; *вачья* – это Твоя красота, полная знания и блаженства; *вачака* – это Твои святые имена, такие, как Кришна. Этот трансцендентальный звук – место отдыха всех душ. *Вачака* более милостива, она позволяет войти в Твои трансцендентальные игры. О Господь, одари меня Твоим святым именем».

Даже если человек совершает оскорбления Господа Кришны, но при этом, уважителен в своем сердце к Его имени, то когда он воспеваает: Рама! Кришна! Хари! – все оскорбления уходят, и он погружается в океан божественной любви, наслаждаясь *расой*. Тот, кто нашел прибежище у святого имени Господа, непременно обретет любовь к Господу и избавится ото всех оскорблений. У лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами, Бхактивинода молит о привязанности и любви *вачака*.

* * *

В «Бхагавата-сандарбхе» Шрила Джива Госвами также описывает святое имя как *аватару* Господа. Он называет ИМЯ самой сущностью Господа (*нама-наминор абхедах*). В «Падма Пуране» говорится:

*нама чинтаманик кришнас чаитанья раса виграхах
пурнах шуддха нитья-мукто 'бхиннатван нама-наминох*

«Святое имя Кришны исполнено блаженства. Оно одаривает нас всеми духовными благословениями, для которых Кришна Сам – источник вечного наслаждения. Он источник всей *расы*. Его Имя не становится материальным и не утрачивает духовной силы. Оно не менее могущественно, чем Сам Кришна! Святое имя не оскверняется материальной природой. Поэтому не может быть и речи о том, что оно стало подвержено влиянию *майи*. Имя «Кришна» всегда

свободно. Оно не подвластно законам этого мира, потому что это – Сам Кришна».

Святые имена Бога бесчисленны. Их можно найти в любом языке, в любой религиозной традиции. Всеблагой (GOD), Всесильный (ELOHIM), Отец небесный (AWOON), Брахман, Параматма (Сверхдуша), Просветленный (Будда), Тот, кто дает жизнь (АЛЛАХ). Все эти имена Бога абсолютно чисты. Они могут очистить душу от материального осквернения и даровать освобождение любому, кто их смиренно и внимательно повторяет. Метод повторения имени Бога рекомендуют все писания мира. В «Коране» (87.2) сказано, что «прославление имени Господа – наиболее возвышенно». В «Новом завете» (Послание к римлянам, 10.13) – «Призвавший имя Бога спасется!» В учении Будды – «каждый, кто обращается к Моему имени, придет ко Мне после смерти». Таким образом, именам Бога нет числа, и все они обладают абсолютной природой Самого Бога. Имя (*нама*), и тот, кто им обладает (*нами*), идентичны. Из всех форм Господа Вишну считается, что Кришна и Рама – *пурна* (наиболее полные), и *правастха* (самые важные). Эти два изначальных имени Бога входят в *маха-мантру*, которая рекомендована для блага всех людей, живущих в Кали-югу. В «Кали-сантарана Упанишад» есть история о том, как в конце Двапара-юги Махариши Нарада, пересекая вселенную, спросил ее творца, Брахму: «О великий, будь добр, скажи мне, как избавиться от тлетворного влияния века Кали и пересечь океан майи?»

«Это хороший вопрос, – сказал Брахма, – для блага всех людей вселенной, я отвечу. Люди в Кали-югу смогут избежать влияния века Кали, если станут повторять имя Бхагавана Нарайаны».

Нарада спросил: «А какое имя?» И тогда Брахма (Хиранья-гарбха) дал ему *маха-мантру*: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Эти шестнадцать имен Бхагавана Нарайаны смывают всю грязь Кали. Изучив все Веды, человек не сможет найти метода более возвышенного, чем повторение Харе Кришна мантры. Эти имена способны устранить невежество, покрывающее душу. Верховный Брахман явил Себя подобно солнцу, чтобы рассеять тьму своей лучезарностью. «Господь, есть ли какие-то правила для повторения святых имен?» – спросил Нарада. Господь Брахма отвечал: «Нет никаких строгих правил и ограничений для воспевания имени Господа. Не имеет значения, чист *брахман* или нечист, через произношение мантры он сразу же достигает любого из четырех видов освобождения (*салокья* и т.д.). Тот, кто повторяет мантру из 16 имен Господа три

с половиной *крора*, освобождается даже от греха убийства *брахмана*. Он очищается от всех грехов: прелюбодеяния, кражи золота и других. Он очищается и от оскорблений, которые совершал при исполнении своей *дхармы*.

Эта *маха-мантра*, которую явил Господь Брахма, имеет ряд неценных достоинств: она содержит два наиболее важных имени Бога – Кришна и Рама, которые чрезвычайно могущественны; Господь Шива объяснил важность имени РАМА своей жене Дурге: «Когда я повторяю имя РАМА, РАМА, РАМА, то наслаждаюсь великолепием звука. Одно святое имя Рамачандры равносильно тысяче имен Господа Вишну» (Падма Пурана, Уттара-кханда, Брихадвишну-сахасранамастотра, 72.3.35) Но имя Кришны еще более славно: «Результат от повторения трех тысяч имен Вишну можно достичь только одним повторением имени Кришна!» (Брахманда Пурана, Лагху-бхагаватамрита, 5.354)

Имена РАМА И КРИШНА наиболее могущественны: *раманте йогино 'смин ити рамах*. РАМА означает «тот, кто дает наслаждение йогам». Имена Рама, Баларама и Сам Кришна – означают «Радхарамана» – тот, кто доставляет удовольствие Шримати Радхарани. Кроме этого, другое определение приводится в «Падма Пуране»: «Абсолютная Истина (*парам брахма*) называется РАМА, потому что она является источником наслаждения трансценденталистов, которые достигли высшей цели – *Ананды*» (Падма Пурана, Сатанамастотра, 8, Мадхья 9.29)

Этот стих иллюстрирует необыкновенное могущество Шри Кришны - *карсати йогинам манамси ити кришнах...* Кришна означает, «тот, кто привлекает сердца йогов. Другое значение есть в Махабхарате. «Корень «криш» указывает на привлекательность бытия Господа (бху), «на» означает духовное наслаждение. Когда «криш» соединяется с суффиксом «на» получается слово «кришна», которое означает «всепривлекающий». Это указывает на Абсолютную Истину (*парам брахма*). «Харе» означает «тот, кто крадет сердца йогов» (Удийога-парва, 71.4; Мадхья 9.30). «Хари уничтожает грехи людей, даже когда они со злостью произносят это имя, так же, как огонь жжет, даже когда его касаются случайно».

Другое значение *маха-мантры* также очень специфично. Оно обретает смысл за счет имени Харе, которое в форме Хара означает Шри Радху, само воплощение сострадания Господа. Поэтому *маха-мантра* является своего рода обращением к милости Господа: «О Господь, О божественная энергия Господа (Шримати Радхарани), пожалуйста, займи меня в служении Тебе».

Таким образом, имя Господа полностью чисто. В этой молитве нет ничего меркантильного. Она пришла из духовного мира вместе с Самим Господом, Шри Чайтаньей Махапрабху. Обращение к милости Господа из желания обрести *према-бхакти*, преданное любовное служение, делает Его доступным для обусловленной *дживы* в этот век Кали.

Когда 500 лет назад, в 1486 году, в месяце Бхадра (февраль), в день лунного затмения, что является очень благоприятным знаком, явился Шри Чайтанья, в этот день все благочестивые индусы совершали омовение в священных реках, таких, как Ганга и воспевали благоприятные случаю *мантры*. В ответ на это Господь явил себя в Навадвипе. Воспевание Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе стало причиной Его явления. Вначале появилось Святое Имя. За ним последовал и Сам Господь. Подобно этому, если человек воспевает святое имя без оскорблений, Господь немедленно явит Себя в его сердце. Желая одарить Своей милостью все живые существа, это сладостное имя «Кришна» пришло в этот мир, подобно солнцу на небосклоне нашего сердца, чтобы рассеять тьму, порожденную невежеством.

ПРЕМА-ДХАРМА

Хотя Шри Чайтанья был известен как великий философ и ученый логик, но после себя он оставил всего лишь восемь стихов «Шри Шикшаштаки».

ШРИ ШИКШАШТАКА

1

*чето-дарпана-марджанам бхава-махадавагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйавадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджайайте шри-кришна-санкиртанам*

Слава *Шри кришна-санкиртане*, которая очищает сердце и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Это движение *санкиртаны* – величайшее благословение всему человечеству. Как свет луны, оно распространяет *бхаву*, заставляя распусться в сердце лотос нашей удачи. Это движение - сама жизнь трансцендентального знания. Оно увеличивает океан духовного блаженства и дает возможность душе насладиться нектаром, которого она всегда так жаждет.

2

*намнам акари бахурдха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамати
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах*

О, мой Господь, только одно Твое святое имя способно даровать все благословения живым существам, а у Тебя таких имен сотни и тысячи: Кришна, Говинда, Рама... Во все Свои имена Ты вложил все *шакти*, трансцендентальные энергии. И нет строгих правил для их повторения. О, мой Господь, по Своей доброте Ты дал возможность приблизиться к Тебе каждому. Но я столь неудачлив, что из-за моих оскорблений я потерял вкус и не чувствую привязанности к их воспеванию.

3

*тринад апи суничена тарор апи сахишнуна
аманина манадена киртанийах сада харих*

Святое имя следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице, будучи терпеливей дерева, свободным от чувства ложной гордости, всегда готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно.

4

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-иша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахайтуки твай*

О Джагадиша! Я не хочу богатства, мне не нужны красивые женщины, последователи, жена, дети, друзья и родственники. Единственное, о чем я молю: «Дай мне чистое преданное служение Тебе жизнь за жизнью!»

5

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крипайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садришам вичинтайа*

О Нанда-нандана! Я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вытащи меня из сетей кармы и сделай одним из атомов у Твоих лотосных стоп.

6

*найанам галад-ашру-дхарайа
ваданам гадгада-руддхайа gira
пулакаир ничитам ванух када
тава нама-грахаве бхавишияти*

О, мой Господь, когда глаза мои украсятся слезами любви, не престанно текущими при пении Твоего святого имени? Когда голос дрогнет, и волосы от экстаза на моем теле встанут дыбом при повторении Твоего имени?

7

*йугайитам нимешена чакшуша правришайитам
шунйайитам джагат сарвам говинда-вирахена ме*

О Говинда! В разлуке с Тобой каждое мгновение для меня подобно юге. Из глаз моих потоками льются слезы. Мир пуст, когда в нем нет Тебя.

8

*ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам
адаршанан марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-прана-натхас ту са эва напарах*

Нет для меня иного Господа, кроме Кришны, и Он останется Им навсегда. Обнимет ли меня или разобьет мне сердце, не показываясь на глаза, – Он волен поступать, как пожелает. Независимо ни от чего, Он – мой *прананатха*, сама моя жизнь, мой возлюбленный и Тот, кому я поклоняюсь.

Материальный мир подобен океану наведения, который наводняют кровожадные чудовища разных теорий, которые захватывают человека, пытающегося понять истину. Но по милости Шри Чайтаньи Махапрабху даже неискушенный младенец сможет понять заключительное слово истины (Ч. 4).

В беседе с Раманада Райем Чайтанья во всех подробностях обсудил принципы *бхагавата-дхармы*, о чем пойдет речь далее. Господь Чайтанья спросил: «Что есть *дхарма* для всех живых существ?»

Глава V

БЕСЕДА ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ С РАМАНАНДА РАЙЕМ О ВЫСШЕЙ ЦЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Вечером, после того, как Господь совершил омовение и сел на прежнее место, вместе со своим слугой к Нему пришел Рамананда Рай, который выразил Господу свое почтение и сел напротив. Не успел Рамананда задать вопрос о духовном продвижении, как Господь Сам попросил его привести несколько стихов из писания, которые бы дали определение конечной цели человеческой жизни.

Не задумываясь, Рамананда Рай привел стих из «Вишну Пураны» (3.8.9).

*варнашрама чаравата
пурушена парах пуман
вишнур арадхйате пантха
нанйат тат-тоша-каранам.*

«Верховную личность Бога, Господа Вишну, можно удовлетворить, добросовестно выполняя предписанные обязанности в системе варн и ашрамов. Для развития сознания Бога нет другого пути».

С этой целью человеческое общество делится на четыре класса: интеллектуальных людей (*брахманов*), административных работников (*кишатриев*), торговцев (*вайшьев* и рабочий класс – *шудр*). Такое деление производится согласно влиянию *гун* материальной природы и *кармы* человека.

*чатур-варнийам майа сриштам гунна-карма-вибхагашах
тасйа картарам апи мам виддхи акартарам авйайам*

«В соответствии с тремя гунами материальной природы и деятельностью связанной с ними, Мной созданы четыре класса человеческого общества...»

Предписанные обязанности и качества этих четырех классов описаны в «Бхагавад-гите» (18.41-44).

Затем Рамананда Рай описал обязанности четырех *ашрамов* (*брахмачари, грихастх, ванапрастх и санньяси*). Следуя правилам и ограничениям этих восьми делений общества можно удовлетворить Верховного Господа, Вишну. Эта система устроена таким образом, что позволяет мирно сосуществовать людям с разными ха-

раактерами, различным социальным и духовным уровнем развития. Те, кто ставит своей целью познание Абсолютной истины, изучая Веды, называют *брахманами*; тех, кто управляет государством и обычными людьми, называют *кшатриями*; те, кто занят ремеслами, земледелием и защищает коров, называют *вайшьями*, а тех, кто служит этим трем *варнам* и получает удовольствие в физическом труде – *шудрами*.

Выслушав Рамананду Райа, Шри Чайтанья сказал, что эти правила – вещь чисто внешняя. Формальное выполнение ритуалов и религиозных обязанностей бесполезно, пока оно не найдет своего высшего выражения в совершенстве преданного служения. Верховного Господа невозможно удовлетворить, просто следуя ведическим предписаниям. Только достигнув стадии чистого преданного служения и обретя любовь к Богу, можно приблизиться к Нему.

Господь Чайтанья отверг утверждение «Вишну Параны», потому что люди исповедующие философию, известную как *карма-миманса*, ставят Бог в зависимость от своей деятельности. Если человек хорошо работает, то Бог должен дать ему по трудам, награждать его хорошими результатами. Это неверное понимание. Бог во всех отношениях независим. На то он и Бог. Поэтому Чайтанья отверг *варнашраму*, как бесполезную и, более того, порочную систему. Во времена Шри Чайтанья Махапрабху люди были более или менее религиозными и благочестивыми, но они забыли о цели человеческой жизни, которая заключается в развитии любви к Богу. Они не знали, что высшее совершенство духовной жизни заключается в чистом преданном служении всепривлекающей личности Бога. Такое служение должно быть бескорыстным и постоянным. Только оно способно удовлетворить потребности души. Об этом говорится в «Шримад Бхагаватам» (1.2.3).

*са вай пумсам паро дхармо йато бхактир адхокиаддже
ахайтуки апратихата йайатма супрасидати.*

«Высшим занятием (дхармой) для всех людей является такое занятие, которое позволило бы им прийти к любовному служению трансцендентальному Господу».

После этого Рамананда Рай привел стих из «Бхагавад-гиты» (9.27).

*йат кароши йад аинаси
йадже джухоши дадаси йат
йат тапасйаси каунтейа
тат курушва мад-арпанам*

«Чтобы ты ни делал, чтобы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или отдавал, какие бы аскезы ты не совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение МНЕ!»

Но Чайтанья отверг и это. Пока человек отождествляет себя с материальным телом и занят удовлетворением своих чувств, он не сможет приблизиться к Господу и удовлетворить Его, так называемым служением. Господь всецело духовен и не принимает ничего материального. Он всегда удовлетворен и ни в чем не нуждается. В конце Раманада Рай процитировал стих, где Кришна говорит:

*сарва-дхарман паритйаджейа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-панебхйо
мокшайишиями ма шуचाх.*

«Оставь все виды религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не страшись ничего».

Но и это Шри Чайтанья отклонил, желая показать, что само по себе отречение без позитивной деятельности недостаточно. По сути дела, отречься не от чего, так же как и привязываться, потому что все принадлежит Кришне. После этого Рамананда Рай привел еще один стих их «Бхагавад-гиты» (18.54).

*брахма-бхутах прасанатма
на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу
мад-бхактим лабхате парам*

«Достигнув трансцендентного уровня, человек тотчас же постигает Высший Брахман. Он ни о чем не скорбит и ничего не желает. Он относится ко всем живым существам одинаково. В таком состоянии он достигает чистого преданного служения Мне».

Он указал на позитивный процесс преданного служения и пожелал услышать о нем. Живое существо не может быть счастливо, полностью не посвятив себя духовной деятельности. Господь непостижим материальными чувствами и умом и непобедим с помощью мистических способностей, которые обретают йоги. Приблизиться к Нему можно только по Его собственной милости. Когда человек сможет привлечь внимание Господа своим бескорыстным преданным служением, только тогда он по милости Господа сможет вступить в Его небесное царство.

На этом Шри Чайтанья остановил Рамананду Райа, сказав: «Да это верно!»

В век Кали невозможно обрести духовное знание и отречение, не посвятив себя чистому любовному служению Кришне. Он сказал, что поскольку в век Кали большинство людей падшие и не имеют времени для постепенного возвышения до трансцендентального уровня, то лучше их оставить в том положении, что есть и при этом позволить им слушать о деяниях Всевышнего, как они приводятся в «Бхагавад-гите» и «Шримад Бхагаватам». Когда это знание человек получит из уст чистого преданного, тогда он сможет значительно продвинуться в духовном самосознании и полностью постичь Верховного Господа.

Хотя Господь Чайтанья признал за Раманада Райем истину, но Он хотел узнать, нет ли другого более возвышенного метода. Так, поднимаясь от *варнашрамы* до самореализации, а затем постепенно до чистого преданного служения Господу, Раманда Рай указал истинный путь к духовной реализации в век Кали. «Высшее совершенство духовной жизни – сказал он, – заключается в обретении чистой любви к Кришне».

КАК ОБРЕСТИ ЛЮБОВЬ К КРИШНЕ?

Шрила Рупа Госвами назвал Шри Чайтанью *«маха-ваданья аватарой».*

*нама маха-ваданья кришна према прадайте
кришняя кришна-чайтанья намне гаура твише намаха*

«Шри Кришна Чайтанья – наиболее милостивое воплощение Бога. Он раздает любовь к Господу каждому, кто воспевает святыя имена». *Харер нама харер нама... На основании ведических писаний Шри Чайтанья установил, что совместное воспевание Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе есть юга-дхарма, совершенный метод поклонения Богу. В «Шримад Бхагаватам» (11.5.32) по этому поводу сказано, что в Кали-югу Господу Кришне, принявшему золотистый цвет тела, будут поклоняться, совершая санкиртану.*

*кришна варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах*

Шри Чайтанья не проповедует никакую другую дхарму. Он отверг *варнашраму*, потому что каждое существо есть душа, чья обязанность служить Кришне, душе всех душ, воспевая Его имена, которые неотличны от Него Самого. Он проповедует *санатана-дхарму* или *бхагавата-дхарму*, любовь к Кришне. При этом Он Сам Кришна в образе преданного, который раздает любовь к Кришне, через

воспевание святых имен Кришны. Разумные люди будут следовать этому. Всех же, кто отрицает это или не следует этому, нужно отнести к недостаточно разумным, невежественным людям.

Сначала в этот мир низошло имя Кришны, а потом Сам Кришна в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы учить воспеванию имени Кришны.

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ ИГРЫ РАДХИ И КРИШНЫ

Разница между отправлением обычных религиозных обязанностей и преданным служением неизмеримо велика. Цель благочестивой и религиозной деятельности:

1. Обрести экономическое развитие,
2. Чувственные наслаждения и
3. Освобождение – это идеал всех материалистов.

Преданное же служение Господу в корне отличается от этого. Чистое преданное служение обладает неувядающей свежестью; между выполнением религиозных обрядов и преданным служением лежит огромная пропасть. Духовная энергия, *йога-майя* и материальная энергия *маха-майя*, хотя берут свое начало из единого источника, но действуют в различных сферах. Одна в сфере непосредственного служения Господу, а другая в сфере чувственных наслаждений обусловленной души, пожелавшей забыть Бога. Те, кто стремится к материальному богатству и чувственным наслаждениям, находятся на попечение *маха-майи* и полубогов. А те, кто подобно *гопи* Вриндаваны стремятся обрести любовные отношения с Кришной, находятся во власти *йога-майи*, духовной энергии Господа. Любая материальная деятельность (благочестивая или греховная, религиозная или нет), осуществляется в контакте с *маха-майей*, а деятельность в преданном любовном служении Кришне направляется *йога-майей*. В этом принципиальная разница между преданным служением и обычной религиозной деятельностью. Поскольку Кришна находится на абсолютном плане, то между Ним и Его именем нет разницы, тогда как названия и имена материального мира относительны и двойственны. Так, например, повторяя «воды, воды», мы не утолим жажды, потому что слово «вода» и субстанция вода – две различные вещи. Но, повторяя святое имя, мы обретаем Господа, потому что в мире Абсолюта различия нет между именем и личностью. В духовном мире все духовно, следовательно, название предмета, имя, форма и сама личность – суть одно.

Хотя Бог один, Он обладает бесчисленными качествами и проявляет Себя во множестве образов. Ему присуще бесчисленное

множество имен. Все они – Сам Бог. Так, например, Его называют Параматмой (Сверхдушой); Брахманом (Абсолютом); Нарайаной (трансцендентным); Рамой (всерадующим); Говиндой (тем, кто удовлетворяет чувства и защищает коров), Гопинатхой (возлюбленным гопи); Кришной (Верховной всепривлекающей личностью Бога). Разные имена Бога указывают на разные Его деяния и образы. «Господь-творец» отличен от аспекта Нарайаны, а Нарайана, в свою очередь, отличен от Гопинатхи, который наслаждается с *гопи*. Подобно этому и те, кто находится на Вайкунтхе, преданные Нарайаны, отличаются от тех, кто общается с Кришной на Голоке Вриндаваны. На Голоке тоже существует великое разнообразие форм и проявлений Верховной личности Бога, согласно которым Господа называют разными трансцендентальными именами. Преданные Кришны не получают удовольствия от служения Нарайане. *Гопи* не нравится смотреть на Кришну, как на мужа Рукмини, и они никогда не обращаются к Нему как к Дваракадише или Рукминирамане. Во Вриндаване Кришну называют Радха-Кришной. Здесь Он является собственностью Радхи. Хотя Кришна – это одна и та же изначальная личность Бога, но в соответствии с определенным типом любовных отношений, разные преданные обращаются к Нему по-разному.

Шри Кришна – источник всей силы, славы, богатства, знания, отречения и красоты. Эти достоинства Кришны привлекают всех обитателей вселенной. Но, если говорить о *гопи*, то их привлекает красота Кришны. Только они в полной мере могут наслаждаться этой трансцендентальной красотой. Кришна – источник всего сущего, и кого-то привлекает его богатство. Другие привлечены могуществом, силой Господа. А есть такие, кто поклоняется знанию, источником которого является Кришна. Кришна обладает всем отречением, силой, славой, красотой, богатством и знанием, и разные преданные привлекаются разными аспектами Кришны. Он является источником всех воплощений (*аватар*) и всех живых существ. «Он причина всех причин» – так характеризует Кришну «Веданта-сутра» *ишварах параматмах кришнах сат-чит-ананда виграхах...* Кришна – Верховная личность Бога, однако, когда Он находится среди девушек Враджи, то преданные называют Его Гопиджанавалабха, потому что никто не может наслаждаться красотой Кришны больше, чем они. Поэтому тот, кто желает подняться до этого трансцендентального уровня, должен следовать по стопам девушек Враджи, служа им.

После того, как Рамананда Рай рассказал о превосходстве преданного служения перед всеми другими формами духовной реализации, Господь Чайтанья остался очень доволен. Он попросил про-

должать описывать любовные развлечения Шри Радхи и Кришны. Это особый вид любви – любовь в разлуке, когда Кришна, поддерживает связь с Радхарани, находясь в Двараке. Господь Чайтанья явил миру любовь, которую питает к Кришне Шримати Радхарани.

В «Брахма-самхите» Вриндаван описывается как земля *чинтамани*, место, где исполняются все желания, где растут *калпаврикази* (деревья желаний). Под корнями тех деревьев лежат драгоценные камни. Во Вриндаване Кришна – трансцендентный пастушок. Здесь Он пасет коров *сурабхи* и танцует с *гопи*, которые являются богинями процветания. Сотни тысячи богинь удачи служат Кришне. Во Вриндаване Господь играет на Своей флейте, пленяя ум и сердца обитателей всех трех миров. Он – трансцендентный Купидон, бог любви, и Ему поклоняются преданные *брахманы*, произнося мантру *кама-гайатри*. Чтобы войти в царство Вриндаваны, необходимо очистить ум от всей материальной скверны, всех симпатий и антипатий, стремлений к чувственным наслаждениям, которые коренятся в сознании ложного эго. Когда человек очищает сердце, участвуя в *санкиртане* Шри Чайтаньи Махапрабху, он по Его милости становится способным переступить порог вечного бытия, знания и блаженства, и войти во Вриндаван. *Санкиртана*, совместное воспевание имен Кришны, является *юга-дхармой*. Она составляет суть всего учения сознания Кришны, которое представляет собой совершенство трансцендентальной деятельности. Этот метод указал нам Шри Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Кришны. Он раздает любовь к Радха-Кришне любому, кто очистил сердце - *чето дарпана марджанам*, постоянно воспевая святое имя Кришны. В этой связи Шрила Прабхупада говорит: «Во всяком случае, повторения Харе Кришна вполне достаточно для восхождения на наивысший духовный уровень» (Ч.Ч. Шри Чайтаньи стр. 329). Даже тот, кто не получил посвящения в *кама-гайатри*, сможет подняться до трансцендентального уровня, если он воспекает Харе Кришна *маха-мантру*.... Когда Кришна заиграл на флейте, звуковая вибрация достигла слуха Брахмы в виде *мантры* Ом. Это *биджа-мантра*, трансцендентальное семя *ведических мантр*. Она действует в сфере материального мира и приносит освобождение тому, кто успешно ее повторяет. Однако Харе Кришна *маха-мантра* действует и после достижения освобождения. Если человек повторяет Харе Кришна, он входит в обитель Голоки Вриндаваны. Имя Кришны превосходит Самого Кришну. Оно способно освободить любого, кто его повторяет, даже неосознанно, в шутку или с насмешкой. Святое имя Кришны более могущественно. Оно – суть всего трансцендентального знания.

ДХАРМА ЛЮБВИ

Материальный Купидон олицетворяет собой привлекательность внешней плоти, материальных тел, тогда как духовный Купидон – это привлекательность Сверхдуши, пленяющей индивидуальную душу. Вожделение и секс есть и в духовном мире – их природа духовна. Когда душа воплощается в материальное тело, то это духовное «вожделение» выражается материально. Иными словами, любовь к Богу, которая заключена в душе, под воздействием гун страсти (*раджа*) и невежества (*тама*), трансформируется в вожделение. Подобно тому, как молоко в соприкосновении с кислым тамариндом превращается в простоквашу, так и божественная любовь становится вожделением. Если материальный мир – это отражение духовного мира, то и вожделение – это извращенное отражение духовной любви.

Когда душа освобождается от влияния гун материальной природы, то материальное вожделение вновь обретает свою духовную природу. Тот, кто сведущ в науке сознания Кришны, способен понять, насколько материальный секс отвратителен и насколько духовная его природа прекрасна. Все говорят о любви (к Богу, людям, животным, природе), но каждый при этом имеет свое понимание любви, согласно своему уровню духовного развития. Одна и та же энергия проявляет себя как *маха-майя*, когда мы говорим о любви к природе, людям и пр. и – *йога-майя*, когда мы говорим о любви к Богу. Когда живое существо принимает зависимое положение от Бога, она действует как *йога-майя*, занимая нас в любовном служении Богу. Но едва живое существо отворачивается от Господа и, завидуя Ему, начинает относиться враждебно, то *йога-майя* оборачивается *маха-майей*. Материальный мир реален как отражение. Он отражает высшую духовную реальность, Кришну. Но если мы ошибочно принимаем его за действительность, то сразу же оказываемся в иллюзии.

Есть два вида духовного секса: один заключен в природе души, в ее конституциональном положении, другой – в объекте любовной привязанности. Хотя человек может понимать истинное положение вещей и привлекательность духовной жизни, но пока он полностью не очистится от материальной скверны, войти в царство Вриндаваны ему не дано. Только полностью освободившись от сексуального желания, он действительно сможет обрести царство Бога. По сути дела, это царство Бога в его сердце. Когда глаза преданного увлажнены бальзамом божественной любви, он может видеть Господа Кришну постоянно в своем сердце в образе Шьмасундары. В связи

с этим приведем пример, когда Адвайта Прабху, обращаясь к Шри Чайтанье Махапрабху, говорит: «О, Господь, Твое сердце – Вриндавана». Такова природа чистого преданного, но сердце обусловленной души – это похотливый ум.

Кришна одинаково привлекателен для мужчин и для женщин материального мира – для всех существ, движущихся и неподвижных, потому что каждое существо по своей духовной природе относится к *пракрити* (энергии Господа), т.е. имеет женское начало. Единственным мужчиной в духовном смысле является Кришна, Верховная личность Бога.

Когда Кришна наслаждается с *голи*, обнимая их и целуя, Он становится еще прекрасней. Он привлекает Самого Нарайану. На самом деле Кришна способен привлечь не только Нарайану, а даже самого Себя. В «Лалита-мадхаве» описан случай, когда Кришна, увидев Свое отражение на зеркальном полу, воскликнул: «Какая великолепная картина! Кто этот прекрасный юноша? Его красота привлекает Меня так же сильно, как она привлекает Радху!» В Своей духовной форме Кришна наслаждается Своей собственной энергией. В этом суть Радха-Кришна *лилы*, которую могут понять лишь возвышенные преданные, чьи сердца безукоризненно чисты. Не следует оценивать это с мирской точки зрения, пытаясь имитировать. Кришна является высшим символом, персонификацией духовного совершенства, а Радхарани – высшим символом и персонификацией духовной потенции наслаждения этим совершенством. Кришна и Радха беспредельны в Своих наслаждениях.

Что послужило главной причиной явления Шри Чайтанья Махапрабху? То, что не проявилось во Вриндавана-лиле, нашло свое воплощение в Гаура-лиле. Так, начав движение санкиртаны, Господь исполнил три самые заветные желания. 1) Он хотел понять величие божественной любви Шри Радхи, которая представляет собой персонификацию *хладини-шакти*. 2) Ощутить собственную сладость Кришны через Ее любовь. 3) Почувствовать счастье, которое испытывает Шри Радха, наслаждаясь Его любовью. Некоторые ачарьи утверждают, что существует еще четвертая причина, по которой Кришна пришел в образе Шри Чайтанья. Разделяя на две первичные и две вторичные причины, они говорят, что ощущение *премы*, любви Радхи – самая главная из них. Богатство *уджджваларасы*, супружеских наслаждений Радхи и Кришны, является вершиной *кришна-премы*. Для блага обусловленных душ, которые никогда не могли бы понять, даже предположить о существовании такого, находясь в материальном мире, Махапрабху милостиво одарил их

самым возвышенным вкусом трансцендентальных любовных отношений, получивших название *уджджвала* – или *паракия-бхавы*, высшего проявления любви к Богу, которое доступно только *гопи* Вриндаваны.

Кришна наслаждается *премой* в *мадхурья-расе*, которая содержится внутри Него, благодаря преданным. В то время как Шри Радха наслаждается всеми формами экстатической любви, служа Ему, Сам Он лишен этой возможности. Он думает: «Кто этот прекрасный юноша? Мне так хочет обнять его, целовать...» Но Он не может наслаждаться Своей собственной красотой, просто глядя на Себя в зеркало. И это приводит Его в сумасшествие.

Хорошо изучив Кришну, Шри Радха немедленно предоставляет Ему все, что бы Он ни пожелал. Служа Кришне, она получает все. Но Кришна не может служить Сам Себе. Это сильное желание вынуждает Его принять образ Шримати Радхарани, чтобы познать Самого Себя и насладиться Собой. С этой целью Он воплощается как Шри Чайтанья, приняв цвет лица и настроение Шри Радхи.

В «Шримад Бхагаватам» Шукадева Госвами только кратко, намеком дает описание любовных игр и развлечений Шри Радхи и Шри Кришны в *раса-танце*. Чтобы явить полное описание этих игр, Кришна пришел Сам, приняв золотистый цвет Гаурахари, Шри Чайтанья Махапрабху.

Однажды Радха попросила Кришну: «Мой дорогой, я хочу быть в одном теле с Тобой! Пожалуйста, прими форму, которая бы соответствовала этому. Это усилит мою экстатическую привязанность к Тебе; это насладит сердце двух сердец; это будет благоприятно для обоих – мы должны слиться в одно, наиболее возвышенное и экстатическое состояние *маха-бхавы*. Пожалуйста, соедини нас в одной форме». Вняв просьбе Шри Радхи, учитель всего мистицизма, Шри Кришна, к обоюдному удовольствию проявил Себя в наиболее прекрасной из всех форм с золотистым цветом Шри Радхи и чувствами, нашедшими выражение, благодаря их любовному объятию, в непостижимых энергиях. Кришна проявил эту, ни с чем не сравнимую форму, в грезах Своего волшебного сна. Сотворив Себя, таким образом, Он разделил Свою изначальную форму в два самостоятельных настроения: внутреннее, соответствующее Шри Кришне, и внешнее, соответствующее Шри Радхе. Он – темный, а Она – светлая. Оба вместе они представляют сущность преданного служения и полное проявление духовных эмоций экстатической любви, чуждой каких-либо материальных отождествлений и определений, не имеющих аналога.

Более подробное описание того, как Верховная личность Бога, Шри Хари, принял образ Шри Гаурахари, приводится в «Капила Тантре» (9 патала). Господь Кришна, чтобы исполнить Свои желания, приходит как Шри Чайтанья Махапрабху. Он наслаждается Своим собственным преданным служением Самому Себе.

Как-то утром, Шримати Радхарани, еще лежа в своей цветочной постели, сказала: «Мой возлюбленный! Прошлой ночью я видела необычный сон. На песчаном берегу реки, похожей на Ямуну, собралось множество народу. Они играли на музыкальных инструментах и танцевали, как Мы танцуем в *раса-танце*. Среди всех мне запомнился один молодой брахман прекрасной внешности, блистающий, как расплавленное золото. Он танцевал и, танцуя, заполнил всю вселенную *премой*. Иногда Он терял сознание, иногда кричал: «Радха! Радха! Где Ты?» Иногда плакал в экстазе, повторяя: «Кришна! Кришна!» Я не могу понять, кто этот золотого цвета молодой брахман – Ты или Я?»

Выслушав Шри Радху, Господь Кришна явил Себя перед Ней в образе Шри Чайтанья. От неожиданности Она воскликнула: «Я так и знала, что Я – это тоже Он. Как удивительно, Мы оба похожи на Него. На самом деле, Мы соединились в Его образе». Когда Шри Кришна приближается к Шри Радхе и когда Шри Радха приближается к Шри Кришне, из их взаимной трансцендентальной любви появляется Шри Чайтанья. Поэтому необходимо постоянно медитировать на любовные игры Радхи и Кришны, участвуя в *санкиртана-лиле* Шри Чайтанья Махапрабху. Надо вечно служить Радхе и Кришне, думая о Них 24 часа в сутки. Для этого нет необходимости внешне менять свое одеяние.

* * *

Эмоциональное состояние, в котором постоянно пребывали *гопи*, называется *сиддха-дехой*. Это слово указывает на духовное тело, которое позволяет служить Господу непосредственно, даже находясь в этом мире. *Сиддха-деха* – это душа, очистившаяся от материальных желаний и полностью предавшаяся Господу. Никто не может думать о Господе постоянно и служить Ему, находясь в материальном теле. Но тот, кто обрел *сиддха-деху*, навсегда оставил саму идею материальных, чувственных наслаждений. Он должен навсегда умереть для материальной жизни, чтобы родиться для вечных духовных наслаждений. Единственная обязанность живого существа – это любить Кришну. ЛЮБОВЬ К КРИШНЕ – это ДХАРМА для живого существа. Она приятна, в высшей степени

совершенна и способна полностью удовлетворить душу. Ее называют *бхагавата-дхармой* или *санатана-дхармой*. Господь Сам пришел, чтобы одарить каждого сокровищем этой *дхармы любви*. Эта ДХАРМА не устанавливается обычными людьми, она дана Богом *дхармам ту сакшад бхагават-пранитам* (Ш.Б. 6.3.19). В «Чайтанье-чаритамрите» (Ч.Ч. А. 7.11) Господь Чайтанья провозгласил, что для современных людей *дхармой*, помогающей обрести любовь к Богу, является *санкиртана*, совместное воспевание святых имен Кришны. *Кали-калера дхарма кришна нама санкиртана кришна шакти вине нахе тара правартана...* *Санкиртана* – это *юга-дхарма*, но и *санатана-дхарма* одновременно, и только тот, кто уполномочен Кришной, может распространять и проповедовать *санкиртану*. Все другие, кто не уполномочен, будут проповедовать *кайтава-дхарму*, т.е. ложное учение. Слово «дхарма» указывает на обязанности человеческих существ, оно не применимо к животным и другим низшим формам жизни. Наличие той или иной религии, отличает человека от животного. Но та «дхарма», которую придумали люди, не является истинной *дхармой* и поэтому называется *кайтава-дхармой*, обманом, или лжерелигией.

Примечание:

Надо заметить, что для современного века Кали характерно придумывать религии и предлагать людям свое представление о дхарме, их обязанностях, игнорируя те, что установил Сам Бог. Например, когда английский король пожелал жениться и не получил одобрения отцов святой церкви, он отверг католицизм, который является изначальной формой христианства. Так возникла англиканская церковь. Позже его примеру последовали многие другие, в результате чего появилось полмиллиона протестантских сект, каждая из которых претендует на звание истинных последователей Христа. Не трудно понять, что если вещь разделена на две или несколько частей, то, утратив свою целостность, становится бесполезной. Аналогичным образом, христианство в том виде, как оно существует теперь, любая его модификация, далека от учения, которое проповедовал сам Христос. Современное христианство напоминает носорога, в которого выстрелил охотник. Душа уже покинула тело, но он еще бежит.

Как описано в Махабхарате, историческом эпосе, 5000 лет назад все люди на планете земля следовали системе варнашрамы и поклонялись единому Богу согласно ведическим принципам, установленным Самим Богом. В те времена, эта планета называлась Бхарата-варшей (по имени императора Бхараты), а цивилизация

- ведической, с арийской или брахманической культурой. Под влиянием века Кали эта культура пришла в упадок, распалась на многие другие, о которых мы слышали из истории древнего мира. Эти античные культуры стали уклоняться от принципов, указанных в Ведах, интерпретируя их смысл и делая поправки. В результате этого появилось множество придуманных религий и обязанностей для разного типа людей, которые получили название *кайтава-дхармы*, обманной религией. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Согласно влиянию на него различных гунн природы, человек развивает определенный вид веры. Люди в гуне добродетели поклоняются полубогам, в гуне страсти – демонам, а те, кто в гуне невежества, почитают призраков и духов. Кто налагает на себя суровые *тапасы* и епитимьи, не упомянутые в *шастрах*, делая это из гордости и эгоизма, кто побуждаем вожделением и привязанностью, кто глуп, и кто терзает материальные элементы тела, так же, как и Параматму в нем, есть демон» (Бх.г. 17. 2-6). Из этого следует, что каждый имеет какое-то представление о своих обязанностях, религиозном долге и любви, даже демоны. Но понимание демонов сильно отличается от понимания преданных Бога, которые находятся на трансцендентальной платформе вне влияния гун природы.

Глава VI

ПО СТОПАМ АЧАРЬЕВ

(ШУДДХА-БХАКТИ)

На самом деле, исходя из определения природы души, есть только одна *дхарма* – это любовь к Кришне, не может быть другой. Вечная душа представляет собой чистое знание и блаженство, являясь неотъемлемой частицей Кришны. Для нее не существует другого занятия, кроме чистого преданного служения Кришне. Если все монотеистические направления в религии признают тот факт, что Бог один, то истинная религия тоже должна быть одна. Что есть такая религия?

Абсолютная истина, которая в высшем своем проявлении есть Верховная личность Бога, Шри Кришна, включает в себя все понятия и определения *дхармы*. Бог один, *дхарма* одна, и путь к ее постижению – один. Такое понимание приходит к человеку, когда он осознает свое истинное «я», вечную душу, как неотъемлемую частицу Высшего духа, Кришны, Верховной личности Бога. Познание самого себя и высшего «Я», Кришны, любовное служение Ему представ-

ляет собой для человека его истинную *дхарму*, его единственное занятие. Оно определяется *сварупой* живого существа и носит название *санатана-дхармы*. Как вода может быть трансформирована в лед, в пар или туман, так и любовь к Кришне трансформируется в различных религиях по-разному. Для разных типов людей в соответствии с их сознанием, Кришной (отцом всех религий) одни и те же принципы даны на более высоком или более низком уровне. То, что проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, не противоречит ни одной из известных мировых религий, представляя суть каждой из них. Целью любой религии является развитие любви к Кришне, которая достигается чистым преданным служением (*шуддха-бхакти*). Продолжению этой темы, более углубленно, мы и посвятим наш небольшой экскурс по стопам предыдущих ачарий, Шрилы Рупы и Санатаны Госвами, которые были лично инструктированы самим Шри Чайтаньей. Они написали множество книг о чистом преданном служении, которое помогает человеку обрести *кришна-прему*. Наша единственная обязанность и долг – проповедовать их учение, предоставляя всем обусловленным душам возможность насладиться нектаром *према-расы*. Все живые существа жаждут счастья и любви. И наша собственная духовная жизнь будет успешной только в том случае, если каждый мыслящий человек, вдохновленный нами, однажды открыв книгу, сделает целью своей жизни любовное служение божественной чете Шри Радхи и Кришны.

Шуддха-бхакти устраняет всё нежелательное в жизни человека и приносит всё благоприятное. Перед *шуддха-бхакти* меркнут не только райские планеты, но даже освобождение пяти типов, включая царство Вайкунтхи. Такое *шуддха-бхакти* встречается в этом мире очень редко. Оно увеличивает океан трансцендентального блаженства, привлекая Самого Господа. В «Бхакти-расамрита-синдху» приводится определение *шуддха-бхакти*:

*аньябхилашита-шуньям гьяна-кармади анаврिताм
анукульена кришнану-шлланам бхактир уттама*

«Деятельность, цель которой – исключительно наслаждение Кришны, или, другими словами, процесс непрерывного любовного служения Кришне, в котором полностью заняты тело, ум и дар речи, которое свободно от *гьяны* (стремления к имперсональному освобождению), от кармы (желания получить вознаграждение), которое сопровождается различными проявлениями духовных эмоций (*бхав*), называется *уттама-бхакти* или *шуддха-бхакти* – чистым преданным служением».

Чтобы понять значение сказанного, проанализируем каждое из положений, характеризующих его. Например: вода не имеет ни цвета, ни запаха, и чистый ее вкус без каких-либо химических добавок представляет Кришну. Подобным же образом *уттама-бхакти*, свободное от какой-либо мотивации, представляет собой Господа. Любое стремление, кроме обретения самого *шуддха-бхакти* – даже вызванное благородными намерениями – представляет своего рода осквернение самого *бхакти*. Для абсолютного большинства людей, живущих в урбанистической атмосфере больших городов, значение слова «*бхакти*» непостижимо так же, как непостижим вкус чистой воды. Большинство таких людей никогда не пили воды, предварительно не прошедшей соответствующей обработки. Многие с детства привязаны к определенным вкусовым ощущениям, различным напиткам и субстрактам. Если им предложить простую родниковую воду, они не смогут оценить ее по достоинству. Уместно так же привести другой пример с больным желтухой, которому сладкое может показаться горьким, хотя известно, что для него сладкое – это лекарство.

Когда Шрила Рупа Госвами описал *расы* любовных отношений живого существа с Кришной, игры и развлечения *гопи* Вриндаваны, *маха-бхау* Шримати Радхики, далеко не все его современники могли оценить его вклад в развитие науки *бхакти*. Люди с материалистическим сознанием посчитали автора сумасшедшим развратником, а другие, воспользовавшись его трудами, пустились во все тяжкие прегрешения, имитируя игры Господа. Дурная слава окутала движение Шри Чайтаньи Махапрабху и Его учение. На самом деле, тот, кто не следует принципам *бхакти* и наставлениям шести Госвами, несомненно, падет жертвой похотливых желаний, однако, строгий в обетах, искренний практиционер будет надежно защищен пылью лотосных стоп этих великих душ.

Шрила Рупа Госвами подробно описал необходимые атрибуты *шуддха-бхакти* как *кевала-бхакти*, исключительную преданность самому *бхакти*, и здесь мы приведем определение. Пока человек не станет бесконечно привязан к любовному служению лотосным стопам Шри Шри Радха-Мурали-Манохара, до тех пор он не сможет насладиться *расой*. Без *расы* жизнь в преданном служении покажется нудным, монотонным и унылым занятием. Если нет нектара *расы*, которым наслаждаются *враджа-васи*, возглавляемые Нандой Махараджем, человеку будет невозможно устоять перед соблазном мирских наслаждений. Здесь слово «*кевала*» означает «исключительность». Оно делает особый акцент на исключительности чистого *бхакти*, которое само по себе является источником *расы*. Для

обозначения этого в данном контексте применимы и другие слова, такие как: *ананья, акинчана, вишуддха и ниргуна бхакти*.

* * *

В «Бхакти-таттва-вивеке» Шрила Бхактивинода Тхакур подробно описал различные осквернения *бхакти*: *чала-бхакти, пратибимба-бхакти, чайа-бхакти, карма-мишра-бхакти, гьяна-мишра-бхакти*. Все они представляют своего рода препятствия к достижению чистого преданного служения Кришне. Внутреннее содержание *джи-вы* или самого ее *бхакти* (*сварупа-лакшана*) предназначено для наслаждения Кришны. На это указывают слова *анукульена кришнану-шиланам*. При подробном разборе каждого слова, в частности «*ану-шиланам*», мы можем прийти к заключению, что «*бхакти*» можно назвать любую деятельность, в которой заняты тело, ум и дар речи, соответственно, в благоприятной манере, доставляющей удовольствие Кришне. Говоря о *бхакти*, это основное определение, которое соответствует внутреннему его содержанию. Хотя Камса и Шिशупала имели близкие отношения с Кришной, общаясь с Ним, но поскольку они всегда были антагонистичны, и их действия, мысли и слова были направлены против Господа, то такой тип отношений нельзя назвать *бхакти*. *Бхакти* проявляется там, где есть служение. Слово «*бхакти*» происходит от корня «*бхадж*», который указывает на непосредственное служение Господу в благоприятной манере. Таким образом, *бхакти* рождается из усилий, направленных на удовлетворение Кришны. Настроение и чувства, которые разные преданные могут питать к другим формам Бхагавана, например, к форме Нараяны, отличаются от того, которые они испытывают к Кришне. На это указывает слово «*кришнану-шиланам*».

Абсолютная истина (*пара-таттва*), едина и проявляет себя в *брахма-таттве, параматма-таттве* и *бхагават-таттве*, тем не менее, только *бхагават-таттва* может быть объектом *бхакти*. *Гьяни* могут реализовать *брахма-таттву, йоги – параматма-таттву*, но только чистые преданные могут прийти к конечному, заключительному пониманию *бхагават-таттвы*, вершиной которой является Кришна, причина всех причин, и так пересечь океан материального существования.

При внимательном изучении *шрути* можно увидеть личностный аспект *таттвы*, который более всего акцентируют преданные. В «Шри Ишопанишад» говорится, что Абсолютная истина может передвигаться быстрее всех, хотя у Нее нет ног, она может принимать подношение, хотя у нее нет рук, она может видеть, хотя у нее нет

глаз и т.д. Каким образом? Ответ приходит сам собой: «У Кришны нет материальных ног, рук или глаз – все части Его тела духовны, Его тело – *сам-чит-ананда*, вечное бытие, исполненное знания и блаженства. Оно вне 24 элементов материального творения. Только тот, кто имеет духовное видение, обретая духовное тело и разум, может общаться с Господом». Когда человек попадает в кромешную тьму, он не способен видеть собственную руку даже при наличии зрения. Аналогичным образом, в отсутствии Кришны, которого часто сравнивают с солнцем, живое существо не способно воспринять духовную Его природу. Духовное понимание и просветление к человеку приходит по милости Кришны, который в обмен на служение, позволяет ему познать истину... *Дхарма* – это любовное служение (*кришна-бхакти*), практикуя которое живое существо получает духовное видение. Процессы *гьяны* и *йоги* по сути, не являются *дхармой*, поэтому не позволяют видеть Кришну, Его красоту. *Гьяна* приносит осознание *бхагавата-таттвы* как безличного *брахмана*, а *йога* – Параматмы, которая проявляет себя в материальном мире, но *бхакти* и тот, кто посвятил себя любовному служению Кришне, находится в духовном. *Бхакти-деви* никогда не проявляет себя в нечистой атмосфере, зараженной завистью, жадностью, вожделием и гневом по отношению к Кришне. В материальном мире она не воспринимает Верховного Господа. Мы знаем, что в Абсолюте есть все (имперсональный, локализованный и личностный аспект), но для *бхакти* характерно то, что она воспринимает лишь личностную форму *ананды* (блаженства). *Айшварья*, могущество и великолепие Кришны, может быть проявлено и в материальном мире, но Его *мадхурья*, сладость, проявляются только в духовном. В материальном мире нет аналогов, чтобы описать все виды отношений, которыми наслаждается Кришна. Эти отношения составляют сущность Его сладости, блаженства (*ананда*), которое заключено в духовной форме Господа.

В материальном мире богатство и великолепие Бога (*айшварья*) более ощутимы, чем Его сладость (*мадхурья*), но в духовном – все наоборот. Когда солнце всходит, луна и звезды исчезают. Подобным образом, когда проявляется сладость любовных отношений с Кришной, *айшварья*, Его великолепие, исчезает. Хотя Шри Кришна и Нарайана неотличны друг от друга, но Кришна занимает положение Верховного благодаря Своей сладости, нектару *расы*, которая является основой *бхакти*, *сварупа-лакшаной*, внутренним состоянием души.

Обусловленной душе присущи два вида желаний: *букти* и *мукти*, желание чувственных наслаждений и освобождение. Осво-

божденной же душе присуще только одно желание – как доставить удовольствие Кришне. Когда постепенно *джива* развивает привязанность к *кришна-бхаджану*, желания, которые присущи ее обусловленной природе, постепенно угасают. Это то, что обычно называют *юкта-вайрагьей*, отречением. Когда человек воспринимает нечто материальное и отрекается от него, то такого вида отречение не является полным, оно иллюзорно (*пхалгу*). Все есть энергия Кришны, поэтому осознание этого факта не предполагает отречение вообще, но предоставляет человеку возможность совершить служение, используя тот или иной материальный объект для Кришны. Такой вид отречения совершенен и закончен по форме и содержанию (Б.р.с. 1. 2. 255-6). Для живого существа, воплощенного в материальном теле, единственным способом, позволяющим восстановить свои отношения с Кришной, будет вовлечение чувств и использование их в служении Господину чувств (Хришикеше). Такое определение чистого *бхакти* (*шуддха-бхакти*) мы находим в «Нарада-Панчаратре».

*сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам
хришикена хришикеша-севанам бхактир учьяте.*

Бхакти означает вовлечение всех чувств в служение Хришикеше (Кришне), Господину чувств. Когда душа совершает служение Верховному Господу, (1) ее чувства очищаются, и (2) она освобождается от материальных самоотождествлений.

Слушая *кришна-катху*, прославляя святые имена, игры и развлечения Господа, созерцая Его трансцендентальный образ и формы, вдыхая аромат цветов и благовоний, предлагая пищу Господу и вкушая *кришна-просад*, человек очищается от материального осквернения. Так постепенно он становится сознающим истинную духовную природы своего «я». По мере того, как чувства все больше и больше заняты трансцендентальным служением Кришне, *букти*, т.е. желания материальных наслаждений, исчезают. Когда таким образом чувства полностью удовлетворены и материальные желания не беспокоят человека, в этом состоянии рушится последний оплот материализма и в его сердце проявляется *шуддха-бхакти*.

Существует пять типов освобождения: *салокия*, *саришти*, *сарупья*, *самипья* и *экатва*, но чистые преданные не принимают ни один из них, потому что их любовное служение Господу полностью удовлетворяет душу. Об этом говорит Капиладева своей матери Девяхути в «Шримад Бхагаватам» (3.29.13).

Хотя само по себе *бхакти* не зависит ни от *кармы*, ни от *гьяны*, ни от йоги, но оно способствует достижению любой из этих це-

лей, которые возникают сами собой как побочный продукт *шуддха-бхакти*, которое имеет своей целью наслаждение Кришны.

Кришна наслаждается неограниченно Своим богатством, Своей красотой, Своим знанием и отречением, Своей силой и славой, и Его *бхакты* наслаждаются вместе с Ним. Духовный мир является проявлением *сварупа-шакти* Кришны, там нет ничего материального, там нет страданий и нищеты, в том мире все совершенно, нет ни в чем недостатка, там все вечно, исполнено знания и блаженства. О каком освобождении может идти речь? Вопрос о *букти* и *мукти* возникает только там, где в этом нуждаются.

Когда *джива* находится в материальном мире, то существует материальное покрытие, грубое и тонкое, которое трансформирует ее желания. Ложное эго заставляет *дживу* отождествлять себя с материальным телом и умом. В этом состоянии она развивает сотни и тысячи привязанностей, выражающихся в желании наслаждаться объектами, созданными материальной природой. Поэтому, когда речь идет о *шуддха-бхакти*, то мы имеем в виду исполнение только тех желаний, которые совпадают с желаниями Кришны. Отсутствие материальных желаний не означает отсутствие желаний вообще. Живое существо не камень, ему свойственны желания. Но те желания, которые исходят из чистого сознания, сознания Кришны, идентичны желаниям Самого Кришны. Отсюда мы можем сказать, что *шуддха-бхакти*, которое преследует единственную цель – наслаждение Кришны, полностью соответствует отсутствию эгоистических желаний самого существа.

Материальное существование подобно океану невежества. Волны материальных желаний, возникающие в нем, приносят невыносимые страдания живому существу. Эти страдания возникают вследствие забвения любовных отношений с Кришной. Когда мы забываем Кришну, в это время *акулы* различных теорий набрасываются на нас. Отбиваясь от них, мы рискуем стать добычей крокодилов собственной зависти, вожделения, жадности и гнева. Вспомним историю о слоне Гаджендре, который попал в пасть крокодила.

Слоны очень сильны на суше, а крокодилы в воде. Когда живое существо находится в своей духовной стихии, оно может легко преодолеть вожделение и пр. слабости, но когда оно забывает о Кришне и попадает в океан невежества, тогда его жизнь в опасности. Итак, слон Гаджендра попал в беду, крокодил схватил его за ногу и потащил в воду. Погибая, Гаджендра взмолился, и Господь по Своей беспричинной милости тут же появился и спас его. Подобным же образом, если *джива* обратится к Кришне, источнику всего

сущего, то будет спасена Им. Увидев плачевное положение утопающего в океане невежества, Кришна, Верховная личность Господа, вкладывает в его сердце *бхакти-лата-бидж*, семя преданного служения. По утверждению Бхактивиноды Тхакура, это семя представляет собой *шраддху* (веру), в непроявленной форме которой содержится *бхава*, росток божественной любви. Если этот росток орошать водой слушания и воспевания святого имени, то постепенно он начнет распускать листья, затем цвести и в конце плодоносить, награждая удачливую *дживу* зрелым плодом *премы*. В начале вера (*шраддха*) может быть очень слабой, поэтому требуется особый уход и внимание. Она не будет развиваться сама. Необходимо избегать плохого общения – с *карми*, *гьяни* и *йогами*, под влиянием которых вера может быть поколеблена. Это станет причиной того, что росток *бхакти* засохнет. Сама по себе *шраддха* без должного ухода принесет только еще дополнительные *анартхи*. Без *садху-санги* и *бхаджаны*, под надлежащим руководством истинного *гуру*, *анартхи* не могут быть удалены из сердца человека. *Шраддха не может достичь стадии ништхи сама по себе.*

Существует мнение, будто *бхакти* нельзя достичь без знания философии. Это утверждение находится в противоречии с самой природой *бхакти*. Так, например, сам Шри Чайтанья, который в молодости был известен как Нимаи Пандит, был весьма одаренным логиком, ученым, знатоком философии *ньяя*. Но когда он встретил Ишвара Пури, своего духовного учителя, тот не советовал ему изучать Веданту. «Твое сердце – сказал Ишвара Пури, – очень мягкое. Изучение Веданты сделает его жестким и твердым как алмаз. Ты просто должен повторять Харе Кришна – имена Господа». В беседе с Пракашананда Сарасвати Шри Чайтанья говорит: «Когда я последовал наставлениям своего гуру и начал воспевать имена Кришны, то стал, как сумасшедший. Иногда я плачу, иногда смеюсь, волосы на моем теле становятся дыбом... Имя Кришны сделало меня безумным. Что случилось? С этим вопросом я обратился к гуру, и он ответил: О, мой мальчик, ты очень удачлив». Как только *Бхакти-деви* входит в сердце человека, в нем тут же начинают проявляться духовные эмоции, *бхавы*. Так по милости своего гуру Шри Чайтанья обрел *даршан* Кришны и от его теоретических знаний, философии, логики не осталось и следа. На самом деле люди, посвятившие себя культивированию знания, не могут быть *бхактами*.

Как известно, Шри Чайтанья Махапрабху положил начало Движению *санкиртаны*, совместного воспевания святого имени Кришны, которое является *юга-дхармой*. Это не случайно. Великие мистики

не могут ощутить присутствие *бхакти* в своем сердце, миллионы жизней посвящая суровым аскезам, но тот, кто искренне воспевает святое имя Кришны, сразу же может обрести духовные эмоции и все характерные симптомы присущие *шуддха-бхакти*.

Васудеве бхагавати бхакти-йога прийджитах джанаяти асу варьягьям гьянам ча яд ахайтукам. (Ш.Б. 1.2.7.) В «Шримад Бхагаватам» есть этому подтверждение. Там говорится, что *бхакти-йога*, целью которой является удовлетворение Васудевы (Кришны), приносит отречение и знание, способствующее развитию отношений с Бхагаваном. Преданное любовное служение Господу само по себе – совершенство знания и отречения, при котором все, что у нас есть, мы используем для Кришны. Такого рода знание и отречение во имя Господа необходимо. Оно помогает нам исполнить волю Господа, удовлетворить Его желания и избежать опасности стать имперсоналистом. Если судить строго, то все другие методы духовной реализации, кроме *шуддха-бхакти*, есть проявление внешней энергии (*маха-майи*), которая манипулирует *дживой*, создавая видимость духовности. Это происходит потому, что Кришна обладает неограниченными потенциями. Его сознание всепроникающее, в отличие от сознания *дживы*, которая имеет весьма ограниченные возможности, как мельчайшая частица, духовный атом в соотношении с бесконечным целым, которое заключает в себе все материальное и духовное. Когда мы создаем Кришну, наше сознание становится единым с Его всеобъемлющим сознанием. Это называется *бхакти*. *Джива* предназначена для удовлетворения желаний Кришны, для Его наслаждения, поэтому *карма* и *гьяна*, которые предполагают независимый образ действия и мышления, фактически представляют собой одну из многочисленных форм материального существования, при котором сознание *дживы* ограничивается возможностями ее материального тела и ума, рамками различных названий и определений.

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ БХАКТИ

На пути развития Бхакти могут встретиться многие трудности, одной из которых является бхакти-абхаса, некое подобие бхакти, которое неофит может принять за само бхакти.

Как уже было сказано, когда сознание незначительной, атомарной *дживы* погружается в сознание Абсолюта, или, другими словами, служит интересам Кришны, это состояние называется *бхакти*. Представляя собой *таташха-шакти*, пограничную энергию Господа, *джива* может находиться в двух состояниях одновременно: в

освобожденном состоянии и обусловленном. Вот определение того и другого состояния: «*Джива* в сознание Кришны, занятая чистым преданным служением Кришне, считается освобожденной, а *джива* в сознании *майи*, когда она служит своим чувствам, – обусловленной». В обусловленном состоянии живое существо (*джива-атма*) принимает на себя множество обозначений, отождествляя себя с материальным телом и умом, утратив свою духовную идентификацию с Кришной. Слово «обозначения» мы используем в смысле материальных покрытий, которые подобно пыли на зеркале в значительной степени препятствуют его отражательной способности. В этом положении ее изначальная *нитья* или *санатана-дхарма* принимает временный характер служения временным, преходящим вещам, связанным с обозначениями, относящимся к данному материальному телу (например: национализм, патриотизм, альтруизм или еще какой-нибудь «изм»), причисляя себя к той или иной религии и исповедуя ту или иную идеологию. Материальный мир – это проявление внешней потенции Господа, поэтому понять внутреннее содержание ИСТОЧНИКА невозможно без общения с *сад-гуру*, личностью полностью освобожденной и уже занятой чистым преданным служением Кришне. Те, кто находятся под влиянием *майи* и, следовательно, под влиянием ложных представлений о чистом *бхакти*, не будут счастливы, услышав об этом.

БХАКТИ–АБХАСА

В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами отдельно не приводит объяснение различных типов *бхакти-абхасы*, поэтому здесь мы будем ссылаться на авторитет Шрилы Бхактивиноды Тхакура, который описал их в своей книге под названием «Бхакти-таттва-вивека». Один тип *бхакти-абхасы* называется *пратибимба*, другой – *чайя*. Когда дерево отражается в воде – это называется *пратибимба*. Когда свет освещает дерево и от него падает тень – это называется *чайя*. Отражение никогда не касается реального объекта, но тень его находится в непосредственном, прямом соприкосновении с ним. *Пратибимба-бхакти-абхаса* и *чайя-бхакти-абхаса* могут быть описаны следующим образом.

ПРАТИБИМБА–БХАКТИ–АБХАСА

При исследовании *бхакти* Шрила Бхактивинода Тхакур разделил *пратибимба-бхакти-абхаса* на три категории:

1. *нирвишеша-джананаврита-бхакти-абхаса*;
2. *бахирмуksа-карнамрита-бхакти-абхаса*;
3. *випарита васту ме бхакти-буддхи-джанита бхакти-абхаса*;

Первая из них характеризуется имперсональным отношением к Кришне, непринятием Его трансцендентальной формы, имени, качеств и игр. Согласно философии *майавади*, все это – проявление *майи*, т.е. материальной энергии. Они могут практиковать *бхакти* только для достижения освобождения, которое предполагает слияние или растворение в имперсональном Брахмане. Внешне это проявляется в тех же самых симптомах, как и у истинных *бхакт*, достигших *кришна-рати*, сильной любовной привязанности к Кришне. Слезы, трепет тела и другие симптомы могут быть и у неофита, но в действительности – это *бхакти-абхаса*, которая возникает в двух случаях:

1. когда человек очень стремится к освобождению;

2. слишком жаждет нечто ради чувственных наслаждений, практикуя преданное служение из корыстных побуждений. Только глупец может принять это показное эмоциональное состояние за истинное *бхакти*.

Второй вид *пратибимбы* возникает у *карми*, к которым принадлежат *смарта брахманы*, и те, кто занят благочестивой деятельностью ради достижения высших планет и обретения райского счастья. *Бхакти* возникает только от *бхакти*. *Бхакти* – мать самой *бхакти*. Это наиболее важное положение при понимании истинного значения этого слова.

Имперсоналисты и *карми*, могут принимать участие в *шраванам*, *киртанам* и проявлять признаки экстаза: громко петь, плакать, смеяться, танцевать и т.д., но в действительности это просто *пратибимба*. Человек, который обретает райское счастье и имперсоналист в предчувствии освобождения, внешне ведет себя так же как истинный *бхакта*, но положение их диаметрально противоположно. Один находится на трансцендентальной платформе, а другой – на материальной.

Третий вид *пратибимба-бхакти абхасы*, который внешне производит тот же эффект, возникает у тех, кто практикуют *йогу*, предпочитая поклонение *панчапасане*, одному или всем пяти божествам: Шиве, Дурге (*шакти*), Ганеше, Сурье и Вишну, придерживаясь имперсональной концепции, считая, что существует множество путей и множество способов поклонения различным формам полубогов, которые якобы представляют Верховную личность.

Все эти типы людей не принадлежат ни к одной из четырех авторитетных *вайшнавских сампрадай*, возглавляемых Шри Рамануджачарьей, Шри Мадхвой, Шри Вишнусвами и Шри Нимбаркой. *Вайшнавьи*, которые принадлежат к секте *панчапасаны*, не являют-

ся чистыми преданными Господа. Они придерживаются больше имперсональной концепции, чем личностной. *Бхакти* никогда не проявляется в сердце того, кто отвергает трансцендентальную форму Верховной Личности. Имперсоналисты не признают *мурти* Господа как вечную Его *лилу*, но только как воображаемую форму, которая временна.

Пока человек привязан к грубым чувственным наслаждениям, философским спекуляциям и к концепции имперсонального *Брахмана*, он не сможет обрести *шуддха-бхакти*. Кришна легко дарует *карми* райское счастье, освобождение имперсоналистам, но чистое *бхакти* Он дает очень редко, поскольку оно способно привлечь Самого Кришну.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что к Нему можно приблизиться только путем *шуддха-бхакти*, и никак иначе. (18.55.)

*бхактья мам абхиджананти яван яш часми таттватах
тато мам таттвато гьятва вишате тад-анантарам*

ЧАЙА-БХАКТИ-АБХАСА

Если определить *пратибимба-бхакти-абхасу* нетрудно, то *чайа-бхакти-абхасу* – значительно сложнее. Между чистым *бхакти* и *чайа-бхакти* существует несколько очень схожих моментов, которые могут сбить с толку неопытного практиционера. Тот, кто практикует *бхакти*, может и не быть образованным человеком. Общаясь с преданными Господа, он может просто находиться под впечатлением. Ум такого человека неустойчив, поэтому время от времени его постигают некоторые материальные беспокойства. Из любопытства он может следовать некоторым принципам *бхакти*, желая узнать результат этого. Здесь Бхактивинода Тхакур выделил два типа *чайа-бхакти-абхасы*: 1) *бхакти-абхаса*, которая проявляется в отсутствие знания о своей внутренней природе 2) и *бхакти-абхаса*, которая стимулирует *бхакти* в контакте с объектами, имеющими отношение к Кришне.

Пока человек не обретет *сварупа-гьяну*, его *бхакти* будет проявляться в форме *бхакти-абхасы*. Трансформация ее в *шуддха-бхакти* возможна при наличии той же *сварупа-гьяны*. Как обрести *сварупа-гьяну*? Даже если человек инициирован и получил *дикшамантру*, но должным образом не получил наставлений и милость своего *шикша-гуру*, он не сможет обрести *сварупа-гьяну*. С другой стороны, общение с чистым преданным может трансформировать *бхакти-абхасу* в *шуддха-бхакти*. Таков вывод и резюме из вышесказанного.

Человек, желающий обрести истинный вкус преданного служения, должен избегать любого типа *бхакти-абхасы*, которые вкратце мы описали здесь. Эта тема специально затронута нами только для того, чтобы показать причины возникновения *сахаджиев* и *сахаджийства*, которым страдают многие неофиты, присоединившиеся к духовному движению, но не имевшие *садху-санги*, правильного общения со святыми.

ОСКОРБЛЕНИЯ БХАКТИ

В «Чайтанья-Бхагавате» (Мадхья-лила 10.185.188-190, 192.) Шри Чайтанья Махапрабху говорит Мукунде об оскорблении, которое он совершил по отношению к *Бхакти-деви*. Он говорит: «Человек никогда не получит милость от Меня, если с одной стороны он проявляет смирение, а с другой – совершает оскорбления. Одной рукой он держится за Мои стопы, а другой – берет Меня за горло». Другими словами, человек может представляться как преданный, но, когда общается с другими людьми, то ради своей выгоды проповедует философию *майавади* или нечто вроде этого. Общаясь с непреданными, он поддерживает с ними отношения, исповедует их взгляды, пользуется их логикой, тем самым, нанося оскорбление *Бхакти-деви*. Подобным лицемерам Махапрабху никогда не дает Свою милость. Из этого следует, что человек, не имеющий полной веры в преданное служение, не сможет привлечь внимание Кришны, даже если он инициирован и занят в различных формах служения. Только те, кто имеют полную веру в преданное служение, могут доставить удовольствие Кришне и так снискать Его беспричинную милость. Только те, кто следуют путем *шуддха-бхакти* с великим упорством и решимостью, посещают места, где обсуждают чистое преданное служение, слушают с великим вниманием, всегда готовы оказать почтение преданным, могут стать объектом беспричинной милости Господа. Простота, настойчивость и исключительное желание обрести *бхакти* – вот особенности, характеризующие чистых преданных. Они никогда не выступают против принципов *бхакти* и никогда не принимают участие в деятельности, противоречащей этим принципам из каприза или ради собственной популярности. Чистые преданные всегда остаются в стороне от любой, компрометирующей *шуддха-бхакти* деятельности. В отличие от них, *сахаджи* могут иногда говорить о *бхакти*, но в действительности не следовать ее принципам. При любой возможности получить некоторую для себя материальную выгоду они могут оставить общество преданных и принять сторону тех, кто против *бхакти*. Иногда, слушая *кришна-катху*, они могут проявлять внешне признаки

экстаза, слезы и трепет тела, но после окончания ее, тут же снова спешат заняться материальной деятельностью ради достижения чувственных наслаждений. Те, кто хотят прославиться как великие преданные Господа, на самом деле великие оскорбители *Бхакти-деви*. Под видом философии преданного служения они проповедуют обычную кармическую деятельность, а под видом ведического знания – атеизм чистой воды. Истинные преданные не принимают ни *дхарму*, ни *артху*, ни *каму*, ни *мокшу* – ни одну из четырех целей предлагаемых Ведами, но только чистое преданное служение, как оно описано будет в следующей главе.

ШЕСТЬ ПРИЗНАКОВ ЧИСТОГО БХАКТИ

Здесь мы опишем шесть признаков чистого *бхакти*:

1. *Клешагхни* – оно устраняет все виды материальных страданий.
2. *Шубхада* – оно приносит все благоприятное.
3. *Мокша-лагхутакрита* – в присутствии чистого *бхакти* освобождение кажется незначительным.
4. *Судурлабха* – оно очень редкий дар.
5. *Сандрананда-вишешатма* – оно приносит трансцендентальное блаженство.
6. *Кришнакаршини* – чистое преданное служение – единственное, что привлекает Кришну.

Когда человек занимается *садхана-бхакти*, проявляются только два первых признака чистого преданного служения. Когда он достигает *бхава-бхакти*, проявляются следующие два, включая первые четыре признака. На стадии *према-бхакти* – еще два последние – таким образом, все шесть.

Вкратце опишем каждый из признаков чистого преданного служения.

1. *Клешагхни* – чистое *бхакти* устраняет все *клеши*, т.е. все причины страданий (не симптомы, а причины, которые заключены в сердце человека). *Клеши* бывают трех видов: *папа* (грех), *папа-биджа* (семя греховного поступка) и *авидья* (невежество). Реакции греховной деятельности (*кармы*) приходят к человеку еще с прошлых жизней и проявляются в форме страданий. Такие реакции бывают двух типов, от двух типов *кармы*: *праарабдха* и *апраарабдха*. *Праарабдха* – это страдания, которые *джива* испытывает в настоящий момент. *Апраарабдха* – это страдания, которые ждут своего часа, возможно, в следующей жизни. Множество греховных реакций *апраарабдха-кармы*, которые возникают от *праарабдха-кармы*, в настоящей жизни, постоянно увеличивают число страданий, теснят

друг друга, подталкивая совершать новые грехи. *Шуддха-бхакти* (чистое преданное служение) устраняет все виды последствий греховной жизни (*праарабдха* и *апраарабдха*). Занятия *гьяной* устраняют *апраарабдха-карму*, но не устраняют страдания от *праарабдха-кармы*. *Гьяни* страдают от грехов уже совершенных в прошлом (*апраарабдха*). Воспевая святое имя Кришны, человек может уничтожить столько грехов, сколько не способен даже совершить. Занятие чистым преданным служением значительно предпочтительней всех других видов благочестивой и по-настоящему духовной практики. Даже человек низкого происхождения, не способный принять участие в благочестивой, ритуальной деятельности, предписанной Ведами в качестве очищения, может достичь совершенства своей жизни, обратившись к чистому преданному служению. Если человеку повезет, он сможет освободиться от греховных поступков (*папа*), но как он освободится от их семян, от желаний (*папа-биджа*), которые находятся в сердце в непроявленной форме? Кроме *бхакти* нет другого метода. Кроме воспевания святого имени Кришны нет другого пути для очищения сердца от семян материалистических желаний. Это то, что провозгласил Шри Чайтанья Махапрабху в «Шикшаштаке»: *чето дарпана марджанам* – очищение сердца. Тому же самому мы находим подтверждение во многих местах Вед, например, в «Брихад-нарадия Пуране» (3.8.126.)

*харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калоу насти ева настиа ева
настиа ева гатир аньятха*

Когда *хари-бхакти* проявляется в сердце человека, то подобно змеям, застигнутым в лесном пожаре, семена греховной деятельности и самих желаний выгорают дотла. *Бхакти-деви* рассеивает невежество, покрывающее душу человека. Об этом сказано в «Падма Пуране» (Б.р.с. 1.1.26.) Шри Кришна обладает бесчисленными *шакти*, энергиями, к которым принадлежат *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. *Чит-шакти* – это внутренняя потенция Господа, Его *сварупа-шакти*, которая воспроизводит духовный мир и различные игры Господа. *Джива-шакти* – производит все живые существа. Живое существо духовно, оно представляет частичное проявление *чит-таттвы*. Но поскольку оно незначительно, атомарно, то *майя* может покрыть его, если оно становится враждебным Господу и отворачивается от Него, пренебрегая любовным служением. В этом, собственно говоря, основное различие между обусловленной и освобожденной душой. Освобожденная душа за-

нята служением Кришне – обусловленная стоит в стороне от Него. *Майя* действует двумя путями: через знание (*видья*) и невежество (*авидья*). *Авидья* покрывает душу и заставляет ее отождествлять себя с материальным телом и умом. Без помощи *бхакти* нет возможности освободиться от ложного эго, которое является основной причиной греховных поступков и греховных желаний.

2. Шубхада – *бхакти* благоприятно по своей природе. В «Падма Пуране» есть другое объяснение значения слова «любовь», которая распространяется на все живые существа благодаря ее истинному объекту. «Тот, кто поклоняется Шри Хари, удовлетворяет всю вселенную, потому что все движущиеся и неподвижные существа заключены в Нем и любят Его» (Б.р.с.1.1.28). Как говорится, всякое дыхание да славит Господа! Того, кто без зависти с любовью служит Господу, любят также и все другие живые существа. В преданном Кришне, благодаря *бхакти*, развиваются все божественные качества. В «Шримад Бхагаватам» (5.18.12.) это так же находит свое подтверждение. У того, кто неуклонно осуществляет чистое преданное служение Господу, тело становится обителью всех полубогов и всех божественных качеств (правдивость, сострадание, смирение, непривязанность и пр.). С другой стороны тот, кто избегает преданное служение, будучи занятый материальной деятельностью, лишен их, даже если практикует мистическую *йогу* или ведет праведную семейную жизнь, поддерживая своих родственников. Такой человек, направляемый своими умственными спекуляциями, находится под воздействием материальной энергии. Разве может он иметь положительные качества?

Бхакти одаривает человека счастьем трех типов: *вайшайика-сукха*, которое включает 8 мистических совершенств: *анима, махима, лагхима, прапти, ишита, вашитва, пракамья и камаवासайита* (мирское счастье), *брахма-сукха* (счастье в безличном *Брахмане*) и *айшвара-сукха* (счастье Вайкунтхи). При этом истинное его совершенство заключается в обретении *кришна-премы*. Хотя само *бхакти* не зависит ни от *гьяны*, ни от *кармы*, ни от *йоги*, но получить положительные результаты *гьяны*, *кармы*, или *йоги* невозможно без помощи *бхакти*.

3. Мокша-лагхутакупт – когда человек занят чистым преданным служением, для него освобождение кажется фантазмагорией. В «Нарада Панчаратре» сказано, что пять типов освобождения стоят со сложенными руками у порога как слуги *Бхакти-деви* и ждут ее распоряжений.

4. Судурлабха – обретение чистого преданного служения очень редко. Во-первых, потому что оно не может быть обретено в ре-

зультате долгого времени отданного *садхане* без твердой веры и неутомимой настойчивости; во-вторых, Кришна очень редко дает кому-либо Свое *бхакти*. Без искусной *бхаджаны садхана* не приносит *кришна-бхакти*. Препятствием к этому могут быть бесчисленные *апарадхи* (оскорбления: *намарадхи*, *севапарадхи*, *вайшнава-апарадхи*), которые неизбежно возникают в процессе служения. *Мукти* и *букти* – освобождение и материальное процветание легко доступны каждому, кто культивирует знание и ведет праведный образ жизни, но чистое *бхакти* доступно только очень редким душам.

5. *Сандрананда-вишешатма* – *бхакти* увеличивает *ананду*, океан трансцендентального блаженства. В своей трансцендентной форме Кришна заключает вечное бытие, полное знание и блаженство. Живое существо – неотъемлемая частица Кришны – в нем также присутствует это блаженство, *чит* и *ананда*. Большинство людей под словом *ананда* понимают материальное наслаждение, отвергая духовную природу всякого наслаждения, которое заключено в природе души. Материальное наслаждение слабо и мимолетно, духовное блаженство неизмеримо велико. Оно постоянно увеличивается. Даже наслаждение в *брахмане* меркнет перед истинной *анандой*, заключенной в природе живого существа и исходит из чистого *бхакти*.

6. *Кришнакаршини* – чистое *бхакти* способно пленить Самого Кришну. Оно сильнее Кришны и всех Его любящих преданных. Такова природа *Бхакти-деви*.

Когда *шуддха-бхакти* проявляется на стадии *садхана-бхакти*, то вся *бхаджана* расцветает в сердце преданного подобно прекрасному цветку. На стадии *бхава-бхакти* появляются духовные эмоции, а на стадии *према-бхакти* душа входит в *лилу* Господа. На этой стадии Кришна привлекается *бхакти* настолько, что делает живое существо Своим инструментом, наслаждаясь с ним чистой *расой*.

* * *

Чистое преданное служение очень дорогая и безупречная вещь, которая составляет сущность всего трансцендентного знания. Выше мы уже обсудили внутреннюю его природу, характерные особенности и признаки, а также возможные искажения под влиянием внешней энергии. Теперь самое время описать качества и квалификацию тех, кто собрался практиковать *шуддха-бхакти*. На санскрите это называется одним словом – «*адхикара*» – пригодность, полномочия, соответствующий темперамент и благословения – все то, что позволяет человеку выполнять определенный тип преданного служения. Не имея требуемых качеств, даже в материальном

мире никто не может делать какую-то определенную работу. Так, например, чтобы стать врачом, необходимо получить знание и соответствующий опыт работы, окончив медицинский факультет и пройдя практику в госпитале под надлежащим руководством опытного врача. Аналогично этому, преданный, желающий посвятить себя *шуддха-бхакти*, должен пройти обучение и подготовку под руководством *гуру*. Но, даже имея посвящение в *дикша-мантру* и участвуя в *шраванам* и *киртанам*, через какое-то время он может заметить, что, как говорится, воз и ныне там, симптомы *шуддха-бхакти* не проявляются. После чего человек впадает в депрессию и перестает совершать свой повседневный *бхаджан*, полностью потеряв веру. Это означает, что он не получил *адхикары*, т.е. не прошел экзамен для того, чтобы заняться чистым преданным служением.

Внешнее проявление эмоций не должно приниматься как истинное *бхакти*. Если человек работает для Кришны, например, распространяет книги сознания Кришны, участвует в распространении прасада или занимается строительством храма, или просто работает и делает пожертвования, если он изучает философию сознания Кришны, читает книги и даже пытается проповедовать – все это еще не является необходимыми качествами для *шуддха-бхакти*. Это может быть *карма-йога* или деятельность в сознании Кришны, процесс *гьяна* или что-то в этом роде, но не чистое преданное служение (*шуддха-бхакти*). Не зная, что есть преданное служение и каковы необходимые качества преданного (*адхикара*) или, вкладывая в эти понятия свой прихотливый смысл, человек не способен будет судить даже о своем собственном духовном прогрессе. *Шуддха-бхакти* требует особой *адхикары*.

В «Бхагавад-гите» (7.16.) описаны четыре типа людей (*артха*, *артхартхи*, *джигьясах*, *гьяни*), которые за многие жизни накопили достаточно *сукрити*, чтобы посвятить себя чистому преданному служению. *Артха* – это те, кто попал в беду, *артхартхи* – кто желает богатства, *джигьясах* – кто достаточно любознателен и *гьяни* – кто обрел трансцендентальное знание. Из них, тот, кто обрел знание, – лучший. В этой связи, заметим, что любая деятельность в сознании Кришны, которую мы перечислили выше (совершение аскезы, благотворительность и обретение знания), позволяет обрести *адхикару*, поэтому не должна отвергаться.

Различные типы преданных обрели свою *адхикару* для занятия чистым преданным служением различным образом: Гаджендра, попав в беду, Дхрува Махарадж, желая богатства, Шаунака и другие *риши*, проявив исключительный интерес к постижению истины, а Санака, Санатана, Санандана и Санат-кумар, будучи совершенны-

ми в трансцендентальном знании. Когда человек набирает достаточно *пойнтов* в *сукрити*, Господь посылает ему своего чистого преданного, который принимает на себя роль *гуру*. Так, по милости *гуру* и Кришны, человек избавляется от *анартх* в сердце и полностью посвящает себя *шуддха-бхакти*.

Анартхи существуют в форме привязанности, как к греховной, так и к благочестивой деятельности, а также возникают от различного рода оскорблений, совершенных сознательно или неосознанно в процессе выполнения *бхаджаны*. Об этом мы уже писали в нашем «*Психоанализе непостижимого*».

По утверждению Шрилы Рупы Госвами, если человек не слишком отрешен и не слишком привязан к материальному миру – он становится лучшим из кандидатов для обретения *шуддха-бхакти*. Это и есть его *адхикара*. (Б.р.с.1.2.14.) Устойчивая вера в Кришну и преданное служение Ему – наилучшее качество преданного. Эта вера развивается в процессе общения с *садху* и слушания *кришна-катхи*. В «Шримад Бхагаватам» (11.20.27-28.) Кришна говорит: «*Мои преданные, которые обрели веру в слушание повествований о Моих играх, остаются непривязанными к плодотворной деятельности. Они принимают только необходимое, чтобы поддерживать свое существование, хорошо зная, что стремление к чувственным наслаждениям является причиной страданий. Вследствии своей прошлой кармы они терпят реакции и пытаются освободиться от приятных и неприятных ощущений, которые возникают в результате прошлой деятельности. Они искренне сокрушаются и сожалеют о содеянном в прошлом и всегда остаются спокойными. Отвергнув подобного рода деятельность, они терпят ее реакции и одновременно с этим остаются полностью занятыми своим бхаджаном с исключительной верой и решимостью*». Вера или *шраддха*, как становится очевидным из этого стиха, – является основным показателем *адхикары*. Вера, которая позволяет обрести прибежище у лотосных стоп Кришны, устраняет все виды и проявления страха. Тот, кто полностью посвящает себя преданному служению, о том Кришна лично Сам заботится (Бх.г. 18.66).

*сарва дхарман паритьяджа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-напебьо мокишишьями ма шучах*

Иными словами, в данном стихе говорится, что необходимо оставить любую *дхарму*, т.е. предписанные обязанности, если они не способствуют развитию *шраддхи*, веры в преданное служение Кришне, поскольку преданное служение одно способно избавить человека от всех реакций его греховной деятельности. Сомнения

в этом заверении Кришны могут быть только в одном случае: если вера в преданное служение не столь велика, чтобы преодолеть их.

Часто слово «*шраддха*» может быть используемо и в отношении *кармы* и *гьяны*, но такого рода *шраддха* не способствует развитию *бхакти*, поэтому от нее следует отказаться. Разумеется, без веры человек не может совершить никакой деятельности, так как вера является побудительным фактором любого рода предприятий. Однако, как это описано в «Бхагавад-гите», вера человека может быть в трех *гунах* материальной природы. Здесь мы имеем в виду трансцендентальную веру, которая соответствует понятию *бхакти-лата бидж*, т.е. семени преданного служения, которое душа может получить по милости *гуру* и Кришны. *Бхакти* возникает от *бхакти*, а лучше сказать, от *бхакты бхагавата*. Только по его милости можно обрести *шраддху* и, выполняя *бхаджану*, освободиться от *анартх*, достичь *ништхи* устойчивой веры в сам процесс *бхакти* и, наконец, – *ручи*, вкус к преданному служению. На самом деле, на всех ступенях развития *бхакти* человек культивирует веру, обретая которую, он сможет обрести и любовь к Кришне. Такая вера не является частью процесса *бхакти*, но составляет *адхикару* для того, чтобы обрести *шуддха-бхакти*.

Появление *шраддхи* не зависит от *кармы*, *гьяны* и *вайрагьи*, но только от *садху-санги*, общения с чистыми преданными, сама же *шраддха* составляет *адхикару* для чистого преданного служения. *Шраддха* является характерной особенностью *садхана-бхакти*, *ручи* – *бхава-бхакти*, а *раса* – для *према-бхакти*.

Садхана-бхакти бывает двух типов: *вайдхи-садхана-бхакти* и *рагануга-садхана-бхакти*. Соответственно, и *шраддха* бывает тоже двух типов. *Шраддха* человека, практикующего *вайдхи-садхана-бхакти*, исходит из веры в наставления *шастр*, духовных авторитетов и *гуру*.

Джива всегда предрасположена к служению Кришне. Это соответствует ее природе (*дживера сварупа хайа кришнера нитья даса*). Однако в обусловленном состоянии она покрыта иллюзорной энергией, и ее служение (*бхакти*), в силу влияния этой энергии, направлено на удовлетворение материальных чувств. Когда *джива* противопоставляет себя Кришне, она тут же становится рабой своих похотливых желаний, которые, в свою очередь, являются причиной ее страданий. Погруженная в мирские наслаждения, ее *рага*, привязанность к Кришне, трансформируется в привязанность к объектам, созданным иллюзорной энергией. Материальное бытие подобно сну, в котором реальные вещи принимают форму

сновидений, создавая в уме человека полную неразбериху чувств, мыслей и ощущений. Пробуждение к реальной духовной жизни – единственный способ избавиться от кошмара наваждений. Вера в наставления *шастр* является *адхикарой* для практики *вайдишадхана-бхакти*.

Сильная привязанность естественным образом развивается у человека, когда его чувства соприкасаются с объектами чувств. Это называется *рагой*. Подобная же привязанность развивается, когда чувства соприкасаются с Кришной. Например, созерцая Его трансцендентальную форму, глаза привязываются к форме Кришны, они жаждут постоянно смотреть на Кришну. Такого рода привязанность, которая возникает из сильного желания, будет *адхикарой* для *рагануга-бхакти*. *Рагатмика*, спонтанное желание любить Кришну и служить Кришне – основная, характерная черта для *рагануга* преданных. Вера, которую подкрепляет такое сильное желание, будет *адхикаром* для *рагануга-бхакти*.

Существует три вида *адхикари*: *уттама*, *мадхьяма* и *каништха адхикари*.

«Человек хорошо знакомый с писаниями, непревзойденный логик, имеющий непоколебимую решительность и веру (шраддху) называется уттама-адхикари». (Б.р.с. 1.2.17.)

«Тот, кто не слишком сведущ в писаниях, но чья вера столь непоколебима, что, даже потерпев поражение в философских дискуссиях, он остается верен принципам преданного служения, называется мадхьяма адхикари.» (Б.р.с. 1.2.19.)

«Тот, кто совсем мало знаком с писаниями, чья вера очень слаба и легко может быть поколеблена аргументами и логикой других, называется каништха-адхикари» (Б.р.с. 1.2.19.)

Согласно этим описаниям различных категорий преданных, взятых из «Бхакти-расамрита-синдху», нетрудно установить, что вера (*шраддха*), во всех без исключения случаях, является основным критерием в определении *адхикары* любого, кто занят преданным служением. *Адхикара* не возникает в результате философских рассуждений или отречения, медитации или нечто подобного.

Шраддха и сильное желание являются *адхикарой* для *шуддха-бхакти*. Такое возможно только, когда человек практикует *шраванам* и *киртанам* в обществе преданных. *Шуддха-бхакти* – это единственный способ войти в вечную *лилу* Кришны. *Адхикара* для этого – *шраддха* (вера). Такая вера приходит через общение с истинными *садху*. Если человек поддерживает общение с теми, кто

занят чувственными наслаждениями, или кто придерживается им-персональной концепции, то, в силу плохого общения, он может потерять *шраддху*. Другой причиной этого могут быть оскорбления чистых преданных. Только *уттама-адхикари* не способен оскорблять. Поэтому пока человек не достигнет абсолютной веры, свойственной *уттама-адхикари*, он в любой момент может соскользнуть с пути ведущего к Кришне.

Было бы глупо отрицать преобладающее во всех отношениях положение чистой веры. Даже чтобы обрести нечто материальное в этом мире, человек должен иметь веру. Вера – это побудительный фактор в любого рода деятельности. ЧТО ЕСТЬ ВЕРА? Чистая вера в преданное служение приходит с трансцендентальной платформы. Но, как и само живое существо в своей обусловленной жизни, она может быть подвержена влиянию трех *гун* материальной природы. Эта тема подробно обсуждается в 17 главе «Бхагавад-гиты».

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что никакие примеры и аналогии не способны полностью описать трансцендентальный мир, который лежит за пределами восприятия наших материальных чувств и ума. Когда мы сравниваем красоту Кришны, цвет Его трансцендентального тела с деревом тамала или с грозовым облаком, мы просто приводим пример, чтобы дать идею, совсем не пытаясь уподобить Его материальным вещам. Ни один язык этого мира не способен приблизить нас к трансцендентному. Нет слов, нет адекватных понятий, представляющих трансцендентное. Чувства и ум – материальны, поэтому не способны воспринять и воспроизвести духовный мир. Например, человек может спросить: «Где луна?» И другой ему ответит: «Смотри, Луна на ветке дерева». Хотя Луна очень и очень далеко, но визуально кажется висящей на ветке дерева. Подобная логика называется *сакха-чандра нйяя* (логика луны на ветке дерева). Пользуясь логикой, нам следует отбросить логику, а пользуясь философией, – отбросить философию, чтобы принять высший процесс. Что есть этот ВЫСШИЙ процесс? Наш повседневный *бхаджан*, воспевание святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. И единственно, что для этого требуется – это наша вера. ВЕРА – это *адхикара*, квалификация, которая позволит нам начать преданное служение: слушать и повторять святое имя. Согласно нашей вере мы сможем продвинуться в осознании Абсолюта и познать все духовные истины. Логика не может помочь нам. Один аргумент может разбить все другие, искусно выстроенные за долгие годы размышлений, и

через какое-то время этот последний будет разбит другим столь же могущественным, но не последним. Мирская логика и слова не могут приблизить нас к духовному совершенству. «*Нети, нети*» – «ни то, ни то» – отрицание не позитивно. «Дорога в никуда» никуда нас не приведет. Даже понимая, что духовный мир представляет собой некую энергию, мы не сможем ее реализовать с помощью материальных чувств. Что есть духовное? Это не земля, ни вода, ни огонь, ни воздух, ни эфир, ни ум, ни разум, ни... Само отрицание – вот итог рассуждений философов. Рассуждая подобным образом, человек, в конечном счете, придет к заключению, что нет ничего, даже «я», (эго), от которого некоторые советуют отказаться. Это высшее достижение буддистов – *нирвана* – пустота. Но, по здравому размышлению, и пустоты нет. Итак, увидев непреодолимый абсурд, человек снова займется материальной деятельностью, ошибочно заключив, что духовного мира нет. Вот такова природа материалистического сознания, превалирующего среди философов-атеистов, чьи логические доводы безупречны. Если я не вижу, для меня этого не существует. И существует только то, что воспринимаемо моими чувствами и постижимо умом. Так в философии появилось два основных направления: материализм и идеализм. Но по сути дела, и то, и другое – материализм чистой воды. Если мы пытаемся познать духовный мир материальным образом, с помощью ума и материальных чувств (а других у нас нет), мы – материалисты.

Но существует процесс *бхаджаны*, который мы принимаем на веру от высшего авторитета, Шри Кришны, который дал нам Веды, знание (*шрути* – услышанное), передаваемое по цепи ученической преемственности – это совершенное знание. Духовный мир мы можем понять только таким образом, через трансцендентальный звук, через откровение, через послание от Самого Кришны или того, кто им уполномочен – *гуру, шастры и садху*.

Чтобы по достоинству оценить наш непродолжительный экскурс в мир «очевидного и невероятного», непостижимого материальными чувствами и умом, следует принять нашу позицию, посмотреть на мир с точки зрения нашего истинного «я». «Я» есть душа, «я» не есть материальное тело. Если это не представляется возможным, то принять авторитет тех, кто реализовал свое истинное «я» как вечную душу, посвятив себя чистому преданному служению. Пока человек не имеет духовного видения и правильного понимания духовных предметов, он должен учиться смотреть на мир глазами Ведических писаний и глазами тех, кто находится в сознании Кришны. Теперь каждый оценивает происходящее с позиции «я есть матери-

альное тело», и, следовательно, для него все хорошо, что доставляет удовольствие материальному телу, чувствам и уму. Но в таком оскверненном сознании, пользуясь мирской логикой, невозможно постичь духовный мир. В лучшем случае человек может стать *буддистом*, приняв философию пустоты, или имперсоналистом. Быть ничем или попытаться стать всем – равноценно. Ведь то и другое лишено всякого смысла. Быть бесчувственным камнем или раствориться в *брахмане*, пожертвовав своей духовной личностью – одно и то же. Но тот, кто посвятил себя чистому преданному служению Кришне, находится в значительно лучших условиях. Став преданным Кришны, он достигает Голоки Вриндавана. Там, получив духовное тело, через духовные чувства он сможет наслаждаться любовным общением с Кришной.

Глава VII

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

ИСТОРИЯ

Как во время пахтанья полубогами и демонами молочного океана, из его недр появился яд и нектар, так и из псевдодуховных исканий Запада и околорелигиозной шумихи начала 60-х, которые подобны яду, возник нектар; этот нектар был собран в сосуд под названием Международное общество сознания Кришны (ISKCON), основатель-ачарья которого - А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, известный среди своих учеников как Шрила Прабхупада». Все, кто являются членами ISKCON и учениками Прабхупады и истинными его последователями, обязуются строго следовать четырем регулирующим принципам: это отказ от

1. Мясоедения,
2. Интоксикаций,
3. Внебрачных половых отношений,
4. Азартных игр;

Обязуются также регулярно повторять святое имя Верховной личности Бога Шри Кришны на четках установленное число раз (16 кругов). *В знак протеста против грубых и тонких форм материализма, «сексуальной революции», антикультуры, психоделических экспериментов с сознанием и хиппи, возглавляемых в то время кумирами молодежи известным поэтом Аленом Гинсбергом*

и певцом Битлс Дж. Харисоном, в Америке в эпицентре культуры ЛСД, на его обломках возникло движение Харе Кришна.

ОСНОВАТЕЛЬ–АЧАРЬЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

Существует четыре вайшнавские сампрадаи, с незапамятных времен распространяющие ведическое знание и принципы бхагавата-дхармы по всему миру: Шри-сампрадая, Рудра-сампрадая, Кумара-сампрадая и Брахма-мадхва-гаудия. Из них в настоящее время наиболее активной, возглавляемой самим Господом Чайтаньей, является Б.М.Г.-сампрадаиа.

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада принадлежит к цепи ученической преемственности Б.М.Г.-сампрадаи. В этот мир он явился в 1896 году в Калькутте (Индия). Там же, в Калькутте (в 1922 году) он впервые встретил своего духовного учителя, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджа, выдающегося философа и ученого, основавшего шестьдесят четыре центра ведической культуры. При первой встрече Шрила Бхактисиддханта Сарасвати убедил Шрилу Прабхупаду посвятить свою жизнь распространению ведического знания на английском языке.

В 1944 году, исполняя наказ своего духовного учителя, Шрила Прабхупада начинает издавать журнал «Back to Godhead» (Обратно к Богу). В настоящее время издание этого журнала продолжают его ученики. Активно участвуя в деятельности Гаудия-матхва, одновременно с этим Прабхупада пишет комментарий к «Бхагавад-гите», и в 1950 году, чтобы больше времени уделять изучению писаний отходит от семейной жизни. Во Вриндаване (место паломничества), он снимает комнату в древнем храме Радха-Дамодара и в течение нескольких последующих лет работает над переводами основных ведических текстов.

В 1959 году он принимает отрешенный уклад жизни (санньясу) и начинает работу над многотомным переводом на английский восемнадцати тысяч стихов «Шримад Бхагаватам» (Бхагавата Пурана). Тогда же он пишет книгу «Легкое путешествие на другие планеты».

В 1965 году, опубликовав первые три тома «Шримад Бхагаватам», Шрила Прабхупада отправляется в США, чтобы исполнить миссию, возложенную на него духовным учителем. В последующие годы он издает более шестидесяти томов по философии и религии.

17 сентября 1965 года Его Божественная Милость А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада прибыл в Бостон. При виде мрачных очертаний города, его охватило великое сострадание к ли-

шенным веры в Бога людям Запада. В приливе чувств на бенгали он написал молитву, в которой смиренно молит Кришну о спасении всех падших душ:

«Мой дорогой Господь Кришна, Ты так добр к этой никчемной душе, но я не знаю, зачем Ты привел меня сюда. Теперь Ты можешь делать со мной все, что Тебе угодно. Я догадываюсь, что здесь у Тебя есть какое-то дело, иначе зачем бы Ты привел меня в это ужасное место? Большинство живущих здесь людей находится в плену материальных гун невежества и страсти. Поглощенные материальной деятельностью, они считают себя очень счастливыми и потому совершенно равнодушны к трансцендентному посланию Васудевы. И я не уверен, смогут ли они понять его. Однако я знаю, что по Твоей беспричинной милости даже невозможное становится возможным, ибо Ты – самый искусный мистик. Смогут ли они ощутить сладость преданного служения? Я уповаю только на Твою милость и молю Тебя помочь мне убедить этих людей в истинности Твоего учения. По Твоей воле все живые существа оказались во власти иллюзорной энергии, и по Твоей же воле они смогут освободиться от оков иллюзии. Прошу Тебя, спаси их. Если Ты пожелаешь даровать им освобождение, они смогут понять Твое послание... Только по Твоей беспричинной милости мои слова обретут чистоту. Я уверен, что проникнув в сердца людей, это трансцендентное послание наполнит их радостью, и избавит людей от всех бед и страданий... У меня нет ни преданности, ни знаний, но есть твердая вера в святое имя Кришны. Меня назвали Бхактиведантой; помоги мне наполнить это имя истинным смыслом и оправдать мое предназначение».

Когда Шрила Прабхупада сошел на бостонский пирс, у него было всего несколько долларов и сундук с переводами Первой Песни «Шримад-Бхагаватам», но уже через год, пройдя через многочисленные трудности, он основал в Нью-Йорке Международное общество сознания Кришны (ISKCON), которое к настоящему времени выросло во всемирную конфедерацию из нескольких сотен *ашрамов* (монастырей), школ, храмов, институтов и сельскохозяйственных общин. Но самое важное, что сделал Шрила Прабхупада – это книги. На сегодняшний день его труды переведены более чем на 70 языков мира. Из них самыми известными являются переводы и комментарии «Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамриты», (жизнеописание Шри Чайтаньи Махапрабху, золотой *аватары* Шри Кришны). Издательство Бхактиведанта Бук Траст, созданное Прабхупадой, миллионными тиражами печатает и распространяет его книги по всему миру.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Международное общество сознания Кришны (МОСК, англ. аббревиатура - ISKCON - от International Society for Krishna Consciousness) было основано в 1966 г. в Нью-Йорке Его Божественной Милостью А.Ч. Бхактиведантой Свами. В 1970 г. им был создан Управляющий совет (Governal Body Comission), в который вошли двенадцать его старших учеников. Сейчас этот совет насчитывает более сорока членов, каждый из которых отвечает за определенное направление в деятельности (за образование, общественные связи и т.д.), а также руководит организацией проповеди в различных регионах мира. Членами совета являются наиболее опытные *вайшнавы*, имеющие духовный авторитет, и гуру, принимающие учеников. Не так давно в поддержку основному составу Управляющего совета был создан вспомогательный орган, в который вошли руководители местных *вайшнавских* организаций. Все решения совета принимаются коллегиально на ежегодных заседания в Маяпуре, месте явления Шри Чайтаньи Махапрабху (весной, незадолго до праздника Гаурapurнима, явления Господа). Между заседаниями Обществом руководит Исполнительный комитет во главе с Председателем.

Главным звеном в местных организационных структурах считается храм сознания Кришны, который состоит из Президента, Совета общины и Ревизионной комиссии. Почти все свои вопросы община решает самостоятельно, не прибегая к помощи вышестоящих инстанций. Каждая община автономна и материально независима (так хотел Шрила Прабхупада), поэтому централизованная помощь какой-либо общине может быть оказана только в особом случае.

Для принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы более чем одной общины, в каждом крупном регионе действует Региональный совет, помимо Региональных советов в России создан Национальный совет, куда входят руководители регионов, храмов и других *вайшнавских* организаций. Между заседаниями Национального совета российским движением руководит Центр обществ сознания Кришны в России.

Российское общество сознания Кришны в общей сложности охватывает более сотни общин и других организаций нескольких десятков городов. Наиболее крупные общины последователей сознания Кришны находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Владивостоке, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Самаре.

Цели Международного общества сознания Кришны (ISKCON)

1. Постоянно и повсеместно распространять духовное знание, знакомить людей с философией и практикой сознания Кришны; во имя восстановления в обществе истинных ценностей, способствовать сплочению людей на духовной основе и достижению мира во всем мире.

2. Распространять принципы ведической культуры, изложенные в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам».

3. Укреплять единство членов Общества, направляя их к Кришне, Верховной Личности Бога. Проповедовать людям осознание того, что каждая душа есть неотъемлемая частица Кришны.

4. Распространять и вдохновлять движение санкиртаны, совместное воспевание святых имен Господа Кришны, согласно учению Шри Чайтаньи Махапрабху.

5. Строить города и возводить храмы в святых местах паломничества, где проходили трансцендентные игры Шри Кришны, Верховной Личности Бога.

6. Объединять членов общества в единую семью, обучая простому и возвышенному образу жизни.

7. Для достижения вышеупомянутых целей издавать и распространять газеты, журналы и книги.

Девиз Международного общества сознания Кришны (ISKCON)

Девиз Международного общества сознания Кришны (ISKCON) сформулирован Шрилой Прабхупадой следующим образом: 1) проповедь – это сущность, 2) чистота – сила, 3) книги – основа и 4) практичность. Проповедь поддерживается состраданием к падшим, обусловленным душам, но сила проповеди – чистотой. Чистота – не абстракция; она достигается регулярным повторением шестнадцати кругов мантры в день, прекращением четырех видов греховной деятельности и духом служения миссии духовного учителя, представляющего сознание Кришны. Что бы ни делал чистый преданный, люди, заинтересованные в своей духовной жизни, обязаны с доверием принимать это. Говоря о книгах («книги – это основа»), имеются в виду книги Шрилы Прабхупады, который был уполномочен своим Гуру и Кришной заложить философскую основу общества; после себя он оставил около шестидесяти больших полноформатных книг (переводы и комментарии к ведическим писаниям). Эти книги представляют собой библиотеку трансцендентной лите-

ратуры, которая будет руководством для преданных всего мира на протяжении следующих десяти тысяч лет.

В «Сканда Пуране» сказано, что «человек, постоянно занятый изучением литературы, призывающей культивировать преданное служение, всегда славен среди людей; он, несомненно, доставляет удовольствие Господу Кришне, и тот, кто с почтением держит такие книги у себя дома, освобождается от всех греховных реакций и заслуживает поклонения полубогов».

Дело исключительной важности и проявление величайшего сострадания – участвовать в издании и распространении литературы сознания Кришны на разных языках во всем мире. Шрила Прабхупада говорил, что эти книги спасут мир.

«Практичность» – это принцип использования материальных средств в служении Кришне. Когда преданный распространяет сознание Кришны в различных странах, согласно времени, месту и обстоятельствам, не изменяя принципу *парампары*, – он обретает вдохновение и начинает понимать важность сознания Кришны. И Кришна в соответствии с его преданностью дает ему разум, чтобы проповедовать. Сфера влияния сознания Кришны безгранична, и тот проповедник, который осознает это – величайший из принявших отречение.

Следуя духу этих четырех принципов, установленных Прабхупадой, члены движения сознания Кришны проявляют истинное сострадание ко всем живым существам. Сострадание не является исключительным качеством нескольких избранных личностей. По милости Господа Чайтаньи такое сострадание доступно каждому, кто смиренно внимает посланию Господа и участвует в движении санкиртаны.

Образование

Движение сознания Кришны включает в себя большое разнообразие деятельности, главное направление которой – повышение уровня образования его членов. Надо сказать, что это получило признание далеко не сразу, хотя о важности образования Шрила Прабхупада говорил еще в начале 70-х годов.

Несмотря на то, что *вайшнав*ы относятся довольно скептически ко многим достижениям современной науки, форм и методам современного обучения, однако в обществе сознания Кришны среди его членов поощряется стремление к высшему светскому образованию. Например, если юноша или девушка в настоящий момент являются студентами вузов, то им обычно рекомендуют завершить

начатое образование, прежде чем переходить в храм, чтобы обучаться традиционным религиозным дисциплинам.

Традиционное *вайшнавское* образование проходит четыре ступени, после каждой из которых необходима сдача экзаменов. Если экзамены сданы успешно, студент получает соответствующий титул:

1. бхакти-шастри,
2. бхакти-вайбхава,
3. бхакти-веданта и
4. бхакти-сарвабхаума.

Предполагается, что все вайшnavы, имеющие *дикшу* (посвящение), должны обладать как минимум титулом бхакти-шастри, что примерно соответствует степени бакалавра. Чтобы сдать экзамен четвертой ступени, требуются основательное изучение *вайшнавских* текстов и традиции, а также глубокие философские и богословские знания. В настоящее время уже многие получили степень бхакти-шастри и продолжают углублять и совершенствовать свои познания.

Кроме основного *вайшнавского* курса, в храмах ISKCON практикуются индивидуальные программы по различным областям традиционных наук, таких, как аюрведа, астрология, йога, васту (архитектура) и др., а также по светским дисциплинам, например: музыка, танец, иностранные языки, менеджмент и т.д.

Для детей существуют специальные общеобразовательные духовные школы – *гурукулы*, или, как их еще называют, ведические гимназии. Главная установка образовательного процесса в гурукулах – всестороннее духовное и нравственное воспитание личности. За последние несколько лет в России было зарегистрировано несколько таких учебных заведений; в тех местах, где нет гурукул, создаются детские воскресные школы.

Духовное просвещение

Все крупнейшие религиозные деятели Индии – Шанкара, Рамануджа, Мадхва и другие, были не только философами и учеными, но и проповедниками своих учений. Особенно это относится к *вайшнавским* учителям, поскольку сама идея бхакти неразрывно связана с ее проповедью. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что имя Господа Кришны будут петь в каждом городе и деревне мира; в «Бхагавата-махатмье», одном из традиционных *вайшнавских* текстов, приводятся слова олицетворенного бхакти: «Я выйду за пределы своей страны и отправлюсь в другие страны» (*идам стханам притьяджья видешам гамьяте майя*). Желая исполнить пророчество Шри Чайтанья, Шрила Прабхупада считал проповедь Его

учения одной из главных задач начатого им движения. При этом, однако, он понимал проповедь не как обязательное «обращение в свою веру», а скорее как духовное просвещение людей; поэтому, встречаясь с последователями других религий, Шрила Прабхупада не принуждал их принять учение *вайшнавов*, а напротив, убеждал их глубже понять учение собственной традиции.

Главный вид проповеди, традиционный, особенно характерный для *вайшнавов* – публичное пение имен Бога. С этой целью участники движения, подобно тому, как это делал когда-то Шри Чайтанья, регулярно выходят на улицы городов и проводят санкиртаны, совместно воспевая святые имена. Кроме этого, они распространяют духовную литературу, в основном книги, написанные Шрилой Прабхупадой или переведенные им с санскрита. К проповеднической деятельности относятся и духовно-просветительские программы, праздники, фестивали, а также пропаганда вегетарианства и здорового образа жизни.

Социальное служение и другие виды деятельности

Главная благотворительная программа движения – «Харе Кришна – Пища Жизни», действующая практически во всех странах мира и в большинстве городов России и СНГ. Цель этой программы – обеспечить нуждающихся полноценной горячей пищей, а также оказать духовно-психологическую помощь обездоленным, особенно в местах военных конфликтов и стихийных бедствий.

В России такого рода деятельность *вайшnavы* осуществляют с 1988 г., когда группа добровольцев из разных городов Советского Союза отправилась в Армению на помощь пострадавшим от землетрясения. Пункты питания в Кировакане, Ленинанкане и Спитаке, открытые *вайшнавами*, просуществовали на протяжении всего стихийного бедствия. Подобные «горячие точки» были в Сухуми и Гудауте. В Сухуми, несмотря на отсутствие электричества и артобстрелы, члены общества сознания Кришны наладили регулярное питание для 1800 жителей, что фактически спасло их от голодной смерти.

Во время войны в Чечне добровольцам «Пища Жизни» удалось открыть пункты питания в Грозном буквально сразу после его освобождения Российской Армией. Была налажена доставка питания в наиболее пострадавшие районы города, а также в школы и местный Дом инвалидов. В Назрани, Гудермесе и Хасавюрте для беженцев были открыты бесплатные столовые. Программа «Пища Жизни» поддерживалась за счет пожертвований граждан и организаций, а в ряде случаев при содействии филиалов Международного Красного

Креста и ЮНИСЕФ (как, например, в Сухуми, в Белграде и в ЮАР). «Пища Жизни» неоднократно высоко оценивалась российскими государственными и общественными деятелями (Иваненко С.И., ред. «Харе Кришна – Пища Жизни»: отклики из горячих точек»; «Документы свидетельствуют»; «Кришнаиты в России»; «Правда и вымысел»; М., «Философская Книга», 1998 с.214-221). Кроме раздачи пищи Общество сознания Кришны проводит благотворительные мероприятия под общим названием «Дайте людям шанс».

Другие виды деятельности.

Руководство общества сознания Кришны также придает большое значение издательской деятельности. Международное издательство «Бхактиведанта Бук Траст» (ВВТ), основанное Шрилой Прабхупадой, в настоящее время выпускает книги более чем на 100 языках. В Российском отделении ВВТ ведется работа по изданию книг на языках народов России и СНГ – всего на 17 языках. В Москве выходят *вайшнавские* журналы – «Вайшнанизм: открытый форум», «Гауранга» и др.

Участники движения занимаются реставрацией памятников архитектуры в Индии, Бангладеш и Непале, а также строительством новых храмов и культурных центров. В 1998 году в Дели в присутствии Премьер-министра был открыт храм Общества сознания Кришны под названием «Слава Индии». В Маяпуре (300 км к северу от Калькутты) строится духовный город. Недавно там был заложен новый храм, который станет самым крупным культовым сооружением Индии.

Помимо этого *вайшнавы* занимаются научно-исследовательской работой (Институт Бхактиведанты), поиском и восстановлением древних рукописей, создают и поддерживают сельскохозяйственные общины, участвуют и проводят научные конференции, международные фестивали и выставки, встречаются с деятелями культуры и искусства, а также с представителями других религиозных конфессий.

Межрелигиозное общение

Вайшнавы оценивают любое проявление религиозности в соответствии с тем, насколько в нем отразилась универсальная идея бхакти. Бхактивинода Тхакур считал, что в любом храме любой религии поклоняются одному и тому же Богу, хотя и называют Его другим именем. По мнению Шрилы Прабхупады, *вайшнавом* был и святой Франциск (Ассизский).

Каждое вероучение дается Богом в соответствии со временем, местом и степенью подготовленности людей к восприятию вечных

принципов религии, не зависящих от ее временных форм. Поэтому *вайшнавы* не отвергают другие вероучения, не занимаются прозелитизмом и избегают каких-либо споров с верующими других конфессий. Последователи движения сознания Кришны всегда готовы идти на контакт со всеми, будь то верующие или неверующие, для того чтобы обсуждать и решать важнейшие вопросы современности – как предотвратить религиозную и национальную рознь, как устранить последствия военных конфликтов и стихийных бедствий, как решить проблему детской и подростковой преступности и наркомании. *Вайшнавы* охотно принимают участие в любых формах межконфессионального диалога. Для этого они организуют круглые столы, конференции, межконфессиональные встречи сами, а также принимают участия в подобных мероприятиях, организованных другими.

По мнению религиоведов, Международное общество сознания Кришны (ISKCON), его вероучение и духовная практика выдержаны в строгой традиции бенгальского *вишнуизма*. Таким образом, его можно поставить в один ряд с организациями, существующими в рамках традиционных религий.

Деятельность Общества сознания Кришны на территории России началась в 1971 году. Репрессии в отношении последователей движения сознания Кришны объяснялись государственной политикой, насаждающей атеизм в бывшем СССР. В 1988 году после полной реабилитации и оправдания верующих в этой стране, Общество сознания Кришны было признано и легализовано.

Никаких специфических признаков, отличающих его от других религиозных организаций и противоречащих нормам общественной морали, не усматривается.

В Обществе сознания Кришны высоко ценится и поощряется общественная активность, добросовестный труд, благотворительность. Большое значение придается укреплению семьи, развитию нравственных качеств, необходимых для благополучной семейной жизни. Религиозные и нравственные принципы, которых придерживаются последователи сознания Кришны, способствуют воспитанию законопослушных граждан, ведущих здоровый образ жизни.

* * *

Своей чистотой и возвышенными идеалами движение сознания Кришны привлекает людей всего мира; первыми последователями Бхактиведанты Свами Прабхупады были не только хиппи, интеллектуалы, но и представители различных культов, выходцы из

ортодоксальных еврейских семей, католики и протестанты, а также те, кто никогда не верил в Бога. В бывшем СССР сознание Кришны простимулировало духовную жизнь всего общества в целом. Там, где атеизм был государственной идеологией, вдохновленные последователями сознания Кришны, люди обратились к Богу. Считая себя традиционно христианами, многие пошли в церковь, некоторые – в мечеть и синагогу. В результате реанимации православия в этой стране, бывшие атеисты, занимая руководящие посты в правительстве, из конъюнктурных соображений объявили себя пророками нового времени. Они считают общество сознания Кришны поклонниками дьявола, причисляя их к тоталитарной секте. Православная верхушка, оказывает реальное влияние на сознание простых людей, раздувая антисектантскую истерию и пытаясь отвлечь массы (в особенности молодежь) от истинной цели человеческой жизни, которая заключается в достижении освобождения от круга рождения и смерти – то, что проповедают преданные Кришны. Нередко, прибегая к подлогу и клевете, прохристианские идеологи провоцируют столкновения между различными группами верующих, прямо и косвенно противодействуя распространению сознания Кришны в этой стране. В середине 90-х годов прошло несколько судебных процессов, в которых удалось отстоять право на существование, суверенность и свободу вероисповедания, которая согласно принятой конституции является законным правом любого верующего. Ни одна религия не может быть государственной. Теперь, естественно, возникает вопрос: «Почему же вводятся те или иные ограничения в пользу православия?» Несмотря на происки «новых русских православных», любой, кто бы ни входил в контакт с преданными Кришны, становится их другом и последователем. Кришна – означает всепривлекающий. Своей игрой на флейте Он привлекает всех. Своими удивительными играми Он пленяет сердца всех живых существ во вселенной. В отличие от религии в традиционном смысле, Сознание Кришны – это истинно духовное движение, в основе которого лежит ведическая мудрость и философия, не знающая себе равных. Вопрос практический – в «Бхагавад-Гите» Кришна говорит, что этим путем чистого преданного любовного служения Господу (*бхакти*) прошли многие и многие тысячи поколений верующих. Это не нечто вновь возникшее на потребу дня. Сознание Кришны представляет собой трансцендентальное знание о вечных отношениях живого существа с Богом. Это наука, которая способна возродить чистое сознание во всех обусловленных душах.

По словам Бхактисиддханты, духовного лидера возродившего принципы *бхагавата-дхармы* в самой Индии, всякое духовное дви-

жение поддерживается ачарьями. Когда оно становится религией, то фанатичная толпа использует ее в своих корыстных интересах. Так некогда происходило и в христианстве. Штатные проповедники подобно Путанам вскармливают отравленным молоком своих последователей. В отличие от этого сознание Кришны – это не есть религия в обычном смысле слова, но чистое сознание, которое человек может обрести в рамках той или иной религии.

В этом мире люди заняты лишь мирской деятельностью – благочестивой или греховной и совершенно не заботятся о том, чтобы обрести сознание Кришны. В материальном мире есть все, кроме сознания Кришны. Верховный Господь удовлетворяет все материальные потребности всех живых существ. И проблема лишь в том, что никто из них не задумывается над тем, как освободиться от круговорота рождения и смерти – как удовлетворить потребности души, предоставив возможность обрести вечное бытие, знание и блаженство, что соответствует самой духовной природе.

Истинного *ачарью* отличает неустанная забота о благе людей. Люди страдают оттого, что неверно используют возможности своего человеческого рождения. Основное занятие *ачарьи* – влиять на деятельность тех, кто сбит с толку иллюзией, кто, отождествляя свое «я» с материальным телом, не видит ничего кроме удовлетворения чувств этого тела. Если Бог один, то и религия должна быть одна! Что есть истинная религия? Это любовь к Богу! В эпоху Кали-юги для обретения любви к Богу есть лишь только один метод, установленный Самим Богом – повторение святого имени Господа Кришны!

ЛИТЕРАТУРА:

Куценков Анатолий Акимович – доктор исторических наук, заместитель директора Института востоковедения, руководитель Центра индийских исследований Российской академии наук;

Чернецов Евгений Васильевич – советник Руководителя Федеральной Миграционной Службы России;

Ткачева Анна Александровна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, автор монографий «Индуистские мистические организации и диалог культур» (М.1989) и «Новые религии Востока» (М,1991);

Иваненко Сергей Игоревич – религиовед, руководитель авторского коллектива справочника «Религиозные организации Российской Федерации» (М,1996)

ПАРАМПРА

эвам парампра праптам...

Преемственность духовных учителей, передающих трансцендентальное послание Господа, называется *парампарой*. С незапамятных времен знание Вед передавалось следующим образом.

ШРИ ГУРУ–ПАРАМПРА

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада

1

*кришна хоите чатур-мукха, хой кришна-севонмукха,
брахмā хоите нāрадера мати
нāрада хоите вйāса, мадхва кохе вйāса-дāса,
прнапраджйā падманāбха гати*

На заре творения Шри Кришна изложил науку преданного служения четырехголовому Брахме, Брахма передал ее Нараве Муни, а тот – своему ученику Кришна-Двайпаяне Вьясе. Вьяса передал эту науку Мадхвачарье, известному также под именем Пурнапрагья Тиртха, который стал единственным прибежищем для своего ученика Падманабхи Тиртхи.

2

*пхари мādхавā-бамйе, акшобхйā парамхā се,
йшййā боли айгйкāра коре
акшобхйера йшййā джйā-тйртхā нāме паричайā,
тāра дāсйе джйāнасиндху торе*

Следующими *ачарьями* в цепи учителей, идущей от Мадхвачарьи, были Нрихари тиртха и Мадхав Тиртха. Ближайшим учеником Мадхавы Тиртхи был великий *парамхамса* Акшобхья Тиртха. Он принял в ученики Джаятиртку, а тот передал свое служение Гьяна-синдху.

3

*тāхā хоите дайāнидхи, тāра дāса видйāнидхи,
рādжендра хоило тāхā хā'те
тāхāра кийкора джйā-дхармā нāме паричайā,
парампārā джано бхāло мате*

Преемником Гьяна-синдху стал Даянидхи, а преемником Даянидхи – Видьянидхи, который передал духовную науку своему ученику Раджендре Тиртхе. Раджендре Тиртхе неустанно служил прославленный Джаядхарма, также известный как Виджаядваджа Тиртха. Так это знание передавалось по цепи духовных наставников.

4

*джаядхарма-дāсийе кхйāти, йīрй-пурушоттама-дјати,
тā ха'те брахманйа-тйртха сри
вйāсатйртха тāра дāса, лакшимйпати вйāса-дāса
таха ха'те мādхавендра-пурй*

Ближайшим учеником и слугой Джаядхармы был великий *сан-
ньяси* Шри Пурушоттама Тиртха. Он передал это знание могуще-
ственному Брахманье Тиртхе, а тот – Вяса тиртхе. Преемником
Вьясы Тиртхи стал Шри Лакшмипати тиртха, и от него знание пере-
шло к Шри Мадхавендре Пури.

5

*мādхавендра пурй-бара, йишйа-бара йīри-ййивара,
нитйāнанда йīри-адвайта вибху
ййивара-пурйке дханйа, корилена йīри чайтанйа,
дјагад-гуру гаура махāпрабху*

Самым выдающимся учеником-*санньяси* великого Шри Мадха-
вендры Пури был Шри Ишвара Пури, а еще его учениками были
два воплощения Господа – Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта
Ачарья. Шри Чайтанья Махапрабху, духовный учитель всех миров,
избрал Ишвару Пури Своим дикша-гуру, тем самым, оказав ему ве-
ликую милость*.

6

*махāпрабху йīрй-чайтанйа, рādхā-кришна нахе анйа,
рупāнуга джанера джйивана
вишвамбхара прийāнкара, йīрй-сварпа дāмодара,
йīрй-госвāmй рупа-санāтана*

Шри Чайтанья Махапрабху, который неотличен от Радхи и Криш-
ны, сама жизнь всех *рупануг*, вайшнавов, идущих по стопам Шри
Рупы Госвами. Самыми дорогими слугами Вишвамбхары (Шри Чай-
танья) были Шри Сварупа Дамодара, Шри Рупа Госвами и Шри Са-
натана Госвами.

7

*рупа-прийа махāджана, джйива, рагхунātха хана,
тāра прийа кави кришнадāса
кришнадāса-прийа-бара, нароттама севā-пара,
дјāра пада вишванātха-āша*

* (Прим.: Нитьянанда Прабху получил дикшу от Лакшмипати Тиртхи и был ду-
ховным братом Шри Мадхавендры Пури, но позже принял Мадхавендру Пури как
шикша-гуру. Таким образом, мы следуем бхагавата-парампаре, где главными счита-
ются отношения на основе *шикши*, а не *дикши*.)

Рупе Госвами были очень дороги великие святые Шри Джива Госвами и Шри Рагхунатха дас Госвами. Ближайшим учеником Шри Рагхунатхи был великий поэт Шри Кришнадас Кавираджа. Преемником Кришнадаса Кавираджи стал дорогой его сердцу Шри Нароттама дас Тхакур, который все свое время посвящал *гуру-севе*. Лотосные стопы Нароттамы даса Тхакура стали единственной целью и надеждой Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

8

*вишванāтха-бхакта-сāтха, баладева джаганнāтха,
тāра прийа ūрй-бхактивинода
махā-бхāгавата-бара, ūрй-гауракишōра-бара
хари-бхаджанете джā'ра мода*

Одним из ближайших спутников Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура был Шри Баладева Видьябхушана. От него цепь учителей нисходит к Шри Джаганнатхе дасу Бабаджи Махарадже, который был возлюбленным *шикша-гуру* Шри Бхактивиноды Тхакура. Бхактивинода был дорогим другом великого *маха-бхагаваты* Шри Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи, черпавшего радость только в *хари-бхаджане*.

9

*ūrй-вāришбхāнāvī-барā, садā севйа-севā-парā
тāхāра дайита-дāса-нāма
тāра прадхāн прачāрако, ūрй-бхактиведāнта нāмо
патита-джанете дойа-дхāма*

Прославленный Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур, чье духовное имя до принятия *санньясы* было Шри Варшабханави Дайита дас, был всегда поглощен божественным служением Хари, *гуру* и вайшнавам. Его особо выдающимся учеником-проповедником был Шри Бхактиведанта Свами Прабхупада, который, будучи олицетворением милости и сострадания ко всем падшим душам, распространил учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру.

Глава VIII

«РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИНДУИЗМЕ»

(Москва июль 2007г.)

Любимова Татьяна Борисовна – доктор философских наук, старший научный сотрудник Московского института философии. Она занимается проблемами религии, сознания и общества, является автором перевода книги Рене Генона «Размышления об индуизме» и нескольких статей о

сознании Кришны. Предварительно ознакомившись с ее публикациями, я встретился с ней, чтобы обсудить несколько вопросов, интересующих наших читателей. Разговор начался с того, что я спросил: «Если Бог один, то и религия должна быть одна. Какова необходимость в многообразии религиозной практики при поклонении единому Богу?»

Т.Б. В действительности Бог един, и у каждого в душе есть знание о Боге. Но что касается религий, то у меня не такое простое мнение... Многообразие религиозной практики как раз и хорошо. Каждый по-своему, со своей точки зрения видит и понимает Бога, поэтому я бы сказала, что каждый может иметь свою индивидуальную религию, потому что каждый в душе имеет свою личную связь с Богом. Что же касается религии, как социального института, то она имеет свою функцию социального контроля. Поэтому человеку, который стремится к истине, приходится лавировать между истинной и условностями, которые диктует ему социум. Это убийственно. Такому человеку приходится часто преодолевать догматические, формальные, ритуалистические и обрядовые стороны. Ему приходится проходить через многие формальности, чтобы найти живое ядро религии и найти себя.

М.М.д. Да, когда душа получает человеческое воплощение, то, как говорится, время настало спросить: «Кто есть я? Что есть Абсолютная истина? Кто есть Бог?» Но тут, используя наше духовное

стремление к познанию Истины, нас пытаются эксплуатировать ради меркантильных целей. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур как-то сказал, что всякое духовное движение поддерживается ачарьями. Когда оно становится религией, социальным институтом, то, занимая кафедры штатных проповедников, наставники в духовной жизни подобно Путанам вскармливают своих последователей отравленным молоком. Эмпирики не в состоянии понять трансцендентное, то есть то, что лежит за пределами их чувственного опыта и возможностей ограниченного ума. Поэтому, чтобы контролировать ситуацию, они создают догмат и апологетику, которая защищает этот догмат. Религия на самом деле не дает нам знания ни о душе, ни о Боге. Она, возможно, до некоторой степени помогает нам преодолеть некоторые трудности материального существования в борьбе за кусок хлеба. Но какая польза от такой религии? Если люди могут прокормить себя, используя свои достижения в науке и технике, то они отказываются от такой религии. Сознание Кришны, то о чем мне хотелось бы поговорить, отлично от религии в традиционном смысле этого слова. Сознание Кришны – это чистое сознание, которое связывает душу с Высшей душой, Богом. Эта связь существует и теперь на трансцендентном уровне, она вечна.

Т.Б. В философии термин «трансцендентное» больше используется для того, чтобы разделить этот материальный, физический, проявленный мир и духовный не проявленный, тот, что находится по ту сторону. Я думаю, что так сильно разделять это не стоит, так как и то, и другое находится в единстве. Не следует их противопоставлять один другому, как это нередко делают в разных религиях, что Бог где-то, а мы здесь. Это совершенно неправильно, это порождает много препятствий в духовной жизни. То, что сейчас проявлено, например ваш облик, физическое тело – это часть... душа остается в духовном мире. Она через сознание и физическое тело выполняет божественное задание. Грубо говоря, она исполняет замысел Бога, используя свое тело и сознание. Сознание – это как экран. На этом экране она видит. Душа же не физическое существо, поэтому она не может непосредственно действовать. Через сознание она познает физический мир. А через физическое тело она действует. Например, мы видим кожу, мы не видим органы. Мы не можем их отделить (ваш облик от вашего организма). Это часть вашего организма. Точно так же и ваше тело не можем отделить от души. Мы не должны этого делать. Это одна из частей всего человека.

М.М.д. Простите, мы «не можем» или «не должны»? Согласно нашей философии душа не нуждается в материальном теле. Она имеет духовное тело, а материальное тело – это просто покрытие

души, подобно одежде человека. Как человек меняет одежду, так душа меняет это тело постоянно. На самом деле в материальном теле нет никакой необходимости. Оно как клетка, в которую посажена птичка. Даже если клетка золотая, то на свободе без клетки птичке лучше. С этим телом мы связаны только сознанием, поскольку отождествляем себя, душу, с ним. Как масло не смешивается с водой, так и душа никогда не смешивается с материальным телом. Объятая материальной энергией, душа может быть охвачена и унесена ее потоком точно так же, как масло на поверхности воды может быть смыто ее течением. Но по сути дела нас ничего не связывает с материальным телом и этим миром, который есть проявление низшей энергии Кришны. Да, Кришна – Абсолютная истина, Он – источник всего материального и духовного, и если Он духовен, так и все, что с Ним связано тоже обладает духовной природой. Материи нет для того, кто достиг чистого сознания, сознания Кришны, но для всех других это не так. Поэтому, находясь в обусловленном состоянии, мы вынуждены делать различие между духовным и материальным, называя душу трансцендентной. Каков критерий при определении духовного и материального? Духовное – все, что связано с Кришной и используется в служении Кришне, а материальное – все, что используется не для Кришны. Например, если тело мы используем для Кришны, тогда происходит трансформация энергии, и тело одухотворяется. Но если мы используем его для чувственных наслаждений, то оно принимает свою материальную форму. Так, например, если железо положить в огонь, накалившись, оно начинает действовать как огонь. Если железо вынуть из огня, то оно опять принимает свойственные железу качества. Аналогичным образом, если мы используем все, что в нашем распоряжении (в том числе: тело, ум, дар речи и даже деньги) для Кришны, то все это действует как дух, проявляя духовные качества.

Существует Абсолютная истина – источник всего сущего, в высшем своем проявлении – Бог. Он является источником всего сущего. Изначальное имя Бога - Кришна. И материя, и дух исходят из Него. Он – источник и духовных, и материальных миров. Двойственность возникает, когда мы пытаемся понять духовный мир с помощью материальных чувств и материального ума, но это невозможно. В этом, собственно говоря, причина заблуждения современных ученых.

Т.Б. Все дело в том, от чего мы отталкиваемся...

М.М.д. Я бы сказал другими словами: «Каково наше сознание. Все возникает из сознания». Есть духовное тело, которое имеет духовные чувства и духовный ум, но есть и материальное, которое

имеет материальные чувства и материальный ум. На самом деле душа обладает чувствами и разумом, и они духовны, но теперь эти духовные чувства покрыты материей. Есть покрытие, которое искажает реальность. То, что мы считаем знанием, есть невежество, и то, что нам кажется реальностью, есть иллюзия. Материальный мир есть отражение духовного. Хотя это отражение не отлично от духовного мира, но оно не является реальностью. Материальный мир не есть реальность, но как отражение этой реальности – он реален. Сбитые с толку материальной энергией, мы принимаем отражение за реальность – в этом проблема. Такое ложное представление о жизни и понимание называется *майей* («ма-йя» означает «то чего нет»). Духовное тело вечно, следовательно, оно и сейчас есть. Мы им не пользуемся, поскольку решили забыть Кришну. Материальные чувства и ум не дают возможность воспринять духовный мир, но духовное тело, которое обладает духовными чувствами и духовным умом, в полной мере даст нам его восприятие как высшей реальности.

Т.Б. Да, духовное тело определяет все, не физическое же.

СУМАСБРОДНЫЕ ИДЕИ – ПРИЧИНА СУМАСБРОДНОЙ ЖИЗНИ

М.М.д. Все определяет наше сознание. В «Бхагавад-гите» говорится, что в течение жизни мы культивируем определенное сознание или мышление и в конце ее, оставляя материальное тело, получаем ту или иную форму существования согласно сознанию. Если сознание человека подобно сознанию животного, то он получит тело животного. Если его сознание божественно, он получит тело полубога, а если он обладает сознанием Кришны, то получит тело, как у Кришны - духовное, а не материальное. *Ям ям вапи сма-ран бхавам ...*

Т.Б. Простите, я не знаю санскрит.

М.М.д. Я переведу. В этом стихе говорится: «О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он и достигает непременно». Другими словами, какое сознание, такой тип тела он и получит. Что бы ни пришло человеку в голову – любая самая сумасбродная идея или мысль – это может стать его реальным бытием.

Т.Б. Эта индуистская концепция *самсары*, бесконечного воплощения, сталкивается с буддизмом, и буддизм сделал вывод, что надо бы прекратить вращение этого колеса и выйти из этого круга рождения и смерти.

М.М.д. Буддизм учит, что желания есть источник страданий; отсутствие желаний – прекращение страданий. Что это значит? Смерть! Но как сказано в «Бхагавад-гите» *на джайте мрияте ва кадачин...* «для души нет ни рождения, ни смерти». С позиции Вед, философия буддизма – это абсурд. Философия, которая учит, что все возникло из пустоты, абсурдна.

Т.Б. ...у современного человека желания исчезли, а страдания-то остались.

М.М.д. Живое существо – не камень, ему свойственны желания. Желать – это природа души. Поэтому в нашей философии не нужно отказываться от желаний, их необходимо очистить. Теперь у нас желания удовлетворяют чувства и ум материального тела, потому что под воздействием ложного эго мы себя с ним отождествляем. Необходимо прекратить такого рода деятельность и направить ее на удовлетворение чувств Кришны, неотъемлемой частицей которого является душа.

Т.Б. Конечно, желания необходимо культивировать.

М.М.д. Желания присущи душе, и их нужно изменить; они изменятся, когда мы изменим сознание «я есть материальное тело» на осознание себя в качестве души. По мере того, как мы осознаем свою истинную духовную природу нашего «я», желания также трансформируются; желание удовлетворять чувства материального тела – в желание служить Кришне, неотъемлемой частицей которого является каждое живое существо.

Т.Б. Это понятно, но само проявление вашего «я» телесно – это тоже божественное проявление. Вы своими желаниями в каждый момент существования служите Богу. Он в вас присутствует, и вы не можете Ему не служить. Он – все во всем.

М.М.д. Вы абсолютно правы в одном – мы остаемся Его вечными слугами...

Т.Б. Нет, не слугами, нет! Богу не нужно служение... Богу нужна только наша любовь. Ему не нужны слуги, рабы... христиане говорят «раб божий»... Если ты – раб божий, и Бог в тебе живет, тогда ты, таким образом, обращая себя в раба, и Бога делаешь рабом.

М.М.д. Прошу обратить внимание, что слово «служение» и «слуга» не адекватны по значению слову «*бхакти*». Они не точно определяют их смысл. В русском языке слово «слуга» и «служение» часто используется непочтительно, с некоторым принижением, потому что мы так воспитаны. Нас научили: мы – не рабы, рабы – не мы. В другой культурной традиции, говоря на санскрите, слово

«бхакти» не имеет адекватного значения; его этимология не соответствует нашему переводу. «Бхакти» невозможно перевести ни на один язык, поэтому его переводят как служение, но при этом добавляют, «любовное служение»... любовь проявляется естественным образом в служении одной личности другой. Так, например, один друг служит другому другу, мать служит сыну, а муж – жене; в этом служении нет ничего непочтительного или унижительного. Говоря, что «мать служит своему ребенку», подразумевают проявление любви матери. Питая любовь к своему ребенку, она ухаживает за ним, не рассчитывая на вознаграждение, просто побуждаемая естественной любовной привязанностью. Это другое эмоциональное состояние, которое трудно описать одним словом.

ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ?

Т.Б. Любовь – это не столько служение, сколько проявление возвышенной энергии.

М.М.д. И это правильно.

Т.Б. ...но эта любовь, которая должна быть в человеке, она должна, мне кажется (я не хочу навязывать вам свою точку зрения – это не хорошо, я могу ее только высказать), проявляться не только во вне, но она должна быть и к себе (внутри).

М.М.д. Разумеется, и я вам больше скажу, на самом деле каждый любит себя...

Т.Б. И правильно делает (*здесь мой оппонент разразился безудержным смехом до слез*).

М.М.д. «Правильно» или «неправильно» – здесь неуместно, потому что таково естество живого существа – любить себя; каждый любит себя, но от сознания своего «я», эта любовь к себе проявляется по-разному. Те, кто отождествляют себя с материальным телом, проявляют любовь к своему телу. В низших формах жизни (среди животных) она фокусируется на собственном теле. Например, если крыса голодная и нет другой еды, она не остановится ни перед чем и съест другую себе подобную крысу. Как правило, человек этого не делает. Из-за более развитого сознания он связан чувством долга, морали, этики и религии. В человеческой форме жизни любовь к себе распространяется на других под видом национализма, патриотизма и какого-то другого «изма», на своих соплеменников, единоверцев, единомышленников, а в отдельных случаях, преследуя идею всеобщего братства – на все живые существа. Интернациональная или даже интерпланетная любовь, которой пылают отдельные личности, свидетельствует о довольно высоком

уровне развития человека. Однако, во всех без исключения случаях, любовь – это высшее проявление эгоизма. От сознания того, кто «я есть», любовь к себе принимает различные формы. Если человек сознает себя материальным телом, любовь принимает материальный характер и действует как вожделение. Если человек сознает себя душой, то она проявляется духовно. Любовь заключена в природе души, которая является частицей Кришны. В конечном счете, если мы любим Кришну, то наша любовь охватывает все живые существа, поскольку все живые существа (души) являются неотъемлемыми частицами Кришны. На самом деле Кришна наслаждается Своей собственной любовью. Из любви к Себе Кришна распространил Себя во множество экспансий (какими являются и живые существа) и, наделив их Своей любовью, через их любовь наслаждается Сам. Если у нас есть любовь, то эта любовь для Кришны. Когда мы добровольно отдаем ее Кришне, участвуя в процессе *бхакти* (любовного служения Кришне), то, погружившись в океан Его трансцендентальной любви, мы воистину испытываем счастье. Эта концепция заслуживает особо пристального внимания настоящих философов и ученых, сведущих в духовной науке. Их духовная реализация способна помочь обычным людям разрешить неразрешимые проблемы, существующие как на уровне личности, так и на уровне общества в целом. Если мы частицы целого, то любовь к себе проявляется по отношению к этому целому и к Кришне в частности.

Т.Б. Да, любовь как бы переливается через край. Вот и христиане, они думают: «я – раб божий», а в евангелии сказано, что Иисус своим ученикам говорит: «Зачем вы меня обожествляете? Вы – боги. То есть он говорит, что вы тоже божественны по природе.

НАША ПРИРОДА – БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА

М.М.д. Да, наша природа божественна; мы едины по своей духовной природе с Верховной личностью Шри Кришной: мы вечны, исполнены знания и блаженства (*сат-чит-ананда*). Это наше естество, наша природа.

Т.Б. Это наш оживляющий принцип. Это наша душа.

М.М.д. Да, это так, но, при этом, мы и отличны от Кришны. Непостижимо мы едины с Кришной и отличны от Него; едины с Ним качественно и отличны количественно. Бог есть Бог, а все остальные существа, хотя и едины по своей духовной природе, но являясь Его частицами, одновременно и отличны, как часть и целое.

Т.Б. Есть единый Бог, но одновременно все полно богов. Вы называет их полубогами?

М.М.д. Да, есть такое значение. Есть источник, и есть энергия. Есть солнце, и есть звезды, которые светят отраженным светом солнца. Есть солнце, а есть его свет и тепло – энергия солнца. При абсолютном единстве существует и абсолютное различие; я бы сказал, многообразии в единстве. Эта философия, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, называется *ачинтья-бхедабхеда таттва* – философия непостижимого единства и одновременного различия. Источник и его энергии едины, но и различны одновременно. Есть качественное единство и количественное различие. Когда в наши окна заглядывает солнечный свет, мы говорим: «Пришло солнце». Но на самом деле, если бы солнце пришло к нам в комнату, то все было бы немедленно испепелено, уничтожено...

Мы обладаем качествами Кришны. Например, Он обладает сознанием, и мы имеем сознание,... Но Он обладает высшим сознанием; Его сознание безгранично, оно охватывает весь мир, все тела, в которых Он присутствует как Параматма, а наше сознание ограничено данным материальным телом. Он сознает все тела, а мы – только данное тело, которое представляет частицу творения. Бог всемогущий, а мы таковыми не являемся. Необходимо учиться видеть единство и различие во всем. В «Чайтанья чаритамрите» говорится: *дживера сварупа хайа кришнера нитья даса тататштва шакти бхедаабхеда пракаша*. Являясь энергией Кришны, мы остаемся вечными Его слугами. Мы свободны, когда зависимы от Кришны.

Т.Б. Я с вами согласна, но я хочу продолжить свою мысль. Христиане говорят: «Бог есть любовь!» *Вайшнав*ы говорят о любовном служении, поклонение Богу... это прекрасно. Индуизм – это очень сложная система... *вайшнавизм* – это, вроде как бы вынутая оттуда некая конструкция... Бог един!

М.М.д. Бог един и множественен – одновременно.

Т.Б. Вот об этом и речь. Вся проблема состоит в том, что для человеческого ума очень трудно совместить эти два понятия. Бесконечное множество и разнообразие с абсолютным единством. Это сложно понять и, как говорят философы, удовлетворить собственный разум. Поэтому каждый находит для себя или сочиняет удобные ему конструкции. У каждого свой путь в своей точке времени и места.

М.М.д. Душа обладает личностными качествами. Она – индивидуальность.

Т.Б. ...ваше определение абсолютно неповторимо во времени и пространстве. И я не могу до конца вас понять в этом смысле. Как говорят, чужая душа потемки.

М.М.д. Не имея духовного опыта, мы не в состоянии понять друг друга.

Т.Б. Да, мы можем обсуждать, обмениваться информацией: как я это понимаю, как вы это понимаете, но до конца мы не сможем ни убедить, ни доказать ничего друг другу. У меня сложилось вот такое представление. Я отличаюсь от вас...

М.М.д. Да, мы индивидуальны, индивидуальны в своих отношениях и служении единому Богу.

Т.Б. И вопрос: «Зачем нас Бог такими сделал? Ведь Бог просто так ничего не делает».

М.М.д. Объяснение этому есть; в Ведической литературе говорится, что творение материального мира преследует две цели: 1) предоставить живому существу возможность действовать независимо от Бога, имитируя творца, создателя и наслаждающегося, а с другой стороны, 2) дать живому существу возможность обрести освобождение, посвятив себя преданному служению Богу.

Т.Б. Я думаю, что не так все просто...

...ВОТ ЗАЧЕМ ОН НАС СДЕЛАЛ?

М.М.д. Для собственного наслаждения.

Т.Б. Я думаю, Ему предоставляет наслаждение акт самого творчества. Он творит, и вы творите; вы тоже получаете наслаждение. Для нас важно не просто получить наслаждение, но и продолжить это Его творение. Он через нас познает мир. Мы выполняем какой-то великий замысел. Даже если мы не знаем этот замысел. И мы как бы разрабатываем свою часть в этом замысле (плане этого великого архитектора). Возможно, после ухода из этого мира мы отбросим это тело и этот накопленный опыт... Что такое физический мир? Мы не знаем. Он не отдельно от духовного мира. Как говорят суфии, это перепонка в духовном мире. Мы просто этого не знаем.

М.М.д. Вы говорите: «Мы не знаем...» – значит, знание существует помимо нас. Есть какая-то концепция, которая нам неизвестна – это нормально. Поэтому в обусловленной жизни мы должны смотреть на мир глазами ведических *шастр*, данных Самим Богом и глазами тех, кто имеет знание, получив его по цепи *парампары*, преемственности духовных учителей.

Т.Б. Душа все знает, а тело все помнит...

М.М.д. Есть грубое физическое тело, а есть тонкое, которое как на пленку фиксирует деятельность грубого тела – это наши мысли и желания. Наши идеи и наши концепции жизни, заключенные в тонком теле, являются причиной наших воплощений в материальном мире.

Т.Б. Да, вот поэтому над этим телом мысли мы и должны работать. Это тело мысли и наших желаний в этой жизни должны расцвести. Найти тот замысел, который Бог в нас вложил. Когда душа приходит к Богу, она начинает вместе с Ним творить.

М.М.д. Бог совершенен, Он – целое, из которого все истекает, и в которое все возвращается. В Нём ничего не убывает и не прибавляется: *Ом пурнам идам пурнам идам...* На самом деле все вечно, поэтому ничего не нужно творить. Тому, кто обладает полнотой всех энергий, Самому ничего творить не надо...

Т.Б. Мы же не Бога будем творить, а эту вселенную...

М.М.д. Он предоставил нам некоторую свободу, дав в распоряжение эту низшую материальную энергию, чтобы, манипулируя ей, мы могли имитировать Источник всех энергий – говоря общепринятой терминологией – Бога-Творца. В нас есть потенция творить и наслаждаться, потому что это существует в Боге, неотъемлемой частью которого мы являемся. Но если мы хотим понять цель нашего пребывания в этом мире, то в Ведах сказано, что одна цель – это удовлетворить вождление (наши материальные желания), а другая – обрести освобождение, через *бхакти*... То, с чего я начал.

БХАКТИ – ВСЕМУ ГОЛОВА

Т.Б. *Бхакти, суфизм* – это все одно...

М.М.д. Нет, не совсем так. *Суфизм* – это одно из мистических направлений в Исламе, а *бхакти* – это ведическая концепция. Сейчас мы говорим о Ведах. Хочу пояснить, что религия имеет начало и конец в анналах истории человечества, но сознание Кришны – не имеет начала и конца. Оно вечно и заключено в природе вечной души, отличной от материального тела. Поэтому *бхакти* и религия имеют свои принципиальные различия и особенности. *Бхакти* – это любовное служение души, безраздельно преданной Богу, а религия – просто благочестие, которое помогает поддерживать наше материальное существование, обращаясь за помощью к Богу. *Бхакти* – это значит, что мы отдаем Богу свою любовь, *аньябилашита шуньям*..., а религия – это обращение к Богу с просьбой о том или этом, ради своих чувственных наслаждений.

Сознание Кришны вечно. Это просто чистое сознание, души, любящей Бога. Представлять его как религию – глупо. Когда мы представляем сознание Кришны как религию, то возникает много возражений: «Зачем нам Индуизм? У нас есть своя религия, православная. Зачем нам ваш Бог? Мы христиане, у нас свой Бог». Глупо говорить: «Моя» и «твоя» религия, «мой» и «твой» Бог». Есть толь-

ко один Бог и только одна религия – это любовь к Богу. Называть сознание Кришны религией на самом деле – это большая ошибка. Сознание Кришны – это не религия, а чистое сознание души, сознающей Бога. Сознание Кришны – это цель любой религиозной практики.

Кришна говорит: «Я нахожусь в сердце каждого живого существа». Это означает, что Он находится в сердце верующего и атеиста, в сердце мусульманина и христианина, индуса и еврея, кошки и собаки, в ядре каждого атома. Ни Аллах, ни Будда, ни Иисус – никто из них не говорит ничего подобного, потому что Кришна в сердце каждого, и это место навсегда занято Им, навечно.

Т.Б. Ну, это просто разные имена...

М.М.д. Да, это имена, но это разные имена; в Своих именах Кришна проявляет Свои непостижимые духовные энергии, чтобы люди могли приблизиться к Нему. В имени «Кришна» содержатся все другие имена Бога. Кришна подобен свече, от которой зажжены все другие. Одна свеча ничем не отличается от другой, себе подобной; однако, есть первая, от которой зажжены все последующие; эта первая свеча – Кришна. Разные имена Бога определяют Его разные качества, например: всесильный, всеведущий, всеблагодать и прочие. Кришна означает «всепривлекающий». Кришна – причина всех причин, Ему нет причины – таково определение Бога. Он – самый богатый, разумный, сильный, славный, красивый и отрешенный. Он – источник всего сущего. В имени Кришна существуют все имена: и Аллах, и Будда, и Иегова и Христос... Кришна – *аватары*, источник всех воплощений и *аватар*.

Т.Б. Но «Кришна» переводится также как «черный».

М.М.д. Да, есть такой перевод. Черный цвет считается отсутствием всякого цвета. Кришна всецело духовен, в Нем нет ничего материального, хотя Он является источником и материи, и духа – того и другого. В данном случае это может быть истолковано, как отсутствие каких бы то ни было материальных качеств в Кришне; к этому добавим, что среди обитателей духовного мира преобладает черный и красный цвет. Пусть вас это не смущает.

Т.Б. Черный цвет означает непостижимое.

М.М.д. Скажем с оговоркой, «непостижимое» для материальных чувств и материального ума.

Т.Б. У китайцев тоже черный и белый – они дополняют друг друга. Целое состоит из двух...

М.М.д. В духовном мире нет двойственности. Там все разнообразие находится в единстве. Черное и белое, добро и зло, мужское и

женское – это материальное представление о жизни. В духовном мире нет двойственности; там все пребывает в единстве; в чистом сознании нет двойственности.

Т.Б. Но мы этого не знаем.

М.М.д. Да, не знаем, но хотим узнать...

Т.Б. Кто не хочет узнать истину? Однако особую надежду на сознание возлагать не стоит. Сознание должно быть очищено: без зла, без агрессии, но и тогда не стоит возлагать особые надежды. Почему? Потому что душа и сознание – это разные вещи. Душа знает все, а сознание возникает, когда мы рождаемся тут. Вот ребенок появляется на свет, он кричит – в теле оказался, в темноте, во мраке... и только потом зарождается сознание – это инструмент

М.М.д. Простите, чтобы продолжить эту тему необходимо сговориться о терминах: что вы имеете в виду, говоря «сознание», что я имею в виду и что есть в действительности сознание? Сознание определяется в Ведах как осознание того, кто «я» есть. Кто «я»? Веды отвечают *ахам брахмасми* – «я» есть душа. Из этого следует, что сознание – это признак души. Хотя мы сейчас не видим душу, но наличие сознания говорит нам, что душа в теле. Душа проявляет себя как сознание через деятельность тела и активность ума. Как сказал Декарт, «я мыслю, следовательно, существую».

Теперь вопрос: «Каким образом я себя осознаю?» Большинство людей осознают себя как материальное тело, отождествляя свое «я» с ним... и так существуют под разными определениями, принимая разные формы и названия: русский американец, христианин, индуист, мужчина, женщина и т.д. Но чистое сознание определяет мое положение, как душу, неотъемлемую частицу Кришны. Мы это называем сознанием Кришны. Кришна проявляет Свое высшее сознание в каждой частице, поэтому мы называем это сознанием Кришны. На самом деле, это просто чистое сознание. Оно вечно, как и душа. Но теперь в результате связи с материей, оно осквернено, в этом проблема. Чтобы устранить осквернение, необходимо очистить сознание. Метод очищения сознания называется *бхакти-йогой*. Так, следуя регулирующим принципам *бхакти-йоги*, повторяя святое имя Кришны, которое неотлично от Самого Кришны, мы постепенно очищаем наше сознание от ложных концепций жизни и ложного эго. Обретя сознание Кришны, мы осознаем свое положение вечного слуги Господа.

Т.Б. Но вы определяете себя так в физическом мире, а после того, как уходите из тела, вам не надо себя определять, вы уже знаете, кто вы есть.

М.М.д. В действительности, даже если я и не знаю кто «я есть», то я все равно существую в этом качестве. Процесс познания заключается в том, чтобы познать себя как вечную душу и восстановить отношения с Кришной.

КАК СКАЗАЛ ОРАКУЛ

Т.Б. Да, Оракул говорил: «Познай самого себя, и ты познаешь богов и всю вселенную». В тебе есть все. Помните, в «Махабхарате» мама Яшода заглядывает в рот Кришны и видит там всю вселенную...

М.М.д. Кришна создал нас по Своему образу и подобию. Познав себя как душу, мы познаем не только весь мир и вселенную, но и до определенной степени Самого Кришну. Мы маленький макет Кришны. Химический состав моря и качества морской воды мы можем узнать, взяв всего лишь несколько ее капель.

Т.Б. И еще один философский принцип, он резонирует с вашим учением: «все – во всем, но в каждом – особым образом».

М.М.д. Это то, что мы уже говорили: *ачинтья-бхедабхеда таттва* – непостижимое единство и различие существует во всем. Теперь относительно реализации и практической стороны этого вопроса. Шри Чайтанья Махапрабху начал Движение санкиртаны, совместное воспевание святых имен. Он дал нам Харе Кришна маха-мантру, назвав такое воспевание *юга-дхармой* – методом духовного познания Абсолютной истины для современных людей. Что вы об этом можете сказать?

Т.Б. Не берусь судить. Повторение мантры или молитв – люди заимствовали это на Востоке. Я не специалист. Реализация – это очень сложно. О, если бы я реализовала себя... (*было сказано с грустью в голосе*).

М.М.д. В основе любой деятельности лежит философия. Чтобы реализовать то, о чем мы говорили, необходим эксперимент...

Т.Б. Есть разные пути, например, в Исламе *джихад*. Ты обращаешь на себя взор и начинаешь смотреть: кто ты, и что в тебе, почему ты такой, почему ты не прав в этой жизни. Этот процесс очень сложный. Вы же говорите, что для современного человека проще не развязывать этот узел, а разрубить его, «гордиев узел» *кармы*. Он так запутан, что его невозможно развязать.

М.М.д. В данном случае мы рассчитываем на милость Господа. Борьба в материальном океане невежества очень сурова, и, даже если пловец опытный, ему самому не спастись...

Т.Б. Да, только обращаясь к Богу... Как только ты обратился к Богу, помощь сразу же придет. Другое дело, что ты иногда не можешь это сделать, обратиться к Богу. В чем проблема? А проблема в том, что есть искажение не только в сознании, но и в том, что вы называете *кармой*, и не только *карма*...

М.М.д. «Карма» значит – следовать наставлениям ведических писаний. Такого рода деятельность ведет к обретению материального благополучия или вознесения на райские планеты. Раздел *карма-канды* предлагает нам разные ритуалы и жертвоприношения, обращенные к полубогам (в частности к Индре). *Викарма* – это деятельность, противоречащая ведическим наставлениям; такого рода деятельность ведет живое существо к деградации. *Акарма* – это деятельность ради Кришны или то, что мы называем преданным служением Кришне. Действие в бездействии, и бездействие в действии – эта тема обсуждается в «Бхагавад-гите».

Т. Б. К этому я хочу добавить, что дело не только в действии. Важны и поступки, и мысли, и слова. Возьмите зороастризм... и ведизм – у них единые корни.

М.М.д. Конечно, некогда существовала единая цивилизация, поэтому мы найдем корни любой религии в Ведах.

Т.Б. Совершенно верно, единая духовная традиция: «Авеста» и «Риг-веда». Ученым очень трудно эту «Авесту» расшифровать. Но, во всяком случае, они там нашли, что у Бога есть вторая ипостась – Истина. Богиня Истины – главная богиня. Поэтому каждый зороастриец должен: истинно мыслить, истинно действовать и истинно говорить.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

М.М.д. Каков критерий истины?

Т.Б. В этом все и дело. Если говорить по-существу, то это соответствие с замыслом Бога.

М.М.д. Совершенно верно. Кришна есть высшее проявление истины! Он – сама ИСТИНА!

Т.Б. Истинное слово – это, если я говорю и чувствую (у меня есть внутреннее чувство истины, что я говорю правильно), и это совпадает с божественным замыслом – действую; а тут у нас есть совесть; совесть – это свод, данный Богом. И истинно мыслить – это сложнее всего. Контролировать мысли сложнее всего. Ум подобен обезьяне. Удержать мысли очень сложно. Поэтому философия, на самом деле, только этим и занимается. Философия – это преданность истине. Она ставит истину в центр мира. Западная философия пытается достичь ее только разумом. Она забывает о действии

и слове. Поэтому это нагромождение – библиотека огромная, а истины там мало. Философия – это не только книжки, которые написаны под рубрикой философии, философия – это любовь к истине. Я бы уточнила значение слова «философия» - любовь не только к мудрости, а к истине. Мудрость относится к практической жизни, а истина – и практической, и теоретической, и чувственной. Она все охватывает. Богу приписывается истина, и истина не может быть ложной.

М.М.д. Истина в том, чтобы наши желания полностью совпадали, соответствовали желаниям Бога.

Т.Б. ... и не только желания, а мысли, слова – все, чтобы соответствовало желаниям Бога. Путь такой реализации очень сложный.

М.М.д. Путь лежит через познание самого себя...

Т.Б. Чтобы мысль была не просто правильной, но и здоровой.

М.М.д. Вся деятельность в этом мире осуществляется в процессе мышления. Все в уме: счастье и несчастье, хорошо и плохо.... Если живое существо наслаждается или страдает в этом мире, так и это наслаждение и страдания тоже в уме. Когда мы теряем свою связь с Кришной, то материальная энергия охватывает нас, покрывает и уносит, как поток воды уносит масло, попавшее на ее поверхность. И чтобы восстановить нашу связь с Кришной для современных людей рекомендуется процесс воспевания святых имен.

Т.Б. Я думаю, что в вашем движении это многим удастся реализовать, только за счет того, что вы произносите имя Кришны. Вы, конечно, настраиваете душу, сознание и тело на некое музыкальное соответствие этому божественному миру. Очень много значит – музыкальный настрой себя и всего... Может быть, другого и нет! Через размышления это невозможно сделать.

МИСТИЧЕСКАЯ СИЛА ЗВУКА

М.М.д. Существуют и другие методы, но для современного века Кали ими невозможно воспользоваться. Ум, хотя он очень неустойчивый, но он управляется звуковой вибрацией. В своей статье «Мистическая сила звука» я даю некоторое представление о том, что собой представляет звук, и какие звуковые вибрации существуют в природе, а также, как они воздействуют на нас, вызывая в нас различные эмоции. Материальный мир есть отражение духовного мира. Поэтому все, что мы можем воспринять материальными чувствами и умом, существует реально в духовном мире. Не случайно, для описания духовного мира мы часто пользуемся аналогиями и сравнениями с вещами нам известными.

Форма, цвет, звук и пр. существует как в материальном, так и в духовном мире. Есть материальные вибрации, есть и духовные. Духовные вибрации представляют реальность, а материальные – ее отражение.

Т.Б. Не следует так жестко противопоставлять материальное и духовное. Я хочу сказать о музыке. Она вся духовна, но та, которая нас сталкивает, а не возвышает, приводит к болезни или убивает (есть такая музыка, которая враждебна человеку, она может убить), так же как и искусство (квадрат Малевича) – это же убийственная вещь... Вы согласны со мной? Поэтому изображения, формы и звуки, которые сбивают человека с пути, являются искажением духовного. Если дерево растет нормально, оно цветет, плодоносит, но если на нем лишаи оно может лишиться возможности нормально развиваться. Это не само по себе зло, субстанция, а искажение, дефект...

М.М.д. Как раз этот дефект и является искажением нашего сознания. Изначально наше сознание чисто, но, когда душа соприкасается с материей, оно оскверняется или, как вы сказали, искажается.

Т.Б. Если зеркало ровное, гладкое, мы видим себя прекрасно, но если имеет дефект, то изображение искажается...

М.М.д. В «Бхагавад-гите» растительная форма жизни сравнивается с эмбрионом, покрытым чревом; животная форма жизни сравнивается с зеркалом покрытым пылью. Отражательная способность такого зеркала весьма невелика. Человеческая жизнь подобна огню, скрытому дымом. Очевидно, нет дыма без огня. Получив человеческое воплощение, мы можем разжечь огонь нашего сознания Кришны, освободившись от материалистического «дыма». Мы можем обрести освобождение от круга рождения и смерти. Процесс очищения сознания сводится к воспеванию святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Слово «мантра» переводится как очищение ума. Вот вам, пожалуйста, и метод очищения зеркала ума и сердца с помощью трансцендентальной звуковой вибрации Харе Кришна. Имя Бога неотлично от Самого Бога, поэтому столь же могущественно, как и Сам Бог. Следуя тем принципам, о которых вы знаете, т.е. развивая в себе качества благодати, когда человек может принять безоговорочно преданное служение Кришне, и, повторяя святое имя, каждый способен возвысить себя до трансцендентального уровня чистого сознания Кришны.

Т.Б. Запреты, конечно, есть в любых религиях. В сознании Кришны эти запреты в высшей степени разумные и нравственные, и мне

это очень симпатично.... В Библии тоже есть запреты (10 заповедей), но для более дикого народа...

ЗАПРЕТ НА УБИЙСТВО

М.М.д. Не убий, не прелюбодействуй, не кради... Вы правы на сто процентов. Нормальному человеку не надо говорить, что убивать нехорошо и воровать плохо, потому что в его природе этого нет; Библия – это писание, в основном, регламентирующее мораль и нравственность в определенной культурной среде.

Т.Б. Конечно, все религии имеют какие-то запреты. Но что я хочу сказать? Эти запреты – своего рода оболочка, ограждение, забор, за который не стоит выходить – иначе погибнешь. Когда человек постепенно развивается, то через какое-то время ему и в голову не придет нарушать их. У каждого есть свое божественное задание, и его нужно просто выполнять – и все.

М.М.д. Подобное сравнение есть и в Ведах. Например, корова ходит и щиплет траву. Чтобы она не заходила в чужой огород, ей в нос продевают кольцо и привязывают на веревку. Регулирующие принципы, указанные в Ведах – это своего рода веревка, которая ограничивает активность материальных чувств, способных увлечь душу с пути истины. Эти ограничения – безусловное благо для живого существа.

ОСТАВЬ ВСЕ РЕЛИГИИ И ДЕЛАЙ ТО, ЧТО Я СКАЖУ!

Т.Б. Сейчас религия превратилась в инструмент государства....

М.М.д. Поэтому неслучайно Кришна говорит, повторю еще раз: *сарва-дхарман паритьяджьа мам экам шаранам враджа, ахам твам сарва-папехью...* «Оставь все религии и просто предайся Мне...» Кришна – Отец всех религий говорит так. Вот смысл духовной жизни: обрести сознание Бога, развить любовь к Богу, делать то, что говорит Бог и вернуться в царство Бога. Если мы используем религию не по назначению (для каких-то экономических или политических целей), то она утрачивает свое предназначение и ценность. В ней нет смысла...

Т.Б. Это правильно...

М.М.д. Необходимо провести четкую грань: что есть религия и что есть сознание Кришны. Когда мы называем сознание Кришны религией, то значит, что мы ставим себя на этот уровень сознания диких людей, которым надо говорить: не убий! не кради! не прелюбодействуй! и т.д. И тогда эти люди (воры по природе и бандиты с большой дороги) говорят: «У нас есть своя религия, зачем нам

ваша». А на самом деле это значит, что они под прикрытием «своя религия» выступают против религии вообще и Самого Бога, давшего им ее, провоцируя столкновение между верующими в Христа и последователями сознания Кришны. Вот, что это значит! Это трюк материалистов, принявших религиозную личину.

Т.Б. Нужно жить в духе...

М.М.д. Даже если у нас есть какие-то материальные желания...

Т.Б. Они пройдут...

М.М.д. К нашему удовольствию Кришна удовлетворяет все наши желания, если они не противоречат нашей духовной жизни.

Т.Б. Когда материальные желания нарастают как снежный ком, они придавливают человека...

М.М.д. Человеческая форма жизни из 8 400 000 вообще не предназначена для чувственных наслаждений. Поэтому здесь так много ограничений, не в пример животной: не делай то, не делай это! Мораль, этика и религия постоянно одергивают и ограничивают человека неслучайно; в отличие от животных преимущество человеческой жизни в том, что в ней мы можем познать Абсолютную истину. Что есть Истина? *атхато брахма джигьяса*... познать себя как душу, восстановить свои отношения с Кришной (душой всех душ) – это цель человеческой жизни – быть счастливым на деле, а не на словах! Есть, спать совокупляться и пр. – это принципы материального существования; мы можем иметь все это в любой форме жизни; но только человеческая дает нам возможность развить любовь к Кришне. Поэтому в нашем понимании материальная жизнь и животная – это синонимы.

Т.Б. Совершенно верно. Но опять-таки не стоит так сильно противопоставлять...

М.М.д. Я вынужден это делать, потому что проповедую.

Т.Б. Вы сами же пишете, что не надо внебрачных отношений, но в браке для зачатия детей они могут быть.

М.М.д. Какой разговор? В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Я – сексуальная жизнь, не противоречащая принципам религии». Если вы живете согласно наставлениям Кришны, вы станете сознающим Кришну и преодолеете все трудности и искушения.

Т.Б. Чувственность, она не просто должна быть блокирована. Нет, она должна быть освещена. Она должна быть радостна, в духе...

М.М.д. Это происходит естественным образом, когда наше сознание очищается, одухотворяются и чувства. Духовные чувства

позволяют наслаждаться духовной жизнью неограниченно. Нет необходимости искусственно сдерживать чувства. Их необходимо очистить, занимая в служении Хришикеше, господину чувств! Сам по себе процесс преданного любовного служения Кришне (Хришикеше) столь замечателен, что приносит только радость, когда ему следуют под надлежащим руководством, опираясь на ведические писания и авторитет истинных духовных учителей.

Т.Б. В Боге все радостно. Там нет ничего унылого.

М.М.д. В Библии сказано, что быть угрюмым – греховно. Когда человек забывает о Боге, погружаясь в мирские размышления, он становится угрюмым. Другими словами, греховным считается все то, что способствует забвению наших отношений с Богом – мясоедение, интоксикации, незаконный секс и азартные игры.... Когда мы нарушаем эти принципы, то забываем свои отношения с Кришной и становимся угрюмыми, после чего у нас начинаются проблемы.

Т.Б. Ну к этому нечего и добавить!

М.М.д. Мне остается только порадоваться, что мы так прекрасно провели время, затронув некоторые вопросы философии, этики, религии и сознания Кришны, которое представляет собой образ жизни *хомо сапиенс*. Обретя сознание Кришны, человек обретет мир и процветание на уровне личности и общества. Харе Кришна!

В заключение, почтив прасад (фрукты, орехи, тушеные овощи, предложенные Кришне), мы еще перебросились несколькими фразами в надежде продолжить нашу беседу.

Тема, которую мы обсудили, мало, чем отличается от той, что я обсуждал с другими моими оппонентами. Не всякий раз удается найти взаимопонимание. Однако я снова и снова готов повторять, что Сознание Кришны – бесценный дар! Ведь сама по себе эта тема заслуживает внимания. Воспевание святого имени – само совершенство духовной жизни, а философия и образ мышления человека, сознающего Кришну – идеал для всякого разумного существа. К этому стремятся лучшие представители человечества. И что нам мешает быть в их числе?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В нашей книге мы попытались провести различие между религией в традиционном смысле этого слова и тем, что мы называем бхагавата-дхармой. Слово «религия» означает мирское «благочестие», набожность, без которой не может быть речи о благосостоянии человека. В этом мире двойственности каждый пожинает

результаты свой благочестивой и греховной деятельности. Каждый страдает или наслаждается согласно закону кармы - как говорят, получая «по трудам». Распределение материальных благ, выделенных нам Богом, высшие силы природы распределяют согласно этому закону - за добро воздается добром, за зло - злом. В этом смысле религия представляет собой свод законов Бога, следуя которым, человек может удовлетворить свои материальные потребности тела и ума.

В большей или меньшей степени любая религия ограничивается моральными и этическими нормами поведения, которые сформулированы и даны как заповеди (например: «не убей», «не кради», «люби ближнего, как самого себя» «почитай отца и мать» и т.п.).

Понятие «дхарма» принципиально отличается от этого. Хотя это слово при переводе на другой язык заменяют близким по значению словом «религия», поскольку нет адекватного эквивалента, но по сути своей слово «дхарма» указывает не столько на благочестие, сколько на предписанные обязанности, установленные Богом, вытекающие из конституционального положения живого существа духовного по своей природе. Слово «дхарма» указывает не на различия, определяемые социальным положением и отношениями между людьми в обществе, а на их служение Верховной личности Бога.

Кому бы мы ни оказывали служение и почтение, в действительности мы остаемся вечными слугами Бога, и оказанное нами почтение - это форма признания величия и славы Господа. Особенности этого признания и соответствующие обязанности определяются нашей дхармой. Человек может менять одну религию на другую, будучи атеистом, стать верующим, но он не может изменить свою дхарму служения Богу.

Как свойство воды, ее особенность - влажность (в природе нет сухой воды), как свойство огня и его качество - свет и тепло, точно также свойство и характерная особенность живого существа - его служение Богу. То, что составляет сущность предмета его природу, особое, присущее ему свойство, в ведической литературе определяется словом «дхарма». Как невозможно отделить свет и тепло от огня, а от воды ее влажность, так же невозможно лишить живое существо его служения Богу, которое может выражаться в служении другим живым существам или собственным чувствам.

Когда мирские люди говорят о «дхарме», то думают, что это «религия». Но что за религия? Бог вечен и религия должна быть вечной. Очевидно, что в материальном мире нет ничего вечного - все течет, все изменяется. Религия тоже имеет начало и конец в анна-

лах истории человечества. Поэтому слово «дхарма» при переводе подменяют сочетанием словом «вечная религия». Это еще больше запутывает и сбивает человека с толку.

Чтобы достичь взаимопонимания при обсуждении этой темы, как говорят философы, необходимо определиться в терминах. Прежде всего, что мы имеем в виду, говоря о живом существе и его духовной природе. Живое существо - душа; она отлично от материального тела. Это различие определяется наличием сознания, присущего душе. Материя не обладает сознанием. Она инертна, мертва и не способна развиваться или эволюционировать. Только вмешательство духовной энергии (души), которую представляет живое существо, создает видимость ее жизни. Очевидный факт, материальное тело минус сознание - мертвое тело. Именно душа, манипулируя мертвой материей, создает различные формы жизни.

Душа не принадлежит этому миру, она является неотъемлемой частицей высшего духа, Кришны, поэтому ее дхарма - служить Кришне. Эта божественная дхарма носит название бхагавата-дхармы. Русский американец, христианин индуист, мужчина или женщина - эти названия и определения относятся к материальному телу, они не затрагивают тела духовного. Духовная душа имеет духовное тело, как особый вид любовных отношений с Кришной.

Бхагавата-дхарма представляет собой высшую реальность. В то время как любая религия, даже самая совершенная - это проявление иллюзии, низшей энергии, которая вводит в нас в заблуждение, бхагавад-дхарма есть проявление внутренней духовной потенции Господа. Если под ее воздействием низшей энергии мы отождествляем себя с материальным телом и умом, то, действуя в таком нечистом сознании, обуславливаемся законами материальной природы, пожиная результаты своей кармы, то в контакте с духовной энергией обретаем освобождение.

Как греховная, так и благочестивая деятельность (карма) не способны освободить нас от круговорота рождения и смерти. Только следуя принципу бхагавата-дхармы, мы можем выйти из этого круговорота. Душа вечна, исполнена знания и блаженства, она не нуждается в материальном теле, которое скрывает ее духовные возможности. Хотя клетка, в которую она посажена подобно птичке, может быть золотой, но на свободе лучше. Даже если мы в теле полубога, то нам (как душе) на свободе лучше.

Бхагавата-дхарма и сознание Кришны - это синонимы. Сознание Кришны - это чистое сознание души, сознающей Кришну. Оно совершенно, лишено двойственности и присуще каждому. Если индуизм

для индусов, христианство для христиан, а ислам и иудаизм для мусульман и евреев, то бхагавата-дхарма отвечает духовным потребностям каждого. Бхагавата-дхарма представляет собой чистое состояние божественной любви, не оскверненное материей, что представляет собой цель любой религии и всякой по-настоящему духовной практики. Харе Кришна!

ОБ АВТОРЕ

Мурали Мохан дас (Маму Тхакур дас) – известный русский проповедник сознания Кришны, один из немногих, кто начинал это движение в бывшем Советском Союзе.

Его проповедническая деятельность началась в 1980 году. Пройдя регулярный процесс духовной инициации и получив квалификацию брахмана, в течение нескольких лет он стажировался в храмах Международного общества сознания Кришны в Индии и Америке. Читателю Мурали Мохан дас (Маму Тхакур дас) известен многочисленными публикациями статей по философии и религии. Он является автором книг: «Харе Кришна вчера и сегодня» (три выпуска), «Букварь. Искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Психоанализ непостижимого», «Храм в каждом доме», «В поисках счастья», «Нектар Санкиртана-лилы», «Анатомия любви», «Дерево, не приносящее плода», «Не оскудеет рука дающего», «Кухня Кришны», «Культура и религия демонов», «Если хочешь быть счастливым, будь им!» и нескольких практических руководств по преданному служению. Принимает учеников в России, странах СНГ и Америке.

***Ваш доброжелатель
Мурали Мохан дас.***

www.sankirtana.ru
www.sankirtana.net
www.sankirtana.by

E-mail: muralimohandas@yahoo.com

**Мурали Мохан дас
(Маму Тхакур дас)**

ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА

*Дизайн обложки: Иргалеева Ольга
Корректурa: Макарова Анна, Пратапарудра Дас
Компьютерная верстка: Сенников А.В.*

Подписано в печать 23.07.09.
Формат 60x84 $\frac{1}{16}$. Бумага ВХИ.
Гарнитура «Arial». Отпечатано на ризографе.
Усл. печ. л. 10,5. Тираж 500 экз.
Заказ № 385.

Отпечатано в ООО «Полиграф Сити»
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 66 - 222