

Университет Брахманической Культуры

УЧЕБНИК БХАКТИ

Наука преданного служения

Том ПЕРВЫЙ

Философия и практика сознания Кришны

Москва – Санкт-Петербург – Нью-Йорк
Объединение САНКИРТАНА
2014

УДК 294.2
ББК 86.4
М91

Мурали Мохан дас
М91 Учебник бхакти. В 2-х т. Т. I. – М. ; СПб., 2014. – 268 с.
ISBN 978-5-9902201-8-8

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Эту книгу мы посвящаем вайшнавам – преданным Господа Кришны, которые заняты в проповеднической миссии санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху везде, во всем мире.

«Учебник Бхакти» написан для любознательных людей и специалистов, теологов, культурологов и социологов. Первый том – «Букварь» – для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания. Эта часть книги представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной Личности Бога. Вторая ее часть, «Искусство медитации» акцентирует внимание читателя на садхана-бхакти, которая является прямым путем к уттама-бхакти.

Второй том, начиная с Садачары, для тех, кто желает быть посвященным в эзотерическое наследие Гаудия-вайшнавизма. Он представляет собой вайшнавские тантры.

УДК 294.2
ББК 86.4

Соблюдая этикет, я приношу почтительные поклоны нашему дикша-гуру Бхактиведанта Нарайане Махараджу и Шриле Прабхупаде а также Шри Шри Чайтанья деве и нашим Божествам Шри Шри Радха Шьмасундар и Кишор Кишори.

Хотя я самая незначительная личность, но приняв прибежище у лотосных стоп Верховного Господа Шри Кришна Чайтанья, который является вместилищем бесчисленных трансцендентных качеств, по Его милости невозможное становится возможным. Пока я остаюсь предан Шри Кришна Чайтанье, участвуя в его миссии Санкиртаны, совместном воспевании и проповеди святого имени, нет ничего невозможного.

МАНГАЛАЧАРАНА

*ом агйана-тимирандхасйа гйананджана-шалакайа
чакигур унмилитам йена тасмайи шри-гураве намах
шри-чайтанйа-мано'бхиштам стххитам йена бху-тале
свайам рупа када махйам дадати сва-падантикам*

Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель дал мне прозрение, рассеяв тьму невежества светом божественного знания. В глубоком почтении я приношу ему смиренные поклоны. Когда же Шрила Рупа Госвами, принявший миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, даст мне приют у Своих лотосных стоп?

*ванде'хам шри-гурох шри йута-пада-камалам шри-гурун вайинавами ча
шри-рупам саграджатам саха-гана-рагхунатханвитам там са-дживам
садвайтам савадхутам париджана-сахитам кришна-чайтанйа-девам
шри-радха-кришна-падан саха-гана-лалита-шри-вишакханвитами ча*

Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам моих духовных учителей, *дикша* и *шикша-гуру*, к стопам всех *вайшнавов*. Я склоняюсь перед Шрилой Рупой и Санатаной Госвами, Шрилой Рагхунатха Дасом и Рагхунатха Бхатгой Госвами, Шрилой Гопала Бхатгой и Дживой Госвами. Я выражаю им глубочайшее почтение. Я смиренно склоняюсь перед Шри Чайтаньей, Нитьянандой, Адвайтой, Гададхарой, Шривасой и другими их спутниками. И, наконец, я склоняюсь к лотосным стопам Шри Радхи и Шри Кришны, и всех *саххи*, возглавляемых Шри Лалитой и Вишакхой.

*хе кришна каруна-синдхо дина-бандхо джагат-пате
гопеша гопика-канта радха-канта намо'сту те*

О мой дорогой Кришна, Ты – друг всех страждущих, Ты – источник творения. Ты – повелитель *гопов*, возлюбленный *гопи*, лучшая из которых – Шримати Радхика. Я склоняюсь перед Тобой снова и снова!

*тапта-канчана-гауранги радхе вриндаванешвари
вришабхану-суте девы пранамами хари-прियе*

О Гауранги (Радхарани), Твое тело напоминает расплавленное золото! О, царица Вриндаваны, Ты – дочь Махараджи Вришабхану и Ты – самая дорогая возлюбленная Кришны!

*ванчха-калтатарубхйаши ча крипа-синдхубхйа ева ча
патитанам паванебхйо вашинавебхйо намо намах*

Я выражаю глубокое почтение всем *вайшнавам*, преданным Шри Кришны. Подобно дереву желаний, проявляя свою милость и сострадание к падшим, они могут выполнить желание каждого.

*шри-кришна-чайтанья прабху-нитьянанда
шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда*

Я выражаю свое глубокое почтение Шри Кришна Чайтанье, Прабху Нитьянанде, Шри Адвайте, Гададхаре, Шривасе и всем, кто следует путем преданного служения.

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе*

*гураве гаурачандрайа радхикайа тадалайе
кришнайа кришна-бхактайа тад-бхактайа намо намах*

Я приношу поклоны духовному учителю, Шри Гаурачандре, Шримати Радхике, Ее спутницам, Шри Кришне, Его преданным и всем *вайшнавам*.

Я предлагаю мои почтительные поклоны лотосным стопам моего духовного дедушки и духовного учителя всего мира Шри Кришна Чайтаньядеве. Просто благодаря Его милости даже незначительная собака может пересечь огромный океан. Хотя я очень незначителен, я всё же считаю, что способен написать эту главу по Его милости.

ВВЕДЕНИЕ

Приняв прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньядевы, мы начали наш учебник с описания основ философии созания Кришны в двух томах. Первый том представляет собой философию, а второй – больше относится к практическому воплощению этой философии в служении Господу. В первой части мы рассказываем: что такое Веды, кто такой Гуру, какими качествами должен обладать ученик. Далее разновидности бхакти: садхана-бхакти – четыре регулирующих принципа, значение воспевания святого имени и служение Божествам. На этом заканчивается первая часть.

Во второй части мы приводим общие характеристики ведического знания и историю ведической сиддханти, которая занимает немало-важное значение в образовательном процессе. Третья часть посвящена описанию различных видов любовных отношений, которые связывают живое существо с Кришной в духовном мире, а также совместимость и несовместимость этих рас в материальном мире. Эту часть мы назвали «Психоанализом непостижимого».

Второй том начинается с САДАЧАРЫ, этики правильных отношений ученика к Гуру, полубогам, преданным, к обычным людям, другим живым существам и, наконец, к Верховной личности Бога Шри Кришне и различным Его аватарам. Без этого процесс бхакти не может начаться. Пренебрегая наставлениями шастр, так называемое служение Господу приносит только одни беспокойства в обществе. *Шрути смрити науранди.....* (Б-р-с). Второй том полностью посвящен описанию практической деятельности, служению Божествам в храме и дома, выполнению ритуалов, необходимых для предварительной стадии очищения. Учебник заканчивается описанием самскар, пройдя которые, человек обретает освобождение от круговорота рождения и смерти.

Поскольку конечной целью духовной жизни является достижение чистой преданности Верховному Господу Шри Кришне, то в книге особое место отводится тому, как достичь стадии шуддха-бхакти. Этот раздел книги состоит из трех частей, начиная с вводной части и кончая практическим руководством. В ней мы тщательно опишем различные процессы или, можно сказать, ступени на пути достижения чистого преданного служения, такие как: садхана-бхакти, бхава-бхакти и према-бхакти.

В «Хари-бхакта-виласе» сказано, что «по милости Шри Кришначандры человек обретает общество Его преданных, и как результат такого общения, человек получает возможность слушать о славе преданного служения. После осознания того, что каждый день жизни в этом материальном мире – это просто страдания, и после того, как человек услышал из шастр о страданиях,

которые он может испытать в следующей жизни, ему надлежит принять прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя, чтобы слушать о славе преданного служения и так освободиться от этих страданий. В противном случае тот, кто пренебрегает своими духовными обязанностями, становится самоубийцей». Гуру необходимо принять и служить телом, умом и речью.

Из-за ограниченного объема нашей книги мы лишь вкратце расскажем о процессе инициации, как правильно подниматься каждый день во время брахма-мухурты, чтобы воспевать славу Кришне, как поддерживать чистоту тела, чистить зубы, надевать свежие одежды и принимать туалет, как правильно полоскать рот. Как воспевать мантры, поклоняться Господу, очищать храм Господа, рисовать благоприятные знаки, такие как свастика, поднимать флаг, очищать посуду и одежды Божеств, срывать листья туласи, собирать цветы, принимать дневное омовение тёплой водой, если рядом доступна святая вода, надевать одежды, украшать тело знаками тилака из гопи-чанданы – все это мы опишем в общих чертах. После нанесения тилака человек должен украсить своё тело различными благоприятными знаками, надеть бусы из туласи, сидеть дома и повторять гаятри-мантру, поклоняться духовному учителю, повторять молитвы, прославляющие духовного учителя. Затем необходимо перейти к непосредственному поклонению Божествам в храме. Из всего сказанного слушание и воспевание игр Кришны утром, пробуждение Божества (сопровождающееся игрой на музыкальных инструментах) и уборка цветов с алтаря, предложение Мангала-арати занимает наиболее важное место.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.9.29) Шри Даттатрея говорит: «После многих и многих рождений и смертей душа достигает редкой человеческой формы жизни, которая, хотя и временна, дарует ей возможность достичь высшего совершенства. Поэтому разумный человек должен немедленно устремиться к высшему совершенству жизни и не падать в непрерывный цикл повторяющихся рождений и смерти. Чувственное удовлетворение доступно даже в низких видах жизни, тогда как сознание Кришны достижимо только в человеческой». Тот, кто не использует человеческую форму жизни, чтобы пересечь океан материального существования, считается убийцей своей души. Приняв прибежище у духовного учителя, умиротворённого, знающего истину о Кришне, чьё сердце и ум сосредоточены на Его образе, победившего 6 врагов-вождем, гнев, жадность, иллюзию, гордость и зависть, человек может начать процесс изучения шастры, следуя правилам и предписаниям преданного служения, описанных в Ведах и Панчаратрах.

Подводя итог сказанному выше, напомним вдумчивому читателю, что наш «Учебник Бхакти» предназначен не только для преданных, практикующих сознание Кришны, но и может стать хрестоматийным пособием для студентов колледжей, гуманитарных университетов и факультетов религиоведения.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БУКВАРЬ

Глава 1

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

Что такое «Веды»?

Санскритский корень слова «веда» означает «знание». Любое знание можно назвать «ведой». Однако, говоря о Ведах, мы имеем в виду изначальное знание. Как эманация дыхания Абсолютной Истины Веды изначально даны Верховной Личностью Бога Шри Кришной, о чем свидетельствует другое название Вед — «апаурушея» или «сверхчеловеческое знание». В начале творения Господь Кришна вложил Веды в сердце Брахмы, творца Вселенной, который в свою очередь поведал их своим ученикам и последователям. Так, с незапамятных времен передаваемые по цепи ученической преемственности, парампаре, Веды дошли до наших дней. Ведическое знание не подвержено ошибкам. Поэтому, исходя из здравого смысла, люди во всем мире должны научиться принимать слова Вед как высший и непреложный авторитет, критерий истины, в прямом значении этого слова. Разумеется, в соответствии со временем, местом и культурой народа ведическое знание может преподаваться на высшем или низшем уровне сознания людей с комментариями духовных учителей-ачарьев. Такие комментарии не только не противоречат ведической сиддханте, а, напротив, помогают человеку понять глубинный, изначально заложенный смысл. Веды не являются догмой. В определенном смысле они динамичны, но произвольная интерпретация, согласно собственным измышлениям человека, делает их бесполезными. Так или иначе, если случается, что ведическое знание становится утраченным, и

цепь ученической преемственности прерывается, Кришна приходит Сам, чтобы восстановить ее и назначить новую парампару. В «Бхагавад-гите» (4.7) Кришна говорит:

*яда яда хи дхармасья гланир бхавати бхарата
абхьюттханама адхармасья тадатманама сриджамии ахам*

«Когда на земле религия приходит в упадок, и воцаряется безбожие, Я нисхожу Сам, о потомок Бхараты». Согласно историческим данным, 5000 лет тому назад Шри Кришна воплотился на планете Земля, чтобы выполнить эту миссию. Он заново поведал «Бхагавад-гиту», которая представляет сущность ведического знания, и назначил новую парампару.

Таким образом, находясь под личным покровительством Верховной Личности Бога, Веды всегда сохраняют свою свежесть и непреложный авторитет.

Ведическая литература

Цитируя текст из «Бхавишья-пураны», Шрила Мадхвачарья приводит перечень ведической литературы: «Риг-веда», «Яджур-веда», «Сама-веда», «Атхарва-веда», «Махабхарата», «Панчаратра» и оригинальная «Рамаяна». Это то, что принято называть словом «Веды». «Упанишад» и «Пураны» являются приложениями к основным Ведам. Они продолжают список ведической литературы, представляя философию, историческую хронику и летопись вселенной. Так, в Пуранах можно найти описание воплощений Бога (Его инкарнации), предсказания будущего и удивительные истории из жизни на других планетах. Среди наиболее известных и чтимых вайшнавами Пуран упомянем «Бхагавата-пурану», «Вишну-пурану», «Брахма-вайварта-пурану», «Бхавишья-пурану» и «Нарадия-пурану». Из Упанишад следует отметить «Ишопанишад», «Катха-упанишад», «Шветашватара-упанишад» и «Чхандогья-упанишад». Особого внимания заслуживает «Бхагавад-гита», которая представляет сущность всех Упанишад. Она поведана самим

Господом Кришной и по этой причине одной этой книги вполне достаточно, чтобы понять философию сознания Кришны.

Итог ведического знания подводится в «Веданта-сутрах».

Духовная жизнь начинается с принятия духовного учителя

Это прописная истина. Она находит свое подтверждение во многих местах ведической литературы и, в частности, в текстах самой «Бхагавад-гиты» (4.34):

*тад виддхи пранипатена парипрашна сева
упадекшьянти те гьянам гьянинас таттва-даршинах*

«Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Самореализованные души способны дать тебе знание, ибо они видят истину».

То же самое говорится в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.21):

*тасмад гурум прападьянте джигьясах шрейя уттамам
шабде паре ча нишнатам брахмани упашамашраях*

«Любой, кто серьезно стремится к счастью, должен найти прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя, получив у него инициацию. Духовный учитель реализовал заключительное слово шастр и способен в этом убеждать других. Он свободен от любых материалистических концепций жизни, находясь под личным покровительством Господа».

Кто такой гуру?

Качества духовного учителя можно описать следующим образом:

*вачо вегам манасах кродха-вегам джихва-вегам ударопастха-вегам
этан веган йо вишахета дхирах сарвам апимам притхивим са шийат*

«Разумный человек, который может контролировать речь, ум, гнев, желания языка, желудка и гениталий, квалифицирован принимать учеников по всему миру». (Шри Упадешамрита, 1)

К этому в «Чайтанье-чаритамрите» приводится пояснение:

*киба випра киба ньяси шудра кене ная
эй кришна-таттва-ветта сей-гуру хайа*

«Кто бы ни был человек (брахман, саньяси или шудра), если он знает науку о Кришне, должен быть принят как духовный учитель» (Ч.-ч., Мадхья, 8. 128).

В переводе с санскрита слово «гуру» означает «тяжелый». Тот, кто поистине обладает трансцендентальным знанием, становится «тяжелым». Абсолютная Истина столь велика, что не может быть охвачена ограниченными возможностями человеческого разума. Гуру не является обычным человеческим существом. Он — представитель Кришны и, как таковой, — внешнее проявление Параматмы. «.....от Меня исходят память, знание и забвение, — говорит Кришна в «Бхагавад-гите» (15.15). — Я — составитель Веданты и конечная цель ведического познания». Как Сверхдуша Кришна дает знание человеку, которое проявляется также через духовного учителя.

Чайтйа-гуру — Кришна как гуру находится в сердце живого существа и внешне проявляет Себя через наставления духовного учителя.

Гуру является наиболее доверенным слугой Кришны. В «Падмапуране» есть текст, подтверждающий это:

*sat — карма-нируно випро мантра-тантра-висарадах
авайшнаво гуру на съяд вайшнавах шва-расо гурух*

«Даже брахман, изучивший все Веды и знающий шесть обязанностей брахмана, не может стать гуру, если он не является преданным Верховной Личности Господа. В то время, как рожденный в семье мясоедов, но занятый чистым преданным служением Господу, становится истинным духовным учителем».

В своей знаменитой «Шри Шри Гурв-аштаке» Вишванатха Чакраварти Тхакур подробно описывает качества такого гуру, и в контексте изложенного материала в главе о служении Божествам мы приведем ее транслитерацию.

Гуру — садху — шастра

Это принцип, по которому согласуются поучения ачарьев и святых с наставлениями ведических писаний. Он предоставляет человеку возможность правильно выбрать гуру. Наиболее важным из всего является то, что гуру должен непременно принадлежать к той или иной вайшнавской парампаре.

эвам парампара праттам «знание передается по цепи ученической преемственности» (Б.-г., 4.2).

Парампара — это преемственность духовных учителей

Существуют четыре вайшнавские парампары или сампрадаи: Брахма-мадхва-гаудия, Шри (или Лакшми), Рудра и Кумара (Санака) сампрадаи.

В Кали-югу их представляют Шри Мадхва, Шри Рамануджа, Шри Вишнусвами и Шри Нимбарка. Эти ачарьи (духовные учителя) обучают принципам религии в том виде, как они даны самим Богом — *дхармам ту сакшиад бхагават-пранитам*.

Бог является отцом религии, которая представляет Его законы. Эти законы столь совершенны, что если им следовать, то никогда, с течением времени, не возникнет необходимости что-либо менять.

Качества ученика

Описав качества гуру, по которым его можно выделить из числа претендентов, перейдем к описанию качеств ученика. Кандидату для инициации (посвящения в ученики) необходимо иметь следующие качества. Во-первых, твердое намерение встать на путь духовной жизни. Без желания познать, что есть Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога и каковы вечные взаимоотношения с Ним, не следует беспокоить гуру. Если человек не видит необходимости разрешить проблемы материального существования, а именно: проблему рождения и смерти, и установить любовные отношения с Кришной, то ему нет необходимости прибегать к помощи духовного учителя. Во-вторых, человек должен быть достаточно смиренным и готовым служить своему гуру. Только соблюдая эти требования, он может рассчитывать на успех в духовной жизни, который полностью зависит от милости его гуру. Факелом знания гуру рассеивает тьму, порожденную невежеством, и искренний, смиренный и готовый служить ученик никогда не собьется с пути истины.

ом агьяна-тимирандхасья гьянагьяна-шалакайа.....

Дикша- и шикша-гуру

Существует два основных вида духовных учителей: те, кто посвящают ученика в повторение мантры, и те, кто дают ему наставления, помогая понять философию сознания Кришны.

ДИКША-ГУРУ — это тот, кто посвящает ученика в повторение мантры.

ШИКША-ГУРУ — это гуру, который наставляет ученика в преданном служении. Тот и другой являются представителями Кришны, и серьезный ученик оказывает равное почтение обоим. При поклонении, согласно «Панчаратрике», на алтаре выставляется только изображение дикша-гуру. Дикша-гуру, или мантра-гуру, всегда один. Шикша-гуру, или поучающих гуру, может быть несколько. В большинстве случаев, дикша-и шикша-гуру представлены для ученика в одном лице. Подобно тому, как трансцендентальная форма Кришны (рупа) и ее содержание (сварупа) качественно не различаются, шикша- и дикша-гуру принципиально не отличаются друг от друга. Оба они являются проявлением гуру-таттвы.

ачарьяван пурушо веда

«Человек, принявший духовного учителя, может понять все, что касается духовной жизни» (Чхандогья-упанишад 6.14.2).

Отношения между гуру и учеником составляют основу вайшнавского этикета.

Хотя каждое живое существо в своем конституциональном положении остается вечным слугой Кришны, однако при необходимости один принимает на себя роль гуру, другой — ученика. Обряд инициации скрепляет такое соглашение. Гуру обязуется наставлять ученика в духовной жизни, помогая ему вернуться назад домой, к Богу, а ученик обязуется во всем следовать своему гуру. Отношения гуру и ученика представляют собой проявление высшей формы мистицизма. Инициация — это не формальный процесс, она происходит в сердце. Когда Кришна проявляет особую милость к падшей душе, Он посылает ему своего представителя, гуру, чтобы помочь восстановить любовные отношения с Ним.

Как облако, проливая потоки дождя, гасит лесной пожар, так и духовный учитель, проливая свою милость на ученика, гасит пожар материальных желаний. Духовный учитель всегда участвует в Движении санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху. В экстазе любви к Господу он танцует, поет и играет на музыкальных инструментах. Он наслаждается нектаром преданности, и порой волосы на его теле встают дыбом, и по его телу пробегает дрожь,

слезы ручьями льются из его глаз... В глубоком почтении ученик склоняется перед своим гуру. Духовный учитель всегда занят поклонением Божествам Радхи-Кришны в храме. Он переодевает Божества, украшает, преподносит им четыре вида прекрасной пищи и занимает в этом служении своих учеников. Когда гуру видит, как его ученики наслаждаются бхагават-прасадам, он испытывает радость. Духовный учитель всегда слушает о любовных играх Радхи и Мадхавы. Духовный учитель очень дорог Господу Кришне. Он искусно помогает гопи устраивать любовные игры и развлечения Радхи и Кришны в рощах Вриндаваны. Гуру — наиболее близкий, поверенный слуга Кришны, поэтому ему всегда оказывают почтение наравне с Кришной. Без благословения гуру невозможно обрести милость Кришны. Помня об этом, все преданные должны трижды в день возносить молитвы, снова и снова припадая к лотосным стопам своего гуру:

*мукам кароти вачалам пангум лангхайате гирим
йат-крипа там ахам ванде ири гурум дина таринам*

«Я предлагаю почтительные поклоны моему гуру, который освобождает падшие души. Его милостью глухонемой обретает дар красноречия, а хромой — способность преодолеть горы». Таким образом, невозможно переоценить важность духовного учителя в жизни ученика.

Господь Чайтанья признал Харидаса Тхакура намачарьей, гуру святого имени, благодаря следующим качествам: «Некоторые безупречно ведут себя, но не проповедуют. Другие проповедуют, но не отличаются достойным поведением. Ты же, Харидаса, совместил и то и другое. Повторяя святые имена, ты проповедуешь и ведешь себя достойно. Поэтому ты — совершенный преданный и духовный учитель всего мира» (Ч.-ч., Антья, 4.102.3).

Глава 2

САДХАНА-БХАКТИ

Практика сознания Кришны предполагает вовлечение чувств и ума в деятельность, которая бы доставляла удовольствие Кришне. Совершенство этой деятельности заключается в том, насколько Кришна доволен всем, что преданный для Него делает. Садхана-бхакти означает следование регулирующим принципам. Она подразделяется на вайдхи — регулируемое служение и рагануга — преданное служение с привязанностью. Вставать рано утром, совершать омовение, предлагать арати, слушать и воспевать Харе

Кришна маха-мантру — это вайдхи. Однако то же самое, осуществляемое с привязанностью, означает рагануга. В одном случае требуется усилие воли, а в другом — осуществляется спонтанно, в силу обретенного вкуса к духовной жизни. Сам по себе процесс преданного служения универсален. Он обладает особой привлекательностью и трансцендентальным вкусом, который, по мере очищения чувства от материального осквернения, способен привлечь каждого. Из этого следует, что регулируемое и спонтанное преданное служение по сути ничем не отличается, являясь двумя разновидностями вайшнавской садханы.

«Чистая любовь к Кришне вечно пребывает в сердце живого существа и ее не нужно брать из какого-либо источника. Когда сердце человека очищается через процесс слушания и воспевания, то она пробуждается естественным образом».

Этими словами Шри Чайтаньи Махапрабху можно выразить суть сказанного о садхана-бхакти.

Четыре регулирующих принципа

Как известно, духовная жизнь поддерживается четырьмя столпами: аскетизмом, милосердием, чистотой и правдивостью. Ради этого необходимо следовать четырем регулирующим принципам: отказ от мясоедения, интоксикаций, азартных игр и секса не для зачатия потомства. При внимательном анализе не трудно обнару-

жить прямую связь между нарушением этих принципов и деградацией человека. Мясоедение уничтожает милосердие и аскетизм, так как причиняет страдания другим живым существам, азартные игры и незаконный секс разрушают в человеке чистоту и правдивость, а употребление интоксикаций может стать причиной любой греховной деятельности.

Воспевание святого имени

Значение воспевания святого имени невозможно переоценить. Подобно тому, как внешняя чистота достигается регулярным омовением, так внутренняя — повторением святого имени Господа. Чистое сознание называется сознанием Кришны. Поскольку имя Кришны неотлично от Него самого, то чистота этого сознания достигается регулярным повторением и воспеванием Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Имя «Кришна» обладает исключительным эффектом стерильности. Чтобы освободиться от материального осквернения, ум человека должен быть постоянно погружен в санкиртана-расу — воспевание и слушание святого имени Кришны.

Два направления БХАКТИ

Существует два направления в развитии бхакти: панчаратрика-видхи и бхагавата-видхи. Первое предполагает поклонение Божествам в храме, а второе — воспевание святого имени Господа. В «Брихад-нарадия-пуране» (3.8.126) говорится, что в современный век вражды и лицемерия «нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания святого имени Бога»:

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

Возникает вопрос: Для чего необходимо храмовое поклонение? Хотя воспевания святого имени Господа Кришны достаточно для достижения конечного освобождения, Шрила Рупа Госвами рекомендует практику того и другого, так как многие люди в силу прошлой своей кармы сохранили привязанность к храмовому поклонению. Он сам возводил храмы для таких людей и практико-

вал санкиртану, совместное воспевание Харе Кришна мантры в присутствии Божеств. Форма Кришны (арча) и Имя Кришны неотличны от Него самого, поэтому панчаратрика-видхи и бхагавата-видхи могут прекрасно сочетаться. В «Бхагавад-гите» сказано, что поклонение личной форме Господа лучше, чем медитация на безличный брахман.

Предложение, арати, вознесение молитв Божествам являются авторитетными процессами в развитии бхакти, но воспевание и проповедь святого имени во всех случаях предпочтительней.

Процесс слушания ведических мантр считается наилучшим для познания души и Бога. В «Гаруда-пуране» есть прекрасный стих, в котором положение души в материальном мире сравнивается с бессознательным состоянием человека, укушенного змеей. Наилучшим средством вернуть человека к жизни является трансцендентальная звуковая вибрация мантры. Аналогично этому, для укушенного змеей майи (иллюзии), лишившемуся сознания Бога, «Кали-сантарана-упанишад» рекомендует процесс слушания и повторения Харе Кришна маха-мантры:

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе
ити шодашакам наманам кали-калмаша нашанам
натах паратаропайах сарва ведешу дриштайе*

«Эти шестнадцать слов Харе Кришна маха-мантры специально предназначены для противодействия греховному влиянию века Кали. Нет альтернативы для тех, кто ищет освобождения. Даже изучив все Веды, человек не сможет найти метода более возвышенного, чем повторение Харе Кришна».

Глава 3

ИСТОРИЯ ВЕДИЧЕСКОЙ СИДДХАНТЫ

Как упоминается в самих Ведах, впервые это знание было дано Брахме, первому живому существу и творцу Вселенной. Затем Брахма передал его своим сыновьям и последователям, которые в свою очередь распространили его среди полубогов и человеческих существ. Передаваемые изустно 5000 лет назад Веды были записаны Шрилой Вьясадевой, литературной инкарнацией Господа Кришны. Эта история представлена в «Шримад-Бхагаватам» следующим образом: «Великий мудрец благодаря трансцендентальному видению мог понять, что под воздействием века Кали люди утратят положительные качества добродетели и веру, вследствие чего будут обречены на жалкое существование в материальном мире. Из сострадания к падшим душам Вьяса записал Веды. Разделив их на четыре части, он поручил Пайла Риши составить Риг-веду, Джаймини — Сама-веду, Вайшампаяна Муни — Яджур-веду, а Суманти Ангира Муни — Атхарва-веду. Рамахаршана записал Пураны, истории и итихасы. Так знание, предназначенное для различных типов людей, стало распространяться по всему миру учениками и последователями этих великих учителей. Для тех, кто лишен достаточного разума и склонности к философии, Вьясадева лично составил исторический эпос «Махабхараты», частью которого является «Бхагавад-гита».

Общая характеристика ведического знания

Согласно различным интересам людей, Веды разделены на три части:

1. Карма-канда — знание для тех, кто стремится к материальному процветанию и достижению райских планет. Этот раздел включает в себя описание различного рода благочестивой деятельности и ритуалов поклонения полубогам.

2. Гьяна-канда — это знание философии, способствующей достижению освобождения живого существа из оков материальной природы.

3. Упасана-канда — знание основополагающих принципов религии и правила для храмового поклонения.

Веды описывают четыре цели человеческой жизни: дхарма, артха, кама и мокша.

1. Дхарма — благочестивая и религиозная деятельность, которая предполагает достижение экономического развития.

2. Артха — экономическое развитие, которое предоставляет возможности для чувственных наслаждений.

3. Кама — регулируемое удовлетворение чувств.

4. Мокша — достижение освобождения.

Через благочестивую деятельность, экономическое развитие, регулируемое удовлетворение чувств и освобождение человек постепенно поднимается на платформу трансцендентального преданного служения Кришне. Такое служение составляет конечную цель ведического познания. Оно способствует достижению любовных отношений с Кришной и возвращению назад домой, к Богу, к своему естественному состоянию вечного бытия, знания и блаженства. Вооружившись ведическим знанием, человек легко преодолет законы материальной природы, которые обрекают его на повторное рождение, болезни, старость и смерть. Знание — ключ к счастью, а невежество — причина страданий.

«Литература, описывающая трансцендентальные игры Господа, славу Его имени и форму, способна совершить революцию в сознании людей цивилизации, сбившейся с пути истины. Даже несовершенная по форме, она привлекает внимание честных людей, которые чисты сердцем» (Бхаг., 1.5.11).

«Бхагавад-гита» — сущность всех Упанишад

В «Гита-махатмье» (6) она сравнивается с коровой, Арджуна — с теленком, а Господь Кришна — с мальчиком-пастушком, который доит корову.

Все ученые-трансценденталисты и преданные Господа Кришны наслаждаются молоком «Бхагавад-гиты», подобно нектару.

*экам шастрам деваки-путра-гитам
эко дево деваки-путра эва
эко мантрас тасья намани яни
кармати экам тасья девасья сева*

Абсолютная Истина — то, из чего все происходит: материальная природа (пракрити), живое существо (джива-атма), Бог (ишвара), деятельность живых существ (карма) и время (кала). Эти пять составных представляют Абсолютную Истину и служат предметом обсуждения «Бхагавад-гиты».

Она поведена самим Господом Кришной и ее название говорит за себя — «ПЕСНЬ БОГА» (санскрит). Наиболее совершенная личность, Бог, дает наиболее совершенное знание, указывая путь к его постижению через кармайогу, гьяна-йогу, дхьяна-йогу и бхакти-йогу. Наука преданности и любви к Богу (бхакти) составляет самую сокровенную часть «Бхагавад-гиты».

«Шримад-Бхагаватам»

Подобно солнцу, «Шримад-Бхагаватам» взошел в непроглядной тьме невежества века Кали, представляя собой литературную инкарнацию Господа Кришны. В нем последовательно раскрывается десять основных тем:

1. Творение и его составные элементы.
2. Образ творца.
3. Поддержание творения.
4. Благоклонность Господа к своим преданным.
5. Фактор, побуждающий к деятельности.
6. Предписанные обязанности человека.
7. Воплощения Господа (инкарнации).
8. Механизм творения.
9. Освобождение от грубых и тонких материальных элементов.
10. Верховная Личность Господа — единственное прибежище.

Краткая аннотация

1. SARGA.24 элемента материального творения: пять грубых (земля, вода, огонь, воздух, эфир), пять объектов чувств (запах, вкус, форма, осязание, звук), десять чувств (пять для получения знания и пять для осуществления деятельности), три тонких (ум, разум и ложное эго) и прадхана (непроявленная форма трех гун материальной природы). Описание вселенской формы.

2. VISARGA. Процесс творения вселенной, осуществляемый Брахмой, который подобно садовнику рассеивает семена живых существ, производя движущиеся и неподвижные объекты.

3. STHANA. Поддержание вселенной и описание гуна-аватар: Вишну, Брахмы и Шивы.

4. POSANA. Отношение Господа к Своим преданным. Здесь можно привести в качестве аналогии царя, который равно относится ко всем гражданам, питая при этом особые чувства к своим детям.

5. UTI. Творческая потенция Господа, которая проявляется согласно времени, месту и обстоятельствам.

6. MANVANTARA. Права и обязанности человека согласно «Законам Ману».

7. ISANUKATHA. Верховная личность Господа и Его воплощения.

8. NIRODHA. Махавишну, возлежащий в Причинном океане. Проявление и уничтожение материального творения в период между Его вдохом и выдохом.

9. MUKTI. Освобождение живого существа из материального плена и начало его настоящей духовной жизни. Мир Вайкунтхи и Голоки Вриндавана.

10. ASRAYA. Кришна — Верховная Личность Бога — причина всех причин, конечная цель познания.

«Шримад-Бхагаватам» отвергает любую религию, имеющую эгоистические мотивы, и устанавливает принцип чистого, преданного, любовного служения Абсолюту. Только такое служение способно освободить человека от трех видов страданий и полностью удовлетворить душу. Внимательное слушание послания «Бхагаватам», несомненно, даст человеку совершенное знание о Верховной Личности Бога и поможет рассеять иллюзию, порожденную материальным существованием.

Три вида материальных страданий

1. Адхиятмика — страдания от собственного тела и ума.
2. Адхибхаутика — страдания от других живых существ.
3. Адхидайвика — страдания от климатических и природных условий.

Эти страдания возникают от воздействия иллюзорной энергии, майи, которая заставляет живое существо, душу, отождествлять истинное «я» с материальным телом и умом. В переводе с санскрита слово «майя» означает «то, чего нет».

Глава 4

ВЕДИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Три аспекта Абсолюта

В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11) эти аспекты описываются следующим образом:

«Ученые-трансценденталисты, познавшие истину, называют эту недвойственную субстанцию «БРАХМАНОМ», «ПАРАМАТМОЙ» и «БХАГАВАНОМ».

*ваданти тат таттвам-видас таттвам ядж гьянам адвайям
брахмети параматмети бхагават ити шабдьяте*

Для лучшего понимания этого текста можно привести пример с солнцем, которое представляет одно целое со своими лучами, планетой и Божеством, управляющим этой планетой. При этом солнце остается планетой, энергия солнца — его лучами, а управляющее Божество — личностью. Нет смысла в солнце без его энергии, тепла и света, а Божества без его планеты. Аналогично этому Верховная Личность Бога, Шри Кришна, представляя Собой единое целое, распространяет Себя непостижимым образом через различные энергии и присутствует в каждом уголке творения имперсонально, локализовано и лично. Личностный аспект Абсолютной Истины представляет реализацию Бхагавана, Верховной Личности Бога. Локализованный — реализацию Параматмы (Сверхдуши), а имперсональный — Брахмана. Имперсональный аспект (сат) соответствует вечному бытию. Локализованный аспект (чит) представляет знание, а личностный выражает идею вечного бытия, знания и блаженства (ананда) — совокупность всех трех. Таким образом, рассматривая Абсолютную Истину с различных точек зрения, человек, в зависимости от реализации, воспринимает ее по-разному.

Санатана — дхарма

Слово «санатана» означает то, что не имеет ни начала, ни конца.

В материальном мире все имеет начало, следовательно, все имеет конец. «Санатана» указывает на трансцендентальное положение души и ее вечные взаимоотношения с Богом. Под словом «дхарма» подразумевают религиозные и общественные обязанности. Они не являются «санатана». Находясь в материальном мире, человек может менять религию и свое социальное положение, но в духовном — все постоянно и вечно. Живое существо является неотъемлемой частью Кришны и его санатана-дхарма заключается в служении Кришне. Религиозные и другие обязанности лишь смутно отражают идею такого служения и находят свою реализацию тогда, когда человек достигает сознания Кришны.

Карми — гьяни — йоги — бхакты

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Преданный Господа всегда умиротворен. Выполняя любовное служение Господу, он не имеет материальных желаний. Карми стремится к наслаждению результатами своего труда, гьяни — к освобождению, а йог — к обретению мистических сил. В отличие от преданного, карми, гьяни и йоги полны эгоистических желаний, поэтому они не имеют покоя».

Отличительной чертой преданных Господа Кришны является отсутствие каких бы то ни было желаний, кроме желания постоянно доставлять удовольствие Кришне. Отношения между преданным и Господом лишены расчета, они духовны и основаны на взаимной любви. Кришна — «атмарама», Он всегда удовлетворен и счастлив. Трудно найти нечто, что могло бы привлечь Его внимание. Однако чистая любовь преданных столь уникальна и столь могущественна, что способна очаровать и пленить сердце Господа. Кришне не нужно что-либо делать для того, чтобы наслаждаться, и преданным, которые участвуют в Его наслаждении, ничем другим заниматься не нужно. В духовном мире удовольствие естественно — такова природа духовного мира — в нем наслаждаются все. Единственным условием для того, чтобы быть допущенными туда, является милость Самого Господа.

В то время, как преданные по натуре щедры, карми отличаются своей жадностью. Привязанные к чувственным наслаждениям, они не способны чем-либо поступить ради Господа. Гьяни — это

другой вид материалистического сознания. Они эгоистичны. Гьяни ищут собственного освобождения и личной выгоды — им нет дела до Господа. О йогах говорить не приходится. Йоги домогаются мистических совершенств, чтобы соперничать с Господом. Все эти типы людей не интересуются сознанием Кришны, не понимая, что Кришна является источником всего богатства, всего знания и изначальным учителем всего мистицизма.

Кришна заботится о человеке настолько, насколько тот предаётся Кришне. Каждый следует путем Кришны (Б.-г., 4.11).

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

«Человек, полностью сознающий Меня, знающий, что в конечном счете все жертвоприношения и аскетизм направлены на Меня, что Я — Верховный властелин всех планет и полубогов, и благодетель и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий» (Б.-г., 5.29).

Отсутствие материальных желаний делает человека умиротворенным (нишкама). Этого состояния нельзя достичь, имитируя отречение. Оно развивается в человеке естественным образом, когда тот всецело посвящает себя преданному служению. Даже находясь в материальном мире, человек, практикующий чистое бхакти, считается освобожденным.

Карма

Означает деятельность ради удовлетворения материальных чувств. Ее основной принцип: за добро воздается добром, за зло — злом, око за око — зуб за зуб. В физике этот закон аналогичен закону Ньютона о действии и противодействии, в философском смысле это закон причинно-следственной связи. Любое действие связывает человека последствиями или реакциями, которые приходят в форме наслаждений и страданий.

С незапамятных времен живое существо (душа), находясь в материальном мире, трансмигрирует из одной формы жизни в другую, с одной планеты на другую. Хотя душа вечна, исполнена знания и блаженства, но в силу привязанности к материальному существованию вынуждена воплощаться снова и снова, проходя

через шесть стадий: рождение, рост, взрослое состояние, воспроизводство себе подобных, старение и смерть. Эти изменения относятся к материальному телу и не затрагивают душу. Но, отождествляя себя с материей, душа вынуждена принимать это на свой счет. Таким образом, связанные законом кармы все живые существа, начиная от муравья до Брахмы, творца Вселенной, проходят эти шесть стадий.

Джива-атма

*мамайвамишо джива-локе джива-бхута санатанах
манах-шаштханиндрияни пракрити-стхани каршати*

«Живые существа в этом материальном мире есть Мои неотъемлемые частички. В обусловленном состоянии они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых — ум» (Б.-г., 15.7).

Живое существо есть душа, неотъемлемая часть Верховной души, Кришны. Находясь в обусловленном состоянии, живое существо вынуждено вести упорную борьбу с материальной природой. И хотя эта борьба иллюзорна, тем не менее, она полностью поглощает его, заставляя забыть свои вечные отношения с Кришной. Индивидуальная душа представляет из себя духовный атом духовного целого. Она равна по размеру 1/10 000 части кончика волоса и, связанная пятью воздушными потоками (прана, апана, व्याна, удана, самана), пребывает в сердце. Когда она освобождается от влияния этих потоков, то достигает своего освобождения. В материальном теле душа проявляет себя как сознание. Она представляет жизненную силу, которая непостижимым образом действует как в теле микроба, так и в теле слона. Человек, обладающий чистым сознанием, способен познать самого себя как душу и восстановить свои вечные отношения с Высшей душой, Кришной.

Параматма — Сверхдуша

Наряду с дживатмой (индивидуальной душой) в сердце живого существа пребывает Сверхдуша, которая представляет собой локализованный аспект Абсолютной Истины. В «Мундака-упанишад» приводится сравнение с двумя дружественными птичками, сидящими на ветке одного дерева. Одна птичка представляет индиви-

дуальную душу, стремящуюся к наслаждениям плодами материального дерева (тела), другая — Сверхдушу, Верховную Личность Бога, который представляет лучшего друга живого существа, никогда и ни при каких обстоятельствах не покидающего его. Когда индивидуальная душа обращает свое внимание на своего «друга», она тут же освобождается от невыгодных условий материального существования, обретя вечный духовный покой. Параматма — это Кришна в сердце.

Майя

Материальная иллюзия называется «майей», что означает: «то, чего нет». Под воздействием майи живое существо отождествляет себя с материальным телом и, как следствие этого, испытывает тройственные страдания материального бытия. Майя заставляет человека тяжело трудиться ради удовлетворения чувств материального тела, привязывая к материальному существованию. Каждый, кто не сознает свое истинное положение вечного слуги Бога, вынужден работать на майю. Сама же по себе майя не является независимой, так как является энергией Бога. Она служит Богу в качестве надзирателя над непослушными живыми существами, пытающимися имитировать Бога. Желание господствовать над ресурсами материальной природы продиктовано майей так же, как и желание наслаждаться результатами своей деятельности, которые по сути принадлежат Богу. Чтобы избежать произвола майи, необходимо принять покровительство Кришны.

*дайви хй эша гуна-майи мама майа дуратья
мам эва е прападьянте маям этам таранти те*

«Трудно преодолеть эту Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручил себя Мне, может легко выйти из-под ее влияния.» — говорит Кришна в «Бхагавад-гите» (7. 14).

Три гуны материальной природы

Подобно тому, как три основные цвета (желтый, красный и синий) создают все многообразие цветов и оттенков, точно также три основных качества материальной природы (саттва, раджас и тамас)

создают многообразие форм и видов жизни с их психическими и физическими особенностями. *Саттва-гуна* создает качества благодати, которые проявляются в стремлении к познанию мира, самого себя (души) и Бога — Творца всего сущего. Ей присущи знание, смирение, терпение, аскетизм, чистота и правдивость. *Саттва-гуна* очищает человека от реакций греховной деятельности и освобождает его от страданий, которые являются результатами таковой. Хотя она ничего не производит, но она ничего и не разрушает. *Саттва-гуна* поддерживает мир в должном порядке, поэтому ради мира, спокойствия и благополучия в обществе необходимо следовать определенным принципам, которые способствуют развитию саттвических качеств в человеке.

Раджа-гуна побуждает человека к деятельности, направленной на удовлетворение материальных чувств, и выражается в страстных желаниях. Она привязывает человека к результатам его деятельности и вызывает в нем страдания и гнев.

Тама-гуна — это особое проявление невежества, которое приводит человека к безумию, а мир — к разрушению. Под влиянием тамаса человек становится ленивым, инертным и постоянно мрачным. Он ищет спасения в иллюзии, в употреблении интоксикаций и наркотиков.

В момент смерти, если человек находится в благодати, он воплощается на планетах великих мудрецов и полубогов; оставляя тело в страсти, принимает рождение в человеческом обществе; в невежестве — отправляется на низшие планеты и в животные формы жизни. Адские миры предназначены для «убийц души».

Под влиянием той или иной гуны материальной природы человек развивает в себе определенный тип веры и присоединяется к той или иной религии, исполняет тот или иной профессиональный долг, предпочитает тот или иной вид пищи и т.д. Вся деятельность живых существ в материальном мире направляется тремя гунами материальной природы согласно карме.

Пять типов освобождения

В Третьей Песне «Шримад-Бхагаватам» (29.13) приводится описание пяти типов освобождения: салокья, саршти, самипья, сарупья, экатва. Сказано, что чистые преданные не принимают ни один из них. *Экатва* — означает слияние с имперсональным

брахманом. *Салокья* — это достижение Вайкунтхалок, планет, где обитает Сам Господь в четырехрукой форме Нараяны. *Сарупья* — принятие формы тела, как у Господа, с той разницей, что на груди Господа есть знак шриватса. *Самипья* — личное общение с Господом, а *саритти* — обладание богатствами Господа.

Ачинтья-бхедабхеда таттва

Философы майявади утверждают, что живое существо во всех отношениях равно Кришне. Они считают, что каждый может стать Богом. Их любимое выражение сарва кхалвидам-брахман выражает идею полного единства с Богом. При этом материальный мир они рассматривают как не существующий и иллюзорный: брахма сатьям джаган митхья. Философия вайшнавов в корне отличается от этого. Поскольку материальный мир исходит из Кришны — высшей реальности — он так же реален, однако преходящ. Временный характер проявленного и непроявленного состояния не означает его отсутствие.

Ачинтья-бхедабхеда таттва означает непостижимое единство и одновременное различие живого существа и Кришны. Единство очевидно, так как все есть энергии Кришны. Источник и энергия едины по природе. Различие также очевидно. Энергия никогда не становится источником энергии. Живое существо обладает качествами Кришны, но отличается от Него в количественном отношении. Господь велик, Он — целое. Живое существо атомарно, оно — Его часть.

Три энергии Абсолюта

По утверждению Вед, Абсолютная Истина — то, из чего все исходит — джанмади-асья ятах. Материальный мир является проявлением внешней энергии, бахиранга-шакти, духовный — внутренней, антаранга шакти. Живое существо относится к пограничной энергии, таташтха-шакти. Подробно эти энергии описаны в «Вишну-пуране». С абсолютной точки зрения, так как все исходит из единого духовного источника, все духовно, но деление на эти три категории необходимо для понимания различных функций, в соответствии с которыми используются эти энергии. Майя — это энергия

Кришны. Подобно облаку, она покрывает сознание духовного живого существа и вводит его в заблуждение. Она применяется Господом ради создания иллюзии господства и удовлетворения чувственных потребностей обусловленной души. Когда живое существо пытается наслаждаться независимо от Господа, оно соприкасается с внешней, материальной, энергией и воспроизводит материальное тело согласно своим желаниям. Когда оно принимает преданное служение Господу, сознавая свое истинное положение слуги Господа, оно соприкасается с внутренней энергией и, таким образом, принимает свое естественное духовное обличие. Служение Кришне в сознании Кришны — это проявление внутренней, духовной потенции, а служение майе или стремление к чувственным наслаждениям — это проявление внешней, материальной.

Глава 5

ПРЕДАННОСТЬ КРИШНЕ

Три категории преданных

Согласно качеству преданного служения, преданные могут быть разделены на три категории: каништха-адхикари, мадхьяма-адхикари, уттамаадхикари.

Первоклассные преданные называются уттама-адхикари. Они в совершенстве знают ведические шастры и могут опровергнуть любые доводы в пользу чистого преданного служения Кришне. Они обладают абсолютной верой в Кришну и никогда не отклоняются от пути преданного служения.

Второй класс преданных называется мадхьяма-адхикари. Эти преданные столь же возвышенные личности, но их знание может быть не полным. В философских дискуссиях они менее опытные, поэтому могут потерпеть поражение из-за недостатка аргументов. Однако их вера в Кришну и своего гуру позволяет им преодолеть трудности. Они дружат с преданными, избегают завистливых и демоничных людей, проповедуют невинным и поклоняются Господу в своем сердце.

К третьему классу преданных относятся неофиты, которые больше интересуются собой, чем служением Господу. Они ходят в храм, поклоняются Божествам согласно предписаниям и полагают, что Бог не существует вне храма. Они часто ссорятся между собой, впадая в гнев, если их материальные желания не могут быть исполнены. Их вера невелика, поэтому часто из-за привязанностей к чувственным наслаждениям они оставляют преданное служение.

Уттама-адхикари являются духовными наставниками для всех категорий людей. Они видят Господа в сердце каждого, поэтому выше критики кого бы то ни было. Они равно относятся к доброжелателям и завистникам и не видят необходимости даже проповедовать, так как считают, что каждый служит Кришне.

Двадцать шесть качеств преданного

В «Чайтанья-чаритамрите» Кришнадад Кавирадж описывает 26 качеств, которые присущи преданным Кришны: «Преданный милостив, смиренен, правдив, мягок, чист, равно расположен ко всем и во всем безупречен. Он не имеет собственности и трудится только ради общего блага. Он миролюбив, предан Кришне, полностью сосредоточен на служении Ему, безразличен к материальным приобретениям и потерям. У него нет материальных желаний. Он в совершенстве контролирует проявления гнева, вожделения и жадности, ест не больше, чем требуется, никогда не потворствуя языку. Он уважителен ко всем, серьезен, сострадателен, лишен чувства ложной гордости, дружелюбен, поэтичен, искусен и немногословен» (Ч.-ч., Мадхья, 22.78.8).

Комментарий:

1. Преданный милостив к каждому живому существу, предоставляя каждому шанс спасения от материальной запутанности.

2. Смирение означает, что он готов оказать почтение другим, не ожидая его по отношению к себе.

3. Правдивость подразумевает изложение фактов так, как они есть, для истинного понимания положения вещей. Он бесхитроустен, в нем нет двойственности и лукавства. Известно, что излишняя дипломатичность рано или поздно становится камнем преткновения в отношениях между преданными.

4. Равное отношение исходит от истинного духовного видения единства всех существ и Параматмы, находящейся в сердце каждого (Б.-г., 5. 18).

5. Безупречность означает, что преданный всегда готов выполнить любое желание Кришны.

6. Великодушие преданного проявляется в проповеди сознания Кришны, которое представляет собой милость Кришны.

7. По своей божественной природе преданный всегда мягок, так как постоянно занят в преданном служении.

8. Чистота, как внешняя, так и внутренняя, отличает того, кто практикует сознание Кришны. Внешняя чистота достигается путем регулярного омовения и соблюдением гигиены, а внутренняя — повторением святых имен Господа Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

9. Безразличие к материальным приобретениям и потерям является признаком духовного богатства. Когда человек духовно богат, он естественным образом теряет интерес к проявлениям материального характера.

10. Преданный трудится только ради всеобщего блага, вдохновляя людей принять преданное служение Кришне, которое способно принести мир. Так, преданный на деле участвует в благотворительности высшего порядка.

11. Умиротворенность — это еще одно качество, которое проявляется в результате преданного служения. Кришна является корнем материального творения. Если поливать корень дерева, ветви и листья насыщаются влагой. Точно так же, служа Кришне, все живые существа во вселенной насыщаются жизненной энергией, в результате чего наступает гармония и умиротворение.

12. Преданность Кришне не вымысел, а реальный факт.

13. Отсутствие желаний — означает очищение желаний. Желания естественны для души. В чистом виде они сводятся к желанию доставить удовольствие Кришне. Но под влиянием материальной природы они трансформировались в желание доставлять удовольствие материальным чувствам и уму.

14. Безразличие к материальным приобретениям не означает отказ от вещей лишь потому, что они материальны, но использование их в служении Кришне.

15. Концентрация внимания на духовных предметах — это изучение философии сознания Кришны и применение ее на практике.

16. Контроль шести материальных желаний: вожделения, жадности, гнева, иллюзии, безумия и зависти — достигается путем вовлечения чувств и ума в деятельность для Кришны, который является Господином чувств и ума.

17. Есть только ради поддержания материального существования — это необходимое условие любой системы йоги. Человек не может достичь успеха в йоге, если он ест слишком много или слишком мало (Б.-г., 6.16).

18. Потворствование языку является самым большим препятствием к духовной жизни. Тот, кто обуздал язык, легко обуздает и другие чувства: ум, желудок и гениталии. Язык предназначен для

воспроизведения звуковых вибраций и ощущения вкусов. Произнесение мантр и вкушение прасада — это самый эффективный метод его контроля.

19. Оказывать уважение другим, не ожидая почтения к себе, — само себе ключ к разрешению проблем в отношениях с другими людьми. Все живые существа являются частицами Кришны. Почитая каждого, хотя бы мысленно, человек почитает Самого Господа. Как Параматма, Кришна присутствует в каждом теле. Признать этот факт — означает признать каждое тело храмом Бога.

20. Ложная гордость, как правило, исходит из материалистического представления о жизни. Тот, кто познал самого себя как душу, сразу же освобождается от гордости и чувства ложного престижа, потому что эти качества являются атрибутами материального тела.

21. Серьезность проявляется в стремлении вернуться назад домой, к Богу. Желание служить Кришне — свидетельство этому.

22. Истинное сострадание присуще прежде всего тем, кто проповедует сознание Кришны. Оно является проявлением карунашакти.

23. Дружелюбность. Кришна — лучший друг каждому живому существу. Наследуя дружелюбность от Кришны, Его преданные — друзья всех. В материальном мире люди могут быть друзьями или врагами по отношению друг к другу, но в духовном мире нет врагов. Человек в сознании Кришны считается освобожденной личностью, находящейся всецело на духовной платформе, по этому по своей природе он — друг и доброжелатель всем живым существам.

24. Поэтичность берет свое начало в трансцендентальных играх Господа, которые представляют собой неиссякаемый источник вдохновения. Преданные, участвующие в них, естественным образом поэтичны.

25. Они также искусны. В преданном служении человек достигает наивысшего мастерства и трансцендентального рационализма.

26. Немногословны. Преданные не тратят время на пустые разговоры. Все, что они ни делают, — совершенно.

Общение с преданными

*сатвам прасанангам мама вирья-самвидо
бхагаванти хрит-каран-расаянах катхах
тадж-джосанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишьяти*

«Общение с чистыми преданными и обсуждение трансцендентальных игр и деяний Господа приятно для слуха и приносит полное удовлетворение сердцу. Действуя таким образом, человек постепенно достигает платформы освобождения, на которой развивается его преданное любовное служение» (Шр.-Бх., 3.25.25).

В сознании Кришны одним из основных пунктов является общение с чистыми преданными, садху-санга. В комментариях к этому стиху «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада советует «оставить общество материалистичных людей ради общества преданных, потому что без общения с преданными невозможно постичь деяния Господа». Заключение всех богооткровенных писаний таково, что даже мгновение, проведенное в обществе чистых преданных, может позволить человеку достичь успеха в духовной жизни (Ч.-ч., Мадхья, 22.54).

*садху-санга садху-санга — сарва-шастре кайя
лава-матра садху-санге сарва-сидхи хая*

Однажды Шри Чайтанью Махапрабху спросили, что является характерным в поведении преданного, и он ответил: «Преданный всегда общается с преданными. Он избегает общества непреданных. Для него лучше жить в горячей клетке, чем жить с непреданными, и лучше обнимать аллигатора, чем поклоняться полубогам».

Некоторые люди склонны воспринимать Абсолютную Истину имперсонально. В этом случае говорить о преданном служении не приходится. Бхакти, преданность и любовь, может развиваться только в отношениях между личностями. В материальном мире преданный представляет Господа, проявляя божественные качества. Считается, что служение преданным имеет тот же эффект, что и служение Самому Господу. Кришна и преданный всегда тесно связаны между собой узами любви. Они не существуют один без другого.

Любовь к Кришне проявляется в служении преданным Кришны. На самом деле, Кришна больше ценит служение Его бхактам, чем непосредственно Ему Самому. Это подтверждается в «Падмапуране». Господь Шива сказал Дурге: «Моя дорогая Деви, хотя в Ведах упомянуто поклонение полубогам, однако поклонение Вишну — высочайшее. Хотя поклонение Вишну считается высочайшим, но поклонение вайшнавам (преданным Вишну) превосходит даже его».

Девять признаков экстатической любви к Господу

Когда семя преданного служения Кришне (бхакти-биджа) попадает в сердце человека, в его теле начинают проявляться девять признаков экстатической любви. Он не желает тратить время попусту, становится беспристрастным, освобождается от чувства ложного престижа и все прощает. В нем возникает надежда, рвение, вкус к повторению святого имени Господа, желание постоянно говорить о Господе и описывать Его трансцендентальные качества. Человек привязывается к местам обитания Господа (это может быть храм или какое-то место паломничества, подобно Вриндавану). Начальная стадия в развитии бхакти называется анубхава — внешнее проявление духовных эмоций. Анубхава обнаруживается в человеке, когда его сердце преисполнено любовью к Богу. Подробное описание этому приводится в «Бхакти-расамрита-синдху» (1. 3. 25. 26).

1. Всепрощение — это состояние, при котором человек ничем не обеспокоен, несмотря на очевидные причины. Примером этому может служить поведение Махараджи Парикшита. Согласно проклятию сына брахмана, он должен был умереть по истечении семи дней, будучи укушенным летающим змеем. Несмотря на это, он сохранял полное спокойствие, оставаясь невозмутимым. «Мой дорогой брахман, — сказал Парикшит, — прими меня как твоего покорного слугу. Я пойду на берег Ганги, чтобы предаться лотосным стопам Господа Кришны. Пожалуйста, благослови меня. Пусть мать-Ганга будет милостива ко мне. Пусть проклятие твоего сына падет на мою голову — я не буду протестовать. Прошу лишь об одном: в момент смерти повторяй имя Господа, чтобы я мог помнить Его трансцендентальные качества».

2. Нежелание тратить время попусту означает, что преданные всегда заняты прославлением Господа.

3. Безучастность и отсутствие интереса к деятельности материальной природы свидетельствуют о полной удовлетворенности преданным служением Господу. Так, например, император Бхарата был настолько привлечен красотой Кришны, что потерял интерес к делам государства, молодой жене, детям и пр., которые являются проявлением материальной энергии и потому так привлекают всех материалистов.

4. Отсутствие ложного престижа. Даже занимая самое высокое положение в обществе, будучи императором всего мира, охваченный любовью к Кришне преданный становится безразличным к своему материальному существованию.

5. Великая надежда питает энтузиазм, решительность и терпение преданного, который находится на пути назад домой, к Богу (аса-бандха).

6. Сильное стремление быть постоянно занятым в служении Кришне называется самуткантха. Оно стимулирует желание обрести сознание Кришны, открывая двери в духовный мир.

7. Привязанность к повторению святого имени Кришны описана в «Кришна-карнамрите»: «Шримати Радхарани, дочь царя Вришабхану, беспрестанно льет слезы, повторяя: «КРИШНА! КРИШНА!..» Это свидетельство глубочайшего чувства привязанности и любви к Кришне.

8. Далее, постоянное желание описывать трансцендентальные качества Господа объясняется следующим образом. Кришна бесконечно прекрасен. Любые попытки описать Его красоту не приводят к успеху. Они только больше разжигают страсть и желание говорить о Нем. «Разве возможно доставить удовольствие тому, кто является источником всего наслаждения, кто самый большой проказник и шалун, кто более непоседлив, чем все мальчишки? Сама идея описать Кришну пленяет мой ум и сердце и делает меня заложником».

9. Жизнь в святом месте (подобном Вриндавану) усиливает у преданного чувство разлуки. Когда боль этой разлуки становится невыносимой, материальное существование терпит полный крах. Оставляя материальное тело в момент смерти, преданный навсегда возвращается к Кришне.

Бхакти-йога — наивысшая ступень йоги

Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (6.47):

*йогинам апи сарвешам мад-гатенантар-атманам
шраддхаван бхаджате йо мам са ме юктатама матах*

«И из всех йогов тот, кто с великой верой всегда пребывает во Мне, думает обо Мне и служит Мне с любовью и преданностью, тот теснее всех связан со Мной и достиг высочайшей ступени совершенства. Таково Мое мнение».

Если представить йогу в форме лестницы, то последняя ее ступень — бхакти-йога. Она приводит человека к Кришне. Начиная с карма-йоги (работа для Кришны), изучая ведические писания и познавая себя как душу, отличную от материального тела, медитируя на Параматму (Сверхдушу), человек постепенно приходит к сознанию Кришны и полностью посвящает себя преданному любовному служению Кришне. Немалый путь трудов, покаяний и аскез предстоит человеку, прежде чем он поднимется на ступень бхакти-йоги. Но пока человек не достиг этой ступени, считается, что он в начале пути. Высшей целью любой йоги является Кришна, а познать Его можно только через бхакти-йогу.

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

«Человек может понять Меня, как Я есть, только через преданное служение. И когда, благодаря любви и преданности, человек совершенно осознает Меня, он может вступить в Мою трансцендентальную обитель» (Б.-г., 18.55).

По утверждению Вишванатхи Чакраварти Тхакура, цель кармы, гьяны и йоги, т.е. плодотворная деятельность, обретение знания и мистических способностей, в определенном смысле зависят от бхакти. Несомненно, что преданное служение Господу способствует достижению высших планет, освобождению и обретению мистических способностей, однако цель самого бхакти доступна только бхакти.

Девять ступеней в развитии бхакти

Вначале необходима вера. Затем — общение с преданными. После принятия инициации у духовного учителя под его руководством человек следует регулирующим принципам, которые помогают ему освободиться от дурных привычек и обрести уверенность в преданном служении. Обретя привязанность и вкус к преданному служению, в человеке пробуждаются духовные эмоции, которые приводят к интенсивному служению в полном сознании Кришны и заключительной стадии любовных отношений с Господом.

1. Шрадха — вера.
2. Садху-санга или общение с преданными.
3. Бхаджана-крия — регулируемое преданное служение под руководством гуру.
4. Анартха-нивритти — освобождение от дурных привычек.
5. Ништха — устойчивая вера в преданное служение Кришне.
6. Ручи — вкус к преданному служению.
7. Асакти — привязанность.
8. Бхава — пробуждение духовных эмоций.
9. Према — любовь к Богу.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.14.16) приводится пояснение к выше изложенному: «В самом начале у человека должно возникнуть желание познать самого себя. Это приведет его к общению с теми, кто духовно развит. Затем он должен получить посвящение у истинного духовного учителя и выполнять преданное служение под его руководством. Служа таким образом, человек освобождается от материальных привязанностей и утверждает в процессе самопознания, развивая вкус к слушанию о Верховной Личности Бога Шри Кришне. Продвигаясь далее, человек достигает бхавы, предварительной стадии любви к Богу, которая переходит в прему. Премабхакти является конечной целью истинно духовной практики».

Пять основных рас, в которых развиваются отношения с Кришной

1. Шанта-раса — нейтральные отношения с Кришной. Примером может служить йог, медитирующий на Параматму. Это выше имперсональной реализации.
2. Дасья-раса — отношения слуги и господина. Дасья-раса привлекает преданного могуществом и великолепием Господа. Те, кто ищут

покровительства Господа, находят себя в числе сыновей Кришны, таких, как Прадьюмна, или Его слуг, таких, как возничий Дарука.

3. Сакхья-раса — отношения в дружбе. Пандавы (Арджуна) и мальчишки-пастушки во Вриндаване представляют наглядный пример этих отношений.

4. Ватсалья-раса — родительские отношения. В этих отношениях с Кришной были Нанда Махараджа, Яшодамая, а также Сандипани Муни — гуру Кришны.

5. Мадхурья-раса представляет отношения в супружеской любви. Это — высшее проявление любви к Богу. Из всех преданных, которые имеют с Кришной подобные отношения, Шримати Радхарани — наилучшая. Ее любовь к Кришне не имеет аналогов и до конца не познана даже Самим Кришной.

Когда вопрос об особенностях расы возникал у неопитов, Шрила Прабхупада отвечал, что прежде всего преданный должен познать свое истинное «я», душу, отличную от материального тела, после чего эти отношения явятся сами собой.

Девять процессов бхакти-йоги

В «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23) Прахлада Махараджа описывает девять процессов бхакти-йоги следующим образом:

*шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасьям сакхьям атма-ниведанам*

«Слушание и повторение святого имени, прославление формы, качеств, атрибутов и трансцендентальных игр Господа Вишну, постоянная память о Нем, служение лотосным стопам, поклонение, предложение молитв Господу, служение и дружба, полная зависимость от Господа — вот девять способов, которые помогают обрести чистое преданное служение».

1. Махараджа Парикшит достиг совершенства преданного служения, слушая «Шримад-Бхагаватам».

2. Шукадева Госвами — повествуя.

3. Прахлада Махараджа, постоянно памятуя о Господе.

4. Лакшми — служа лотосным стопам Господа.

5. Поклоняясь мурти Господа, достиг совершенства Притху.

6. Вознося молитвы Кришне — Акрура.

7. Повинуясь указаниям — Хануман.
8. Дружа с Господом — Арджуна.
9. Отдав все, что было, — Бали Махараджа.

Даже следуя одному из девяти перечисленных методов бхакти-йоги, человек несомненно достигнет чистого преданного служения, что говорить, если, подобно Амбарише, человек смог бы следовать всем девяти. Для современного человека наиболее важными являются первые три: шраванам (слушание), киртанам (воспевание) и смаранам (памятование). Согласно «Нарада-бхакти-сутре» известны еще два, это — служение в разлуке и служение с привязанностью. Примером привязанности могут быть отношения гопи, а состояния разлуки — Шри Чайтанья Махапрабху.

Чистое преданное служение

Это редкий дар. Оно насмехается даже над пятью типами освобождения. Оно само освобождает человека от материальных страданий и становится началом всего благоприятного в его жизни. Оно привлекает Господа Кришну и приносит трансцендентальное блаженство.

В «Чайтанье-чаритамрите» приводятся шесть рекомендаций для развития преданности: принимать то, что благоприятно для преданного служения, и отвергать то, что неблагоприятно. Быть уверенным, что Кришна защитит и во всем полагаться на Его милость. Всегда оставаться преданным и смиренным.

Шесть благоприятных и неблагоприятных качеств

В «Упадешамрите» Шрила Рупа Госвами особо отмечает *шесть благоприятных качеств преданного*, которые способствуют достижению платформы чистого преданного служения Кришне.

1. Энтузиазм.
2. Решительность.
3. Терпение.
4. Следование регулирующим принципам.
5. Оставление общества непреданных.
6. Следование по стопам предыдущих ачарьев.

И *шесть неблагоприятных качеств*, которые могут стать камнем преткновения на пути развития преданного служения.

1. Есть больше, чем необходимо, или заниматься накопительством. Брать больше, чем нужно для жизни.

2. Прилагать чрезмерные усилия для достижения материальных вещей.
3. Говорить без необходимости на мирские темы.
4. Следовать регулирующим принципам ради их самих, а не для духовного продвижения или не следовать им вообще. Не признавать авторитета писаний и действовать независимо, по прихоти.
5. Общаться с мирскими людьми, которые не интересуются сознанием Кришны.
6. Быть привязанным к мирским достижениям.

Контроль ума

*бандхур атматманас тасья энатмайватмана джиттах
анатманас ту шаструтве вартетатмайва шатру-ват*

«Для того, кто победил свой ум, он является лучшим другом. Для того, кто не смог сделать этого, ум остается величайшим врагом». (Б.-г., 6.6)

Восьмиступенчатая йога предназначена для контроля ума и чувств. Тот, кто потворствует чувствам и идет на поводу ума, не может достичь совершенства в йоге. Пока человек привязан к чувственным наслаждениям, и его ум занят поисками объектов чувств, он не сможет постичь Параматму внутри сердца и повиноваться ее указаниям, «голосу высшего разума».

Кришна в «Бхагавад-гите» (6.35) говорит, что трудно обуздать беспокойный ум, но это возможно с помощью соответствующей практики и отречения.

Бхакти-йога включает в себя девять известных процессов, которые помогают человеку занять чувства и ум в служении Кришне. Первые три наиболее важные: слушание, воспевание и памятование. «То состояние бытия, о котором человек вспоминает в момент смерти, он достигает непременно» (Б.-г., 8. 6).

«Тот, кто постоянно размышляет обо Мне, — говорит Кришна, — как о Верховной Личности Бога, чей ум постоянно занят мыслями обо Мне, не отклоняясь с этого пути, тот, о Партва, непременно достигнет Меня» (Б.-г., 8. 8).

Известно, что ум управляется трансцендентальной звуковой вибрацией Харе Кришна маха-мантры, поэтому постоянное воспевание ее поможет обуздать ум и возродить в человеке память о Кришне.

Глава 6

АЧАРЬИ БРАХМА-САМПРАДАЙИ

Нарады Муни

Имя Нараты Муни неразрывно связано с историями, записанными в Пуранах. В «Шримад-Бхагаватам» приводится краткая его биография. В одном из своих прошлых воплощений Нарادا был сыном служанки. По счастливой случайности он помог своей матери прислуживать святым личностям, преданным Господа Кришны, которые останавливались у них в доме на период дождей. Получив благословение этих преданных, Нарادا сам стал преданным. Во многих местах «Махабхараты» Нарادا фигурирует как девариши — мудрец среди полубогов. Он духовный учитель Прахлады, Дхрувы Махараджа и многих других прославленных личностей. Даже Вьясадева, составитель ведической литературы, принял Нараду своим гуру. Его прямыми последователями считаются: Мадхвачарья, положивший начало Мадхвасампрадаيه, Шри Чайтанья Махапрабху и шесть Госвами Вриндавана, основавшие Гаудия-сампрадаю. В науке преданного служения Господу Кришне Нарادا наставлял многих императоров и царей мира, в том числе Васудеву, отца самого Кришны и императора Юдхиштхиру, главного из Пандав.

Шрила Вьясадева

Он был сыном великого мудреца Парашары Муни и Сатьявати. Вьясадева составил Веданта-сутры и комментарии к ним — «Шримад-Бхагаватам». Под его диктовку Ганеша записал великий исторический эпос «Махабхарату», частью которой является «Бхагавад-гита». Сыном Вьясадевы был Шукадева Госвами, известный как один из «махаджан» — в совершенстве знающий науку о преданном служении. Шукадева (божественный попугай) пересказал «Шримад-Бхагаватам», от чего Бхагаватам стал еще привлекательней.

Шесть Госвами Вриндавана

Шри Санатана Госвами (1488 -1558). В Гаура-лиле (играх Шри Чайтаньи) он считается воплощением Рати-манджари и Лабанга-манджари. Его духовным учителем был Видьявачаспати. Когда он останавливался в Рамакели, Санатана брал у него уроки по ведической литературе. Будучи на службе у мусульманского правительства, Санатана лишился брахманического достоинства и был отвергнут индуистским обществом. По законам трансцендентальной природы, впоследствии он встретил Шри Чайтанью Махапрабху и стал его учеником. Вдохновленный Господом, Санатана написал «Хари-бхакта-виласу» и «Вайшнава-тошани», комментарий к Девятой Песне «Шримад-Бхагаватам». Несколько позже он сделал полный комментарий ко всему «Шримад-Бхагаватам», который получил название «Брихадвайшнава-тошани». К списку его наиболее известных трудов принадлежит и «Лагху-тошани».

Шри Рупа Госвами (1489-1564). В «Гаура-ганоддеша-дипике» о нем говорится как о гопи Шри Рупа-манджари. Шрила Рупа Госвами написал множество книг. Из них наиболее почитаемые: «Хамсадута», «Удхава-сандеша», «Кришна-джанма-тидхи-видхи» (в двух книгах), «Ганоддеша-дипика» (Брихад и Лагху), «Ставамала», «Видагдха-мадхава», «Данакелл-кауmundи», «Бхакти-расамрита-синдху», «Уджджвала-ниламани», «Акхията-чандрика», «Матхура-махима», «Падьявали», «Натака-чандрика» и «Лагху-бхагаватам-рита». Шри Чайтанья Махапрабху лично завещал двум братьям, Рупе и Санатане, писать книги по философии вайшнавизма. Исполняя Его волю, они посвятили этому всю свою жизнь.

Шри Рагхунатха Бхатта Госвами (1505-1579) родился в семье Тапана Мишры. Он отличался уникальными поварскими способностями и непревзойденным искусством декламировать «Шримад-Бхагаватам». Шри Чайтанья Махапрабху очень высоко ценил его дарования и советовал постоянно читать «Шримад-Бхагаватам» и никогда не жениться. Живя в Джаяганнатха Пури, он много времени провел в личном общении с Господом, а закончил свою жизнь во Вриндаване. Одному из своих учеников Шри Рагхунатха Бхатта приказал построить храм Говинды, а сам поселился в маленькой хижине на берегу Радха-кунды. Двадцать четыре часа

в сутки он был занят прославлением Кришны. Он никогда никого не критиковал и был готов оказывать почтение любому вайшнавцу. В «Гаура-ганоддеша-дипике» говорится, что он был воплощением Рага-манджари.

Шри Рагхунатха даса Госвами (1495-1571) родился в семье вайшнава. Его предки были весьма богатыми людьми и, как водилось у аристократов, у них был семейный гуру. Его звали Ядунандана Ачарья. Хотя Рагхунатха даса был женатым человеком, он совершенно не имел привязанности к своей семье. Заметив за сыном тенденцию оставить дом, отец приставил к нему охрану, телохранителей, которые постоянно присматривали за ним.

Тем не менее, отец не смог уследить за сыном. Рагхунатха дас улизнул из-под стражи и в 1439 году присоединился к Движению санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху, полностью посвятив себя служению Господу. Рагхунатха дас Госвами прожил долгую жизнь и написал три книги: «Става-мала», «Дана-чарита» и «Мукта-чарита». Он вел жизнь, полную воздержания, почти ничего не ел и был очень худым. Он сознательно сокращал время для принятия пищи и сна, постоянно повторяя святые имена Кришны. Его глаза были всегда полны слез экстатической любви к Господу. Он молил Кришну о милости проповедовать в Бенгалии. И вот однажды к нему пришел Шриниваса Ачарья и попросил благословения. Рагхунатха благословил его. Так миссия Шри Чайтаньи обрела новую силу. Иногда Рагхунатху считают воплощением Раса-манджари, а иногда — гопа Рати-манждари.

Шри Джива Госвами (1513-1598) приходился племянником Санатане и Рупе Госвами. После их ухода Джива Госвами стал ачарьей всех вайшнавцев Бенгалии. Еще мальчиком он начал изучать «Шримад-Бхагаватам». Для этого он пришел в Бенгалию, чтобы выучить санскрит. Встретившись с Нитьянандой Прабху, он совершил парикраму по Навадвипа-дхаме, а после поселился в Бенаресе. Здесь под руководством Мадхусуданы Вачаспати он завершил свое образование и отправился во Вриндаван, где принял прибежище Рупы и Санатаны Госвами. Его перу принадлежат по крайней мере двадцать пять книг. Он основал храм Радха-Дамодара во Вриндаване и вдохновил Шринивасу, Нароттаму даса, Дукхи

Кришнадаса и многих других проповедовать сознание Кришны по всей Бенгалии. В его присутствии Кришнадас Кавирадж написал «Чайтанья-чаритамриту». В играх Шри Чайтаньи Джива Госвами является воплощением Виласа-манджари.

Шри Гопала Бхатта Госвами (1503-1578) был сыном Венката Бхатты из Шрирангама. Он принадлежал к Рамануджа сампрадаيه, но позже, когда Шри Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, присоединился к Движению санкиртаны.

В 1433 году в период дождей Чатурмасьи Шри Чайтанья останавливался в доме Венката Бхатты и Гопала Бхатта был столь удачлив, что имел возможность лично служить ему. Позже, вспоминая этот период, родители Гопала Бхатты позволили сыну пойти во Вриндаван, где он присоединился к другим Госвами. Госвами приняли его как своего младшего брата. В «Чайтанья-чаритамрите» упоминается о всех шести Госвами, но по личной просьбе Гопала Бхатта автор, Кришнадас Кавирадж, упоминает о нем лишь слегка.

Хотя инициацию он получил от своего дяди, великого санньяси Прабхананданы Сарасвати, но сам считал себя последователем Шри Чайтаньи Махапрабху. За свою жизнь Гопала Бхатта посвятил двух учеников (Шриниваса Ачарью и Гопинатха Пуджари), написал одну книгу «Саткрия-сара-дипика», комментарии к «Кришнакарнамрите» и установил Божества Радхарамана во Вриндаване. В играх Господа он известен как воплощение Ананга-манджари и Гуна-манжари.

Шрила Бхактивинода Тхакур

Его жизнь служит замечательным примером преданности и беззаветной любви к Кришне. Один из современников Шрилы Бхактивиноды написал: «Мне не довелось увидеть шесть Госвами Вриндавана, но глядя на тебя, я думаю, что ты — седьмой».

Бхактивинода Тхакур родился 2 сентября 1838 г. в семье, принадлежащей древнему роду. В линии ее родства был Раджа Кришнананда Датта, отец великого вайшнавского Ачарьи Нароттама даса Тхакура, преданного Господа Нитьянанды. По рождению отец называл Бхактивиноду Кедаранатха Датта, именем Господа Шивы. Детство Бхактивиноды было не из легких. До 13 лет он жил и воспитывался в доме деда (по матери) в Бирнагаре, а после смерти отца

переехал в Калькутту, где завершил образование. Закончив университет, он поступил на государственную службу. Хотя всю жизнь Бхактивинода оставался чиновником, государственным человеком, но свое высокое положение и авторитет он всегда использовал для проповеди культа бхакти. Так, переехав в Джаганнатха Пури, он был уполномочен управлять делами самого известного и большого в Бенгалии храма Джаганнатхи. Здесь, тесно общаясь с преданными Кришны, Бхактивинода подготовил к изданию «Ведантасутру» с комментариями Баладевы Видьябхушаны. В 1881 году он издал первый выпуск журнала «Санджая-тошани» и книгу «Шри Кришна-самхиту», в которой явил миру философию сознания Кришны. Впервые для широкого круга читателей им была предпринята попытка раскрыть отношения между различными категориями преданных и Верховной Личностью Бога, Кришной так, как они существуют в духовном мире. На основании ведических писаний он представил Господа как Парабрахмана, Высшую трансцендентальную личность, а также Его абсолютное бытие. В 1887 году Бхактивиноде Тхакуру удалось определить точное место рождения Шри Чайтаньи Махапрабху. Это стало историческим событием для всего вайшнавского мира. Несколько позже на этом месте усилиями преданных был воздвигнут прекрасный храм Йогапитха. Одновременно с этим для западного читателя Бхактивинода написал книгу на английском языке о жизни и деятельности самого Шри Чайтаньи и разослал ее во многие крупнейшие библиотеки мира. Проповедуя святое имя Кришны, Бхактивинода привлек внимание видных общественных и культурных деятелей своего времени. Так, раздвигая границы Бенгалии, его трудами и милостью Господа Чайтаньи о Движении санкиртаны стало известно в западном полушарии. Одна за другой из-под пера Бхактивиноды появились книги: «Шри Харинама-чинтамани», «Бхаджана-рахасья», «Шри Кришна-карнамрита», комментарии к «Шримад-Бхагаватам» и многочисленные произведения, описывающие трансцендентальные игры Господа Кришны, — около сотни томов. Распространение вайшнавской философии и литературы составило смысл всей жизни Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

В 1908 году Бхактивинода принял санньясу от Джаганнатха даса Бабаджи, а в 1910 году окончательно уединился и оставался в совершенном самадхи вплоть до 1914 года, когда в один день с

Гададхара Пандитом оставил мир смертных и вернулся в царство Голоки Вриндавана на постоянное жительство.

Шрила Гауракишора даса Бабаджи

Явился в начале прошлого столетия. Жил как домохозяин до 29 лет. После смерти жены принял инициацию от Бхагавата даса Бабаджи, последователя Джаганнатха даса Бабаджи. 30 лет он путешествовал по Вриндавану от деревни к деревне. Он никогда, даже в тайне, не помышлял о чувственных наслаждениях и был достоин титула «бхаджанананди». В 1887 году Шрила Гауракишора перебрался в Навадвипа-дхаму, в то время, когда Йогапиха была явлена, и здесь оставался до последнего дня, осознав, что это место неотлично от Вриндавана. Он жил, собирая милостыню и готовя себе пищу в старом горшке, который нашел на берегу Ганги. Ел он из черепков и носил одежду, оставшуюся от кремации покойника. Единственным его имуществом были четки, завернутые в материю, и кантхимала на шее. В дни экадаши он всегда постился, не принимая даже воды (нирджала). Он никогда никому не позволял служить себе, даже своему близкому другу

Шриле Бхактивиноде и своему единственному ученику Шриле Бхактисиддханте. Он постоянно находился в настроении разлуки с Кришной, наиболее интимных отношениях, и был совершенно безразличен ко всем внешним проявлениям, порой не замечая за собой, одет он или нет. Избегая докучливой мирской публики, он был глух и нем, внешне напоминая сумасшедшего.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Родился в семье Бхактивинода Тхакура, который, реформируя Гаудиявайшнавизм, молил Господа Чайтанью: «Твое учение оценивается, а у меня нет сил, чтобы возродить его...» Услышав его молитвы, Кришна послал сына, величайшего проповедника. Бхактисиддханта Сарасвати родился в 1874 г. в Джаганнатха Пури. Его появление в этом мире было не совсем обычным, он родился в «сорочке» с пуповиной, которая обвивала его шею, как священный шнур брахмана. Родители назвали его Бимал Прасад. Когда Бимал Прасад был шестимесячным ребенком, Бхактивинода получил благоприятное знамение относительно будущей миссии своего сына. Во время фестиваля Джаганнатхи огромные колесницы с

Божествами неожиданно остановились возле дома Бхактивиноды, и в течение трех дней их никто не мог сдвинуть с места, как ни старались. Мать вынесла Бимала за ворота и положила его к стопам Господа Вселенных. Младенец случайно коснулся тела Божества и тут же цветочная гирлянда с Джаяннатхи упала прямо на него. Когда об этом случае рассказали Бхактивиноде, он просиял: «Это благословение! Вне сомнений, что мой сын является той самой личностью, о которой я так молил Господа Чайтанью».

Другим не менее удивительным эпизодом из биографии Бхактисиддханты Сарасвати, свидетельствующем о его незаурядной личности, было то, что однажды в возрасте не более четырех лет он съел манго, должным образом не предложив его Господу. Отец слегка пожурил сына. И хотя тот был еще совсем ребенком, но воспринял это так серьезно, что дал обет никогда впредь не есть манго и всю жизнь следовал этому. Даже будучи прославленным гуру, имеющим десятки тысяч учеников, он говорил, когда кто-то предлагал ему манго: «Я величайший оскорбитель Кришны», — и хранил обет воздержания.

Умственные способности Бимал Прасада были уникальными. В семилетнем возрасте он знал всю «Бхагавад-гиту» наизусть и мог дать объяснение любого стиха. В это же время он стал помогать своему отцу в публикации журнала «Санджая-тошани» и, путешествуя вместе с ним по святым местам, принимать участие в беседах с учеными пандитами. Будучи студентом, он предпочитал учебникам книги, написанные его отцом. К двадцати пятилетнему возрасту Бимал Прасад в совершенстве постиг многие науки, включая математику, астрономию, и стал известен как санскритолог. К этому времени, зарекомендовав себя ученым и эрудитом, он стал автором многих журнальных статей и книг, прочно закрепив за собой титул «Сиддханты Сарасвати». В 26 лет по настоятельной просьбе отца он принял Гауракишора даса Бабаджи своим гуру и, чуть позже, поселившись в шалаше неподалеку от места явления Шри Чайтаньи, взял обет повторить Харе Кришна маха-мантру 1 000 000 раз. Свою медитацию он не прекращал ни днем, ни ночью в любую погоду. Когда шел дождь и вода протекала сквозь соломенную крышу, он брал зонтик, продолжая повторять Харе Кришна... Подобно тому, как Шри Чайтанья в свое время установил превосходство преданного служения перед всеми формами ду-

ховной практики, которые включают в себя гьяну и йогу, Сиддханта Сарасвати вывел истинное понимание того, кто есть брахман. Согласно его утверждению, всякий, независимо от рождения, кто имеет качества брахмана и действует как брахман, есть брахман, а тот, кто выполняет работу шудры, даже родившись в семье брахмана, — шудра. Таким образом, он противопоставил касте смарта брахманов истинное значение и смысл варны брахманов.

В 1915 году, после ухода своего отца и своего гуру, Сиддханта Сарасвати взял на себя ответственность за продолжение миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Придавая особое значение распространению вайшнавской литературы наряду с публичными проповедями, он основал в Кришнанагаре издательство «Бхагават Пресс», назвав печатный станок «брихад мридангой». Когда проводят киртан или уличную харинаму, то звуки брихад мриданги слышно за несколько кварталов. Но «брихад мридангу», производящую книги, можно услышать в самых удаленных уголках планеты.

В 1918 году перед изображением Гауракишоры даса Бабаджи он принял санньясу и титул Бхактисидханты Сарасвати Госвами Махараджа. Проповедуя славу святого имени Господа Кришны, он, подобно льву, был неистов и неустрашим. Основной удар Бхактисиддханта нанес по философии майавади, практически очистив от ее засилия всю Бенгалию. За свою жизнь он основал 64 вайшнавских института ведической культуры и инициировал 60 000 учеников. Знание ведических писаний, аскетичность и чистота, бескомпромиссность и преданность Кришне делали его проповедь неотразимой, а его аргументы — неопровержимыми. Он любил говорить своим ученикам: «Пока живешь — проповедуй! Мертвые не проповедуют (пран аче яр, се хету прочар). Говори правду, не лги. Заботясь о пожертвованиях, не пытайся угодить публике. Деньги, так или иначе, будут!» Эти и другие «крылатые выражения» Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати стали афоризмами для многих поколений вайшнавских проповедников. Материальный мир он назвал местом обманутых и обманщиков. Последние дни своего пребывания в нем он провел уединенно, читая «Чайтанью-чаритамриту» и, перебирая четки, повторяя Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Когда к нему приходил доктор, чтобы сделать инъекцию, он спрашивал: «Зачем ты меня беспокоишь по пустя-

кам? Лучше повторяй имя Кришны...» По словам Шрилы Прабхупады, «Бхактисиддхантa Сарасвати был человеком с Вайкунтхи» и, окончив свою миссию 1 января в 5.30 утра 1937 г., он вернулся назад домой, к Богу.

Его Божественная милость

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Абхай Чаран Де (так звали Шрилу Прабхупаду при его рождении), явился в этот мир в 1896 году в Калькутте в семье Гоур Мохана Де, который был преданным Господа Кришны. Таким образом, с самого детства мальчик получил прекрасные возможности стать преданным Шри Шри Радхи-Кришны.

В 1922 году Абхай Чаран встретил своего духовного учителя, Бхактисиддханту Сарасвати. Спустя 12 лет после этого он стал его официальным учеником, получив посвящение. При первой встрече Абхай Чаран, а позже ставший известным как Шрила Прабхупада, получил указание проповедовать послание Шри Чайтаньи Махапрабху среди людей западных стран. В 1944 году Прабхупада издал журнал «Обратно к Богу», в котором популярно объяснял сущность и философскую основу Движения сознания Кришны.

В 1959 году, оставив жизнь домохозяина, он принял санньясу, а в конце 1965 года, чтобы выполнить указания своего гуру, отправился за океан к берегам Америки. Имея при себе первые три тома перевода «Шримад-Бхагаватам», пару каратал и 40 рупий, он взшел на борт торгового судна компании Скиндия «Джаладута» и совершил это, не имеющее себе равных в истории, кругосветное путешествие, открыв для людей Запада мир сознания Кришны.

Милостью Самого Кришны в июле 1966 года Прабхупада зарегистрировал «Международное общество сознания Кришны» с первым проповедническим центром в Манхаттане (Нью-Йорк) на 2-й Авеню. Успех был феноменальным. За короткое время возникли центры и храмы в других городах: Сан-Франциско, Монтрил, Бостон, Лос-Анджелес, Бифало и т.д. В Западной Вирджинии Шрила Прабхупада основал сельскохозяйственную общину «Нью-Вриндаван», гурукулу, первую ведическую школу, храм Кришна-Баларамы во Вриндаване, а также начал строительство духовного города в Майяпуре. Путешествуя по всему миру, он объехал земной шар более 12 раз и основал центры сознания Кришны в круп-

нейших городах Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. Одновременно с этим, занимаясь переводами ведических писаний, в 1972 году он основал издательство «Бхактиведанта Бук Траст», которое при его жизни напечатало и распространило 150 000 000 книг на тридцати языках мира. Среди фундаментальных произведений ведической классики следует отметить «Бхагавад-гиту как она есть», многотомное издание «Шримад-Бхагаватам» и жизнеописание Господа Чайтаньи «Чайтанья-чаритамриту», представляющую чистый нектар. Никто из современников не мог даже предположить, что миссия Прабхупады будет иметь столь грандиозный успех. За какие-нибудь 11-12 лет Движение сознания Кришны распространилось по всему миру, найдя сотни и тысячи своих последователей в разных, самых удаленных уголках планеты. Из всего этого следует, что Шрила Прабхупада не был ординарной личностью, но чистым преданным Господа Кришны, наиболее доверенным Его слугой.

Глава 7

КРИШНА — ВЕРХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ БОГА

Основное качество Бога — это Его всепривлекательность. Согласно определению Вед, Бог, или Бхагаван, — это тот, Кто обладает шестью совершенствами: силой, славой, красотой, знанием, отречением и богатством. «Бхага» — богатство, «ван» — тот, кто им обладает.

Шри Кришна привлекает своим абсолютным знанием: «Нет истины выше, чем Я» — говорит Кришна в «Бхагавад-гите». Абсолютным могуществом: «...Все покоится на Мне, как жемчужины нанизаны на нить». Абсолютной красотой: «Узри, все прекрасные творения возникают лишь из искры Моего великолепия». Абсолютным и беспредельным богатством: «Я — источник всех духовных и материальных миров». Абсолютной славой и Абсолютным отречением: «...Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению Мне и поклоняются Мне всем сердцем». К этому можно добавить: в «Бхакти-Сандарбхе» Шрила Джива Госвами дает еще одно определение слову «Бхагаван» Любой, кто приблизится к Нему, тут же испытает страстное желание служить этой чарующей личности *бхаджанийя сарва-сад-гуна-вистиштва*. Каждого, кто желает любить Его, Он притягивает Своей любовью. Бхагаван — это тот, кто обладает всеми видами энергии. Он располагает столь многими привлекательными качествами, что притягивает каждое существо, каждую душу *кришнас ту бхагаван свайам*. В Кришне есть все. Преданное служение Кришне также находится в Нем. Кришна Сам поклоняется Себе. Его энергия — Он Сам. Он — *гуру* всех *гуру*. Итак, Кришна привлекает всех. Все служат Его красоте, славе, богатству, отречению, восхищаются Его силой и черпают неисчерпаемое и совершенное знание. Кришне служат все, прямо или косвенно. И Он, привлеченный любовью своих преданных, отвечает взаимностью. Любовь — выше долга. Любовь — всепобеждающая, она способна покорить Кришну.

Формы Господа

Существует бесчисленное множество форм Господа адвайтам ачьютам анадим ананта-рупам. Кришна — источник всех. Его изначальная форма сат-чит-ананда полностью духовна и напоминает двурукую человеческую.

В этой форме Он вечно пребывает в царстве Голоки Вриндавана. На планетах Вайкунтха Он принимает четырехрукие формы Нарайяны. Великое разнообразие этих форм отличается различным расположением символов в Его четырех руках. Высшая планета в духовном мире называется Голока Вриндавана. Здесь Кришна пребывает в своей изначальной двурукой форме Шьямасундары, пастушка, играющего на флейте, в обществе своих друзей, родителей и возлюбленных. Шримати Радхарани — главная из гопи. Шри Шри Радха-Кришна занимают центральное место на Голоке Вриндавана.

На планетах Вайкунтха преобладают формы Шри Шри Лакшми-Нарайяны.

Творение

Голока Вриндавана напоминает гигантский цветок лотоса. От него исходит духовное сияние, которое называется Брахмаджйоти. Бесчисленные планеты Вайкунтха плавают в этом сиянии. Иногда какую-то часть его покрывает облако материальной субстанции — махат-таттва. Первая Пуруша-инкарнация, Маха-Вишну, входит в эту махат-таттву и располагается в океане Карана-джала (Причинном океане). Пребывая в йога-нидре, в состоянии трансцендентальной дремы, Маха-Вишну выдыхает бесчисленное множество вселенных, которые подобно пылинкам, проходящим через решето, исходят из его пор. Период между вдохом и выдохом Маха-Вишну составляет период существования вселенной. В каждую вселенную Господь входит в своей второй Пуруша-инкарнации — Гарбходакшайи Вишну. Он возлежит на Ананта Шеше в океане Гарбха. Из пупка этой инкарнации возникает стебель цветка лотоса. В его бутоне появляется саморожденный

Брахма, непосредственный творец вселенной. Ради создания, поддержания и разрушения материального мира, Кришна, Верховная личность Бога, проявляет себя в образе гуна-аватар: Вишну, Брахмы и Шивы. Третья Пуруша-инкарнация Кришны, Кширодак-

шайи Вишну, поддерживает вселенную, представляя собой локализованный аспект Параматмы, (Сверхдуши), находящейся в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома.

Атомическая теория

В философии со времен Древней Индии и до наших дней мало что изменилось. Концепция материального мира как некоей машины, состоящей из мельчайших частиц, атомов, которые, соединяясь, образуют нечто целое с множеством форм, атрибутов, далеко не нова. В иной терминологии, но в тех же понятиях она была изложена Гаутамой, Канадой, Капилой, живших значительно раньше Демокрита и древних греков, не говоря уже о современных нобелевских лауреатах.

Так, Веды, записанные примерно 5000 лет назад, приводят описание характеристик двух типов атомных частиц, подразделяющихся по принципу пара и апара пракрити, т.е. высшей и низшей природы. Последние достижения современной экспериментальной науки в этой области могут служить наглядным примером и иллюстрацией. Так, например, ученые обнаружили, что протон имеет свой антипод — антипротон, т.е. частицу, которая обладает противоположными свойствами. Хотя все энергии исходят из единого источника, но, согласно различным функциям, они разделяются на феноменальные и ноуменальные (материальные и духовные). В ведической терминологии «атма» означает душа, т.е. истинное «я». «Параматма» — Сверхдуша, т.е. Кришна, — высшее «Я». В «Шветашватараупанишад» говорится, что духовный атом значительно меньше материального и составляет 1/10 000 кончика волоса. Материальный мир состоит из материальных атомов, а духовный — из духовных. Сознание не является продуктом материи, а признаком души, поэтому все попытки ученых объяснить природу сознания материальным способом до сих пор не увенчались успехом.

Нематериальное живое существо обладает нематериальным сознанием и познать его можно только поднявшись, как сказано в «Бхагавад-гите», «на корабль трансцендентального знания».

«Материальное проявление осуществляется с помощью незримых частиц, называемых «атомами», которые остаются неизменными после разрушения материальных форм. Тело человека представляет их комбинацию...» (Бхаг., 3.11.1).

Основной принцип творения и элементы материальной природы

В «Бхагавад-гите» (7.4) Кришна перечисляет восемь элементов материальной природы:

*бхумир апо нало ваюх кхам мано будхир ева ча
аханкара ити ям ме бхина пракритир аштадха*

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — все восемь, вместе взятые, составляют Мою отделенную материальную энергию».

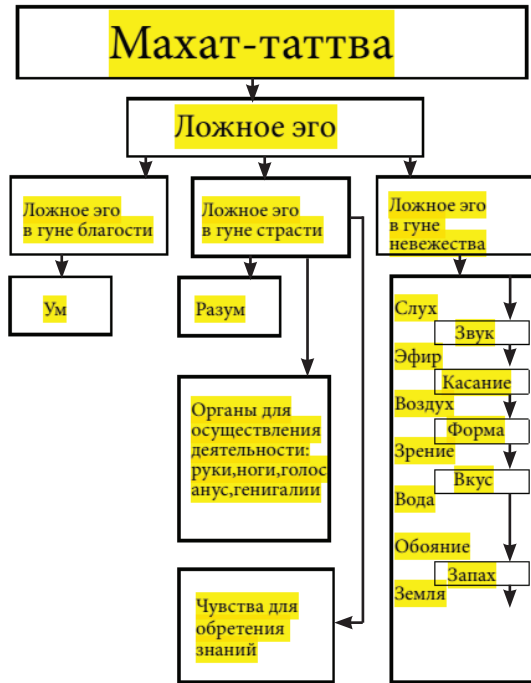
Уточняя, сделаем оговорку: «земля, вода, огонь и т. д.» не являются прямым названием материальной субстанции, а скорее ее состоянием: твердым, жидким, плазменным и т.д.

Для детального изучения предмета следует обратиться к «Шримад-Бхагаватам».

На первом этапе творения, «сарга», Господь производит вышперечисленные элементы, а также различные чувства и органы чувств. Затем на втором этапе, «висарга», Брахма, вторичный творец, производит различные формы материального существования, облекая душу телом.

Кришна — источник всех энергий. Он — творец, причина Пуруша-инкарнаций и махат-таттвы, из которой возникает ложное эго и проявляются гуны материальной природы. Когда ложное эго соприкасается с гуной благодати (саттва), возникает ум и десять полубогов, управляющих функциями тела. Когда ложное эго контактирует с гуной страсти (раджас), то появляется разум и два вида чувств: для обретения знания и для выполнения действий. Гьянендрии: уши, кожа, нос, глаза, язык — способствуют развитию знания в человеке. Кармендрии: рот, руки, ноги, гениталии и анус — производят действие. Когда ложное эго в невежестве (тамас), проявляется звук, из которого возникает эфир (акаша или пространство) и чувство слуха. Эфир эволюционирует в касание, из которого проявляется воздух и чувство осязания. В свою очередь, из воздуха появляется форма, элемент огня и чувство зрения. Когда огонь взаимодействует со зрением, развивается элемент вкуса. Вкус присущ воде — появляется язык. За-

тем возникает запах, элементы земли и чувство обоняния. Все эти превращения осуществляются в присутствии дживатмы (души) в результате соприкосновения чувств с объектами чувств. Изучение ведической философии недоступно для мирских ученых, которые полагаются во всем на свои несовершенные чувства и ограниченные возможности ума. Для досконального изучения предмета необходимо надлежащее руководство и следование определенным принципам, которые способствуют развитию в человеке гуны благости. Теория и практика идут рука об руку в процессе познания Абсолютной истины, защищая человека от фанатизма и сентиментализма, а также от сухих умозрительных заключений.

Теория и практика идут рука об руку в процессе познания Абсолютной истины, защищая человека от фанатизма и сентиментализма, а также от сухих умозрительных заключений.

Кришна-аватары

Аватары, или инкарнации Бога, нисходят в материальный мир в своей изначальной трансцендентальной форме. В «Бхагавад-гите»(4.9) сказано, что тот, кто знает трансцендентальную природу появления и исчезновения Господа и Его деяния, покидая свое тело, не рождается вновь в материальном мире, но входит в вечную духовную обитель.

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

На самом деле инкарнации Господа всегда пребывают в духовном мире, но когда они проявляются в материальном, их называют аватарами.

Существует шесть видов аватар: пуруша-аватары, гуна-аватары, лила-аватары, манвантара-аватары, шактиавеша-аватары и юга-аватары. Кришна, Верховная Личность Бога, является источником всех аватар.

Когда религия на земле приходит в упадок и воцаряется безбожие, Кришна приходит, чтобы восстановить религиозные принципы, защитить своих преданных и уничтожить злодеев (Б.-г., 4.7-8):

*яда яда хи дхармасья гланир бхавати бхарата
абхьюттханам адхармасья тадатманам сриджамии ахам
паритраная садхунам винашая ча душкритам
дхарма-самстхапанартхя самбхавами юге юге*

По собственному желанию Кришна может воплотиться в любом месте и в любое время. Как правило, ведические писания указывают место и время Его воплощения, телесные признаки и цель, с которой Он приходит.

Пуруша-аватары

В начале творения Господь принимает форму первой пуруша-аватары, Каранодакшайи Вишну, или Маха-Вишну. Из его дыхания возникают вселенные. Гарбхадакшайи Вишну — вторая Его пуруша-аватара. В этой форме Он входит в каждую вселенную. И третья пуруша-аватара — Кширадакшайи Вишну — Параматма, или Сверхдуша всех душ. Он является непосредственным источником всех экспансий и инкарнаций Бога во вселенной.

Юга-аватары

Примером юга-аватары может служить Господь Капила, сын Кардамы Муни и Девахути. Он автор философии санхья, изложенной в Третьей Песне «Шримад-Бхагаватам».

Гуна-аватары

Вишну — гуна-аватара благодати (саттва-гуна). Он поддерживает вселенную. Брахма — гуна-аватара страсти (раджо-гуна). Он

создает вселенную. Шива — гуна-аватара невежества (тама-гуна). Когда приходит время, он разрушает вселенную.

Лила-аватары

Воплощений Господа не счесть. Подобно волнам в океане, они приходят, сменяя одна другую. В «Шримад-Бхагаватам» приводится описание главных:

МАТСЬЯ — инкарнация в форме РЫБЫ. Господь принял этот образ, чтобы спасти царя Сатьяврата и семь риши. Это относится ко времени вселенского потопа в период правления Чакшуша Ману. Затем Он пришел для того, чтобы поднять Веды со дна океана.

КУРМА — инкарнация в форме гигантской черепахи. Когда полубоги и демоны пахтали молочный океан, чтобы извлечь нектар бессмертия, они использовали панцирь Господа Курмы, как основание для горы Мандару, к которой был привязан змей Васуки. Господь Курма испытывал величайшее наслаждение, так как вращение на Его спине «мутовки» приятно почесывало Его спину.

ВАРАХА — инкарнация Господа в образе борова. В то время как планета Земля сошла с орбиты, упала и стала тонуть в океане Гарбха в низших областях вселенной, появился Вараха, трансцендентальный вепрь. На своих клыках Он поднял ее и водрузил на прежнее место. Он явился из ноздри Господа Брахмы, чтобы убить Хираньякшу, демонического царя, который был причиной этой катастрофы.

НРИСИМХАДЕВ — инкарнация в форме полульва-получеловека. Он явился, чтобы защитить своего преданного Прахладу Махараджа, когда его пытался убить Хираньякашипу. Хираньякашипу приходился братом Хираньякше. Шри Нрасимхадев разорвал его острыми, как резцы, когтями при чрезвычайных обстоятельствах, не нарушив благословения Брахмы.

ВАМАНАДЕВ — инкарнация в образе мальчика-брахмана. Он явился для того, чтобы оказать поддержку полубогам, которые страдали от притеснений Бали Махараджа. Вamanaдев покорил Бали, покрыв всю вселенную тремя шагами. Бали отличался своей щедростью по отношению к брахманам. Он предложил Вamanaдеву, не подозревая, что Он — Верховная Личность Бога, исполнить любое его желание. Однако, когда тот попросил его «клочок» земли, который он мог бы измерить тремя шагами, Бали не смог выпол-

нить своего обещания. Пристыженный он был вынужден предаться Господу, который двумя шагами измерил все пространство вселенной и покорил его сердце Своим третьим шагом. Будучи бесконечно милостив к своим преданным, Господь назначил Бали правителем подземного царства, а Сам стал при нем дворецким.

ПАРАШУРАМА — Кришна в образе брахмана, играющего роль кшатрия. Он 21 раз уничтожил войска демонических царей. Спасаясь, они разбрелись по миру, положив начало цивилизациям древнего мира.

РАМАЧАНДРА — воплощение идеального царя. В молодые годы, по злому умыслу мачехи, он был сослан со своим братом Лакшманом и женой Ситой за пределы царства и обречен на жизнь в лесу в течение 12 лет. Во время скитаний Рамачандра совершил множество боевых подвигов, а в конце убил демонического царя Равану, который попытался похитить Ситадеви. На радость жителей царства Айодхи он стал его правителем.

БУДДХА — инкарнация Кришны. Он дал религию для атеистов. Хотя он подверг сомнению авторитет Вед и дал свое понимание истины, тем не менее на деле установил истинно ведические принципы, в частности — принцип «ахимсы», непричинение вреда. Он запретил своим последователям убивать животных под видом жертвоприношения и есть мясо. Обучая философии войдизма, или пустоты, он ввел материалистов в заблуждение. По утверждению Будды, материальные желания являются причиной страданий. Освобождение от желаний освобождает человека от страданий. Исходя из этого, пустота, нирвана, или прекращение всякой материальной деятельности, для буддистов — это высшее совершенство.

КАЛКИ — воплощение Кришны в образе всадника. В конце Кали-юги люди столь деградируют, что проповедовать им не будет иметь никакого смысла. Калки-аватара милостиво уничтожит их своей саблей и так предоставит каждому освобождение, после чего начнет новую Сатья-югу.

Манвантара-аватары представляют воплощения Ману.

Шактиавеша-аватары

Личности, уполномоченные Господом для особого рода служения. Наделенные качествами Бога, они неотличны от Самого Бога.

Другие аватары

В списке аватар можно перечислить: ДАТТАТРЕЯ, сын мудреца Атри, зачатого в лоне Анасуйи. Он распространил философию о душе. НАРА-НАРАЙЯНА РИШИ, близнецы царя Дхармы. Купидон, желая их испытать, когда они совершали аскезы в Бадари-Нарайана ашраме в Гималаях, послал множество прекрасных женщин, чья красота могла бы пленить Самого Купидона, но его замысел потерпел неудачу. Великие риши были невозмутимы. Царь РИШАБХА, сын Набхи и Мерудеви, — это само воплощение совершенного контроля чувств. Он составил подробное руководство, как достичь освобождения от материальных привязанностей, даже находясь в материальном мире. У Ришабхи было 100 сыновей, в том числе Махарджа Бхарата. (Бхаг., Пятая Песнь). Царь ПРИТХУ явился из мертвого тела царя Вены. Он совершил 99 жертвоприношений ашвамедха-ягьи и прославился безупречным правлением. ДХАНВАНТАРИ — частичное воплощение Вишну. Он появился из молочного океана, чтобы учить Аюр-веде, науке врачевания. ВЬЯСАДЕВА — литературная инкарнация Господа. Явился как сын Парашары Муни и Сатьявати. Он разделил Веды на четыре части (Сама, Яджур, Риг и Атхарва), объяснил их в Пуранах и Упанишадах, составил великий исторический эпос «Махабхарату».

Шри Чайтанья Махапрабху — золотая аватара

Примерно 500 лет назад Верховная Личность Бога явился Сам в образе ШРИ ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ. Цвет Его тела был подобен расплавленному золоту, поэтому Его часто называют ЗОЛОТОЙ АВАТАРОЙ. В каждую югу Кришна приходит в определенном обличии, определенного цвета и с определенной миссией. Так, в Сатья-югу Он явился как Господь Капила. Эта инкарнация была белого цвета. Его миссия состояла в том, чтобы распространить философию санкхья. В следующий период времени, Трета-югу, инкарнация Господа имела красный цвет и была известна под именем ЯГЬЯ. Он установил юга-дхарму, на что указывает его имя. — совершение жертвоприношений (ягья). В Двапара-югу Он воплотился как Кришна — темного цвета. Пересказав заново «Бхагавадгиту», он установил принципы религии, уничтожил династию демонических Куру и защитил своих преданных Пандав. В Кали-югу он пришел в золотистом обличье, начав Движение сан-

киртаны, совместного воспевания святых имен Бога. В «Шримад-Бхагаватам» (11.5. 32) есть текст, подтверждающий это:

*кришна-варнам тривикришнам сангопангастра-паршадам
ягьях санкиртана-прайяр яджанти хи су-медхасах*

«В век Кали разумные люди будут поклоняться инкарнации Господа, который постоянно воспевает имя «Кришна», совершением санкиртанаягьи. Хотя Он не темный, Он — Сам Кришна. Его сопровождают его близкие преданные».

Шри Чайтанья воплотился в 1486 году в провинции Надия в местечке Майяпур (Западная Бенгалия) в семье брахмана, чтобы распространить любовь к Кришне через совместное воспевание Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе . Это воспевание есть юга-дхарма, т.е метод духовного возрождения для современной эпохи.

Хотя Кали — век деградации, однако Господь проявил особую милость ко всем падшим обусловленным душам. Он раздает бесценный дар любви каждому, кто присоединяется к Движению санкиртаны. Рупа Госвами назвал Шри Чайтанью «маха-ваданья аватарой» . «Мой дорогой Господь, ты наиболее милостивое воплощение Бога. Ты свободно раздаешь любовь к Кришне каждому».

«Абсолютная Истина — одна, но становится двумя: Радхой и Кришной. Шри Чайтанья снова соединил их воедино, Радху и Кришну, в себе Самом, приняв золотистый цвет тела Радхи, будучи Самим Кришной. Таким образом, Он познал любовь, которую питает его возлюбленная, находясь с Ним в разлуке».

«О Говинда, каждое мгновение разлуки с тобой подобно 12 годам и более. Слезы ручьями льются из моих глаз. Мир пуст, когда в нем нет Тебя». Естественное чувство любви усиливается благодаря разлуке, и Кришна в образе преданного наслаждается глубиной этого чувства.

Глава 8

ВЕДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Четыре юги

Юга — это эпоха. Четыре юги, вместе взятые, составляют одну маха-югу. В одном дне Брахмы 1000 маха-юг.

САТЪЯ-юга. Золотой век. Его продолжительность — 1 728 000 лет. Сатъя-юга отличается высоким уровнем духовности и благочестия. Средняя продолжительность жизни человека в этот период составляет 100 000 лет. Основным методом духовной реализации и постижения Абсолютной Истины является медитация на ВИШНУ.

ТРЕТА-юга. Серебряный век. Его продолжительность — 1 296 000 лет. Средняя продолжительность жизни человека в Трета-югу постепенно сокращается до 10 000 лет. Ради достижения духовной реализации ведические писания рекомендуют совершение жертвоприношений.

ДВАПАРА-юга. Бронзовый век. Его продолжительность — 864 000 лет. Значительный упадок добродетели и, как следствие этого, сокращение средней продолжительности жизни человека до 1000 лет. Поклонение в храмах в Двапара-югу — основной метод духовной реализации.

КАЛИ-юга. Железный век. Его продолжительность — 432 000 лет. Безбожие и преобладание порока делают духовную жизнь практически невозможной. Продолжительность жизни человека — максимум 100 лет. Рекомендованным процессом достижения освобождения от круга рождения и смерти в этот период времени является санкиртана-ягья, т.е. совместное воспевание святых имен Бога.

Священные реки

ГАНГА берет свое начало из Причинного океана. Когда Ваманадев сделал свой второй шаг, Он проткнул большим пальцем ноги оболочку вселенной и несколько капель духовной воды из Причинного океана попали во внутрь материальной вселенной, положив, таким

образом, начало Ганге. Ганга падает с высших планет вселенной с неистовой силой, и ее поток принимает на свою голову Господь Шива. Он останавливает течение Ганги, чтобы ее воды не смогли достичь адских миров, где особо грешные души проходят искупление. Известно, что тот, кто совершает омовение в Ганге, освобождается ото всех греховных реакций своей прошлой и настоящей жизни.

ЯМУНА. Рожденная как дочь бога Солнца, Ямуна приняла форму реки. Прежде, чем встретиться с Гангой в Праяге (Аллахабад), она поднялась в Гималаи и протекла 800 миль. В Аллахабаде две священные реки встретились и сотни тысяч паломников со всех концов вселенной приходят сюда, чтобы почтить их неувядающую славу. История Ямуны непосредственно связана с играми Самого Господа Кришны. Когда Васудева, отец Кришны, переносил младенца Кришну через Ямуну из Матхуры во Вриндаван, он случайно окунул Его в реку. Благодаря этому ее вода приняла трансцендентальную пыль Его лотосных стоп. Ямуна протекает по Вриндавану, который представляет копию духовной планеты Голоки Вриндавана в этом материальном мире. Игры Господа Кришны всецело проходили именно здесь, на берегах Ямуны. По этой причине Ямуна для преданных более привлекательна, чем Ганга. В месяц картхика (октябрь-ноябрь) очистительный эффект омовения в Ямуне увеличивается в 1000 раз.

Полубоги

Или девы. Как описано в Ведах, существуют на более тонком и более высоком уровне сознания. Находясь на службе Господа Вишну, они наделены прекрасным интеллектом, силой и мистическими способностями для того, чтобы осуществлять контроль и управление вселенной. Их жизнь значительно продолжительнее, чем жизнь обычных живых существ, обитающих на высших, средних и низших планетарных системах вселенной. Главными среди полубогов считаются Вишну, Брахма и Шива. Они — гуна-аватары Кришны. Надельные исполнительной властью полубоги — Индра, царь небес, Ямарадж, Божество смерти, Вивасван, Варуна, Вайю, Агни и т.д. — представляют различные стихии и планеты, на которых они обитают. Всего миллиона полубогов представляют различные министерства и ведомства в аппарате управления вселенной.

Люди, привязанные к материальному существованию, поклоняются им согласно собственной природе, как это описано в разделе

Вед карма-канда. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Те, кто поклоняются полубогам, родятся на планетах полубогов... Те, кто поклоняются Мне, будут жить со Мной». Поклонение полубогам приносит временные результаты, позволяя подняться на высшие планеты, в то время, как поклонение Кришне освобождает от материального существования и возносит в атмосферу вечного бытия, знания и блаженства на планеты Вайкунтха или Голоку Вриндавана.

Варнашрама-дхарма

Ведическое общество, целью жизни членов которого было достижение конечного освобождения от круга самсары и возвращение назад домой, к Богу, делилось на четыре социальные группы, варны: брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр, и четыре уклада духовной жизни, ашрамы: брамачари, грихастха, ванапрастха и санньяси. Кратко рассмотрим каждую варну и каждый ашрам.

БРАХМАНЫ — наиболее интеллектуальный класс людей, профессиональной обязанностью которых является обучение людей принципам морали и религии, а также различным наукам. Находясь полностью под влиянием саттва-гуны, брахманы знают, что они есть суть «брахман», т.е. душа, а не материальное тело. Соответственно реализации, брахманам присущи следующие качества: правдивость, чистота, ученость, аскетизм, неприменение насилия, терпимость и смирение.

КШАТРИИ — это люди, занимающиеся административной деятельностью. Они обучены принципам религиозной и благочестивой жизни, но в отличие от брахманов занимаются практической деятельностью, управляя и защищая общество от бандитов и воров, предоставляя его членам равную возможность стать сознающими Бога. Отличительной особенностью кшатриев является: сила, храбрость в бою, умение руководить, а также великодушие и благородство. Эти качества развиваются в человеке благодаря влиянию раджо-гуны.

ВАЙШЬИ — это класс предпринимателей и бизнесменов, которые поддерживают и составляют экономическую основу общества. Они успешно занимаются торговлей и сельским хозяйством. Если кшатрии защищают слабых членов общества, то вайшьи покровительствуют животным, особенно оберегая коров и быков, которые являются производителями молока и помогают при обработке земли

и выращивании сельскохозяйственных продуктов. Качества вайшьев являются проявлением смешанных качеств раджой тама-гуны.

ШУДРЫ — рабочий класс, включает в себя всех, кто получает удовольствие от физического труда и в услужении другим. Ремесленники, актеры, художники и разного рода умельцы относятся к варне шудр. Они находятся под влиянием тама-гуны. Все перечисленные варны созданы Богом и независимо от экономической и политической формации разделяют общество людей согласно карме и влиянию гун материальной природы. Кришна говорит:

*чатур-варньяма майа сриштам гуна-карма-вибхагашах
тасья картарам апи мам виддхи акартарам авьяям*

«В соответствии с тремя гунами материальной природы и деятельностью, связанной с ними, Мною созданы четыре класса человеческого общества. Знай же, что хотя Я — создатель этой системы, тем не менее Я, будучи неизменным, Сам не вхожу в нее» (Б.-г., 4.13).

Четыре ашрама определяют духовную жизнь общества в соответствии с уровнем сознания и отречения его членов.

БРАХМАЧАРИ — неженатый ученик. Этот ашрам предполагает соблюдение полного celibата в течение всего периода обучения.

ГРИХАСТХА — домохозяин. Женившись, человек принимает ответственность за содержание семьи, воспитание детей и поддержание дома. Ради этого он трудится, используя знания, обретенные в начале жизни.

ВАНАПРАСТХА — это жизнь человека, удалившегося от дел. Когда старший из сыновей способен взять хозяйство в свои руки, а другие дети могут позаботиться о себе сами, родители могут оставить материальные заботы и сконцентрировать свое внимание на духовной жизни. Так, посещая места паломничества и общаясь со святыми, они прекращают интимные отношения и подготавливают себя к полному отречению.

САННЬЯСА — это отречение от мирской жизни, которое равноценно гражданской смерти. На этой стадии человек полностью прекращает свои отношения с женой, семьей и обществом и странствует, как монах, во всем полагаясь на милость Кришны.

Цель человеческой жизни считается полностью достигнутой, когда, осознав себя вечным слугой Бога, душа возвращается в трансцендентальную обитель Господа, в свой изначальный дом.

Глава 9

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Тилака

Нанесение тилаки очищает преданного и защищает его тело и ум. Знаки тилаки ставятся на определенных частях тела гопичанданой с определенной мантрой. «Хорошая тилака указывает на хорошего человека», — говорил Шрила Прабхупада.

Эта вайшнавская традиция уходит в глубь веков, ко времени воплощения Господа Вamanaдевы, который покорил Бали Махараджа, поставив свою лотосную стопу ему на голову. При виде стопы Господа на теле преданного, в особенности на лбу, люди сразу же вспоминают игры Господа Кришны и так освобождаются ото всех греховных реакций. «Когда тилака наносится на лоб, преданный вспоминает Господа в образе Кешавы. Когда помечается тилакой живот, вспоминают Нарайану, на груди — Мадхаву, на шее — Говинду. Господа Вишну должно помнить с правой стороны торса, Мадхусудану — на правой руке, Тривикраму — на правом плече. Аналогично этому с левой стороны: Вamanу, Шридахару и Хришикешу. Помечая спину преданные, вспоминают Падманабху и Дамодару» (Ч.Ч. Мадхья 20. 202).

Мантры и места на теле для нанесения тилаки

- лоб — ом кешавайа намаха*
- живот — ом нарайанайа намаха*
- грудь — ом мадхавайа намаха*
- шея — ом говиндайа намаха*
- правый бок — ом вишнавe намаха*
- правая рука — ом мадхусуданайа намаха*
- правое плечо — ом тривикрамайа намаха*
- левый бок — ом вamanайа намаха*
- левой рука — ом шридахайа намаха*
- левое плечо — ом хришекешайа намаха*
- верх спины — ом падманабхайа намаха*
- нижняя часть спины — ом дамодарайа намаха.*

Тилака наносится безымянным пальцем правой руки. Соответственно, на правой руке и плече — левой.

Киртана

Это совместное воспевание святых имен Бога. Киртана проводится группой преданных в сопровождении мриданги (тип барабана) и каратал.

Кто-то один ведет киртану и все ему вторят. Обычно мотив прост, чтобы каждый мог следовать ему без больших усилий. В то время, как один запекает, все внимательно слушают, затем подхватывают. Поочередное слушание и пение в киртане способствуют достижению медитативного состояния, при котором равную пользу получают как те, кто в нем непосредственно участвуют, так и те, кто просто имеет возможность его слушать. Услышав киртану в общественных местах, на площадях и улицах, многие люди получают импульс к началу духовной жизни. Как сказано в «Брихад-нарадия-пуране»: «В этот век борьбы и лицемерия для достижения освобождения нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания святых имен Бога».

*харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау насти эва насти эва насти эва гатир аньятха*

Из всех имен Бога ведическими писаниями особенно рекомендовано воспевание имени «Кришна». Совместное воспевание Харе Кришна маха-мантры является юга-дхармой, т.е. совершенным методом духовной реализации для современного века Кали. По этому поводу в «Калисантарана-упанишад» имеется особое указание: «Повторение 16 слов маха-мантры, состоящих из 32 слогов, может противостоять тлетворному влиянию века Кали».

Все ведические писания признают этот факт: «Океан неведения можно легко пересечь простым повторением святого имени».

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе
ити шодашакам намнам кали-калмаша нашанам
натах паратаропаях сарва-ведешу дришьяте*

«О Кришна, О энергия Кришны, пожалуйста, займи меня служением Тебе». «ХАРЕ» — означает духовная энергия, ХАРА

(Шримати Радхарани). КРИШНА и РАМА — имена Бога — «все-привлекающий», «источник всего наслаждения». Совместное воспевание Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе проповедовал Сам Господь Чайтанья. Чтобы такое повторение было более эффективным, неплохо перед началом повторения маха-мантры повторить несколько раз

«Панча-таттва маха-мантру»:

*шри-кришна-чайтанья прабху-нитьянанда
шри-адвайта гададхара шри-васади-гаура-бхакта вринда.*

Она привлекает милость Шри Чайтаньи Махапрабху и помогает преданному преодолеть оскорбления во время повторения и воспевания Харе Кришна маха-мантры.

Джапа

Джапа-медитация означает повторение святых имен на четках (джапа-мала). Такое повторение Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе немедленно пробуждает в сердце человека экстатическое чувство любви к Кришне. Об этом со всей определенностью сказано в «Чайтанье-чаритамрите» (Ади-лила, 7. 83):

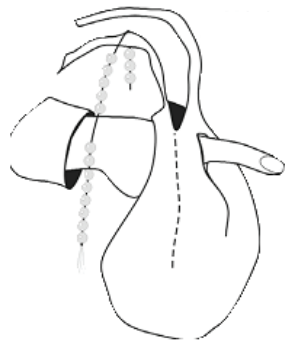
*кришна-нама-маха-мантрера ей та свабхава
эй джаре, тара кришне упаджае бхава*

«Повторение джапы является для серьезного преданного Кришны наиболее важным занятием из всего преданного служения». Необходимо ежедневно повторять определенное количество кругов Харе Кришна махамантры на четках из 108 бусин. Для того, кто стремится получить инициацию, Шрила Прабхупада установил минимум 16 кругов, но по мере продвижения это количество может увеличиваться. Те, для кого это покажется непосильным, могут начать свое повторение джапы с одного, двух, трех и более кругов, постепенно увеличивая, но никогда не уменьшая их количество. Такое повторение не должно быть формальным, поэтому следует рассчитать свои возможности и не отклоняться от принятого обета ни при каких обстоятельствах.

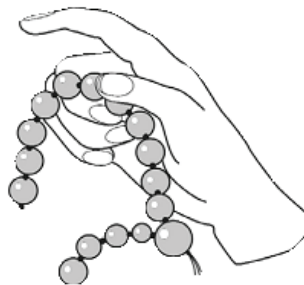
Необходимо всегда помнить, что имя «Кришна» неотлично от Самого Кришны. И хотя никто не в состоянии измерить величие Господа, описать Его славу, красоту, богатство, знание, отречение, Его бесчисленные трансцендентальные качества, тем не менее по своей беспричинной милости Он Сам предстает перед своим искренним преданным во всем своем великолепии в форме своего имени.

Повторение джапы должно быть по возможности четким и быстрым, приносящим удовольствие языку и уху. Качество такого повторения в большей мере зависит от внимательности и сосредоточенности на звуковой вибрации, поэтому хорошо делать это в утренние часы, когда в природе преобладает качество благодати, в храме, на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, т.е. при наиболее благоприятных условиях. Лучшим временем для этого считается период брахма-мухурта, время перед восходом солнца. В любом случае человек может повторять Харе Кришна маха-мантру где угодно и в любое время, так как по милости Господа Чайтаньи не существует для этого строгих правил. Имя Господа столь могущественно, что способно Само создать подходящие условия и одухотворить любое место

в любое время, устранив все неблагоприятное в духовной жизни и создав все благоприятное. Повторение имени Кришны очищает ум и сердце человека и пробуждает в нем дремлющее чувство любви к Господу. Подобно нектару, оно возрождает вкус к истинно прекрасному, что может быть только в духовной жизни, и вызывает в преданном трансцендентальные эмоции.

ДЖАПА-МАЛУ, или четки, лучше всего сделать из туласи, хотя можно из нима или другого дерева. В них должно быть 108 бусин, нанизанных на нить и разделенных узелками. 109-я — бусина Кришны. Она больше других и при по-

вторении мантры не используется. Начиная с первой после нее, зажав и слегка прокручивая бусину между большим и средним пальцем правой руки, необходимо членораздельно повторить полностью всю мантру. Затем перейти к следующей. Так, перебирая бусины одну за другой, дойти до конца. Это — один круг. После чего, повернув четки, необходимо двигаться в обратном направлении, отсчитывая круг за кругом. Повторение 16 кругов маха-мантры занимает 1,5 — 2 часа.

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

Четыре регулирующих принципа

1. Отказ от мясоедения, включая рыбу и яйца.
2. Отказ от интоксикаций, включая алкоголь, табак, чай, кофе и наркотики.
3. Отказ от секса не для зачатия потомства.
4. Отказ от азартных игр.

Религиозная и благочестивая жизнь основана на милосердии, чистоте, правдивости и аскетизме. Следование этим четырем регулирующим принципам способствует развитию этих замечательных качеств.

Чтение ведической литературы

И изучение философии сознания Кришны позволяет человеку избежать сентиментализма и фанатизма в преданном служении. Поэтому все ачарьи настоятельно рекомендуют своим последователям отводить время для регулярного чтения «Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам», «Чайтаньи-чаритамриты» и т.д. Такое чтение называется «Кришна-катха». Оно благотворно воздействует на сознание человека, в особенности, когда проводится совместно с другими более продвинутыми преданными.

Глава 10

ХРАМ ДОМА

Те, кто имеют достаточно средств, иногда строят храмы для поклонения Божествам и проведения программ. Но и без этого любой человек может установить Божества у себя дома и проводить служение в соответствии с его возможностями.

В домашнем храме Господь и его чистые преданные, гуру и ачарьи, которые представляют парампару, могут присутствовать в форме изображений. Позже, когда человек освоит элементарные принципы служения алтарю, целесообразно будет установить Божества в форме мурти (скульптурного изображения). Для служения настоящим Божествам необходима инициация и соответствующие духовные качества, которые преданный приобретает через общение и под руководством вайшнава-гуру. В любом случае, если присутствует дух преданности Господу, то принципиальной разницы нет при поклонении Божествам в форме мурти или изображения. Домашний алтарь может быть следующим:

1. Изображение сампрадая-ачарьев, представляющих гуру-парампару.
2. Шесть Госвами.
3. Панча-таттва (Шри Чайтанья и его спутники: Нитьянанда, Адвайта, Гададхара и Шриваса).
4. Господь Нрисимхадев.
5. Радха-Кришна.
6. Изображение своего гуру.

Очень важно при установке алтаря соблюсти субординацию. Изображение Радхи-Кришны на алтаре занимает наивысшее положение по сравнению с остальными. Затем Панча-таттва и Шри Нрисимхадев. Ниже уровнем — ачарии и духовные учителя, последним в списке — наш собственный гуру. Шри Кришна — Верховная Личность Бога, высший объект поклонения и служения всех живых существ. Панча-таттва включает в себя: Шри Шри

Радху — Кришну в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, Господа Нитьянанду — воплощение Баларамы, который представляет гуру-таттву, милость Господа Кришны, Адвайтачарья — Садашива (Маха-Вишну), Гададхара Пандит — представляет энергию преданности (Шримати Радхарани), а Шриваса Тхакур — воплощение самого чистого преданного служения в лице Нарады Муни. Почитание на алтаре Шри Нрисимхадева, инкарнации Господа в образе полульва-получеловека, помогает преданному искоренить дурные привычки, низменные наклонности и похотливые желания в сердце, защитить преданное служение от демонических личностей, представителей века Кали.

Шесть Госвами Вриндаваны — Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха Бхатта Госвами, Рагхунатха Даса Госвами, Гопала Бхатта Госвами и Джива Госвами — представляют философию и практику Гаудия-вайшнавизма, будучи инструктированы лично самим Чайтаньей Махапрабху.

Сампрадайя-ачарьи являются представителями парампары Шри Чайтаньи и Шести Госвами.

Поклонение Божествам, пуджа и арати

Эта тема требует тщательного описания и специальной подготовки. Здесь мы ее коснемся лишь слегка. Поклонение Божествам или изображению в домашнем храме не имеет смысла усложнять, так как общим правилом для современного века Кали является процесс санкиртана — совместное воспевание святых имен Кришны. Это — юга-дхарма. Для реализации сознания Бога нет более универсального и более эффективного метода, чем этот.

Согласно «Хари-бхакта-виласе» и другим писаниям стандарт поклонения в храме и дома при различных условиях может быть несколько различным. Однако общим правилом для всех случаев является чистота, пунктуальность и строгое следование регулярному расписанию. Здесь для примера мы приведем расписание большого храма.

4.30 — мангала-арати

7.00 — приветствие Божеств (дхупа-арати)

8.00 — утреннее предложение пищи Божествам (полное арати)

12.00 — дневное предложение пищи Божествам (полное арати)

16.00 — пробуждение Божеств после дневного сна (дхупа-арати)

19.00 — полное вечернее арати

20.00 — укладывание Божеств спать, дхупа-арати

Подробную информацию по проведению церемоний и уходу за алтарем можно найти в специальном руководстве.

Арати

На металлическом подносе должны быть размещены следующие принадлежности для проведения арати:

Раковина.

Чашка с водой и маленькой ложечкой (для ачамана).

Три палочки благовоний.

Панчапрадипа — гхи-лампа с пятью фитилями.

Раковина для предложения воды.

Сосуд с водой.

Платочек.

Маленькое блюдечко для цветов.

Лампа для зажигания огня.

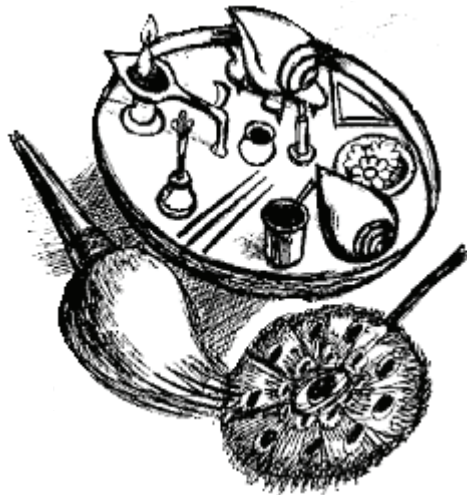
Веер из хвоста яха (чамара).

Веер из павлиньих перьев.

Колокольчик.

Прежде чем зайти в комнату Божеств, необходимо поклониться. Затем сделать ачаман.

Левой рукой взять ложечку и налить три капли воды в ладонь правой руки. Произнеся мантру ом кешавая намах, отхлебнуть. Повторить эту процедуру еще два раза с мантрами: ом нарайяная намах и ом мадхавайа намах. После чего тремя каплями воды очистить раковину и трижды протрубить. Подобным

же образом очищаются все предлагаемые Божествам принадлежности в последовательности, приведенной ниже. Все предметы пуджари всегда предлагает правой рукой и во время всего арати звенит в колокольчик, держа его в левой. Арати должно сопровождаться киртаной или записью. Каждый предмет, начиная с благовоний, символически показывают своему гуру, затем предлагают парам-гуру и т.д. Мы не можем предлагать что-либо непосредственно Кришне, не получив одобрения своего гуру. Такова вайшнавская этика.

В свою очередь каждый гуру предлагает своему гуру, пока предлагаемый предмет не дойдет до Кришны. После этого проводится арати. Каждый предмет предлагают вращательными движениями, начиная со стоп, постепенно поднимая до головы, в конце — вокруг всего тела. Хотя количество вращательных движений должно быть строго определенным, но при этом наиболее важным является концентрация внимания на служении Господу, чем счет кругов.

Предметы для АРАТИ предлагаются в следующей последовательности:

1. Благовония.
2. Лампада (с камфорой и одним фитилем, затем с пятью).
3. Вода в раковине.
4. Платок.
5. Цветы без стебля.
6. Чамара.
7. Веер из павлиньих перьев.

По окончании предложения огонь, вода и цветы предлагаются собравшимся — преданным и гостям. Когда во время арати предлагают благовония, цветы и чамару, это называется дхупа-арати. Во время мангала-арати и сандхья-арати, как правило, предлагают полное арати.

Подробное описание ритуала можно найти в специальном руководстве, называемом «Панчаратра-пандипа».

Пуджа

Обычно пуджари обучают искусству проведения пуджи в течение какого-то времени после принятия им брахманической инициации. Для начинающих преданных, живущих в семье, это будет

слишком сложно, поэтому описание поклонения Господу мы приведем только для Божеств в форме изображения.

Как правило, пуджа проводится рано утром после мангаларати. Существует поклонение Божествам с пятью, десятью, шестнадцатью или шестьюдесятью четырьмя параферналиями, которые включают в себя ароматизированную сандаловую пасту, цветы, благовония, лампаду с гхи и пищу.

Сначала пуджу предлагают гуру, затем Гаура-Нитай и Радхе-Кришне. Сидя в алтарной на коврике перед изображением гуру, которое установлено на маленьком столике, пуджари накладывает сандал на лоб своему гуру. Затем прикрепляет свежий лист туласи к его правой руке, используя сандаловую пасту. Идея заключается в том, что туласи предназначена только для Божеств Вишнутаатвы и гуру непосредственно преподносит его им. После этого поочередно предлагаются благовония, лампада и цветы. В конце один цветок кладется к стопам своего гуру. Цветочная гирлянда из свежих цветов, приготовленная кем-то из членов семьи, символически надевается на изображение в последнюю очередь. Подобным же образом проводится пуджа Панча-таатве и изображению Радхи-Кришны. В завершение всего предлагается пища (найведья): фрукты, сладости, молоко, можно также выпечные и кондитерские изделия, приготовленные специально для этого случая. В процессе предложения повторяются и поются соответствующие мантры. Когда пуджа окончена, пуджари проводит арати.

Туласи

Поклонение туласи благоприятно во всех отношениях. Поливание, ухаживание, повторение мантр, касание, поклонение и даже любовное рассматривание туласи приносит ни с чем несравнимый духовный эффект. Об этом даже упомянуто в «Сканда-пуране». Для развития преданности и любви к Господу Кришне служение туласи самое предпочтительное, так как туласи является для Кришны самым любимым из всех растений. Если туласи чувствует себя в доме преданного превосходно, это будет верным признаком истинного бхакти в сердце преданного.

Туласи-арати

Туласи-арати проводится в храмовой комнате при закрытом алтаре. Нарядно украшенная и одетая туласи ставится по-

среди комнаты. Преданные делают поклон и трижды повторяют мантру:

*врindaйaи туласи-девьяи приайaи кешавасья ча
вишну-бхакти-праде деви сатьяватйaи намо намаха*

На подносе для арати ставится чашка для ачамана, колокольчик, три палочки благовоний, лампада с гхи и цветы. Сделав ачаман, сначала предлагаются благовония, потом лампада и цветы. После этого огонь и цветы предлагаются всем присутствующим. Символически коснувшись пламени рукой, ее прикладывают ко лбу, а цветок, вдохнув его аромат, передают один другому.

Арати сопровождается киртаной, после чего все обходят туласи, воспевая мантру:

*яни кани ча папани брахма-хатьядикани ча
тани тани пранашьянти прадакишина паде паде*

Любая киртана заканчивается пением Харе Кришна махамантры. При поклонении Вишну предложение листьев туласи составляет наиболее важную часть. Обычно их собирают рано утром после восхода солнца. Необходимо при этом быть очень внимательным, чтобы не причинить вреда самому растению. Помните: туласи — величайшая преданная Господа, которую не случайно называют матерью преданного служения. По милости туласи многие великие личности в прошлом стали чистыми вайшнавами. Манджари (бутоны в период цветения) следует срезать сразу же после их появления, иначе ее семена могут дать всходы в непредназначенных для этого местах, что составит трудности в уходе за ними. Кроме этого, своевременное обрезание манджари способствует крепкому здоровью самого растения. Высаживать туласи следует в охраняемой от животных и детей зоне, чтобы избежать ее повреждений. Хотя само туласи обладает оздоровительным эффектом, не следует ее рассматривать как медицинское средство. Она предназначена исключительно для нашего служения ей, и ни для чего иного. Предлагая воду из Ганги и листья туласи, Адвайта Ачария привлек внимание Самого Господа Кришны, который воплотился

как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы распространить чистое преданное служение, способное возродить наше дремлющее бхакти, любовь к Господу Кришне.

Обычно листья туласи предлагают каждый раз вместе с бхогой, пищей, предназначенной для наслаждения Господа.

Кришна — прасад

Приготовление и распространение прасада (пищи, предложенной Вишну) составляет важную часть миссии Шри Чайтанья Махапрабху. Никогда не следует есть не предложенную Господу пищу и никогда не следует предлагать Ему нечто, что бы противоречило общему правилу для всех вайшнавов (мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок и все, что токсично).

Хотя Кришна принимает любовь и преданность своих бхакт, нельзя предлагать Ему несвежую и порченную пищу, относящуюся к низшим гунам материальной природы, и ту, что приготовлена непреданными.

При приготовлении прасада должна соблюдаться исключительная чистота. Общее правило для всех: во время приготовления пищу никогда не пробуют, медитируя исключительно на то, как доставить удовольствие Кришне. Преданные никогда не получают удовольствия от чего-то материального, но всегда наслаждаются тем, что доставляет удовольствие Кришне. Их совершенство преданного служения в том и заключается, чтобы видеть Кришну всегда счастливым. Поэтому наслаждение для них — принимать от Кришны, что бы то ни было, как милость — прасад.

Для предложения бхоги должен быть специальный поднос и посуда. Когда пища готова, ее раскладывают, сервируют и подают не слишком горячую, украсив поднос цветами и листьями туласи. На подносе обязательно должен быть стакан свежей воды. Жидкие блюда наливаются в глубокую посуду, твердые — в мелкую, такие, как чапати и пури, могут быть положены прямо на поднос. Соль и приправы кладутся отдельно.

После того как поднос поставлен перед алтарем на специальный столик, преданный садится на коврик и, звеня колокольчиком, произносит трижды следующие мантры:

1. *Нама ом вишну-падайа кришна-прештхя бхутале мантра духовному учителю.*

2. *Намо маха-ваданья кришна-према-прадайа те кришина кришна-чайтанья-намне гаура-твише намаха.*

3. *Намо брахманья-девая го-брахмана-хитайа ча джагат-хитайа кришина говиндайа намо намаха.*

Почитание прасада

Спустя 15 минут после предложения, прасад может быть подан на стол. Принятие прасада — это необычное дело. Кришна-прасад — это милость Господа. Его принятие — поистине мистический акт. С каждым кусочком прасада человек становится ближе к Господу. Материальные желания тают прямо на глазах и изначальная любовь к Кришне пробуждается в сердце того, кто вкушает прасад. В этом случае правильно будет сказано: «Путь к сердцу человека — через его желудок». В Кали-югу по своей беспричинной милости Кришна воплотился в форме своего имени и точно также, по милости преданных, Он принял форму прасада. В «Бхагавад-гите» сказано, что, не предлагая пищи Господу, человек ест только грех, принимая же остатки предложенной пищи (прасад), он освобождается от грехов. Если человек ест только прасад, он освобождается от кармы и восстанавливает свою память о Верховной Личности Господа Шри Кришне, помня которого в момент смерти он навсегда возвращается назад домой, к Кришне.

Экадаши и календарь вайшнавских праздников

Для преданных Кришны что ни день, то праздник, который сопровождается пением, танцами и почтением прасада. Служение Господу Кришне — радостный и легко осуществимый на практике процесс. Но дважды в месяц, на одиннадцатый день после новолуния и полнолуния, преданные должны соблюдать пост. Эти дни называются экадаши. Соблюдение экадаши может быть как полным (нирджала), так и частичным, с принятием небольшого количества фруктов, овощей, воды и т.д., исключая зерновые и бобовые. Говорится, что все греховные реакции плохой кармы людей в эти дни скапливаются в приготовлении зернобобовых. Употреблять зерновые в эти дни равноценно поеданию мяса. Экадаши благоприятны для духовного развития преданных еще и потому, что в эти дни они могут больше времени посвятить повторению Харе Кришна

мантры, изучению ведических писаний и чтению литературы о преданном служении Кришне.

Прерывать экадаши следует на следующий день (двадаши) в строго определенное для этого время, принимая зерновые.

Среди основных празднеств в вайшнавской традиции следует отметить следующие:

Гаура-Пурнима — День явления Шри Чайтаньи Махапрабху (март-начало апреля).

Рама-навами — День явления Господа Рамачандры.

Нрисимха Чатурдаши — День явления Господа Нрисимха-дева.

Ратха-ятра фестиваль — в этот день Божества Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры выезжают на колесницах из Храма Джаганнатха Пури для всеобщего обозрения.

Джхулана-ятра — Праздник качелей. Развлечения Радхи и Кришны в течение пяти дней.

Явление Господа Баларамы.

Джанмаштами — День явления Кришны. Один из самых знаменательных дней в жизни всего вайшнавского мира.

Вьяса-пуджа Шрилы Прабхупады (на следующий день после явления Кришны).

Радхаштами — День явления Шримати Радхарани (через две недели после явления Кришны).

Вамана Двадаши — День явления Господа Ваманадева.

Говардхана-пуджа — праздник в честь детских игр Господа Кришны, поднявшего холм Говардхана.

Уход Шрилы Прабхупады.

Явление Адвайта Ачарьи.

Вараха-двадаши — Празднование в честь Дня явления Господа Варахи.

Нитьянанда-трайодаши — День явления Нитьяланды.

Проповедь — это миссия всей жизни

Господь Чайтанья учил: «Кого ни встретишь — говори о Кришне! Стань гуру и освободи весь мир». Нет слуги более дорогого Кришне, чем тот, который распространяет славу Его святого имени, обучая людей праведной и по-настоящему духовной жизни. Проповедую — следовательно сострадаю. Человека нельзя назвать со-

страдательным, если он видит страдания других и, зная средство, проходит мимо. Великое сострадание лежит в основе проповеднической и просветительской деятельности, потому что именно невежество является причиной страдания. Невежественный человек нарушает законы природы, законы Бога и, как следствие этого, обрекает себя на страдания. Ребенок по неведению сует руку в огонь и получает ожог. Он не знает качества огня. Огонь жжет — такова его природа, он — безучастен, но ребенок не знает этого. Огонь — не плохой и не хороший. Взрослый человек успешно использует свойства огня для своих целей, извлекая пользу, но несмышленное дитя не знает как это сделать, поэтому тот же самый огонь в его руках представляет опасность. Аналогично этому, невежественный человек сам является причиной своих страданий. Он не знает, что его разум предназначен для познания Бога, а его способности и множество так называемых материальных вещей, которые так или иначе представляют энергии Господа, предназначены для служения Господу. Используя их не для Кришны, но для удовлетворения своих чувств, он усугубляет свое положение,

оставаясь в сетях законов материальной природы, страдая и наслаждаясь результатами своей деятельности (кармы), но используя все для Кришны, освобождается от материальной запутанности. Умение найти причину страдания — означает исцеление. Умение найти источник сущего — значит неиссякаемые энергии. Умение обнаружить причину бытия — означает вечное бытие. Умение приблизиться к источнику знания — означает познание истины. Кришна — источник вечного бытия, знания и блаженства.

Кришна — источник всего сущего, Абсолютная Истина, неисчерпаемый океан наслаждения. Только познав Кришну, человек становится по-настоящему счастливым.

Подобно тому, как, поливая корень дерева, листья и ветви насыщаются влагой, так, удовлетворяя Кришну, все мироздание и каждый атом в нем получит абсолютное благо. В «Бхагавад-гите» описано дерево баньян, растущее корнями вверх. Такого дерева реально не существует. Однако каждый может видеть его как отражение в водоеме. Материальный мир подобен такому отражению. Он кажется реальным, так как отражает высшую реальность — Кришну.

Истинное знание помогает отыскать корень реального дерева (Кришну), поливая который человек достигает успеха в жизни. С

помощью знания человек, без сомнения, может освободиться от иллюзии материального существования и занять свое исходное положение в вечном бытии, знании и блаженстве царства Кришны.

Трансцендентальное знание — это ключ к разрешению материальных проблем. Вооружившись таким знанием, необходимо срубить иллюзорное дерево ложных представлений о своем истинном «я», материальной природе, духовном бытии и Верховной Личности Бога, абсолютном источнике, как материального, так и духовного. С абсолютной точки зрения не существует двойственности. Мир полностью духовен, когда помнят о Кришне, и материален, когда забывают о Нем. Понять это возможно, вернувшись к своему чистому сознанию, сознанию Кришны, которое разрушает ложные представления о жизни и возвращает душу в мир реальности. Повторение Харе Кришна маха-мантры — это лекарство от материалистической болезни, а диета в форме прасада — это здоровый рацион питания для больного пациента.

Секрет успеха

Практика сознания Кришны иначе называется бхакти-йогой, или преданным любовным служением Господу. Чтобы достичь немедленного успеха уже в этой жизни необходимы:

1. Энтузиазм.
2. Решительность.
3. Следование регулирующим принципам.
4. Уверенность в успехе.
5. Общение с преданными.
6. Терпение, т.е. не предаваться унынию, если достижение цели откладывается.

Эти принципы помогают преданному развить в себе веру в Господа Кришну и преданное служение, с помощью которого он перешагнет через океан материальных бедствий, как через лужицу из-под телячьего копытца.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИСКУССТВО

МЕДИТАЦИИ

Под словом «медитация», как правило, подразумевают сосредоточение ума на Высшем. Что есть высшее? Абсолютная Истина — Верховная Личность Бога. В «Бхагавад-гите» (7.7) Кришна говорит: «...нет истины выше, чем Я. Все покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить». Кришна — Абсолютная Истина — источник всего сущего. «И материальные, и духовные миры исходят из Меня», — говорит Он далее (10.8). Все исходит из Кришны, поддерживается и снова возвращается в Кришну. Ишварах парамах кришнах — Кришна — причина всех причин. Его форма вечна, исполнена знания и блаженства, сат-чит-ананда. Поэтому истинная медитация есть ни что иное как сосредоточение ума на Кришне.

Для того чтобы начать медитацию, человеку необходимо получить мантру. Процесс получения мантры называется дикшей (инициацией, или посвящением). Не следует думать, что мантра — это комбинация материальных звуков. Хотя она воспроизводится с помощью языка, в материальном уме, тем не менее, она обладает трансцендентальными качествами, присущими Абсолюту. Мантра — это звуковое воплощение Абсолюта, и дикша (посвящение, или инициация духовным учителем) — это мистический акт священнодействия, который позволяет постичь ее духовную идентичность.

Описать Кришну невозможно. Даже Ананта Шеша тысячами языков был не в состоянии сделать это. Кришна неисчерпаем, непостижим и непознаваем для материальных чувств и ума мирских мыслителей. Он — за пределами материального опыта. Возникает естественный вопрос: «Как нам, обусловленным душам, познать Его?»

По своей беспричинной милости Кришна Сам являет Себя для Своего искреннего преданного. Он приходит в этот век в форме Своего имени. «Я не там, где совершают жертвоприношения брахманы, я не в сердце йогов-медитаторов, но Я там, где мои чистые преданные прославляют Меня, воспевая Мои имена». Кришна и Его энергия танцуют на языке преданного, прославляющего Господа и воспевающего Его святые имена. Неоскорбительное повторение мантры очищает ум и сердце человека, восстанавливает его любовные отношения с Господом.

В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Абсолютная Истина познается в трех аспектах: имперсонально, локализованно и лично. Постигнув Личность Господа, человек реализует полное проявление Абсолюта. Существуют четыре типа жертвоприношений: медитация, агни-хотра, поклонение Божествам в храме и киртана. Если в Сатья-югу люди занимались медитацией на локализованный аспект Параматмы, в Трета-югу совершали жертвоприношения, а в Двапара-югу поклонялись образу Господа в храме, то в Кали-югу, в современный век вражды и лицемерия, рекомендованным процессом духовной реализации является воспевание святого имени. Любой, кто, исполненный горячей веры, повторяет имя Господа, достигает совершенства в медитации, в проведении жертвоприношений и в поклонении.

Глава 11

ПОСВЯЩЕНИЕ

*ом агьяна-тимирандхасья гьянангьяна-шалакая
чакишур унмилитам йена тасмаи шри-гураве намах*

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным учителем, который раскрыл мне глаза факелом знания, рассеяв мрак невежества».

Духовное посвящение подобно этому. Чтобы правильно понять его смысл, значение мантр и необходимость следования тем или иным регулирующим принципам, человеку придется вначале ознакомиться с ведической терминологией. В этой главе мы популярно объясним, что такое ведик-марга, панчаратрика-марга и бхагавата-марга. Что такое мантра, дикша и упанаянама, какие качества присущи гуру и что требуется от ученика.

Три марги

В развитии трансцендентального знания существуют три основных направления: ведик-марга, панчаратрика-марга и бхагавата-марга. Каждое из этих направлений, или марга, преследует одну и ту же цель. С учетом времени, места и обстоятельств каждая марга предназначена для определенного типа людей.

Ведик-марга основана на знании четырех Вед (Риг, Сама, Яджур и Атхарва), каждая из которых состоит из четырех частей: самхит, брахман, араньяк и упанишад. Самхиты включают в себя собрание стихов. Брахманы раскрывают их смысл и детально описывают ритуалы жертвоприношений, таких, как агни-хотра ягья и различных самскар, которые человек проходит с момента рождения и до самой смерти. Араньяки включают в себя эзотерическое знание того, что служит целью самхит и брахман. Для обычных людей считается опасным посвящение в их тайны. Исходя из прямого значения слова «араньяка», чтобы их изучать, человеку рекомендуется жить в лесу.

В отличие от самхит, брахман и араньяк, упанишады носят чисто философский характер. Они являются дополнением к основным Ведам. Поскольку в основе любой деятельности лежит философия, то ее реальный смысл раскрывается в совокупности теории и практики.

В системе ведической варнашрамы брахмачари концентрируют свое внимание на изучении самхит, грихастхи — на брахманах (брахманы способствуют мирному сосуществованию людей с различными интересами), ванапрастхи, стремясь к непривязанности, — на араньяках, а санньяси — на упанишадах, так как они описывают трансцендентальную платформу, достижение которой открывает путь к Абсолютной Истине.

Если ведик-марга — это процесс благочестивой деятельности, который постепенно поднимает человека до трансцендентального уровня реализации, то панчаратрика-марга — полностью трансцендентна. Основное внимание панчаратрика-марга уделяет поклонению Божествам и практике садхана-бхакти, включая повторение гаятри и совершение пуджи.

В современный век вражды и лицемерия панчаратрика-видхи предпочтительнее, чем ведик-видхи, потому что она не принимает в расчет социальное положение человека в системе варнашрамы. Любой, кто имеет самую незначительную склонность к преданному служению, может получить шанс.

Преданное служение трансцендентно ко всем материальным проявлениям. Так, например, Харидаса Тхакур, рожденный в мусульманской семье, был лишен возможности изучать Веды. С точки зрения приверженцев ведик-марга ему подобные не могли достичь духовной реализации в этом воплощении. Однако, следуя принципам панчаратрики, он достиг не только высочайшего уровня совершенства, но и был признан Господом Чайтаньей как намачарья, духовный учитель, обучающий воспеванию святого имени.

Что касается бхагавата-марга, то это — процесс чистого преданного служения, непосредственно направленный на удовлетворение Верховной Личности Господа. Он созвучен природе души. В «Хари-бхакта-виласе» Шрила Санатана Госвами изложил сущность панчаратрики, практика которой легко сочетается с бхагавата-марга. По сути, в Кали-югу бхагавата-марга представляет собой юга-дхарму. Она идентична харинама-санкиртане.

Мантра

Существуют три типа мантр: ведические, тантрические и пуранические. Они предназначены для трех типов людей, которые находятся под влиянием трех гун природы (в саттва-, в раджо-и тама-гуне). Мантры для людей в саттва-гуне (благости) способствуют развитию трансцендентального знания, божественной любви и сострадания. Они просветляют человека, делают миролюбивым, освобождают его от кармы и постепенно поднимают на платформу чистого преданного служения. Мантры для людей в раджо-гуне (страсти) способствуют материальному процветанию и увеличению потомства. Если саттвические мантры освобождают человека, то раджасические привязывают его к результатам плодотворной деятельности.

Мантры для тех, кто находится в тамасе (невежестве), обычно практикуют слишком грешные люди. Эти мантры направлены на разрушение, причинение вреда другим с привлечением духов и прочих темных сил. Их практика называется черным искусством, или черной магией.

Теперь более конструктивно рассмотрим строение самой мантры. Известно, что изначально буквы санскритского алфавита имеют духовную силу. Их сочетание в словах называется биджа (семя). Слова, составленные в определенной последовательности, называются мантрой. Произношение мантры, согласно определенным правилам, позволяет человеку достичь божества, к которому они обращены. Любая мантра, которая включает в себе имя Верховной Личности Бога, неотлична от Самого Бога. На этом основании ведические мантры не следует рассматривать как сочетание обычных слов. Мантры имеют обратную связь с абсолютным, божественным началом. Их практика позволяет реализовать Абсолютную Истину, освободившись от влияния иллюзорной энергии. Ниже перечислим шесть основных типов мантр, которые предназначены для поклонения Божествам.

1. **Дхьяна-мантры** предназначены исключительно для медитации. Они воспроизводят в уме трансцендентальную форму Господа, Его игры и развлечения.

2. **Биджа-мантры** используются как для медитации, так и для очищения параферналий при совершении пуджи.

3. **Мула-мантры** являются корнем всех мантр. Они представляют Божество и произносятся при поклонении в качестве обращения к Господу.

4. **Стути стотры** повторяют перед, в процессе и после поклонения. Они прославляют имя, форму, качества и игры Господа.

5. **Пранамы** предлагают при совершении поклонов.

6. **Гаятри-мантры** — это мантры из Вед и Панчаратрики. Их используют при поклонении во время служения Господу. Они способствуют реализации самбандха, абхидхея и прайоджана. Слово «гаятри» определяет стихотворный размер мантры или ведического гимна (чхандас).

В дополнение к этому для всех вышеперечисленных мантр существуют четыре аспекта:

1. **Риши** — это мантры для непосредственной коммуникации между человеком и Богом через Его представителей. Каждая такая мантра имеет своего представителя, или риши, через которого она была дана в состоянии его медитации. Так например, гаятри-мантра была явлена через Вишвамित्रа Муни, поэтому он считается риши Брахма-гаятри мантры. Брахма-гаятри называется шабда-брахма, вечной духовной (апракрита) вибрацией, представляющей Господа в форме звука.

2. **Чхандас** — это особый стихотворный размер мантры, который отличает одну от другой. «Ведические мантры имеют следующие размеры: Гаятри, Ушник, Ануштуп, Врихати, Панкти, Триштуп, Джагати, Атиччанда, Атьясти, Атиджагати и Ативират.

Гаятри содержит двадцать четыре слога, Ушник — двадцать восемь, Ануштуп — тридцать два... Каждая последующая на четыре слога больше предыдущей. Звук ведических мантр называется брихати. Он наиболее ценный из всего. «Для обычного живого существа считаются непостижимыми все тонкости искусства ведических мантр» (Шр.-Бх., 11.21.41).

3. **Ишта-дева** — каждая мантра имеет свое Божество, которому она обращена. Во вселенной 33 миллиона деват (полубогов). Каждый из них имеет свое имя и мантру. Если человек получил мантру от истинного гуру то, серьезно и искренне поклоняясь Божеству, медитируя с помощью повторения этой мантры, он достигнет Божества. Чтобы исполнить желание преданного, Господь проявит себя и станет видимым.

4. **Виньюга** — это означает, что мантра может использоваться для джапы, для совершения самскар или хомы. Чаще всего как джапа.

В соответствии с четырьмя вышеизложенными аспектами, при повторении мантры необходимо соблюдать следующие правила: предложить поклоны и выразить почтение соответствующему Риши, отметить особый размер, отдать должное ишта-деве и, помня высшую цель их повторения, зафиксировать свой ум на лотосных стопах Шри Радхи и Шри Кришны.

Все ведические мантры являются шрути, услышанными. Они вечны и их вибрации духовны. Другое их название — апаурушея, что означает «сверхчеловеческий». В истории нет начала их возникновения. Представляя Личность Бога, воплотившуюся в трансцендентальном звуке, они имеют другое название — шабда брахма. Практика повторения этих мантр под надлежащим руководством способствует реализации Абсолютной Истины. «Нарада Панчаратра», «Хари-бхакти-судходайа», «Хари-бхакти-виласа» и другие источники утверждают, что мантра проявляет свою духовную потенцию только тогда, когда она получена от истинного гуру. Хотя человек может читать мантры, написанные в книгах, но эффекта от их повторения может не быть до тех пор, пока он не получит дикшу, или посвящение.

Подобно семени, мантра содержит всю информацию будущего растения или плода в непроявленной форме. Чтобы семя проросло, его нужно посадить в почву и создать благоприятные условия. В семени баньяна содержится потенция огромного дерева с цветами и плодами, но пока семя не попало на плодородную почву и не получило достаточно влаги, тепла и света, оно не представляет практического интереса и пользы. Мантра не проявляет своей силы до тех пор, пока не соблюдены все необходимые правила. Наиболее важно получить ее от гуру. Даже Харе Кришна маха-мантра, хотя она не требует специального посвящения, но и она раскрывает свои наивысшие духовные потенции, когда услышана из уст чистого преданного Господа Кришны. Сад-гуру инструктирует ученика не только как правильно надо повторять мантру, но и объясняет ее значение и цель.

Эзотерический смысл мантры и ее потенция передаются по цепи ученической преемственности вместе с поучениями ачарьи. Действие одного без другого неэффективно: ни поучения без мантры, ни мантра без поучений.

Смысл дикши, или посвящения, объясняется в «Бхакти-сандарбхе» (868) Шрилой Джива Госвами:

*дайвим гьянам йато дадьям курьям папасья саннкияам
тасмад дикшети са прокта дешикаис таттва-ковидaih*

«Благодаря дикше, в человеке постепенно исчезает тяга к материальным наслаждениям и просыпается интерес к духовной жизни».

Повторяя Харе Кришна маха-мантру, человек обретает бхукти и мукти независимо от посвящения. Но, получив ее от вайшнава, он получает нектар према-бхакти. Сердца чистых преданных сравниваются с горами из драгоценных камней Шри Радха-Мадхава. Мадхурья-раса течет с них реками для каждого, кто получил милость премы. Повторение чистых вайшнавов насыщено Кришна-премой, которая входит в ухо ученика, сгорающего от нетерпения, и пропитывает его насковзь.

«С момента посвящения, когда преданный полностью отдает себя служению Господу, Кришна начинает смотреть на него как на равного Себе» (Ч.-ч., Антья, 4.192).

*дикша-кале бхакта каре атма-самарпана
сеи-кале кришна таре каре атма-сама*

Таким образом, эффект при повторении мантры зависит и от ученика, который стремится ее получить. Внимательное слушание и желание обрести чистую любовь к Шри Радхе-Кришне в значительной степени определяют прогресс в повторении святых имен.

«Существуют различные мантры для различных типов учеников (Рамамантра, Нрисимха-мантра, Гопала-мантра и т.д.). Все они и каждая из них имеют свое назначение. Духовный учитель дает мантру ученику согласно его наклонностям» (Ч.-ч., Мадхья, 24.331). Исключением из этого правила будет только Харе Кришна маха-мантра, которая представляет собой полное проявление Верховной Личности Господа и Его внутренней энергии. По этой причине она подходит каждому. Имеет ли человек желания, стремится ли к освобождению, — он должен найти прибежище у Верховной Личности Господа Шри Кришны. Кришна известен как акхилатма-

расамрита мурти, вместилище всех рас, и живое существо, которое вечно связано с Ним в одной из них, может достичь успеха в жизни, поклоняясь только Ему. Так, например, с Господом Рамачандрой мы не можем иметь отношения супружеской любви, так как место занято. Шри Сита Деви, вечная супруга Господа Рамы, не допустит никого. Но с Кришной мы можем заключить любые отношения. Он принимает любовь и платит взаимностью. «Насколько человек предается Мне, — говорит Он в «Бхагавад-гите» (4.11), — настолько Я забочусь о нем». Нет сомнения, что каждый следует путем Кришны.

Согласно традиции той или иной парампары, во время инициации гуру дает мантру из Вед или из «Панчаратрики». Поскольку они получены от него, то шастры рекомендуют видеть духовного учителя в каждой из них. «Мантра, которая дана гуру, является гуру, а изначальный гуру — Сам Кришна. Таким образом, если человек почитает Шри Гуру, то он соответственно почитает и Шри Кришну». Через посредство мантры духовный учитель передает свое особое настроение в служении Шри Радхе-Кришне, которое постепенно будет проявляться в медитации его последователя.

Результат повторения мантры в определенной степени зависит от концепции, созданной человеком в уме. Например, Брахма-гятри дает освобождение, но понимание, что Савита есть Господь Вишну, приводит того, кто повторяет Его имя, на Вайкунтху. Имя Господа наиболее важный элемент в любой мантре. Если, повторяя Кама-гятри, ученик осознает ее как неотличную от Кришны в Его высшей форме расики, то он непременно достигнет этой реализации. Аналогично при повторении Харе Кришна маха-мантры, если человек имеет материальные желания — он удовлетворит их; если желает освобождения — достигнет освобождения, а желая чистого преданного служения Радхе-Кришне, обретет бесценный дар любви. Так, Дхрува Махараджа медитировал, повторяя имена Господа Вишну. Достигнув Вишну, он вынужден был сначала стать царем, прежде чем вернулся в духовный мир, поскольку имел желание обрести царство.

Бойтесь своих материальных желаний, так как они иногда сбываются! Высшая цель повторения мантры не отделена от менталитета садхака, то и другое имеет значение. Поэтому не случайно в «Ягьявалкья-смрити» говорится, что прежде, чем повторять

мантру, человек должен узнать значение этой мантры, иначе он не сможет достичь конечной ее цели. Высшим назначением повторения Харе Кришна маха-мантры не является материальное благополучие, освобождение или достижение мистических способностей. Любые желания служат препятствием при ее повторении и считаются оскорбительными. Совершенство доступно только освобожденным душам, стремящимся исключительно к чистому преданному служению Господу. Бесценный дар любви открывается только освобожденным душам. Но так как повторение мантры Харе Кришна не содержит строгих правил, то оно доступно для каждого. Кришна источник всего сущего: богатства, знания, отречения, силы, славы и красоты. Поэтому Он привлекает все обусловленные души. Но Сам привлекается только чистой любовью своих преданных, оставаясь всегда непознанным. По беспричинной милости Господа любой материалист может повторять святые имена Шри Кришны, пусть с намабхасой, и так достигнуть освобождения. Но, только будучи свободным, повторяя Харе Кришна, он сможет обрести бесценный дар чистой любви, способной сделать Господа его должником.

Самскара посвящения

Ритуал посвящения является одной из наиболее важных самскар. Эта священная церемония способствует восстановлению метафизической связи материального бытия человека с реально существующим невидимым трансцендентным бытием Бога. Она искореняет плохую карму человека, которая препятствует его духовному продвижению, и увеличивает благоприятное влияние хорошей. Нечто подобное существует принципиально во всех религиях. Находясь в материальном мире, без процесса очищения обусловленная душа не в силах оставить дурные привычки и склонности. Поэтому различные самскар, ритуалы очищения тела, ума и сознания, помогают ей избавиться от обусловленности и восстановить свои вечные отношения с Богом.

Упанаянама — самскара посвящения, которая известна также как брахмопадеша. Ачарья, учитель (упадеша), инициирует своего ученика в брахманы. На самом деле слово «упанаянама» означает средство для глаз. Если у кого-то плохое зрение — необходимы

очки, а если катаракта — нужна операция, которая позволила бы восстановить зрение. Духовное видение и духовная потенция — в духовной природе живого существа, но их необходимо простимулировать. Таким стимулятором является инициация в повторение

Гаятри-мантры. Эта самскара наиболее важная из всех ведических ритуалов.

Упанаянаму иногда называют вторым рождением. Первое рождение человек получает от материального отца и матери, а второе — от гуру, духовного учителя, который дает посвящение в Брахма-гаятри. Получив священный шнур (упавита) и мантру, человек получает доступ к изучению ведической мудрости, поклонению Божествам и совершению ведических обрядов. Гуру в этом случае выступает в роли его вечного отца, а Савитри или Гаятри Деви — матери.

Традиция Гаудия вайшнавизма

В «Хари-бхакта-виласе» сказано, что человек должен придерживаться наставлений «Панчаратрики». Но как известно, сам Господь Чайтанья и Его прямые последователи руководствовались правилами, указанным в Ведах, используя ведические мантры, например Брахма-гаятри. Такие мантры, как Гопала-мантра и Кама-гаятри, не принадлежат к шрути-мантрам, поэтому раньше во время дикши их никогда не давали.

В отличие от других вайшнавских сампрадаев, гаудия-вайшнавцы каждый день проводят часы, повторяя Харе Кришна маха-мантру, тогда как в других ограничиваются повторением джапа-мантры Божеству и гаятри.

Харинама санкиртана — это основная духовная практика в садхане Гаудия-сампрадаи. Дикша-гаятри-мантры практикуются только трижды в день в состоянии медитации как молитвы, обращенные к милости Господа.

Ясно, что в материальной жизни каждый склонен поступать греховно. Панчаратрика-самскарны способствует очищению человека от реакций греховных поступков, одновременно с этим увеличивая потенцию наслаждения духовной жизнью. Следуя указаниям «Панчаратрики», человек становится внутренне все более и более чистым и духовно стойким. Приняв саттвический образ жизни, он легко сможет избежать грехов и постепенно продвинуть

ся в своем духовном развитии. Поэтому, исходя из практических соображений, Госвами Вриндавана давали своим последователям Панчаратрика-дикшу. В брахманических семьях мальчики по традиции получали упанаянаму от домашнего гуру, но все прочие инициировались в повторение Харе Кришна маха-мантры и мантры «Панчаратрики». Обряд упанаянамы с Брахма-гаятри мантрой и священной нитью в Гаудиясампрадае был установлен Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром.

В этом уникальность его личности. Так, независимо от рождения, все его последователи стали брахманами. Хотя человек мог быть низкого происхождения, но, получив посвящение от истинного гуру-вайшнава, он автоматически становится брахманом. Согласно Дживе Госвами, этот феномен можно сравнить с превращением меди в золото в лаборатории хорошего алхимика.

Существуют три типа брахманов: двиджа — инициированные в Брахма-гаятри, но лишенные знания философии Вед, випра — инициированные в Брахма-гаятри и получившие ведическое образование, и, наконец, вайшнав — это те, кто инициированы, образованы и преданны Господу Вишну или Кришне. Вайшнав считается лучшими из дважды рожденных.

Панчаратрика-видхи самскар

Гаудия-вайшнав принимают пять очистительных процессов (панча-самскар), которые описаны в «Панчаратрике»: тапа, пундра, нама, мантра и йага. Коротко дадим им объяснение и приведем их характеристики.

1. ТАПА — вайшнав украшает тело святыми именами Господа, используя сандаловую пасту. При этом, искренне раскаиваясь в глубине сердца, он начинает питать отвращение к материальной жизни.

2. УРДХВА-ПУНДРА — отмечает тилакой на теле храмы Господа. «Я вечный слуга Кришны, — думает он, — Кришна мой единственный Господин». На это указывают дхоти и сари (одежда), джапамала (четки) и кантхимала (ожерлье из туласи на шее), т. е. внешние атрибуты, которые отражают состояние ума и души преданного во взаимных отношениях с Верховной Личностью Господа.

3. НАМА — получение духовного имени. Например: Кришна-чандра дас. Это помогает преданному реализовать духовную иден-

тичность с Господом как его вечного слуги. Слово «дас» — означает «слуга»

4. МАНТРА — получение Гопала-мантры от духовного учителя. Эта мантра помогает ученику ощутить нектар святого имени на языке при повторении «Харе Кришна».

5. ЙАГА — Мула-мантры для поклонения Шри Мурти Господа или Шалаграма. Совершая пуджи, преданный избегает опасностей, которые строит майя на пути назад домой, к Богу. Эта самскара вовлекает в служение все чувства преданного (зрение, осязание и пр.), включая его мысли. Без йаги человеку трудно будет избежать реакций своей прошлой кармы.

По словам Шрилы Бхактивинода Тхакура, «без панча-самсары обусловленная душа не сможет развить стойкой привязанности к преданному служению Шри Кришне».

Дикша

Дикша — это процесс духовной инициации, или посвящения, через который гуру дает трансцендентальное знание ученику. Два корня санскритского слова «дикша» ди от дан — «давать знание», а кша от кшая — «уничтожать грехи», полностью раскрывают его смысл. Без помощи духовного учителя, который дает знание и одновременно освобождает ученика от реакций греховной деятельности (кармы), совершенной в прошлом, инициация будет несовершенна. Шри ГУРУ милостиво развязывает узел кармы своего ученика и связывает его с Господом Кришной прочными узами преданного любовного служения. Отношения с Кришной вечны, но в силу влияния майи они преданы забвению. С незапамятных времен, находясь в контакте с материей, душа развила в себе сотни и тысячи привязанностей к материальным вещам. Эти привязанности заставляют живое существо служить материальным чувствам вместо того, чтобы служить Кришне. Утратив вкус духовной жизни, обусловленное живое существо может обрести его вновь только через посредство инициации. Мантра, полученная от духовного учителя, помогает человеку преодолеть отчужденность и пренебрежение к Господу и восстановить его изначальное положение в преданном служении. В духовном мире нет мертвой материи. Там все сознает Кришну, и все питает к Нему любовь. Даже флейта в руках Господа — живое сонающее существо. *Сад-вамишатас тава гьяних.....*

«Шримати Радхарани говорит, обращаясь к флейте Кришны: «Моя дорогая, ты получила удачное рождение в хорошей семье, ты попала в руки Кришны. Ты стройна и не изогнута. Почему ты приняла инициацию в эту опасную мантру, которая сводит с ума всех гопи?» (Ч.-ч., Антья, 1.162).

Инициация означает начало духовной жизни

Наиболее благоприятным временем для получения инициации являются месяцы: Вайсака, Асвина, Картхика, Аграхайана, Магха, Пхалгуна и Чайтра; из дней недели: вторник и суббота. Но, в действительности, для сад-гуру любое время благоприятно.

Дикша-мантру необходимо получить от махабхагаваты, преданного, который уже восстановил свои отношения с Кришной на Голоке Вриндавана. Качества такого преданного можно описать следующим образом. Он чист и все его поступки отличают в нем святого. Он свободен от гнева, гордости и материальных желаний. Он изучил ведические шастры и его речь приятна. Он дружелюбен и не вызывает раздражения у других. Он сострадателен и трудится на благо других. Его отличает особая привязанность к повторению святого имени (харинамы) и поклонению Шри Радхе и Шри Кришне. Говорится, что тот, кто ищет славы, богатства и комфорта, не может быть духовным учителем. Никогда не следует принимать дикшу от никчемной личности, жадной до чувственных наслаждений. Похоть, жадность, гнев, зависть, высокомерие и безрассудство — качества обусловленной души. Им противостоят: любовь, сострадание, доброжелательность, благотворность, отсутствие ложного эго и всепрощение. Тот, кто предан Кришне, обладает всеми качествами полубогов. С помощью логики и знания шастр он способен устранить все сомнения своего ученика.

В «Хари-бхакта-виласе» Шрила Санатана Госвами подробно описывает черты характера Шри Гурудева. Духовный учитель — воплощение милости Господа (крипа-шакти). Он умиротворен и совершенно предан Кришне. Его тело не подвержено болезням и физическим недостаткам. Он способен контролировать чувства и победить все шесть врагов обусловленной души (похоть, жадность, гнев, зависть, высокомерие и безрассудство). Любой, кто имеет подобные черты характера и кто питает отеческую любовь к своим последователям, может быть принят как гуру. Такой духов-

ный учитель способен устранить все препятствия на пути развития преданности Господу, занять своего ученика в бхаджане и привести его к лотосным стопам Шри Радхи — Кришны.

О качествах ученика

Аналогично описанию качеств истинного гуру приводится описание качеств истинного ученика. В «Муктавали» говорится, что тот, кто послушен и правдив, разумен и чистосердечен, свободен от гордости и имеет крепкую веру в своего гуру, может быть посвящен в повторение Гаятри-мантры. И наоборот, тот, кто непослушен, лжив, ленив, горд, вероломен, самолюбив, слишком привязан к материальным вещам (деньгам и женщинам) и кто не остановится ни перед чем ради своих корыстных интересов, не может быть инициирован. Если гуру все же принимает такого ученика, то оба, тот и другой, отправляются в ад («Агаста — самхита»). Ученик должен быть серьезен в принятии обетов и, приняв их, следовать им всю жизнь. Терпение и настойчивость — основные качества ученика. Когда гуру удовлетворен служением своего ученика, он дает ему самбандха-гьяна, наиболее сокровенное знание о вечных взаимоотношениях с Кришной, которое защищает его и ведет к высшей цели Кришна-према.

В «Сарасанграхе» сказано, что духовный учитель всегда разделяет грехи своего ученика, поэтому необходимо со всей ответственностью подходить к процессу посвящения в дикша-мантры.

Глава 12

БРАХМА-ГАЯТРИ

Все дважды рожденные и брахманы повторяют Брахма-гаятри мантру. Эта мантра не является принадлежностью сампрадаи или какой-то секты. Брахма-гаятри — мать всех ведических мантр. Со времен ведической культуры она — в повседневном ритуале при поклонении Божествам в храме. Обычно ее повторяют трижды в день.

«Из гимнов «Сама Веды», Я — Брихат-сама. Из поэзии, Я — Гаятри...» (Б.-г., 10.35). Гаятри-мантра освобождает человека от бесполезной активности ума, которая расточает энергию души, и способствует реализации Бога. Она является прямой инкарнацией Брахмана. Другое ее название — сурья-гаятри, или савитри. Савитурь — бог солнца. Он управляет тремя планетарными системами (бхур, бхувах и свах). Известно, что солнце есть ничто иное как осязаемое проявление энергии Кришны. Поэтому на самом деле это — медитация на Кришну. Подобным же образом дает объяснение и Шрила Джива Госвами. Он объясняет повторение Брахма-гаятри как медитацию на Вишну, который так или иначе создает, поддерживает и разрушает вселенную. На солнце Господь пребывает как Божество Сурья-Нарайана. «Шри Вишну живет на солнце и как объект для медитации в сердце человека. Его трансцендентальной энергией устраняется невежество и похоть, а когда сердце очищено, приходит озарение и осознание своего конституционального положения как вечного слуги Господа».

В «Хари-бхакти-виласе» говорится, что Брахма-гаятри неотлична от энергии Господа. Слог «гая» означает «явить», а «три» — «сущность трех ВЕД». Таким образом, гаятри представляет Верховную Личность Господа, который является составителем Вед, их знатком и конечной целью ведического познания. В «Агни-пуране» говорится, что гаятри представляет тексты ведических писаний, их божественный свет и жизненную силу. Савитри, дочь

бога солнца, просветляет интеллект, а Сарасвати, сама сущность солнца, дает дар красноречия.

Звук Гаятри-мантры неотличен от Гаятри-деви, божественной супруги и энергии Господа. Ее могут называть Лакшми, Сарасвати, Сандхья и Савитри. Те, кто повторяют Брахма-гаятри мантру согласно строгим правилам, в должное время, достигают платформы брахма-бхута.

Как и любая другая ведическая мантра, Брахма-гаятри запрещена для повторения женщинам. Традиционно им позволено повторять только панчаратрика-мантры. Некоторые ачарьи объясняют это тем, что Брахма-гаятри размягчает сердце мужчин и оказывает противоположное воздействие на сердце женщин. Тем не менее, Шрила Прабхупада дал всем своим последователям эту мантру без различия полов, за что был порицаем строгими последователями ведической традиции.

Значение омкары в Гаятри-мантре

Установлено, что каждый человек произносит омкару произвольно, просто в процессе разговора при вдохе и выдохе. Даже детский плач и первая попытка членораздельной речи содержит эту трансцендентную комбинацию звуков. Жужжание пчел, рокот оконских волн и шум прибоя, любая музыка включают в себя трансцендентальный ом. Как говорится в одном из псалмов Давида, «всякое дыхание да славит Господа!» В любом писании, на любом языке имеется ом как АМЕН, АМИНЬ. Сочетанием букв А, М, У заканчивается любая молитва, обращенная к Богу.

«Сначала было слово, слово было у Бога и слово было Бог...» Все ведические мантры начинаются с омкары. Мантра ом (или омкара) состоит из трех букв А, У, М. Она описывает взаимоотношения живого существа с Кришной (самбандха), достижение любви (абхидхья) и духовную деятельность в состоянии любви (прайоджана).

Господь Брахма, первое живое существо и творец вселенной, услышал ом в звуках флейты Кришны. Когда эта вибрация слетела с его уст, она стала гаятри. Шрила Джива Госвами утверждает, что Брахма был инициирован флейтой Кришны. Получив брахманическую инициацию, он стал способен постичь ведическую мудрость. Из этого следует, что Кришна — изначальный духовный учитель.

Посвятив Брахму, Он сделал его первым в цепи ученической преемственности Брахма-Мадхва Гаудия сампрадаи, передающей ведическое знание. Тело Брахмы — само воплощение Вед.

В Брахма-гаятри мантре ом распространяет себя в бхур-бхувах-свах, т.е. средние, низшие и высшие планетарные системы.

Все мистики, святые и йоги медитируют на ом, который возник из звука флейты Кришны и представляет Его имперсонально. Согласно «Шримад-Бхагаватам», Абсолютная Истина познается в трех аспектах: имперсонально, локализованно и лично.

*ваданти тат таттва-видас таттвам йадж гьянам адвайам
брахмети параматмети бхагаван ити шабдьяте*

«Ученые-трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, определяют ее как недвойственную субстанцию Брахмана, Параматмы или Бхагавана» (Шр.-Бх., 1.2.11).

Бог — личность. Он является источником всего, составляя высшую цель познания Абсолюта. Поскольку Он неотличен от своего имени, то надо понимать, что ом уже присутствует в Его имени. Так, например, в имени «Кришна» — уже есть ом, Кришна — Верховная Личность Бога. Ом заключен в Его имперсональном сиянии, брахмаджьоти, которое исходит из трансцендентального тела Господа.

Как уже говорилось в начале книги, каждая буква санскритского алфавита имеет свое значение и находит собственное выражение в звуковой вибрации. Рассмотрим ом в сочетании букв А, У, М. «А» представляет Кришну, «У» — Радхарани, «М» — живое существо, душу. Таким образом, ом есть полное выражение Личности Господа, Его энергии и потенции служения, которую заключает в себе каждое живое существо. В другом варианте, «А» — представляет Балараму, который представляет основу материальнотворения; «У» — Прадьюмну, сверхдушу вселенной, а «М» — Анируддху, сверхдушу всех живых существ во вселенной. Существуют и другие объяснения. Чтобы не повторяться, скажем со всей определенностью, что хотя различные ачарьи дают разное описание ом, рассматривая с разных точек зрения, но смысл один: А-У-М — это форма Верховной Личности Господа, Его вечной супруги и индивидуальной души.

Значение Брахма-гаэтри-мантры

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

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

«Позволь мне медитировать на излучение божественного солнца, которое приводит нас в восторг». Цель такой медитации заключается в реализации всеильной, всемогущественной Личности Господа, которая помогает нам выполнять свои повседневные обязанности в сознании Кришны. Джива — вечная служанка Господа, поэтому мы посвящаем всю свою деятельность Господу.

*ят кароши яд аиноси ядж джухоши дадаси ят
ят тапайаси каунтея тат курушва мад-арпанам*

«Чтобы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни отдавал из милости и через какие бы аскезы не проходил — делай это, о сын Кунти, как подношение Мне» (Б.-г., 9.27).

Хотя Верховная Личность Господа не показывает Себя в материальном мире, однако в форме своих обширных энергий присутствует повсюду «как свет солнца и луны, как свет всех светящихся предметов».

Медитировать на личностный аспект Господа рекомендуется следующим образом: «Пусть Господь Вишну, проявивший Себя как солнце, ведет мой ум в Его божественную обитель во всех действиях и усилиях в любое время» (Агни-пурана), «... пусть он даст духовный разум и интуицию».

«Позволь нам медитировать (дхимахи) на Парабрахмана (тат), причину всех причин (ом). Он — абсолютный источник всех энергий и самой жизни (бхарго). Он — свет (деवासья) Сверхдуши солнца (савитур). Позволь, используя наш разум (прачодайят), постичь трансцендентный мир». «Пусть Гяэтри-девата (Лакшми-Нарайана, главенствующее Божество Брахма-гаэтри), исполняющая все желания, поможет нам познать вечного Господа через изучение писаний. Пусть Гяэтри, мать Вед, явит нам вечную истину».

«Необходимо медитировать на Господа Нарайяну (Сурья-Нарайана), украшенного серьгами, короной, браслетами и держащего в четырех Своих руках раковину, диск, лотос и булаву, восседающего на лotosном троне в центре планеты солнца».

«Все энергии исходят из Кришны в форме Радхарани. Три мира есть ни что иное, как трансформация Ее энергии». «Бхур представляет грубый физический мир, воспринимаемый чувствами. Бхурлока — мир, в котором мы находимся, сфера нашего опыта. Бхувах — тонкий мир мыслительной энергии. Свах (Сваргалока) — интеллектуальный план. На этом уровне человек дискриминирует и принимает решения. Тан — «это», слово, которое указывает на то, что представляет савитур, солнце, которое освещает все три планетные системы. В действительности «тан» означает душу. Как солнце поддерживает вселенную, давая тепло и свет, так душа поддерживает материальное тело, наполняя его сознанием. Вареньям — тот, кому поклоняется живое существо (Сверхдуша). Бхарго — свет. Девасья — Шри Кришна, персонификация красоты и всех имеющихся рас. Дхимахи — означает «медитировать». «Дхи» происходит от буддхи (интеллект). Разум или интеллект человека помогает ему обрести преданное служение Господу.

Брахма-гаятри мантра возникла из трансцендентального звука флейты Кришны. Гаятри занимает человека в служении Шри Радхе — Кришне. При ее повторении сердце человека очищается от всех греховных желаний. Освободившись от майи, душа пересекает океан рождения и смерти и становится способной видеть Бога и любить Его.

Самбандха, абхидхья и прайоджана

Осознание живым существом вечных отношений с Шри Кришной называется самбандха. Деятельность согласно этому осознанию называется абхидхья — это тоже самое, что преданное служение или деятельность чувств ради удовлетворения Господа. Возвращение назад домой, к Богу, называется прайоджана — это высшая цель человеческой жизни, она выражается в чистой любви к Господу. Анализ омкары и Гаятри-мантры в соответствующей терминалогии: самбандха, абхидхья и прайоджана содержится в «Шримад-Бхагаватам». Здесь мы приведем объяснение трех аспектов для Браhma-гаятри, Гуру-гаятри, Гаурагаятри, Кама-гаятри и

Гопала-гаятри мантры в соответствии с Гаудия-вайшнавской сидхантой.

МАНТРА	САМБАНДХА	АБХИДЕЯ	ПРАЙОДЖАНА
Брахма-гаятри	тат савитур вареньям	бхарго девасья дхимахи	хийо йо нах прачодайат
Гуру-гаятри	гурудевая видмахе	кришнананда дхимахи	тан но гурох прачодайат
Гаура-гаятри	чайтанья видмахе	вишвамбхара дхимахи	тан но гаурах прачодайат
Гопала-мантра	кришнаиа	говиндаиа	гопиджана валлабхая
Кама-гаятри	камадевайя видмахе	пушпабханаиа дхимахи	тан но нангах прачодайат

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

«Однажды Господь Брахма положил на чашу весов Гаятри-мантру и ВЕДЫ. К своему удивлению он обнаружил, что они равноценны» («Падма-пурана»). Тот, кто имеет материальные желания, достигает освобождения, кто свободен от таковых, достигает обители Вишну. Достигнув платформы брахмабхута, великая душа начинает свое служение Шри Радхе — Шри Кришне.

Человек не должен пренебрегать повторением Гаятри-мантры. Мантра помогает человеку контролировать ум, очищает его от материальных привязанностей и сосредотачивает его на Высшем.

«Получив Брахма-гаятри мантру в момент инициации, человек начинает развивать в себе качества преданного. Он обретает необходимый разум, утрачивая всякий интерес к ментальным спекуляциям и кармической деятельности, которые мешают принять прибежище у Верховной Личности Господа Кришны» (Шр.-Бх., 11.27.12).

Один ученик спросил своего гуру, как скоро он сможет достичь самадхи, повторяя дикша-мантру? Гуру ответил: «Немедленно!» Повторяя дикша-мантру в течение восьми часов, ученик достиг самадхи. Он увидел свою духовную форму манджари, которая

украшала цветами волосы Шримати Радхарани. Такое возможно, если человек достигает совершенной веры и полной преданности Господу.

«Если человек нашел свое единственное прибежище в звуковом воплощении Верховной Личности Господа, он может реализовать свои вечные отношения с Ним даже в обусловленной жизни» (Ч.-ч., Мадхья, 6.174).

Брахма-гаятри и Харе Кришна маха-мантра

Харе Кришна маха-мантра чиста и ни от чего не зависима. Чтобы начать ее повторять, не требуется никаких приготовлений и самскар. Имеет ли человек брахманические качества или нет, любой может достичь успеха, просто повторяя Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Имя Бога столь совершенно и могущественно, что для его повторения не требуется формальностей, которые человек соблюдает при инициации в гаятри. Безусловно, садху-санга или общение со святыми увеличивает духовные потенции неофита, устраняет анартхи и помогает справиться с реакциями прошлой кармы. Однако, по простоте душевной, имея великую веру в святое имя Господа Кришны, которое неотлично от Него Самого, любой сможет преодолеть все трудности на пути к духовному совершенству.

Шрила Гауракишора даса Бабаджи однажды сказал Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру: «Ты сможешь реализовать свою сварупу и осознать свои вечные отношения с Кришной, повторяя Харе Кришна маха-мантру». На самом деле, не обнаружено нигде письменных подтверждений, что Бхактисиддханта Сарасвати вообще получал дикшу от Гауракишора даса Бабаджи.

«Гаятри-мантра, или ом, освобождает человека от рождения и смерти, а имя «Кришна» дает ему прибежище у лотосных стоп Кришны» (Ч.-ч., Ади, 7.73).

Истинное благо человек получает при чтении Харе Кришна мантры тогда, когда достигает чистого безоскорбительного повторения, будучи освобожденным от влияния материальных гун природы. Однако, даже в обусловленном состоянии, повторяя имя Господа с намабхасой, случайно или в шутку, любой достигает освобождения немедленно. Этот вопрос обсуждается в «Чайтанья-

чаритамрите» между Господом Чайтаньей и Харидасом Тхакур-ром. В Кали-югу люди находятся в очень невыгодном положении. Практически никто не имеет брахманических качеств, чтобы повторять ведические мантры, в том числе и Брахма-гаятри мантру. Но поскольку для повторения имен Господа не существует строгих правил, то, не проходя очистительных ритуалов, как указывает Шридхара Свами, любой и каждый может начать повторять мантру Харе Кришна. Чтобы вдохновить людей повторять мантру Харе Кришна, пришел Сам Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Фактически Он освободил всех людей всего мира, указав им такой простой и столь возвышенный способ духовной реализации. Как говорится, дорогу осилит идущий. Каждый, кто встает на путь преданного служения, непременно достигнет успеха в жизни. Такова милость Шри Чайтаньи Махапрабху, чье имя распространится по всему миру. В каждом городе и деревне будут воспевать Его святые имена.

Шастры снова и снова напоминают о непостижимом могуществе святого имени Кришны. «Харинама, даже без дикши, без каких-либо приготовлений, едва попав на язык, способна уничтожить больше грехов, чем человек может совершить. Ни гьяна, ни тапа, ни дана или другие средства очищения не в состоянии сравниться с воспеванием Харе Кришна мантры» («Падьявали», 29).

В заключительной шлоке «Шримад-Бхагаватам» Шрила Вясадева рекомендует повторение Харе Кришна маха-мантры:

*нама-санкиртанам-ясья сарва-напа-пранасанам
пранамо духкха-шаманас там намами харим парам*

«Совместное воспевание имени Кришны уничтожает все греховные реакции. Я предлагаю свои почтительные поклоны Верховному Господу Хари, который устраняет причину всех страданий» (Шр.-Бх., 12.13.23).

«Если, повторяя Харе Кришна маха-мантру, человек может достичь любви к Богу, тогда может возникнуть вопрос о необходимости дикши. Ведь, даже намереваясь начать повторение святого имени, человек становится способным совершить прогресс в духовной жизни. Какой смысл в дикше? Тем не менее, пока душа в материальном теле, существует много препятствий. Поэтому, что-

бы преодолеть их, для очищения ума и тела необходима арчана-видхи» (Шр.-Бх., 7. 5. 23-24).

Повторение Харе Кришна маха-мантры предназначено для освобожденных душ. Это повторение есть вечная функция души, оно дает Кришна-прему. Ведические мантры и мантры «Панчаратрики» необходимы для обусловленных душ в большей или меньшей степени ради достижения освобождения. Но, если человек уже достиг платформы брахма-бхута (трансцендентной), он может обойтись без них, просто повторяя Харе Кришна маха-мантру. Признаки человека, который достиг брахма-бхута, описаны в «Бхагавад-гите»: «он ни о чем не скорбит и ничего не желает». Такая личность может заниматься чистым преданным служением, следуя путем бхагавата-марги. У нее нет материальных привязанностей к обществу, к мирской дружбе и любви, она отстранена от деятельности тела и ума. Но пока человек находится на материальной платформе «я и мое», поддерживая отношения с семьей, друзьями, обществом, участвуя в благочестивой и религиозной деятельности, необходимо постепенное очищение. Для таких людей существуют ведические писания и «Панчаратрика», которые рекомендуют принятие дикша-мантр ради постепенного продвижения и достижения бхагавата-марги, чистого любовного служения Шри Шри Радхе-Кришне.

Шрила Рупа Госвами утверждает, что повторение святого имени предназначено для освобожденных душ, для всех же других необходим предварительный процесс регулярной инициации ради устранения препятствий плохой кармы.

Повторение святого имени Бога не зависит ни от чего. Человек сразу достигает всех желаемых результатов, непосредственно контактируя с Верховной Личностью Бога. Необходимость инициации существует только для того, чтобы помочь человеку наилучшим образом предаться Господу, минуя препятствия в виде дурных привычек, приобретенных в течение многих жизней в прошлом. Чтобы избавиться от материального осквернения, неофиту рекомендуется храмовое поклонение. Такое поклонение во многом способствует очищению его сознания. Каждый в материальном мире подвержен влиянию телесной концепции жизни, поэтому в панчаратрика-видхи Нарада Муни предлагает правила и регуляции, которые могли бы помочь человеку освободиться от ложных самоотжествлений.

Повторение Харе Кришна маха-мантры, дикша-мантр и поклонение Божествам в храме легко сочетаются друг с другом, не входя в противоречие. Они могут выполняться одновременно, поскольку ведут к одной цели. Развитие благости в человеке несомненно способствует его духовному росту, брахманические качества ни в коей мере не противоречат очищению сознания. Из этого следует, что дикша, посвящение в повторение Гаятримантру, харинама и общение с продвинутыми преданными — звенья одной цепи. Все это помогает преданному достичь трансцендентальной платформы вишуддха-саттвы, чистой добродетели. Другими словами, повторение Харе Кришна маха-мантры — это основной процесс, а получение дикши и инструкций, как улучшить нама санкиртану и обрести Кришна-прему, — способствующий ему. Дикша-мантры очищают и поддерживают человека, предохраняют его от случайного падения. Дикша полностью считается успешной, когда ученик достигает сварупа-сиддхи. Но шикша, принятие поучений, может продолжаться до васту-сиддхи и сверх того. Необходимое условие: дикша-мантра должна быть получена от вайшнава. Вайшнава-шастра (Хари-бхакти-виласа, 4.366) декларирует:

*авайшнавопадиштена мантрена нирайам враджет
пунас ча видхина самьяг грахаед вайшнавад гурах*

«Человек, получивший мантру от гуру, который не предан Господу или который привязан к чувственным наслаждениям, обречен на жизнь в аду. Он немедленно должен оставить его и принять реинициацию от истинного вайшнава, получив мантру снова».

Основная садхана для последователей Шри Чайтаньи Махапрабху — повторение Харе Кришна маха-мантры. Но, чтобы показать важность дикша-инициации, сам Шри Чайтанья принял 10 слогов Гопала-мантры от Ишвара Пури. Таким образом в Гаудия сампрадае стало традицией получение в качестве дикши ведических мантр и мантр «Панчаратрики» наряду с Харе Кришна маха-мантрой.

Повторяя Харе Кришна маха-мантру, человек также должен стремиться получить дикшу. Получив дикшу (Брахма-гаятри), он сможет легче осознать, что истинное «я» отлично от материального тела и, отбросив материалистическую концепцию жизни, легче

достичь премы. Таков результат дикши, принятой от истинного гуру. В противном случае от инициации лучше воздержаться. В «Рага-вартма Чандрика» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур утверждает, что любой, кто повторяет харинаму без формальной инициации, получает освобождение от адских условий жизни и в следующем воплощении — общение со святыми (садху-санга), принятие инициации от которых гарантирует ему достижение Верховной Личности Господа.

Гаятри-мантра теряет свою силу после достижения освобождения, а святое имя Кришны, поистине, только тогда и обретает ее, помогая освобожденной душе обрести Кришна-прему.

Если в Брахма-гаятри ом содержит трансцендентальное семя, то Гопала-нама — сам зрелый плод, который вырастает из этого семени. Харинама и гаятри, когда они содержат имена Господа, рсцениваются на одном трансцендентальном уровне. Подобные аналогии наглядно показывают соотношение между Брахма-гаятри и харинамой.

Освобожденные души не повторяют дикша-мантры, но при этом наслаждаются нама-санкиртаной. Существует знаменитая молитва, которую сложил Мадхавендра Пури. Великий святой просит прощения у Гаятри за то, что, будучи полностью занятым служением Шри Радхе и Шри Кришне, он не имеет времени на выполнение ведических ритуалов, совершение омовения и повторение гаятри в должное время.

В качестве другого исторического примера можно привести жизнь Шрилы Харидаса Тхакура, который, хотя принял дикшу от Адвайта Ачарьи (согласно «Адвайта Пракаше»), но все свое время воспевал Харе Кришна маха-мантру, 300 000 имен ежедневно. Сам Господь Чайтанья удостоил его за это звания «намачарья» — гуру святого имени.

Глава 13

УПАВИТА

В наше время Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур установил стандарт для своих последователей: вместе с Гуру-мантрами, Гаура-гаятри и Гопала-мантрой повторять харинаму. Следуя традиции парампары, Шрила Прабхупада считал, что любой, кто имеет хотя бы небольшой интерес к преданному служению, должен получить шанс и по истечении срока от шести месяцев до года регулярного повторения Харе Кришна маха-мантры принять дикша-инициацию. Одновременно с посвящением в повторение Гаятри-мантры гуру надевает ученику священный шнур брахмана, который на санскрите называется упавитой, ягьяпавитой, или брахмасутрой. Слово упавитам означает «то, что окружает». Священный шнур одевается через левое плечо и таким образом окружает Господа Вишну, который находится в сердце.

Другое название «ягьяпавита» означает процесс жертвоприношения. Так как все ягьи (жертвоприношения) посвящаются Вишну, то добровольное принятие служения Ему так же называется ягьей. Упавита означает ягьяпавита, т. е. шнур для совершения ягьи Господу Вишну. Во время инициации гуру повторяет следующую мантру:

*ом яджнопавитам парамам павитрам
праджанатер ят сахаджам нурастат
аюциям агрьам пратимунча шубхрам
яджнопавитам балам асту теджах*

«Этот священный шнур совершенно чист. Прородители благоговяют. Тот, кто носит этот шнур достигает долголетия, духовной силы, ауры и божественного света».

Шнур состоит из трех нитей (сутр), которые символизируют чит — индивидуальную душу; ачит — материальное тело;

ишвару — Верховную Личность Бога как Сверхдушу, обитающую внутри сердца. Другое объяснение этому может быть следующим: «Используй ум, дар речи и тело только для духовной цели!»

Узел на шнуре (брахмагрантхи) — узел Брахмы. Узел защищает тело от болезней и дурных вибраций. Наличие упавиты указывает на то, что человек принял гуру и пригоден для изучения ведических писаний. С другой стороны, это поддерживает в ученике ответственность перед гуру, помогая ему сохранять чистоту как необходимое качество брахмана. Согласно традиции, брахмачари носят шнур из трех нитей, грихастхи — из шести (дополнительно три для жены), ванапрастхи — могут три из трех (девять), а санньяси из четырех нитей, которые символизируют четвертый ашрам в системе варнашрамы. Если санньяси принял обет отречения после грихастха ашрама, он может носить шнур из двенадцати нитей.

Брахман должен быть свободным от ложной гордости и смиренным. Свободный от любых мотивов, кроме служения Господу, он не должен носить упавиту ради престижа и соображений меркантильности.

Упавита никогда не снимается. Во время посещения туалета, омовения и пр. упавита должна быть обвита вокруг правого уха два, два с половиной раза. При совершении массажа или бритья волос она может быть обвита вокруг талии. Во время инициации семь священных рек (Ганга, Ямуна, Годавари, Сарасвати, Нармада, Синдху и Кавери) входят в правое ухо ученика, поэтому упавита остается чистой, даже когда тело отдыхает и становится нечистым после туалета.

Длина упавиты должна соответствовать двум коленам. Сделать ее самому не составляет труда. Вымерив длину каждой нити, необходимо про себя произнести Брахма-Гаятри мантру, затем, убедившись, что общая длина соответствует стандарту, связать концы. После того как упавита готова и концы связаны, излишки шнура можно подрезать. Перед тем как ее надеть, необходимо предложить ее Божествам. Инициация и церемония надевания упавиты называется упанаянамой.

Правила для повторения мантр

Существуют две формы повторения джапы: вачика — вслух и манасика — ментально, т.е. в уме. В свою очередь васика подразделяется на два типа: повторение мантры беззвучно, шевеля губами, и бормоча, воспроизводя звуковую вибрацию, шепотом. Манасика — это по сути медитация на значение каждого слова мантры и концентрация ума на самой мантре, не производя никакой вибрации и не шевеля ни языком, ни губами.

«Упамши джапа, т.е. джапа беззвучная, в сто раз эффективней, чем вачика, т.е. вслух, а манасика в сто раз лучше, чем упамши» — таково утверждение «Ману-смрити».

В следствие беспокойного ума для большинства современных людей манасика джапа невыполнима, поэтому ачарьи рекомендуют вачика джапу.

На самом деле в каждом отдельном случае метод повторения джапы устанавливает гуру.

Повторение Гаятри-мантры приносит положительный результат только тогда, когда человек обладает брахманическими качествами, одно из которых — внутренняя и внешняя чистота. В этом отношении повторение Харе Кришна маха-мантры значительно предпочтительней гаятри.

При повторении гаятри необходимо сидеть прямо, неподвижно, используя падмасану или сидхасану. В «Бхагавад-гите» (6.13) для этого содержатся необходимые указания. Это помогает циркуляции праны и достижению контроля дыхания. В этом случае аура человека становится светлой, что способствует хорошему физическому и умственному здоровью, а также бодрости духа. Когда ум и мантра соединяются, человек достигает медитативного состояния, в котором он постигает ее сущность. При повторении мантры пальцы должны быть сложены вместе и большой палец отсчитывает мантру, слегка касаясь фаланг.

Успех повторения Гаятри-мантры во многом зависит от концентрации ума во время медитации. М е д и т а ц и я — это искусство общения с Шри Кришной после того, как мы Его отыскали, бродя по лабиринтам в самой глубине своего сердца. При повторении гаятри избегайте сонливости! Кришна предстает перед удачливым учеником в Своей форме мантра-рупы.

Итак, человек должен сидеть спокойно, дышать ровно, прикрыв рот, не двигая губами и языком, сконцентрировав ум на каждом слове мантры, Шри Гуру и Махапрабху, лотосных стопах Шри Радхи и Кришны, на своем ишта-деве.

Перед повторением необходимо сделать ачаман, правую руку во время джапы следует держать прикрытой краем одежды. Отсчет мантры на пальцах не должен быть на виду.

Все, что связано с преданным служением Господу Кришне, составляет часть наиболее эзотерического знания, которое для непосвященного представляет собой проявление совершенного мистицизма. С помощью материального разума, ума и чувств человек никогда не сможет достичь бхакти. Только милостью Кришны и Его представителя, духовного учителя, от которого он получил мантру, возможно осознать свои вечные отношения с Богом. Целью повторения мантры является пробуждение любви к Кришне, поэтому все вайшнавцы трижды в день должны с особым вниманием и почтением повторять гаятри («гая» означает повторение, «три» — трижды в день). Все великие ачарьи прошлого всегда показывали личный пример, как выполнять бхаджан. В Гокуле, отстранившись от внешнего мира, Шрила Санатана Госвами совершал свой бхаджан, сидя в пещере на глубине пятнадцати футов под землей, а Нарайана Бхатта Госвами имел свой бхаджан-кутир на глубине двадцати футов.

Из этого следует сделать вывод, насколько важна концентрация ума во время повторения мантры и насколько важна полная тишина при этом.

К этому напомним, что не следует повторять Гаятри-мантру в постели, в транспорте, стоя спиной к храму и т.д.

Хотя существуют правила и регуляции для повторения Гаятри-мантр, тем не менее нет ограничений числа раз для повторения этих мантр. Ведические писания рекомендуют повторять Гаятри-мантру 108, 32 или 28 раз. Каждый гуру может делать свои поправки, устанавливая число повторения мантры. Так, некоторые требуют от своих учеников повторения десяти раз, другие — двенадцати, а есть такие, которые ограничиваются одним разом в каждую сандхью. Для обретения сиддх, согласно Ведам или «Панчаратрике», различные мантры можно повторять определенное число раз.

Так например, Гопала-мантру — 18 000 раз, Кама-гаятри — 24 000 раз, Нрисимха-кавачу — 32 000 раз. Это способствует не только очищению сердца, но и одаривает человека всеми самыми благоприятными вещами, включая материальное наслаждение и освобождение. Господь Брахма повторил Гопала-мантру 1000 раз, прежде чем услышал флейту Кришны.

Затем в трансе увидел Господа Говинду в Его вечной обители Шри Голоке Вриндавана. В этом отношении повторение Харе Кришна маха-мантры не зависит ни от одного из этих правил. Даже одно чистое повторение ее может даровать человеку высшее совершенство — любовь к Богу.

Страстное желание повторять мантру снова и снова ради духовного продвижения — залог успеха при повторении любой мантры. В «Бхагавад-гите» (3.9) сказано, что любая деятельность человека в материальном мире должна выполняться ради удовлетворения Вишну, как жертвоприношение... Подобным же образом, при повторении святого имени единственным желанием преданного должно быть желание доставить удовольствие царице Вриндавана Шримати Радхарани и Ее возлюбленному Шри Кришне.

Время для мантры

Лучшим временем для повторения Гаятри-мантры является время за 24 минуты до восхода солнца и после его захода. Утром, когда солнце не взошло, вечером, когда солнце село, и днем, когда солнце в зените. Днем лучшим временем считается полдень; вечером — за 24 минуты до захода и после. Шрила Прабхупада советовал повторять гаятри в 6 часов утра, в 12 часов дня и 6 часов вечера.

Гаятри-мантру не следует повторять с 21.30 до 3.30, в промежутке, когда Божества отдыхают. Повторяя мантру в установленное время, человек поклоняется супругам Господа Вишну, которые являются экспансиями Шримати Радхарани.

В традиции смарта брахманы поклоняются: Брахме и Сарасвати — утром, Вишну и Лакшми — днем, Шиве и Парвати — вечером. Вайшнавцы поклоняются только Лакшми-деви, ее различным экспансиям, которые представляют особые шакти — Сандхья-

деви, Гаятри-деви, Савитри-деви и Сарасвати-деви; утром — Гаятри, днем — Савитри и вечером — Сарасвати.

Повторение гаятри не в должное время является оскорблением, которое приводит к падению в ад Раурава.

Случается, что человек пропустил утреннее повторение гаятри, в этом случае он должен поститься до полудня, затем повторять гаятри в два раза больше обычного, а если пропустил дневное время — поститься до вечера. Сущность повторения Гаятри-мантры заключена в миссии санкиртаны и проповеди сознания Кришны, поэтому единственное исключение из общего правила существует для тех, кто проповедует.

Значение Гуру-мантры

«Я предлагаю почтительные поклоны моему духовному учителю». «Я медитирую на Шри Хари, который принял форму Шри Гуру». Глубина медитации на духовного учителя зависит от понимания того, «кто есть гуру» и реализации такого понимания.

В самом начале ученик может воспринимать гуру как Самого Кришну (сакшад-хари): «Мой гуру всеведущ и всемогущ. Он — единственный мой спаситель и освободитель». Позже приходит понимание того, что гуру есть шакти-авеша, т. е. личность, уполномоченная Господом, обладающая необходимой шакти (энергией) для спасения падших обусловленных душ. Гуру есть проявление милости Господа Кришны (крипа-шакти мурти). Наиболее верное понимание приходит в конце, когда ученик реализует вечное положение своего гуру как доверенного слуги Господа (манджари-сварупа) в компании Лалиты — сакхи, занятой служением под началом Шри Рупа-манджари. Понимание того, что его гурудев, устраивая интимные развлечения Шри Радха-Мадхавы, искусен в никунджа-севе, совершенно и логически законченно.

Итак, суждения о гуру могут быть различными. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур видел своего гуру как никунджа-юно рати-кели-сиддхаи я ялибхир юктир апекшанийа татрати-дакшьяд ати-валлаб-хасья — в числе гопи, которые устраивают в рощах

Вриндавана супружеские развлечения Шри Радхи-Мадхавы. Мой гурудев особенно искусен в служении гопи. Шрила Прабхупада подтверждал эту точку зрения. Он говорил, что все ачарьи Гаудия сампрадаи служат Кришне в мадхурья расе. Поэтому, повторяя Гуру-мантру, ученик должен медитировать на своего гуру как на одну из манждари — это истинная сварупа сиддхи гурудева.

Г у р у — м а н т р а является биджа-мантрой. Как многие другие биджа-мантры, она может быть использована для совершения пуджи. При поклонении она помогает фиксировать ум на гуру.

Айм — семя мантры, которое насыщает энергией мантру, придавая словам трансцендентальный смысл. «Айм» представляет комбинацию звуков, способных вовлекать внутренние и внешние потенции того, кто ее произносит. В связи с этим не случайно говорится, что духовный учитель открывает глаза ученика светом божественного знания — АЙМ.

Этой мантрой поклоняются Сарасвати, богине мудрости. Она вовлекает потенцию знания — чит биджа. Ом — сат биджа — вовлекает потенцию вечности, клим — ананда биджа — соответствует потенции блаженства (хладини шакти).

Духовный учитель — чистый преданный Господа. Он наделен сварупашакти, которая представляет сочетание чит, или самвитшакти (знание), и потенцию наслаждения ананда, или хладинишакти. Персонификацией того и другого является Господь Баларама и Шримати Радхарани. Поэтому в слове «айм» искренний ученик без труда найдет Балараму — изначального Гуру и Радхарани — потенцию наслаждения.

Гуру-мантра и Гаура-мантра — мула-мантры. Они состоят из биджа-мантр, обращенных к Шри Гуру и Шри Чайтанье Махапрабху. При предложении цветов гуру произносят: «идам пушпам, айм гуруве намах» «Для поклонения вишну-таттвам вместо АЙМ используется КЛИМ.

Значение Гуру-Гаятри

айм гуру девая, кришнананда...

«Позволь мне понять моего духовного учителя, который всегда в сознании Кришны, и медитировать на его восторженность и

энтузиазм, который делает меня таким же восторженным энтузиастом»).

Энтузиазм — необходимое качество в преданном служении. Радостное, упоенное настроение свойственно чистому бхакти. В духовном мире нет места унынию. Гуру-Гаятри мантра помогает нам медитировать на восторженность и энтузиазм, присущие гуру. Наглядным примером этому является проповедническая деятельность Шрилы Прабхупады, которая принесла ему и его последователям мировую славу. Один священник сказал о Движении сознания Кришны: «Эти ребята никогда раньше не ходили в храм и не интересовались Богом. Теперь их не узнать. Они стали как сумасшедшие». На это Шрила Прабхупада ответил: «Это происходит потому, что Кришна хочет, чтобы Движение сознания Кришны распространилось по всему миру».

Гуру — представитель Кришны, он так же хорош, как и Сам Кришна. Невозможно найти изображений Господа в мрачном настроении. Он всегда весел и непринужден. Этими же качествами отличаются и Его представители. Слово «кришнананда» в Гуру-Гаятри мантре указывает на мотив мыслей и деятельности чистых преданных. К примеру, где бы не появлялся Господь Чайтанья, он всегда и везде распространял радость и счастье, проявляя величайший энтузиазм и восторженность. По этой причине перед повторением Гуру-Гаятри рекомендуется медитировать на Господа Чайтанью, восседающего на золотом троне в окружении своих вечных спутников Нитьянанды Прабху, Гададхары Пандита и его чистых преданных, представителей гуру-парампары. Совершение пуджи представителям парампары с предложением цветов и других параферналий способствует такой медитации.

Значение Гаура-мантры Гаятри мантры

*клим гаурая намах
клим чайтанья видмахе...*

«Я смиренно склоняюсь перед Господом Чайтаньей». «Позволь нам медитировать на Шри Чайтанью, который поддерживает вселенную и дает нам уверенность и энтузиазм».

Эти мантры позволяют человеку медитировать на Шри Гаурангу и Шри Навадвипа дхаму. В своей «Навадвипа дхама махатмье» Шрила Бхактивинода Тхакур подробно описывает девять островов, которые представляют лепестки большого лотоса. Совершая парикраму, пилигрим посетит все наиболее важные места паломничества, связанные с играми Господа Чайтаньи. Навадвипа дхама неотлична от Вриндавана, так же как Чайтанья неотличен от Кришны. В Кали-югу она более милостива, чем Вриндаван.

Медитируя на нее, любой без особого труда очень легко получит благословение, которое принесет полный успех в его духовной жизни. Шри-кришна-чайтанья радха-кришна нахе анья Шри Чайтанья Махапрабху — само воплощение Радхи и Кришны. Повторяя Его имена, человек в действительности повторяет имена Радхи и Кришны.

«Я медитирую на золотистый цвет Шри Чайтаньи Махапрабху, Его прекрасные волосы с жемчужной нитью, Его лик, подобный луне, освещенный мягкой, в высшей степени приятной улыбкой, Его тело, отмечено чандана и агуру. Украшенный драгоценностями, в шелковых одеждах, с гирляндой цветов, обвивающих шею, Он танцует в экстазе мадхурья расы, красотой превосходя самого бога любви. Несмотря на свое высокое положение, Господь всегда готов служить своим преданным».

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет значение Гаура-Гопала мантры в «Амрита-правартхана-бхасье» следующим образом.

Клим чайтанья видмахе — Кришна появился как Шри Чайтанья, чтобы просветить обусловленные души, дать им трансцендентальное знание, позволяющее реализовать свою духовную идентичность, свободную от тревог и наслаждающуюся духовным бытием.

Вишвамбхарая дхимахи — Господь поддерживает «ново-рожденного» бхакту своей милостью, вскармливая его эликсиром бхакти-расы. Слово «чайтанья» означает жизненная сила. Другое значение этого слова — «Сверхдуша», которая находится внутри всего.

«Снова и снова я предлагаю свои почтительные поклоны источнику сознания, принявшего форму Шри Чайтаньи Дева. Чи-

стое сознание живого существа — «чайтанья». Милостью Господа каждый способен обрести спонтанную преданность (рага-бхакти), проявленную в сердце искреннего последователя».

Гаура-прачодайат — Господь, ведущий преданного вечным путем любовного служения Радхе-Говинде в рощах Вриндавана. Господь Чайтанья милостиво раздает бесценный дар према лично каждому. Иногда его называют према-аватарой. Когда Кришна встречается с Радхарани, чтобы наслаждаться обоюдной любовью, возникает Шри Чайтанья. Гаура-гаятри мантра как нельзя лучше выражает эту идею трансцендентальных отношений между преданным и Господом.

Глава 14

ГОПАЛА-МАНТРА

Значение Гопала-мантры требует более подробного описания. В «Брахма-самхите» говорится, что в начале творения Брахмаджи был инициирован в повторение Гопала-мантры. Теперь ее принимают все преданные Кришны, которые принадлежат к Брахма-Мадхва Гаудия сампрадаёе.

Гопала-мантра — единственное прибежище всех, кто стремится обрести чистое преданное служение. Она не предназначена для карми, гьяни или йогов, имеющих эгоистические мотивы. Только те, кто лишены материальных желаний, способны повторять ее и наслаждаться ее великолепием. Из всех дикша-мантр — она наиболее важная. Она дает вкус Враджа-лилы, игр Господа Кришны в Гокуле. Здесь Господь играет роль Гопала (пастушка), возлюбленного гопи.

«Я предлагаю всё своё почтение Шри Кришне, Гопиджанаваллабхе, единственному возлюбленному гопи».

Гопала-мантру сравнивают с философским камнем, превращающим железо в золото. Она содержит кама-биджа (семя желаний), поэтому универсальна — исполняет как материальные, так и духовные желания каждого, кто ее повторяет. На Голоке Вриндавана Гопала-мантра исполняет духовные желания, а в материальном мире — материальные. Повторяя ее, Брахмаджи обрел творческие потенции, чтобы творить. Чистый преданный, повторяя Гопала-гаятри, обретает любовь (према-бхакти) и служение лотосным стопам Господа.

В «Брахма-самхите» говорится, что на Голоке Вриндавана Брахма занимается 64 видами изящных искусств. Такова его рагануга садхана-бхакти.

1. **Гита** — искусство пения, музыкальная грамота и умение сочинять музыку.

2. **Вадья** — искусство игры на разных инструментах (вине и прочих струнных, ударных, а также на различного рода металлических караталах и цимбалах).

3. **Нритья** — искусство танца и пантомимы.
4. **Натья** — театральное искусство.
5. **Алекхья** — изобразительное искусство, живопись и графика.
6. **Вишешакачхедья** — искусство росписи лица и тела, искусство косметики.
7. **Тандула-кусума-бали-викара** — кулинарное искусство (приготовление из риса и цветов, из рисовой муки и пр.).
8. **Пушпастарана** — искусство приготавливать место для отдыха, украшая цветами землю.
9. **Дашана-васананга-рага** — искусство расписывать тело косметикой и одежду шафраном.
10. **Мани-бхумика-карма** — искусство росписи пола, мозаика и паркет с применением драгоценных камней.
11. **Шаю-рачана** — искусство приготавливать постель и ложе, выстилая его коврами, пуфиками и подушками, украшая покрывалами с тесьмой и кистями.
12. Удака-вадья — искусство музицирования в воде с использованием сосудов, наполненных по-разному водой (шлепки, похлопывания, всплески, имитация различных ударных инструментов и цимбал).
13. Удака-гхата — искусство брызгания и хранения воды в гхатах.
14. Читра-йога — искусство украшать картинами.
15. Малья-гратхана-викалпа — искусство делать бусы, ожерелья и цветочные гирлянды.
16. Шекхарапида-йоджана — искусство надевать на голову короны, тюрбаны и украшать их цветами.
17. Непатхья-йога — искусство костюмера.
18. Карнапатра-бханга — искусство украшать серьгами мочки ушей, цветами и подвесками фигуру.
19. Сугандха-юкти — искусство приготавливать ароматические и косметические вещества: духи, ароматную воду, сандаловую пасту и пр.
20. Бхушана-йоджана — украшение тела, рук и ног драгоценностями.
21. Индра-джала — искусство музыкального сопровождения иллюзиона, различного типа эквилибристики и жонглирования.

22. Каучхумара-йога — искусство маскировки, умение становиться невидимкой.
23. Хаста-лагхава — ловкость рук.
24. Читра-шакапуа-бхакшья-викара-крийа — искусство приготавливать салаты, кексы, торты, пирожные и прочие деликатесы.
25. Панака-раса-рагасава-йоджана — искусство готовить нектары и напитки.
26. Сучи-вайа-карма — рукоделие, вышивка, искусство ткать и портняжничать.
27. Сутра-крида — искусство театра марионеток.
28. Вина-дамурака-вадья — искусство игры на лютне и барабанах х-формы.
29. Прахелика — искусство разгадывать загадки и пратимала — искусство декламировать стихи на память.
30. Дурвачака-йога — искусство скороговорки.
31. Пустака-вачана — искусство быстро читать и пересказывать книги, включая технику повторения интонации.
32. Натикакхюяйика-даршана — актерское мастерство исполнения одноактных пьес и анекдотов.
33. Кавья-самасья-пурана — искусство завершать стихи, прослушав первые три строки, разгадка кроссвордов и прочих головоломок с риском потерять ставку или, наоборот, получить вознаграждение.
34. Паттика-ветра-бана-викалпа — искусство отделки оружия, щитов, посохов, луков и стрел.
35. Тарку-карма — искусство кручения нитей с помощью колеса.
36. Такшана — искусство резьбы и инкрустации по дереву. Плотницкое дело.
37. Васту-видья — зодчество и градостроительство.
38. Раупья-ратнапарикша — искусство распознавать драгоценные камни и металлы (серебро).
39. Дхату-вада — металлургия и алхимия.
40. Мани-рага-гьяна — искусство перекрашивать, изменять цвет драгоценных камней.
41. Акара-гьяна — минералогия.
42. Врикшаюр-веда-йога — искусство собирать ягоды, травы, плоды для приготовления лекарств аюрведической медицины.

43. Теша-куккита-лавака-юуддха-виззитхи — искусство дрессировки баранов, петухов для состязаний.

44. Шука-шарика-прапалана — искусство обучать попугаев для поддержания беседы с людьми.

45. Утсадана — искусство парфюмерии. Умещение и освежение кожи разного типа лосьонами и маслами.

46. Кеша-марджана-каушала — искусство делать прически, завивать и красить волосы.

47. Акшара-мустика-катхана — искусство говорить жестами.

48. Млеччхита-кутарка-викалпа — искусство придумывать и коверкать слова и языки на варварский манер.

49. Деша-бхаша-гьяна — искусство различать диалекты.

50. Пушпа-шакатика-нирмити-гьяна — искусство делать праздничные цветочные колесницы.

51. Йантра-матрика — наука рисования мистических диаграмм для поклонения.

52. Дхарана-матрика — искусство приготовления амулетов, обладающих мистической силой.

53. Самвачья — искусство поддерживать беседу.

54. Манаса-кавья-крийа — искусство в уме слагать стихи.

55. Крийа-викалпа — искусство руководить и проводить торжественные церемонии. Умение предвидеть и разгадывать знамения.

56. Чхалитака-йога — искусство шутить и делать разные трюки.

57. Абхидхана-коша-чхандо-гьяна — лексикография.

58. Ваистра-гопана — текстильное искусство.

59. Дьюта-вишеша — искусство азартных игр.

60. Акарша-крида — магия, различного рода гипноз.

61. Балака-криданака — детские игры.

62. Вайнаики-видья — искусство воздействия на людей, угадывание чужих мыслей и использование их по своему желанию.

63. Вайджаики-видья — искусство побеждать.

64. Вайталики-видья — искусство прославлять великих личностей. Как делать комплименты и оказывать почести подобающим образом.

Все эти искусства на Голоке Вриндавана присущи различным расам. В материальном мире они имеют место в играх Господа как проявление йогамайи.

Хотя Брахма не является чистым преданным Господа — его медитация имеет цель: обрести творческие потенции ради успешного завершения творения Вселенной — однако, несмотря на это, через повторение Гопала-мантры он реализовал материальные и духовные совершенства одновременно. Удовлетворенный аскезой Брахмаджи, Господь Нарайана лично предстал перед ним, показав ему духовный мир. Даровав знание Вед, Он наградил Брахму непосредственно из собственных рук творческой потенцией творить различные формы живых существ. Восемнадцать слогов Гопала-мантры описаны в «Гопала-тапани-упанишад» и в «Хари-бхакта-виласе».

«Я предлагаю Господу Кришне, Говинде, возлюбленному гопи все мои жертвы». Имя «Г о в и н д а» имеет несколько значений: тот, кто удовлетворяет духовные чувства и покровительствует сурабхам, коровам, дающим неограниченное количество молока.

Сосредоточив ум на Гопала-мантре с сердцем полным, воодушевления, необходимо медитировать: «Я поклоняюсь Говинде, чей прекрасный образ напоминает мне распустившийся голубой цветок лотоса. Его лик подобен полной луне. Его волосы украшает павлинье перо, на груди великолепный камень каустубха и знак шриватса. Желтые шелковые одежды неописуемы. Гопи без ума при виде лотосоокого юноши. Его боготворят небожители, обожают сурабхи и гопы, его друзья. Любимое занятие Говинды — игра на сладкозвучной флейте» («Гаутамья-тантра»).

«Медовые звуки флейты привлекают девушек Ваджа, притаившихся в придорожных кунджах. Любопытный олень наострил уши. Долгими взглядами гопи провожают Кришну, лелея в сердце надежду увидеться позже».

«На берегу Ямуны стоит Кришна в сиянии полной луны. Мелодией Своей флейты Он пленяет гопи, приглашая на танец раса. Точно так же прекрасный образ Шьямасундары должен привлекать и меня, все мои чувства моей саддхака-рупы...» Так саддхака медитирует на Кришну, повторяя Гопала-мантру, вернее на Радху, потому что эта мантра — Ее мантра, описание которой следующее:

«Кришная» — Шри Кришна привлекает Радху. «Говиндая» — Шри Радха удовлетворяет чувства Говинды. Все пять чувств Кришны, всегда поглощены формой, вкусом, звуком, касанием и запахом Радхарани.

«Говиндая» означает: Кришна доставляет удовольствие чувствам Шри Радхики. Однажды Шри Радха сказала Вишакхе: «Моя дорогая, Шьяма очаровывает глаза и затопляет умы гопи, подобные высоким горам, океаном нектара Своей неопикуемой красотой. Его шуточные слова наслаждают ухо, а Его касание, более прохладное, чем миллионы лун, — тело. Запахами амброзии и нектаром Своих губ Шьямасундара насыщает весь мир, привлекая мои чувства» («Говинда-лиламрита»). «Гопиджанаваллабха» — возлюбленный Радхарани.

В «Гопала-тапани-упанишад» есть история о том, как четверо Кумар пытались выяснить положение Верховной Личности Господа. С этим они обратились к Брахме. «Кто Верховный? — спросили Кумары. — Кто творец этого мира? Кого боится смерть?» Брахма вместо ответа дал им Гопаламантру. Имя «Говинда» указывает на Верховную Личность Господа. Он известен во Врадже среди коров сурабхи. Его прославляют Веды. Он защитник обусловленных душ, попавших в руки жестокой смерти. Он дарует освобождение даже демонам, подобным Путане.

Имя «Гопиджанаваллабхая» указывает на того, кто приводит в восторг гопи, очаровывая их своей неопикуемой красотой. Он — источник энергии наслаждения (хладини-шакти), которая без труда устраняет материалистическое прошлое в человеке и вознаграждает его према-бхакти, чистой любовью. По утверждению Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура, каждое слово Гопаламантры полно смысла: «Кришная» — Мадана-мохана — Божество самбандха-таттвы, которое восстанавливает наши вечные отношения с Кришной. «Говиндаджи» — Божество абхидхей-таттвы, которое вдохновляет нас, вселяя восторг и принимая наше служение, а «Гопинатха», или Гопиджанаваллабхая, — Божество, которое одаривает бесценным даром любви. Слово «свахя» обычно означает жертву для жены Агнидева, но в данном контексте имеет смысл: «Я — слуга гопи». Другими словами, «я желаю отдать все Кришне, как это делают гопи».

Гопала-мантра предназначена для развития Кришна-премы. В конце своего объяснения Брахма сказал: «Каждый, кто повторяет Гопала-мантру, очень скоро обретет непосредственное общение с Кришной. Если мантры Шри Вишну даруют освобождение, то Гопала-мантра являет игры Шри Кришны во Вриндаване. Сре-

ди прочих мантр она — раджа-мантра, т.е. царь всех мантр. Тот, кто повторяет ее, найдет свое утешение в играх Радхи-Гавинды в мадхурья-расе.

Однажды, повторяя Гопала-мантру, Шри Чайтанья Махапрабху получил даршан Кришны. Он увидел обворожительного юношу в позе трех изгибов тела (трибханга), играющего на флейте. Его волосы были украшены павлиньим пером, Его живот был отмечен тремя линиями и Его голос был слаще меда. Переполненный экстатическим чувством любви, Господь Чайтанья попытался приблизиться к юноше и схватить его, но «проказливый мальчишка» исчез в зарослях и тогда, потеряв сознание, Махапрабху упал на землю, ощутив острый приступ разлуки. «О Кришна! Где ты?..»

В «Нарада-панчаратре» Шрила Вьясадева дает следующее объяснение: «Десять слогов Гопала-мантры представляют высшее совершенство. Она прерывает замкнутый круг самсары, рассеивает невежество, греховность, приносит победу на поле битвы, бесстрашие в лесу и спасение при потопе. Преданным она дает богатство и все блага. Она одаривает человека силой, энергией, героизмом, доблестью, прекрасными телесными данными и восемью мистическими совершенствами. Эта мантра увеличивает према-бхакти. Нарادا Муни — риши Гопала-мантры, которая читается в виратчханда, а Шри Кришна, сын Нанды Махараджа, благодетель всего мира — мантра девата».

Как повторять Гопала-мантру?

Ответ: Как всякую другую мантру — с сердцем, полным воодушевления, страстно желая, «когда же наступит тот счастливый день, когда придет Кришна? Когда же, наконец, я увижу Шри Радху и Шри Кришну в своем сердце?» Нетрудно догадаться, что механическое повторение бесполезно. Однако при повторении изо дня в день и регулярном следовании указаниям духовного учителя счастливый день наступит. По мере очищения сердца от материальных желаний в нем возникнет Кришна.

Когда глаза будут увлажнены бальзамом любви, Кришна возникнет в лотосе сердца в своем изначальном образе Шьямасундары.

В «Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами говорит, что в процессе медитации с помощью мантры преданные получают эмоциональный опыт, будучи привлеченными флейтой Кришны...

В Трета-югу мудрецы Дандакаранья достигли самбандха-гьяна и преданного служения повторением Гопала-мантры. Перейдя границу материального мира, в своем следующем воплощении они получили рождение от гопи в Бхаума Вриндаване. Обретя сварупасидхи, они не нуждались более в повторении Гопала-мантры. Как гопи, они получили возможность непосредственного общения с Гопалой в Его вечных играх на Голоке Вриндавана.

Гопала-мантра и Кама-гаятри помогают прилежному ученику добиться чистого повторения харинамы, имени Кришны. Самореализованные души не повторяют эти мантры, но они постоянно участвуют в нама-санкиртане. Во Врадже даже Шри Радхика совершает экстатическую намасанкиртану. Дикша-мантры даются вместе с харинамой лишь обусловленным душам. Они помогают устранить материальные привязанности человека и осознать свою духовную идентичность, свои вечные отношения с Кришной (самбандха-гьяна).

Все последователи Шри Чайтаньи Махапрабху всегда предпочитали нама-санкиртану другим мантрам. Только нама-санкиртана позволяет достичь Враджа-премы, привлекая Кришну к преданному, который в ней участвует.

Когда Господь Чайтанья попросил дикшу у Ишвара Пури, тот был удивлен: «Зачем ты просишь меня дикша-мантру? Я тот, кто должен предаться Тебе. Моя жизнь принадлежит Тебе». Шри Чайтанья — Сам Кришна и Радха, объединенные взаимной любовью. Он не нуждался ни в какой дикше, но, играя роль обусловленной души, показал пример, как можно легче предаться Ему человеку, находящемуся на самом дне материального существования.

Харинама предпочтительна во всех случаях, независимо от дикша-мантры, но чтобы достичь более быстрого успеха, в Гаудия сампрадае существует традиция мантра-дикши, которой придерживаются все ачарьи.

Посвящение в Кама-гаятри

О Кама-гаятри мантре говорится в «Брахма-самхите» следующим образом: «Тот, кто повторяет Кама-гаятри мантру, постигает красоту Кришны, а постигнув ее, вспоминает: «Я — вечный слуга Кришны». Когда Брахма, медитируя на Кама-гаятри, увидел трансцендентальную форму Кришны, он обрел знание Вед, после чего

сложил прекрасные молитвы «Брахма-самхиты». Кто бы ни повторял Кама-гятри, достигает премасиддхи, позволяющих служить Югала-Кишоре во Вриндаване.

*дивьяд-вриндранья-кална-друмадах
шримад-ратнагара-симхасана-стхау
шримад-радха-ширила-говинда-девау
престхалибхих севьямануа смарами*

«Я медитирую на неопишимо прекрасную пару Шри Радхи-Говинды, сидящую на изящном троне из драгоценных камней посреди кунджи, под деревьями кадамба во Вриндаване. Их окружают сакхи и манджари, глаза которых, как пчелы, пьют нектар, источаемый лотосными ликами. Опьяненные премой, они обмахивают их опахалом и предлагают тамбула. Служат им, угадывая и предупреждая каждое желание. Пусть мой ум и мое сердце всегда будут поглощены воспоминаниями этой удивительной трансцендентной картины» (Ч.-ч., Антья, 1.6).

Беззвучно повторяя Кама-гятри, ученик должен медитировать в своем уме и в сердце на Радха-Кришну, сидящих в большом розовом цветке лотоса, на троне из драгоценных камней под сводами золотого храма, расположенном на берегу Ямуны. Это место называется Йогапит, или Говиндастхали, — место встречи. Шри Радхика предлагает Кришне пан и духовный учитель стоит подле, готовый в любую минуту услужить Ей. В сиддха-деха ученик помогает своему гуру, держа кувшин с ароматной водой или чамару. Кама-гятри представляет полную картину происходящего и различные ачарьи дают свои обширные комментарии к ней.

Находясь в настроении Шри Радхики, Шри Чайтанья Махапрабху описывает трансцендентальную форму Кришны в мантре из двадцати четырех с половиной слогов: «...лицо Кришны — царь лун, Его тело — трон, на котором он сидит, управляя царством лун. Две щеки Кришны подобны хрустальным зеркалам — две полные луны. Его лоб — половина луны. Сандаловая паста на нем — как целая луна. Его пальцы — хоровод лун, танцующих на флейте. Их пение — мелодия флейты. Ноготь на большом пальце — хозяин танцующих лун, пение которых сопровождается переливами ножных колокольчиков». (Ч.-ч., Мадхья, 21)

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дает комментарий 24,5 слога, сравнивая их с 24,5 лунами, которые составляют трансцендентальное тело Кришны. Эти луны исходят из страстного желания Кришны, кама-майи, из которой проявляются все три мира.

Шастры описывают метафорическим языком Кама-гаятри, уподобляя каждый ее слог одной луне, представляя таким образом идентичность Кама-гаятри с луноподобным телом Кришны: лицо Кришны с полной луной, Его щеки с двумя лунами, Его лоб с половиной луны, тилаку на нем — с луной и т.д. Так, общаясь с садху и следуя по стопам махаджан (махаджана йена гатах са пантах), повторяя Кама-гаятри и служа своему гуру, ученик постепенно освободится от материалистических концепций жизни, в результате чего сможет увидеть Господа Кришну в Его наиболее очаровательной форме, трансцендентального Купидона Камадева.

«Позволь нам медитировать на нового Купидона Вриндаваны, Шри Кришну, всегда очаровательного и вечно юного. Он — Раса-раджа, царь всех рас. Только согласно Его желанию, Шьяма играет различные роли. Только по Его милости можно обрести трансцендентальное любовное служение. Из лука с пятью тетивами Он пускает свои пять цветочных стрел. Позволь нам приблизиться к Камадеву, Шри Кришне».

КЛИМ КАМА-ДЕВАЯ ВИДМАХЕ

Повторением гаятри человек обретает спонтанное любовное служение, каманугу. «Кама» означает желание, а «ануга» — покорность, полное послушание. К а м а н у г а очищает душу от похотливых желаний, трансформируя их в любовь. Такова садхана во враджа-мадхурья-расе. Она одаривает преданного чистым сознанием того, что Камадев есть трансцендентальный Купидон — Кришна.

ПУШПА-БАНАЙА-ДХИМАХИ

«Камадевая-пушпа-банайа — лучник, который стреляет цветочными стрелами. Дхимахи — медитация на пушпа-банайа. Каждая из пяти стрел представляет определенную расу в любовных играх Кришны.

ТАН НО НАНГАХ ПРАЧОДАЙАТ

«Ананга» — всепроникающий, трансцендентальный Купидон. Он обитает во Врадже. Он очаровательный, вечно юный Бог Любви, наш единственный объект поклонения. Он пленяет ум и сердца

не только живых существ, но даже Самого Себя. Его ни с чем не сравнимая красота не имеет себе равных. Он — Шьяма — темный, подобно молодому дождевому облачку. Его трансцендентальное тело дышит наисладчайшим ароматом. Его осанка — само воплощение шрингара-расы — царя всех рас.

«Прачадойат» — пусть Господь одарит нас Своим благословением и займет нас в любовном служении Себе.

Кама-гаятри мантра исходит из нашего естественного желания любить Шри Кришну. С помощью ее поклоняются Шримати Радхарани — персонификации хладини-шакти, энергии наслаждения, и тот, кто повторяет ее, в следующей жизни во Враджамандале получит духовное тело, чтобы служить Кришне. Возникает вопрос: «А почему не в этой?»

Глава 15

БХАВА МАНТРА

Гопи-бхава мантра предназначена для развития Кришна-премы тех, кто принял санньясу в Гаудия-вайшнава сампрадае. Эта мантра упоминается Гопалой Бхатта Госвами в «Самскара-дипике». Ее также повторяют и бабаджи.

Первейшая обязанность санньяси — проповедь сознания Кришны. Этот дух миссионерства поддерживается любовью к Кришне. «Если вы не достаточно любите Кришну, — говорил своим последователям Шрила Прабхупада, — вы не сможете проповедовать...» Другая причина принятия санньясы — развитие гопи-бхавы, доставляющей удовольствие Шри Радхе и Шри Кришне.

*етам са астхайа паратма-ништхам
адхьяситам нурватамаир махаршибхих
ахам таришьями дуранта-парам
тамо мукундангхи-нишевайаива*

«Я пересеку непреодолимый океан невежества, просто служа лотосным стопам Шри Кришны. Это уже доказано предшествующими ачарьями, которые были непреклонны в своем служении Господу — Параматме, Верховной Личности Бога» (Бхаг., 11.23.57).

В «Уджджвала-ниламани» описывается, как Кришна сходил с ума под влиянием маха-бхава-премы, которую питают к Нему гопи. Обычно ум Кришны всегда уравновешен и умиротворен. Но силой гопи-бхавы он приходит в смятение. Кришна теряет контроль над своими чувствами и умом, не зная что делать. Обычную прему Кришна возвращает своим преданным в прямой пропорциональной зависимости — любовью за любовь. Но гопимаха-бхава ставит Господа в замешательство. «Я не в силах ответить гопи на их любовь, — признается Он. — Я совершенно беспомощен перед гопи-маха-бхавой. Это выводит Меня из Себя». Такое заявление Кришны не адекватно восприятию обычного человека.

Любая гопи обладает маха-бхавой. Но Шри Радхика имеет модан-акхья махабхаву. Такой уровень маха-бхавы отличается полным забвением себя, своекорыстных интересов и отсутствием любых эгоистических мотивов, связанных с удовлетворением своих желаний. Единственным желанием человека, достигшего маха-бхавы, становится удовлетворение и наслаждение Кришны. В природе такого человека нет и тени стремления к чувственным наслаждениям или личной выгоде. В этом состоит единственное условие, при котором возможно приблизиться к Кришне. В Гаудия вайшнавизме оно находит выражение в служении манджари, настроение которых прекрасно изображено в отрывке из «Ананда Чандрики». «О Кришна! Иметь близость с Тобой — более чем наслаждение, но для нас удовольствие — наблюдать Твои интимные отношения с Шри Радхикой в никунджах Враджа, подглядывая в щели в стене. В этот момент мы испытываем неопишное наслаждение». Такова платформа манджари-бхавы, на которую садхака медитирует со словами гопи-бхава асрайайа. Манджари не ищут личного общения с Кришной, но испытывают величайшее блаженство, когда Шри Радхика общается с Ним. Они думают: «О, как Они счастливы!» Служение манджари — это цель и прибежище Гаудия вайшнавов, которая находит выражение в гопи-бхава мантре.

Санньяса самскара должна помочь серьезному преданному полностью посвятить себя служению Радхе-Говинде, внутренне и внешне, выполняя миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, проповедуя враджа-према-бхакти по всему миру. Хотя в Кали-югу карма-санньяса запрещена, о чем свидетельствует «Брахма-вивартапурана», однако две ее формы приемлемы: гьянасанньяса и бхакти-санньяса. Чтобы распространять према-бхакти, Шри Чайтанья сам принял бхакти-санньясу.

Существует четыре стадии в ашраме, принявших САННЬЯСУ:

1. Кутичак-санньяси живет в кутире, маленьком домике на краю селения. Ему не позволено посещать дом своей семьи, но не запрещается принимать некоторую помощь в форме провианта.

2. Бахудака-санньяси живет исключительно подаянием. Эту стадию сравнивают с пчелами, которые перелетают с цветка на цветок в поисках нектара. Это называется — мадхукара.

3. Паривраджакачарья-санньяси постоянно путешествуют и проповедуют.

4. Парамахамса-санньяси вообще не подчиняются никаким регулирующим принципам, указанным в шастрах, их называют авадхута. Предавшись Кришне, они учат чистому бхакти и в конце жизни, закончив свою проповедническую деятельность, сидят на одном месте ради своего собственного совершенства.

БХАКТИ-САННЬЯСА внутренне пре дназначена только для развития премы, а внешне — для проповеди сознания Кришны и распространения славы святого имени Господа. Цель принятия санньясы выражается словами:

гопи бхартух пада камалайор даса дасанудасах, что означает: непрерывно доставлять удовольствие Шри Кришне.

Прежде чем принять обет отречения, человек должен читать историю об авадхута-брахмане Аванти из «Шримад-Бхагаватам». Тщательно обдумав и взвесив все моменты жизни, будущий санньяси должен сопоставить себя с ним и, развив в себе все необходимые качества, дать обет.

«Брахман Аванти решительно разрубил узлы желаний и привязанностей в сердце. Затем принял роль молчаливого странника. Он был неприметным для других. Бродя по земле в одиночестве, от селения к селению, прося подаяния, держа под контролем свой интеллект, чувства и жизненный воздух, он никогда не обнаруживал своего возвышенного духовного положения. При виде старого, грязного попрошайки никто не оказывал ему никакого почтения. Иногда его обижали: отнимали у него данду и его мешок, пытались забрать его четки и одежду. Его дразнили, показывая эти вещи и пряча их снова. Когда он садился есть свою мадхукари, грешные негодяи испражнялись и мочились пред ним, плевали ему на голову. Однако, дав обет молчания, он оставался невозмутим и безмолвен. Пытаясь заставить говорить, его били палками, клеветали, делали подлог, уличая в воровстве. «Этот человек — вор, — говорили они, — он притворщик, лицемер и обманщик. Он просто лишился богатства, семьи и теперь пытается сделать бизнес, прикидываясь праведником». Некоторые выпускали пред ним дурной воздух и вязали его цепями, как животное. Но брахман знал, что все эти страдания в материальном мире неминуемы и, претерпевая их, оставался непоколебимым в исполнении своего духовного долга, служа Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога» (Шр.-Бх., 11.23.31-41).

Кандидат в санньяси должен быть чист сердцем и умом. Погруженный в харинама санкиртану, он должен быть прекрасно осведомлен в вайшнавской философии Гаудия сампрадаи. Непривязанный к обществу, друзьям, семье и чувственным наслаждениям, он должен страстно желать чистой любви и преданности Шри Радхе-Кришне. Исключительно из сострадания к падшим обусловленным душам единственное его занятие — распространять бесценный дар према-бхакти, который милостиво оставил Шри Чайтанья Махапрабху.

Лишенный гордости, не совершая насилия и контролируя проявление похоти, гнева, жадности, зависти, иллюзии и безумия, санньяси никогда не думает: «Я — гуру, я — санньяси... поклоняйтесь мне». Он думает: «Я — скромный слуга слуги слуги Шри Гопинатха». Санньяси должны быть присущи 26 качеств святой личности, упомянутых в «Шримад-Бхагаватам». Из всех, наиболее важное качество санньяси — милосердие (крипа).

ДЕСЯТЬ САМСКАР для санньяси описаны следующим образом:

1. Брея голову, санньяси молит парикмахера: «Оставь мне шикху, чтобы моя вера связывала меня с лотосными стопами Гауранги». Хотя я наиболее падший из всех, о Господь Чайтанья, будь добр прими меня как Твоего вечного слугу.

2. Омование.

3. Нанесение тилаки.

4. Нама — имена Радхи, Кришны, Гауры, написанные чанданой на груди.

5. Каупина — наиболее важный ритуал для санньяси. Ношение каупины делает человека великим йогом. Шива получил каупину от Брахмы, Нарада — от Ананта, Господь Чайтанья — от Кешава Бхарати. Притхви (матьземля), или Бхагавати, Божество каупины, которая олицетворяет застенчивость, помогает санньяси пересечь океан материальных наслаждений.

6. Прана Пратиштха — повторение специальных биджа-мантр, которые дают силу каупине, и предложение цветов, благовоний и чандана. Кандидат в санньяси молит своего гуру: «Дорогой гурудев, я застрял в майе, будь добр, спаси меня и дай прибежище у лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. Одари меня каупиной,

способной устранить материальные беспокойства. Надев каупину, я буду всегда чист».

7. Нама Карана — присвоение имени новоиспеченному санньяси. Существует 108 имен для санньяси. Наиболее распространенные «Свами» и «Госвами». Независимо от этого всех санньяси величают «Махараджа». При этом санньяси никогда не забывает своего положения вечного слуги Кришны. На это особо указывает принятие триданди-санньясы.

8. Мантра Даршана — Принятие Гопи-бхавы мантры от духовного учителя. В «Шримад-Бхагаватам» есть история о Пуранджане. В ней объясняется, что левое ухо используется для духовных мантр, а правое — для материальных. Левое должно быть обращено к северу, правое к — югу. Южная сторона символизирует чувственные наслаждения. Правое ухо называют Пинтриху — что указывает, что оно используется для достижения планет

Питрилоки. Левое ухо, которое известно как Девалу, — для планетарных систем Махарлоки, Таполоки и Брахмалоки и более высоких, за пределами материальной вселенной. (Бхаг., 4.25.51)

В Ведической цивилизации левая сторона женского тела считается чистой, у мужского наоборот — правая. Женщины дают пожертвования левой рукой, хироманты гадают по левой руке для женщин, а для мужчин — наоборот, по правой. Левая ноздря, согласно аюрведе, представляет солнце (жар, тепло), правая — луну (холод), соответственно называется «пингала» и «ида». Правая сторона, как и правое ухо, представляет пуруша-бхаву, шактиман, наслаждающегося, левая сторона и левое ухо — пракрити-бхаву, шакти, или женское начало, которое находит свое выражение в служении пуруше.

Шримати Радхарани и Ее различные шакти всегда расположены с левой стороны Ее возлюбленных — Кришны, Рамы. Вишну, Нараяны или Шивы. Женщины всегда занимают место с левой стороны от мужчины. Мантры: Брахма-гаятри, Гопала-мантра и Кама-гаятри — пуруша мантры, представляют мужское начало — Кришну, они должны быть услышаны правым ухом. Правритти-марга (путь чувственных наслаждений) мантры, позволяющие улучшить материальное положение, слушаются правым ухом. Брахма-гаятри действует в пределах материального мира, поэтому ее следует слушать правым ухом.

Гопи-бхава мантра — «пракрити-мантра», которая представляет энергию Кришны, воплощенную в гопи, женское начало, — ее следует слушать левым ухом. Гопи-бхава мантра не имеет ничего общего с материальным миром, она является формой манджари в духовном, где Кришна, Гопинатха — единственный мужчина, Верховная Личность Бога, который наслаждается всем. Шри Чайтанья постоянно акцентировал внимание на своем истинном положении вечной служанки слуги слуги Гопинатхи, Повелителя гопи.

Санньяса-гуру, посвященный в Гопи-бхава мантру как нитья-сакхи манджари Шри Радхики, желает передать эту потенцию, или шакти, служения своему ученику. Санскритское слово сан-ньяса (санньяса) означает САТ — Абсолютная Истина, а НЬЯСА — отречение. Человек, который принимает все в связи со служением Верховному, называется санньяси.

9. Ачьюта-готра — принят однажды и навсегда в члены духовного семейства Кришны. Порывая все свои связи с материальным миром — семьей, обществом и друзьями, человек становится слугой Ачьюты в вечной семье (готре) Кришны.

10. Арчхана — после принятия дикши необходимо исполнить определенный обряд поклонения Божествам Гиридхари, Шалаграма Шиле или просто изображению. Вместе с пуджей санньяси исполняет бхута-сиддхи, очищение тела и сознания, выполняя медитацию: «Я — манджари под покровительством моего гуру-сакхи. Я помогаю ему как Шри Рупа Манджари». Согласно Дживе Госвами, те, кто приняли парамахамса веша, выполняют манаси-пуджу (ментальное поклонение играм Радхи-Кришны). Даже парамахамсы иногда совершают пуджу, предлагая лепестки цветка, чандан или воду изображению Гуру, Гауранге и Радхе-Кришне.

САННЬЯСА ДАНДА — символизирует контроль тела, ума и данды речи. Отсюда название — триданди санньяса. Три палки соответствуют телу, уму и речи, которые используются только для выполнения любовного служения Кришне. Кто не следует этим трем правилам для санньяси — не избегает бесполезной деятельности, разговоров и не контролирует жизненный воздух — не должен считаться санньяси лишь потому, что он носит данду (бамбуковую палку). Данда указывает не только на принадлежность человека к определенному ашраму, но и на то, что он совершенен в исполнении обета.

Данда — жилище полубогов. Вайшнавцы Южной Индии предлагают ей бхогу и устраивают специальную асану для нее в форме небольшой чашки. Данда — священный посох, ее нужно держать в руке против груди. В любом случае, когда не используется, не должна лежать на полу.

Господь Чайтанья принимает санньясу

«Вся слава царю Вайкунтхи, который стал царем санньяси! Вся слава преданным Господа!»

Парикмахер приготовил бритву, чтобы срезать прекрасные вьющиеся волосы Гауранги. Его рука дрожала. Не в силах пересилить себя, он стал плакать. Шри Нитьянанда Прабху и другие преданные упали на землю и тоже залились слезами. Что еще оставалось делать? Плакать и убиваться от горя. Невидимые для простых людей полубоги плакали навзрыд, как малые дети, и необъятные вселенные вмиг заполнились до краев слезами. Проявляя свои игры (лилы) в каруная-расе, чтобы освободить всех и каждого, Господь Гауранга сделал даже камни, высохшие деревья и другие неодушевленные предметы мягкими и чувствительными.

Наслаждаясь нектаром собственной экстатической премены, тело Гауранги затрепетало, потоками дождя полились слезы. Мукунда начал киртан. Гауранга встал и начал свой вечный нескончаемый танец.

Так или иначе бритье волос было закончено, после чего Господь совершил омовение в Ганге. Шикша-гуру всех живых существ сел рядом с Кешава Бхарати и сказал: «Во сне в мое ухо некая весьма возвышенная личность сказала мне мантру, послушай ее, она это или нет». С этими словами Господь Чайтанья наклонился к Кешава Бхарати и произнес мантру ему на ухо. Это был очередной трюк, проявление милости Господа, который дал дикша-мантру Кешава Бхарати, сделав его своим учеником. В этот момент в сердце Кешава Бхарати произошло нечто удивительное. «О! Это самая лучшая мантра, — сказал он. — Ты на самом деле получил милость Кришны».

Повинуясь воле Господа Чайтаньи, Кешава Бхарати повторил мантру, вернув ее Господу. Все четыре стороны света наполнились звучанием святого имени Господа Хари.

Так закончился обряд принятия санньясы Шри Чайтаньей Махапрабху, который представляет собой самый прекрасный из дра-

гоценных камней Вайкунтхи.

Эта история из «Чайтаньи Бхагаваты» имеет свое продолжение (Мадхья, 28). После того как Шри Чайтанья принял санньясу, он провел ночь в Кантаканагаре. «Хари бол, Хари бол!» — Преданные пели экстатический киртан. Господь танцевал. Волосы на его прекрасном теле стояли дыбом, подобно золотым пестикам цветка кадамбы. Один за другим стали проявляться признаки экстаза: испарина, смех и слезы, дрожание и тяжелое прерывистое дыхание.

Все страшно испугались, когда он упал на землю, отбросив свою данду и камандалу в сторону. Царь Вайкунтхи был вне себя от любви, которая на самом деле была любовью к Самому себе. Танцую снова и снова, он обнимал своего санньяса-гуру, который стал очень счастливым. По милости Господа Кешава Бхарати обрел Кришна-прему. Переполненный экстатическим чувством он стал танцевать, восклицая: «Хари! Хари!..», затем, опьяненный премамрита, упал, катаясь по земле и разбрасывая свои одежды во все стороны.

Видя такую милость Шри Чайтаньи, одарившего своего санньяса-гуру, все собравшиеся стали кричать: «Хари! Хари...» Так всю ночь напролет, до восхода солнца, Господь Чайтанья танцевал. Когда забрезжил рассвет, Он вернулся во внешнее сознание и стал прощаться с Кешава Бхарати. «Иду в лес искать Кришначандру, Господа моей жизни» — сказал он. (Ч.-ч., Антья, 1)

Кришна принимает санньясу

Не менее удивительная история существует о Шри Кришне, который принял санньясу. Она может показаться неправдоподобной, ибо Кришна всегда отречен и ни к чему не привязан, самоудовлетворен и черпает безграничное счастье в себе самом, будучи источником наслаждения. При чем тут санньяса?

«Однажды Шримати Радхарани и Ее самые близкие подруги сидели в прекрасной кундже, украшенной цветами бели, ютхи, мадхави, маллика и сафалика. Воздух был напоен их ароматом. Обезумевшие, пьяные шмели жужжали и кружились. Кукушки куковали, павлины, распустив веероподобные хвосты, танцевали. Прохладный ветерок слегка трепал цветущие кроны деревьев, лаская обвивающие их стволы, стелющиеся лианы. Вся атмосфера Шри Вриндавана была в высшей степени насладительна для изне-

женных чувств и утонченного ума. Шри Радхика, Лалита, Вишакха и другие сакхи нетерпеливо ждали возвращения Шьямасундары. Шелест листья иногда напоминал им шорох шагов долгожданного, заставляя время от времени вскакивать. «О, Мой Прананатха идет, — говорила Радха, — Он скоро будет здесь...» Однако время шло, каждое мгновение тянулось как вечность, а Кришны все не было. При этом вамья-бхава гопи, представляющих левое крыло, возрастала. Понимая настроение Шри Радхи, Вишакха послала гонца узнать в чем дело. Когда дюти (нарочный) вернулся, все бросились к нему. «О, Вишакха! Кришна в кундже у Чандравали,» — ответил дюти. В это время Шайбья и другие подруги Чандравали, которые представляли правое крыло гопи, были в настроение дакшина-бхавы.

Глаза Вишакхи тут же покраснели. Едва сдерживая гнев, она сказала: «О, непостоянный!»

Когда неприятная новость дошла до Шри Радхи, ей стало не по себе. Стала проявляться абхимана — чувства, противоположные гневу и близкие к надутому состоянию. Закусив верхнюю губу, Она сказала: «Если Кришна придет, не впускать Его».

«Не беспокойся, — заверили подруги, — мы не позволим ветренному мальчишке войти в Твою кунджу». Выйдя наружу, Лалита и Вишакха установили дозор.

Через некоторое время появился Кришна. Лалита преградила Ему путь. «Стой, вход запрещен, загулявший землячок! — сказала она. — Наша прана-сакхи украсила свою кунджу так прелестно, но Ты опоздал».

Проявляя редкостное смирение, Шьяма со сложенными руками стал умолять гопи: «Пожалуйста, простите меня; я — величайший оскорбитель».

Передайте, однако, вашей сакхи, что я на коленях молю о прощении».

В это время в кундже Радхе стало так плохо, что Она горько заплакала, обильно поливая землю слезами. На этом месте образовалась лужа.

Когда Лалита вошла, то Радха что-то писала указательным пальцем. «Пришел ли мой Пранаваллабха?» — спросила она, не поднимая на нее глаз. Затем переполнилась маан — это состояние похожее на бред сумасшедшего.

«Почему Кришна должен приходить сюда, если Он может быть счастлив с другими? Пусть остается там, где Ему лучше, а мой удел страдать. Вся Враджа полна прекрасными девушками небесной красоты, которые горят желанием доставить Ему удовольствие. Зачем Ему мое сердце, душа... и зачем я люблю Его так сильно? Пусть он будет счастлив без меня, и пусть я сгорю в огне разлуки».

Поблудневшая и неспособная вымолвить ни слова, Лалита вернулась. Увидев ее совершенно потерянный вид, Шри Кришна сказал: «Я догадываюсь: твоя сакхи переполнена маан. Но я убежден, что Она немедленно придет в себя, когда ты позволишь мне войти в ее кунджу. Увидев мою форму Шьямасундары, она тут же перестанет плакать». Кипя от гнева, Вишакха бросила: «Ха! Ты думаешь при виде Шьямасундары моя прана-сакхи забудет все и станет Твоей служанкой? Пошел прочь! Вон отсюда! Тебе должно быть стыдно говорить это. Ты, жадный до Ее любви... Помяни меня, Кришна, придет день и заплачешь!»

Разочарованный и пристыженный, Шри Кришна пошел на берег Ямуны топиться. Сбросив с себя одежды, Он стал кататься по песку с воплями: «О, Радха! О, Царица Вриндавана, исполни мое желание!» В это время вдохновленная Паурнамаси, персонификацией йогамайи, появилась Вринда-деви с намерением помирить Радху и Кришну. Представ перед Кришной, она сказала: «Шьяма, я понимаю состояние, в котором находится Шри Радхика. Если Ты готов сделать все, что я тебе скажу, — мое честное благородное слово — и я обещаю помочь».

Кришна воспринял духом. В совершенном и полном смирении Он сказал:

«Не сомневайся, я сделаю все, что ты скажешь».

«Хорошо! — ответила Вринда-деви. — Слушай внимательно. Сначала сними одежду пастушка, спрячь павлинье перо и перестань стоять в форме три-бханга (в три изгиба тела). Затем побрей голову, свои прекрасные вьющиеся волосы. Смени цвет Шьямы и желтое дхоти на шафрановое. Надень бхикшу, какую носят санньяси, и... сбрось свое очарование мурали.

Вместо этого я дам Тебе кханджани и научу петь тебя сладким голосом. Если сделаешь все, как я Тебе сказала, то есть надежда,

что увидишь Свою возлюбленную снова».

Как школьник, повинувшись учителю, Кришна немедленно сменил цвет лица, приняв золотистый, одел бхикшу-веша, какую носят санньяси, и, играя на кханджани, подошел к кундже Шри Радхи. Сладким голосом Он стал петь, как Его научила Вринда-деви: «Хе Радхе! Хе Шри Радхе! Прежде Ты любила Кришну. От Него Ты была без ума. Хе Гандхарвике! Своей любовью Ты пленила ум и сердце Шьямы. Теперь Он, как нищий, у двери просит: «Радха-према! Радха-према! Радха-према!»

Услышав пение «нищего плутишки», вышла Вишакха. «Что ты ищешь, странник?» — спросила она незнакомого санньяси.

«Я оставил все мирские наслаждения в этом мире и стал просто премабхикари, проситель према».

По наущению Лалита-сакхи, «санньяси-тхакур» предложил Вишакхе предсказать судьбу ее Госпожи по линиям на Ее лбу. Прекрасно зная характер Шри Радхи, Вишакха возразила: «Не может быть и речи, чтобы какой-то мужчина вошел в кунджу. Шри Радха очень строга. Она не желает видеть лица ни одного мужчины в мире».

«Какой же я мужчина? — ответил санньяси. — Я свободен от всех желаний. Я — према-бхикари, единственное занятие которого просить Кришна-прему. Твоя Госпожа не должна стыдиться меня. Нет вреда в том, что я взгляну на нее, чтобы предсказать ее же будущее».

Таким образом, уговорив Вишакху, Кришна в образе санньяси добился встречи с Радхой. Когда она предстала перед Его взором, Лалита сняла свое чудесное покрывало и форма санньяси тут же пропала. Вместо нее появилась форма Шьямасундары, изначальная форма три-бханга-лалитам с флейтой в руках, павлиньим пером, в желтых шелковых одеждах, украшенных драгоценными камнями. Едва глаза Шьямы и Радхики встретились, маан тут же исчезла.

От харинамы к Кришна-лиле

Шрила Прабхупада часто говорил: «Не пытайтесь увидеть Кришну, но повторяйте Харе Кришна маха-мантру так, чтобы Кришна захотел увидеть вас». Это находит подтверждение в «Мундака» (3.2.3) и «Катха-упанишад» (1.2.23). Там говорится, что откровение — необходимое условие для познания Бога. Явить Себя ищущему истину является прерогативой самого Бога.

*найам атма правачанена лабхьё
на медхайа на бахухда шрутена
ям евайша вринуते тена лабхьяс
тасйаша атма вивринуते танум свам*

Кришна-према — нитья-сиддха, присущая духовному совершенству, не может быть продуктом садханы. Она существует и проявляется в чистом сердце того, кто постоянно занят в процессе шравана и киртана (слушания и воспевания). Поэтому необходимо свое внимание сосредоточить на процессе очищения своего сердца (чето дарпана марджанам). Кришна проявляется в чистом сердце. «Блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога».

Таким образом медитация на игры Господа требует от преданного внутренней чистоты. Даже поверхностное изучение «Бхагавад-гиты» подтверждает это положение. Когда сердце человека очищается от похоти, жадности, зависти и гнева, человек достигает стойкой веры (ништха). Тогда появляется вкус к преданному служению (ручи), что является необходимым условием для серьезно-го бхаджана.

Духовная форма (сварупа) начинает проявляться на стадии привязанности к преданному служению (асакти), которая является конечной целью садханы. На этой стадии преданный может эффективно медитировать на игры Господа в соответствии с его индивидуальностью. Эта особая Кришна-лила свойственна его изначальному положению.

Когда в преданном пробуждаются духовные эмоции (на стадии бхавабхакти), тогда, постоянно культивируя сиддха-деха (сварупу в экстазе), он приближается к заветной цели бхакти-йоги — состоянию премы. Великие ачарьи прошлого, великие преданные и святые, которые были постоянно погружены в океан нектара игр Господа, Его раса-лилы, утверждают, что эта тема обсуждения не для начинающих.

Для начинающих необходимо сосредоточить внимание на джапа медитации и нама-смаранам. Харинама — это средство и высочайшая духовная цель сознания Кришны. Лилы Кришны заключены в Его имени. Если человек развил вкус к повторению святого имени, он может ощутить его при медитации. Внимательное повторение Харе Кришна маха-мантры — это необходимое

условие для желающих быть допущенными к участию в лилах Господа. В обусловленной жизни человек повторяет множество мантр, совершает множество ритуальных действий ради очищения ума и сердца, но, достигнув освобождения, он воспеваает Харе Кришна — Имена Господа Кришны и Его вечной возлюбленной Шримати Радхарани, представившей себя в трансцендентальной вибрации «Харе».

При этом, чтобы сделать правильный акцент, необходимо провести различие между медитацией на служение Господу, как в известном случае с брахманом, который предлагал Кришне мысленно сладкий рис, и медитацией непосредственно на Его лилы.

Напутствие Бхактисиддханты

В 1930 году в лекции для учеников, принявших санньясу и отправлявшихся с миссией в Европу, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур сказал: «Это самый счастливый день, когда, проповедуя послание Великого ГУРУ, мы достигнем края земли. Миссия, которая на нас возложена, сейчас в самом зародыше, но когда ее бутон распухнет, аромат прекрасного цветка распространится повсюду. Мы должны последовать примеру Ханумана, который пересек океан, доставляя послание Шри Рамы, и распространить духовное наследие Шри Чайтаньи Махапрабху. Это — наше подношение Его лотосным стопам».

Наш долг постоянно говорить людям об очищении зеркала ума и сердца, о котором говорит Шри Чайтанья в Своей «Шикшаштаке». Путешествуя по всему миру, мы никогда не должны забывать, что все живые существа в этом мире находятся под опекой Шри Гуру, увеличивающего служение Шри Кришне. От двери к двери мы должны взывать ко всем и к каждому, искренне ищущему истину, предлагая ее бесценный дар, который с нами в нашей голове. Мы не должны обращать внимание на то, прославляют нас или поносят. Наше занятие — постоянно увеличивать наслаждение Шри Кришны и Шри Чайтаньи, служа Им со всей искренностью.

Мы всегда должны помнить, что цель санньясы — проповедовать самое сокровенное желание Шри Гуру и Гауранги. Если мы постоянно вдохновлены, обсуждая Истину под руководством Шри Гуру, горим желанием путешествовать и проводить харина-

му, никакие другие желания не подвергнут террору наше сердце. Наш единственный обет — служить святому имени, святой дхаме и выполнять желания Шри Гаурасундары. Наш долг — убеждать людей, говорить об Абсолютной Истине как высшей форме освобождения. Эта высшая форма трансцендентальной свободы неограниченна, независима от материального мира, который является извращенным отражением духовной реальности.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.20-27 и 32) говорится: «В Сатья-югу Господь принял четырехрукий образ белого цвета. У него была прядь спутанных волос и одежда из древесной коры. Он был брахмачари, носил священный шнур, четки, посох и сосуд для воды. Тело он покрывал шкурой черного оленя». «Люди в Сатья-югу были умиротворенными, независтливыми, дружелюбными и стойкими во всех случаях жизни. Они почитали Господа, медитировали и совершали аскезы ради контроля чувств».

«В Сатья-югу Господа прославляли по именам Хамса, Супарна, Вайкунтха, Дхарма, Йогешвара, Амала, Ишвара, Пуруша, Авьякта и Параматма».

«В Трета-югу Господь появился красного цвета в четырехрукой форме с золотыми волосами и тройным поясом, который представлял собой посвящение в три Веды, воплощенное знание жертвоприношений, содержащихся в Риг, Сама, Яджур Ведах. Его символом был ковш, черпак и прочие атрибуты жертвоприношений».

«В Трета-югу человеческое общество отличалось религиозностью и благочестием. Люди проявляли живой интерес к поиску Абсолютной Истины, поклоняясь Господу Хари, который является прибежищем всех полубогов. Ради Него они выполняли жертвоприношения, описанные в трех Ведах».

«В Трета-югу Господа прославляли по именам Вишну, Ягья, Пришнигарбха, Сарвадева, Урукрама, Вришакапи, Джаянта и Уругайа».

«В Двапара-югу Верховная Личность Господа темного цвета. Его трансцендентальное тело отмечено знаком Шриватса. Он облачен в желтые одежды и все Его отличительные признаки и особенности указывают на Его превосходство».

«В век Кали-юги разумные люди будут поклоняться инкарнации Господа, который постоянно повторяет имена Кришны, совершая санкиртанаягью».

Хотя Он не темный, Он — Сам Кришна. Его сопровождают интимные преданные и слуги, которые участвуют в выполнении Его миссии».

Таким образом, тайное явление Господа Чайтаньи как инкарнации Господа Кришны, который пришел, чтобы распространить совместное воспевание святых имен, как юга-дхарму, стало явным. Те, кто имеет достаточно разума, поклоняются Ему, участвуя в Его движении Санкиртаны.

По утверждению Шрилы Рупы Госвами, «мы должны быть постоянно заняты в повторении святых имен Кришны, принимая это как основной принцип, с твердой верой в то, что Кришна защитит нас».

Точно так же, как в разные века Господом была установлена Юга-дхарма (в Сатья-югу — медитация, в Трета-югу — жертвоприношения, в Двапара-югу — поклонение в храмах, а в Кали-югу — воспевание святого имени), так же Господь явил, что в Сатья-югу человек должен оставаться брахмачари, в Трета-югу — грихастхой, в Двапара-югу — ванапрастхой, а Кали-югу — санньяси.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПСИХОАНАЛИЗ

НЕПОСТИЖИМОГО

Идея написать учебник по БХАКТИ, преданности и любви к Верховной личности Господа Шри Кришне, появилась сразу же, как только я познакомился с «Бхагавад-гитой, как она есть». Сначала эта идея приняла форму мысли, затем по здравому размышлению приняла форму неодолимого желания, и, наконец, следуя регулирующим принципам и практикуя чистое преданное служение в течение последующих тридцати лет, в настоящей необходимости поделиться своими реализациями с другими искателями истины. Толчком к этому послужили наши беседы-прогулки с профессором Эльмаром Соколовым, автором учебного пособия для студентов высших учебных заведений, в программе которых предусмотрены факультативы по философии и психологии, «Введение в психоанализ».

Желая создать исторический фон, на котором развивались события, я позволю себе немного отступить от темы в область воспоминаний.

С Эльмаром Соколовым нас связывала старая дружба. В «доперестроечный» период, в бывшем Советском Союзе, он руководил секцией «История русской культуры» в Доме ученых. В рамках программы «встреча с интересными людьми» я не раз выступал на его семинарах, проповедуя сознание Кришны. В то время Дом ученых на Дворцовой набережной считался храмом науки. Его посещение было строго ограничено по пропускам, «только членам ученого совета», представителям академической элиты. Наш общий друг, проф. Вл. Лисовский, часто жаловался на обособленность ученых.

После того, как в 1988 году мне удалось зарегистрировать «объединение Санкиртаны», открыть первое вегетарианское кафе и проповеднический центр Харе Кришна. К нам стали приходить многие известные люди. Любил нашу «Санкиртану» и Эльмар Владимирович. Он приходил со своими коллегами. Это было всегда событием. Каждый раз мы принимались обсуждать ту или иную философию, говоря о которой я комментировал ее с точки зрения ведической мудрости. Я делал это точно так, как делал Шрила Прабхупада, наш духовный учитель, и поэтому всегда добивался успеха. Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные Кришны учились побеждать в философских диспутах ученых-материалистов, иначе своими ложными идеями они весь мир введут в заблуждение.

«С помощью логики и аргументов мы – говорил Прабхупада, – должны убить их невежество».

В 1992 -1993 годах я жил в Индии, в местах трансцендентальных игр Шри Чайтании Махапрабху. Сразу после возвращения из святой дхамы руководство Международного общества сознания Кришны, направило меня в Америку для проповеди русскоязычной эмиграции. За это время я опубликовал несколько сотен статей и написал несколько книг. Время от времени я посылал их моему другу и получал от него короткие сообщения: «жив мол, здоров, жаль – не с кем пофилософствовать!»

В 2001 году я вернулся в Россию, и мы продолжили наш диалог, который послужил толчком – находясь в хорошем состоянии духа, я написал «Психоанализ непостижимого» с позиции познавшей себя души. Основой для этой книги послужили труды Шрилы Рупу Госвами, Шрилы Дживы Госвами и Шрилы Вишванатха Чакроварти Тхакура и других ачарьев Брахма-Мадхава-Гаудия сампрадаи. Хотя книга может грешить некоторыми неточностями, связанными с переводом с одного языка на другой, но я надеюсь, что это не остановит вдумчивого читателя, который при необходимости более углубленного анализа может обратиться к первоисточнику.

Слово «психоанализ» стало известным и вошло в употребление благодаря авторитету австрийского врача психиатра З. Фрейда, который впервые решительно отказался от вульгарно-материалистических попыток объяснить природу и содержание

психических актов физиологическими причинами. Он рассматривал психику человека как нечто самостоятельное, существующее параллельно с физиологическими процессами. Для обозначения этого он ввел даже специальный термин «психофизический параллелизм». Особые, вечные психические силы, которые лежат за пределами возможностей человека, как бессознательное, управляют всем. По его мнению, над душой человека властвует рок, бессознательное стремление к наслаждению (либидо). Оно постоянно конфликтует с «принципом реальности», к которому приспособляется сознание. Подвергая психоанализу все психические состояния и деятельность человека, а также исторические события и общественные явления, Фрейд попытался истолковать их как проявление неосознанного сексуального влечения. По его мнению, извечный конфликт в глубине психики индивидуума становился причиной возникновения морали, государства и права, науки, искусства, и даже религии, как сублимация* этого влечения. Слово «сублимация» происходит от латинского *sublimo*, что означает «возвышаю» – переключение энергии с низменных целей и объектов на более возвышенные. Согласно Фрейдю, сексуальное влечение (либидо) переходит на иную цель, далекую от физического секса, энергия инстинкта преобразуется в социально приемлемую, нравственно одобряемую форму. Это в свое время послужило причиной развития так называемой философской антропологии в трудах М. Шеллера, который ввел дополнительный термин «сверхсублимация», понимая под этим «черезмерную интеллектуализацию». Согласно его теории стало возможным преобразовать низшую материальную энергию в высшую духовную. Однако, на практике подобного рода деятельность все также протекает в пределах материальной энергии, проявляющей себя в социальном и биологическом аспектах. Ни тот ни другой не дает объяснения, что является источником самого либидо, т.е. стремления к наслаждению.

По нашему глубокому убеждению, основанному на изучении Ведической литературы («Бхагавад-гита» и «Шримад Бхагаватам»), именно душа, которая представляет наше истинное «я», обладает этим качеством. Материальное тело – грубое и тонкое (психическое) – мертво, оно является всего лишь покрытием трансцендентальной души, которая проявляет себя как сознание.

Сознание – это признак вечной, обладающей знанием и блаженством (*ананда*) души. Именно душа стремится к наслаждению, но будучи духовной по природе не может наслаждаться материальными вещами. Являясь частицей высшего духа Кришны, она способна реализовать свое духовное либидо только в отношениях с Кришной. В этом смысле истинная сублимация должна предоставить живому существу возможность возвыситься до духовной платформы через процесс *шуддха-бхакти*, чистого преданного служения Кришне. С нашей стороны было бы весьма революционным заявить, что чистая психология секса заключена в Верховной Личности Бога, Шри Кришне. Но как раз эту идею мы и хотим представить на обсуждение высоко образованного и разумного читателя.

Первоначально психоанализ был методом лечения нервных и психических расстройств. Он заключался в исследовании неосознанных процессов, протекающих в уме, который представляет из себя один из тонких элементов астрального или психического тела (*манас*, *буддхи* и *аханкара*). *Манас* – это ум, представляющий своего рода внутреннее чувство, которое позволяет человеку анализировать мир чувств; *буддхи* – это интеллект или разум человека, который дает ему возможность определять, различать и принимать решения; *аханкара* («ахам» – я, «кара» – деятель) – это ложное эго, которое заставляет отождествлять истинное «я» (душу) с материальным телом и умом.. Ложная концепция «я есть продукт материи» направляет нас против всякой логики и здравого смысла к воспроизводству материальных ценностей, которые в действительности произведены самой материальной природой, сочетанием трех гун: *раджа*, *саттва* и *тама гуной*(качествами страсти, благости и невежества). Здесь мы допускаем мысль, что Фрейд не был знаком с Ведами, с законом кармы, согласно которому душа переходит из одного грубого тела в другое, оставляя за собой все тот же ум (тонкое астральное или психическое тело, являющееся причиной психических расстройств). Он не был знаком и с философской концепцией *ачинтья бхедабахеда таттва*, которая утверждает непостижимое единство и одновременно различие между живым существом и Богом, Верховным существом, Шри Кришной. Его взгляд не проникал глубже, чем позволял ему его собственный ум и чувства. Исследовав множество случаев невротических заболе-

вания, Фрейд пришел к выводу, что психическое не сводится к соматическому (телесному) состоянию. Это прекрасное заявление в ту пору могло быть последним словом в науке. В качестве метода лечения он предложил:

1) создание «свободных ассоциаций», толкование снов и групповой тренинг; 2) теоретические размышления и дискуссии; и 3) чисто теоретическое направление, которое касается человеческой природы и взаимоотношении между полами, затрагивая культурно-социальные причины неврозов.

Да, мы могли бы согласиться, что существует господство бессознательного над психикой человека и возникновение конфликтов, когда ему чинят препятствия со стороны влияния общественных запретов. Мы принимаем предложение о создании «свободных ассоциаций», свободного общения и регулируемые отношения между полами. Но ничего не стоит на месте. Предлагаемый нашим читателям «Психоанализ непостижимого» идет значительно дальше. Он ставит перед собой цель помочь людям освободиться не только от страданий, причиняемых их собственным телом и умом (*адхиатмика*), но и страданий, которые доставляют другие живые существа (*адхибхаутика*) и внешние, климатические условия материального существования (*адхиадаивика*). В отличие от психоанализа Фрейда, с которым возможно знаком читатель, мы исследуем психологию трансцендентной души и ее «либидо», духовную страсть.

Стремление к вечной жизни, к знанию и наслаждению (*сам-чит-ананда*) составляют сущность души, истинное «я», чистое сознание, которое осквернено ложной концепцией «я» есть тело и все, что имеет к нему отношение, «мое». Душа сходит с ума, отождествляя себя с материальным телом и умом, поскольку это не адекватно божественному сознанию, позволяющему человеку независимо от его умственных и интеллектуальных способностей осознавать свои вечные отношения в мире Абсолюта в форме вечной любви. Материальный мир – это мир эксплуатации. Он диаметрально противоположен миру преданности и любви. Да, стремление к наслаждению является основным стимулом любой деятельности. Мы этого не отрицаем. Но при этом мы пытаемся установить критерий истинного наслаждения, которое без очищения сознания и реализации духовной природы своего «я» понять невозможно. Даже в самых прекрасных условиях существования,

человек не сможет извлечь для себя пользу, если он не образован или лишен разума, находясь в бессознательном состоянии. Если нас лишит сознания, мы станем тупыми как камень. Может ли камень наслаждаться природой и плодами цивилизации? Нет, не может быть и речи ни о каком наслаждении. Но развитое сознание живого существа и наличие образования представляют для него своего рода ключ к наслаждению. Без познания себя как вечной души и своих взаимоотношений с Кришной, душой всех душ, достижение счастья невозможно. Какой прок в пище, лишенной вкуса и питательных свойств, какой смысл в идее, лишенной смысла, и какая польза в многообразии мира, если он представляет собой кладбище из монументов и надгробий? Вкус пищи, полет мысли, безупречность идеи, упоение красотой, богатством, славой и отречением – все это содержит *расу*. Отношения между друзьями, родителями и детьми, мужем и женой, между возлюбленными – всему этому присуща *раса*. Трудно найти адекватный перевод слова *раса*, но в сущности *раса* – это духовная трансформация сердца, в когда проявляется любовь. Она размягчает сердце человека до жидкого состояния, представляя собой нектар, сладость самой сладости. И этот нектар жаждет каждое живое существо. Любовь к Кришне – это особое эмоциональное состояние души, не оскверненной материалистическими концепциями. Оно выражается в 5 основных *расах*, высшая из которых – *мадхурья*, представляющая собой чистую психологию секса. Любить Бога – это особое искусство. Любить как своего господина, как своего друга, сына или возлюбленного. Это очень сокровенная тема. Сама по себе она так же представляет *расу*, *бхакти-расу*. Комплекс неполноценности людей – в отсутствии этой чистой *расы*, которая могла бы утолить жажду души безграничного наслаждения. В «Чайтанье-чаритамрите» приводится прекрасное сравнение, в котором говорится, что душа подобна пустыне, а материальное счастье подобно капле воды. Можно ли оросить пустыню или утолить жажду каплей воды? Разумеется нет! Наш анализ непостижимого, вечно существующего наслаждения, позволяет ощутить *расу* – вкус в самой природе чистой преданности Кришне. Кришна – РАСАРАДЖ – царь, источник *расы*, объект *расы* и тот, кто наслаждается *расой*. *Ахила-расамрита мурти* – безбрежный океан нектара. Его поверхность бороздят бесчисленные волны трансцендентальных вкусов наслаждений. Великое разнообразие материального мира

– ничто в сравнении с разнообразием духовного. Если вспомнить картину Айвазовского «Девятый вал», то можно себе представить крушение надежд, которое терпит живое существо, оказавшись в океане материального существования. Но если уподобить этот океан океану нектара *бхакти-расы*, то тот же самый вал, когда живое существо оказывается на его гребне, способен утолить все печали, унести прочь, разбить их в дребезги и наполнить сердце истинным счастьем. Форма Шри Кришны, имя Кришны, игры Кришны, Его окружение, сама земля Кришны, Вриндавана, – все источник трансцендентальной *расы*. Никакие философские рассуждения, кармическая деятельность, медитация и тапасья не способны сделать человека счастливым. Но если мы разовьем любовь к Кришне, то все, что по определению Фрейда может возвысить душу, любая сублимация, окажется подделкой, эрзацем истины, лишенной всякой привлекательности для вечной души. Сублимировать можно только то, что имеет низшую природу. Но любовь к Кришне – это высшее совершенство. Ее нельзя подменить. Нет достойного эквивалента желанию любить Кришну. Его невозможно имитировать, просто приклеив этикетку. Часто можно видеть, что кто-то декларирует: «Свобода! Равенство, Братство!», хотя на деле этого не существует в материальном мире. Любовь к ближнему, ненасилие, милосердие – пустые слова. В материальном мире нет любви, но есть насилие. *Дживо дживасья дживанам* – одно существо поедает другое. Нет братства, нет равенства. Есть богатые и бедные, больные и здоровые, глупые и умные, старые и молодые, мужчины и женщины и т.д. Женщины рожают детей, мужчины этого не могут. Где же равенство? Список подобных неравенств и несоответствий можно продолжать до бесконечности. Люди, введенные в заблуждение собственным несовершенством чувств и ума, обманывают сами себя. Нас обманули, и теперь, приняв это за истину, мы кого-то обманываем, движимые, при этом, самыми лучшими намерениями, бескорыстно, из самых лучших побуждений. Значит ли это, что нет истины, добродетели, равенства, братства и любви? Если нам подсунули фальшивые деньги, значит ли это, что нет настоящих? НЕТ! Люди неудачливы, и наш психоанализ призван помочь им обрести удачу и успех в жизни. Он подобен *чинтамани*, философскому камню, который железо превращает в золото. Все, к чему бы мы не прикоснулись становится духовным. Конечно, если есть вождение, его необходимо сублимировать в нечто высшее,

но если есть любовь к Кришне, тогда нет необходимости в сублимации. Как обрести любовь к Кришне? Последняя степень материального банкротства есть начало нашего духовного обогащения. Следуя этому принципу, человек сначала должен умереть для чувственных наслаждений, чтобы потом родиться духовно для вечного духовного блаженства. Умереть, чтобы жить вечно!

Трансформация иллюзорного наслаждения в вечное экстатическое состояние любви – цель нашего психоанализа. Как два сообщающихся сосуда бесконечно малый и бесконечно большой, соединенные друг с другом, всегда поддерживают один уровень, так и живое существо, связанное с Кришной преданным любовным служением, всегда поддерживает уровень неиссякаемого счастья с точки зрения Абсолюта. Кришна – источник вечного наслаждения.

Судьба психоанализа Фрейда необычайна и поучительна. Она характерна для многих неординарных явлений в истории культурологии современного общества. Встреченный в свое время возмущением в научных, академических кругах, со временем, в их же среде, он завоевал и свою популярность, которая стала способной поспорить с мировыми религиями или философиями. Мы надеемся, что тема, которую мы затронули в этой книге, несмотря на многие погрешности, недостатки и кажущиеся противоречия, победит предубеждения педантов и привлечет внимание настоящих ученых, которые честны в своих попытках познать истину.

В процессе работы над книгой, мы обращались к *Ведической сиддханте*, представленной в трудах *ачарьев* Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи, переведенных на английский и русский языки. Перечень литературы можно найти в конце книги.

Автор приносит свои смиренные поклоны Шри Гуру, который милостиво принял его под сень своих лотосных стоп, а также всем *вайшнавам*, преданным Господа Кришны, проповедующим славу святого имени. Пусть все обусловленные души встанут под знамена Шри Чайтаньи Махпарабху, золотой *аватары* Господа Кришны, начавшего движение Санкиртаны. Обусловленные души соединяйтесь!

Глава 16

ВВЕДЕНИЕ В МИР ВЫСШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ

*акхила-расамрита-муртих
прасримара-ручир-уддха-тарака-палих
калита-шьямала-лалито
радха-прейан видхур джайати*

«Вся слава всемогущему Шри Кришначандре! Он – источник чудесной *расы*, сама персонификация трансцендентального блаженства, которое проявляется в пяти основных любовных взаимоотношениях: *шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья раса*, а также в семи вторичных: *хасья, адбхута, вира, каруна, раудра, бхаянака и вибхатса расе*. Он – возлюбленный Шримати Радхики, и хотя Ему поклоняются все прекрасные гопи, даже такие как Тарака и Пали, Шьямала и Лалита, тем не менее, Сам Он – в полной зависимости от Ее *премы*. Любовь Шримати Радхики неопишима, она вдохновляет и полностью поглощает Господа».

В этом своем обращении Шрила Рупа Госвами называет Шри Кришну *акхила-расамрита мурти*, что означает источник *расы*. Что такое *раса*? Точный эквивалент этого слова подобрать невозможно. *Раса* – это трансцендентальное свойство, приятный вкус любовных отношений с Кришной, который размягчает сердце человека, наполняя его великим разнообразием духовных эмоций, переживаний и ощущений.

Так, существует *12 рас* (пять из них основных, которые называются *мукхья бхакти-раса* и семь других, второстепенных, которые называются *гауна бхакти-раса*). Рассмотрим их по порядку. 1. Нейтральные отношения называются *шанта-расой*. 2. Отношения, основанные на служении, которые выражаются в двух видах (отношения между слугой и господином и отношения между отцом и сыном, который всегда готов служить своему отцу) – *дасья-*

раса. 3. Дружеские или братские отношения называются *сахья-расой*. 4. Любовь родителей к своим детям – *ватсалья-раса*. 5. Интимные любовные отношения между супругами называются *мадхурья-расой*. Кроме этих пяти существуют, как мы уже сказали, еще семь вторичных. 6. *Хасья* – смех, 7. *Адбхута* – изумление, 8. *Ви́ра* – героизм, 9. *Каруна* – сострадание, 10. *Раудра* – гнев, 11. *Бхаянана* – страх. 12. *Вибхатса* – отвращение.

Теперь приведем пример различного рода восприятия Кришны в соответствии с личными отношениями живого существа и Господа, которые определены его *сварупой*, духовной формой.

«Когда Кришна и Его старший брат взошли на борцовский помост, каждый из присутствующих увидел Его по-своему. Борцам Шри Кришна показался ослепительной молнией. Обычным людям, говоря о мужчинах, – лучшим из людей. Что касается женщин, то для них Кришна предстал в образе обворожительного Купидона. Пастухи, прибывшие из Вриндаваны, увидели в Кришне своего родственника, родители – сына, нечестивые правители – олицетворение возмездия, царь Бходжи – свою приближающуюся смерть. Невеждам Кришна представлялся вселенской формой, йоги увидели в Нем Абсолютную Истину, а члены династии Вришни, которые Ему поклонялись, – Своего Господа» (Шр.-Бх., 10.43.17).

Все отношения между людьми, животными, птицами и растениями, которые мы видим в этом мире, есть извращенное отражение чистой *расы*, существующей в духовном. Все живые существа, так или иначе, связаны с Кришной своим особым видом отношений, которые из-за неверного представления о жизни пока трудно осознать. В гневе и любви, в страхе и ненависти, в дружбе, удивлении или смехе – все связаны с Кришной. Эмоциональные состояния, которые люди питают к себе подобным и миру, исходят из трансцендентальной природы души, но проявляются через материальное покрытие тела и ума в извращенной форме. Они духовны, но проявляются материально. Какие бы ни существовали между людьми отношения в своей реальной духовной форме, они прекрасны, потому что связывают нас с Богом. Они проявляются тогда, когда человек становится полностью сознающим Бога. В этом случае Господь принимает роль нашего друга, слуги или господина, отца или сына, а иногда возлюбленного, при этом всегда для кого-то оставаясь Высшим объектом поклонения.

*нитья-сиддха кришна-према садхья кабху най
шраванади-шуддха-читте карайе удайя*

«Чистая любовь к Кришне вечно заключена в сердцах всех живых существ. Ее не нужно откуда-то брать, из какого-то другого источника. Когда через процесс слушания и прославления Господа сердце очищается, живое существо естественным образом пробуждается» (Ч-ч.Мадхья. 22.107).

Любовь к Кришне вечна, она дремлет в сердце живого существа. Если она не проявляется непосредственно, то может выражаться косвенным образом в гневе, в страхе или даже в отвращении. Шри Кришна наслаждается любовью Своих преданных, но Он наслаждается и их гневом. Проявление этого состояния невозможно в духовном мире, но оно существует в материальном. Когда Кришна хочет насладиться этой *расой*, то преданный приходит вместе с Господом и разыгрывает спектакль, инспирируемый энергией невежества. В духовном мире нет невежества, поэтому там нет гнева, но есть только любовь.

Что мы называем невежеством?

АВИДЬЯ – невежество, которое проявляется в том, что мы ошибочно принимаем преходящее за вечное, страдания за блаженство, скверну за чистоту и то, что не является нашей истинной сущностью, за таковую.

АСМИТА – ложное эго; мировоззрение, вызванное отождествлением себя с телом; мышление в рамках концепции «я» и «мое». Восприятие реальности на уровне грубых чувств.

РАГА – привязанность; стремление к материальному счастью и средствам его достижения.

ДВЕША – ненависть; неприятие страданий и всего, что служит их причиной.

АБХИНИВЕША – подсознательная тяга к удовлетворению чувств; привычки и пристрастия, сохраняющиеся с прошлых жизней; привязанность к материальному телу и страх смерти.

Эти пять проявлений невежества, которые называются *клешами*, представляют собой реакции греховной деятельности *пранарабдха* (дающие о себе знать), *анпранарабдха* (непроявленные), *рудха* (в виде ростка), и *биджа* (в виде семени).

Занятия *бхакти-йогой*, преданным служением Кришне, устраняет все эти *клеши* и способствует развитию в человеке благоприятных качеств.

«Все полубоги с их достоинствами и им присущей экзальтированной природой проявляются в том, кто развил в себе чистую преданность Верховной Личности Бога, Васудеве. С другой стороны, тот, кто пренебрег преданным служением и занят материальной деятельностью, не может обрести никаких положительных качеств, даже если достиг успеха в мистической йоге, или, согласно собственным представлениям, ведет жизнь порядочного семейного человека. В том и другом случае он просто занят служением внешней энергии Господа. Откуда же взяться добродетелям в таком человеке?» (Шр.-Бх. 5.18.12). Говоря о добродетелях, приведем не вызывающие ни в ком сомнений некоторые из них: сострадание, умение прощать, правдивость, простота, беспристрастие, стойкость и сдержанность, почтительное отношение к другим, смирение и доброжелательность. Тот, кто развил в себе преданность Верховной Личности Господа, и как следствие этого, обрел равнодушие к материальным наслаждениям, бесспорно обладает всеми качествами святого. «Подобно тому, как принимая пищу, человек одновременно утоляет голод и получает наслаждение, так и будучи занятым преданным служением, он развивает привязанность к Господу и, получив Его покровительство, становится отреченным от мира». (Шр.-Бх.11.2.42). Из этого мы наглядно видим, что очищение сердца от оболочек невежества (*клеши*) способствует одновременно и проявлению божественных качеств в человеке.

Три шакти

Шри Кришна является источником всех энергий, которые по большому счету разделяются на три вида: *антаранга*, *бахиранга* и *татаитха шакти*.

АНТАРАНГА-ШАКТИ – это внутренняя потенция Господа. Она находится внутри Его трансцендентальной формы и называется *сварупа-шакти* или *йога-майя*. В отличие от материи, *антаранга-шакти* обладает полным сознанием (*чинмайя*), поэтому также называется *чит-шакти*. Поскольку она непосредственно связана с Кришной, то называется *антаранга*. У нее несколько названий, которые могут быть использованы как синонимы: *сварупа-шакти*,

чит-шакти, антаранга-шакти, пара-шакти. Сварупа-шакти состоит из трех *шакти*: *сандхини, самвит* и *хладини*.

САНДХИНИ в *сварупа-шакти* представляет вечное бытие Господа, трансцендентальную экзистенцию Абсолютной Истины.

САМВИТ в *сварупа-шакти* представляет трансцендентальное знание Абсолютной Истины, которое проявляется как *атма-видья* в двух аспектах: *гьяна*—знание о себе самом (своего рода онтология) и *гьяна-правартака* — знание о том, как обрести это знание (своего рода гносеология). Познание Абсолютной истины возможно только с помощью *атма-видьи*. Другими словами, не познав самого себя как вечную душу, исполненную вечного бытия, знания и блаженства, бессмысленно даже думать о познании Верховной Личности Бога, Шри Кришны.

ХЛАДИНИ в *сварупа-шакти*, представляет потенцию наслаждения, с помощью которой Кришна наслаждается любовными отношениями со Своими вечными спутниками*. Кришна (*ананда-чин-майа-раса*)— источник вечного наслаждения. Если кто-то ищет счастья, то разумно заявить, что на самом деле он ищет Кришну. Без Кришны любые попытки обрести хотя бы мельчайшую крупинку *расы* (наслаждения или счастья) обречены на провал. Каждое живое существо, без исключения, связано с Кришной своими вечными любовными отношениями. Говоря «своими» мы подчеркиваем индивидуальность, интимность, сокровенность этих отношений. Не восстановив их, невозможно обрести вечное бытие, истинное понимание и настоящее счастье. Поиск этих вещей может продолжаться вечно, если, из-за влияния иллюзорной энергии, он осуществляется в неверном направлении. Кришна наслаждается Своей *хладини-шакти*, и каждый, кто в кругу Его друзей, кто питает к Нему родительские чувства или чувства супружеской любви, — все, вплоть до мельчайшего насекомого или травинки в Его царстве Голоки Вриндавана, наслаждается вместе с Ним. Осознание этого относится к предмету самого сокровенного знания, которое называется *гухья-видья*. *Гухья-видья* — это трансцендентальное знание, которое проявляется в двух аспектах: БХАКТИ и том, что способно одарить нас БХАКТИ. Как Парабрахман (*сам-чит-ананда*), с этим названием мы встречаемся значительно чаще (вечное бытие, знание и блаженство), все три *шакти* (*сандхини, самвит* и *хладини*) всегда существуют вместе. Хотя возможно некоторое преоблада-

ние одной из них в зависимости от функциональной особенности, тем не менее, они не разделяются, также как три гуны материальной природы (*самтва, раджа и тама*). Все вместе они представляют один тип энергии или потенции Господа.

БАХИРАНГА-ШАКТИ – это внешняя потенция Господа, с помощью которой проявляется материальный мир. Она известна как *майя* или *маха-майя*. Она состоит из трех *гун*, качеств: благодати, страсти и невежества (*самтва, раджа и тама гуны*). Сам Шри Кришна никогда не соприкасается с материальной энергией, поэтому ее называют «*бахиранга*», внешней или отделенной.

ТАТАШТХА-ШАКТИ – пограничная, промежуточная энергия или потенция Господа. Она, подобно кромке воды, разделяет океан и сушу. *Тама* означает берег, а *штха* – разделять. Занимая пограничное положение, *таташтха-шакти* постоянно колеблется. Эта энергия включает в себя все живые существа (*дживы*), которые в обусловленном состоянии ведут упорную борьбу с материальной энергией (с умом и чувствами). *Дживы* являются проявлением высшей, духовной энергии, в то время как *майя*, – низшей, материальной. Будучи одновременно едиными и различными с Господом, живые существа разделяются на два типа: сознающие Кришну, называются освобожденными (*нитья-сиддха*), а несознающие – обусловленными (*нитья-бадха*), подверженными влиянию материальной природы. Несмотря на более высокое положение, *джива* все же незначительна, поэтому в отличие от Кришны, который присутствует в материальном мире в форме *Параматмы* (Сверхдуши), она испытывает на себе влияние материальной энергии (*майи*). Здесь может быть приведен пример солнца и мельчайших частиц его света. Как солнце невозможно покрыть облаками, так и Кришну не мыслимо одолеть материальной энергии. Облака покрывают только обозримый участок неба, вследствие чего в пасмурную погоду мы не видим солнце. Они не покрывают само солнце. Подобно этому материальная энергия покрывает индивидуальную душу, вследствие чего возникает иллюзорное ощущение отделенности от Кришны. Душа не видит Кришну. Его *сварупа-шакти* полностью проявляется в Параматме, но лишь в незначительной степени проявляется в *дживе*. Если бы *джива* полностью принадлежала к *сварупа-шакти*, т.е. была бы внутри Параматмы, тогда *майя* не могла бы повлиять на нее. С другой стороны, если бы *джива* на-

ходилась внутри *майи*, тогда она не могла бы контактировать со *сварупа-шакти* и у нее не было бы шанса стать сознающей Кришну*. Этот предмет подробно описан в «Параматма-сандарбхе» Шрилой Дживой Госвами, и здесь мы коснулись его лишь слегка.

Уттама-бхакти

УТТАМА-БХАКТИ – это чистое преданное служение живого существа Шри Кришне, побуждаемое бескорыстным чувством любви. В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилой Рупа Госвами оно описано следующим образом:

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

«Деятельность, которая ставит своей единственной целью удовлетворение чувств Кришны, называется *уттама-бхакти*. Она абсолютно свободна от каких бы то ни было эгоистических мотивов, включая стремление к освобождению (философия монизма – *гьяна*) и желание наслаждаться результатами своего труда (*карма*). Когда тело, ум и дар речи человека полностью заняты таким трансцендентальным служением, это называется *уттама-бхакти*. *Уттама-бхакти* проявляет себя в различных духовных эмоциях и любовных сентиментах, которые называются *бхавами*» (Б-р-с, 1.1.11).

Уттама-бхакти бывает трех типов: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*.

Глава 17

РАЗНОВИДНОСТИ БХАКТИ

Садхана-бхакти

Когда *уттама-бхакти* совершается обусловленным живым существом (*баддха-джива*) в его материальном теле, такого рода деятельность называется *садхана-бхакти*. *Садхана* – это средство достижения *садхьи* – цели, которая заключается в обретении *премы*, чистой беспримесной любви к Кришне.

*нитья-сиддха кришна-према садхья кабху ная
шраванади шуддха-ситте карая удая*

Кришна-према, любовь к Кришне, является высшей реальностью и целью. Она находится в сердце каждого живого существа. По мере очищения, когда человек выполняет *садхану*, следуя регулирующим принципам *бхакти-йоги* (*шраванам, киртанам* и т.д.), любовь (*према*) начинает спонтанно проявлять себя в различных *бхавах*, трансцендентальных эмоциях. *Бхава* – это первая стадия развития *премы*.

Целью *садхана-бхакти* не является достижение результатов *дхармы, артхи, камы* и *мокши*, но только – *премы*, чистой любви к Кришне. При этом заметим, что все виды совершенств (результаты благочестивой деятельности, *дхармы*, экономического развития, *артхи*, удовлетворение чувств, *камы*, и освобождение, *мокша*), приходят автоматически к тому, кто посвятил себя *садхана-бхакти*.

*акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих
тиврена бхакти-йогена йаджета нурушам парам*

«Имеет ли человек материальные желания, стремится ли к освобождению, в любом случае, он должен поклоняться Верховной Личности Бога» (Шр.-Бх., 2.3.10).

Хотя это поклонение может иметь разные цели, но одно бесспорно, что оно вечно. *Дживера сварупа хайа-кришнера нитья-даса татаитха-шакти бхедабхеда-пракаша* – живое существо – вечный слуга Кришны. Оно едино с Ним и различно, представляя собой Его *татаитха-шакти* (Ч.-ч. Мадхья. 20.108).

Так, во всех без исключения случаях, при любых обстоятельствах человеку никогда не избежать своих обязанностей по отношению ко Всевышнему. Если мы не принимаем чистое преданное служение, руководствуясь здравым смыслом, то в силу многих обстоятельств, под воздействием материальной энергии будем вынуждены, как сказал поэт, «влачить ярем железный, чтоб охать и потеть под нудной жизнью», не узнав ни умиротворения, ни счастья.

*са вай пумсам паро дхармо йато бхактир адхокиадже
ахайтуки апратихата йа йатма супрасидати*

«Высшим занятием (*дхармой*) для всего человечества является то, которое может помочь ему обрести любовное служение трансцендентному Господу. Такое преданное служение должно быть немотивированным и непрерывным. Только оно способно полностью удовлетворить «я» (душу)» (Шр.-Бх., 1.2.6).

САДХАНА-БХАКТИ бывает двух типов: *садхана-вайдхи-бхакти* и *садхана-рагануга-бхакти*.

Садхана-вайдхи-бхакти выполняется из сознания долга или необходимости, в большей или меньшей степени, из страха перед грехом, нарушением предписаний шастр и духовных авторитетов. *Рагануга-садхана-бхакти* выполняется спонтанно, из чувства природной сладости самого служения Кришне и потребности души в любовном общении с Ним. *Бхакти*, которое возникает из внутреннего, сильного и страстного желания (*лобха*) сделать Кришну счастливым, называется *рагануга-бхакти*. Оно свойственно жителям Враджа, которые питают естественную и очень глубокую привязанность к Кришне (*рагатмика*). Такая *садхана-рагануга-бхакти* может выполняться двумя способами: 1) в теле, которое называется *садхака-рупа*, 2) или мысленно в *сиддха-рупе*. Такое тело можно обрести, живя во Врадже и страстно желая Кришну. Подобная *бхава* свойственна лишь самому ближайшему окруже-

нию Господа – Шримати Радхарани, Лалите, Вишакхе или Рупе Манджари. В этом случае человеку во всем необходимо следовать по стопам Шрилы Рупы и Санатаны Госвами, в своем уме выполняя особое служение *манаси-севу*. Как в том, так и другом случае, необходимо найти истинного духовного учителя и выполнять свою *садхану* согласно его указаниям.

«Игры Господа Кришны представляют собой самую суть сладости, экстракт нектара, который растекается сотнями и сотнями потоков в десяти направлениях, заполняя весь мир, а игры Господа Чайтаньи – резервуар для этого нектара. О лебедь моего ума, пожалуйста, никогда не покидай этого трансцендентного озера» (Ч.-ч. Мадхья 25.271.274). Преданные, которые черпают неиссякаемое удовольствие в различных *расах*, как лебеди и птицы чакраваки играют и плещутся на его поверхности. Сладкие бутоны цветов лотоса наслаждаются любовными играми Шри Кришны. Преданные, принявшие прибежище у Шри Гауранги, воплощения *випраламбха-расы*, вечно наслаждаются удивительными играми Кришны (в *самбхога-расе*). *Гауранга-према* – это океан расы, и те, кто погружены в него растворяются в волнах наиболее интимного служения Шри Радхе-Мадхаве. Человек не должен пытаться постичь этот тип служения, полагаясь на личный опыт и силу своего пылкого воображения, но, следуя путем *рагануга-бхакти*, войти в *кришна-лилу* через посредство *гаура-лилы*.

Садхана сама по себе не приносит *бхавы*, но, когда с ее помощью чувства человека очищаются, *бхава* проявляется сама. В это время насыщенная *бхавой шравана* и *киртана* становится весьма экстаичной, едва коснувшись ушей и языка.

Здесь, как предостережение неопитам, мы приведем выдержку из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.101):

*шрути-смрити-пуранди-панчаратра видхим вина
айкантики харер бхакти утпатайайва калпате*

«Человек может заниматься преданным служением Кришне, но если он не следует регулирующим принципам, упомянутым в Ведических писаниях, таких как Шрути, Смрити, Пураны и Панчаратра, то на пути его преданного служения возникнет множество

непреодолимых препятствий, которые создадут в его жизни и в жизни общества только одни проблемы».

Существует 64 принципа, способствующих очищению сердца человека и развитию *премы*. Здесь мы упомянем только пять наиболее важных: 1) воспевание святого имени Кришны, 2) принятие духовного учителя, 3) общение с чистыми преданными, 4) чтение «Шримад Бхагаватам» и 5) проживание в таких местах как Матхура или Вриндаван. Из них воспевание святого имени – наиважнейший.

Бхава-бхакти

БХАВА-БХАКТИ – это стадия совершенства в преданном служении, первый росток чистой любви к Шри Кришне. Другое название этому – *рати*. Не следует, однако, путать *бхава-бхакти* с *бхавой*, которая предшествует *преме*. Как мы уже упоминали, она не достигается посредством *садханы*, но только по милости Господа и Его преданных. Когда через слушание (*шраванам*), воспевание святого имени Господа (*киртанам*) и другие виды преданного служения *бхакти* обретает зрелость, сердце человека очищается. В чистой, прозрачной среде *бхава-бхакти* проявляет себя сама. *Бхава-бхакти* – это результат воздействия *шуддха-саттвы*, которая подобна солнечному лучу проникает в сердце. Когда *шуддха-саттва* входит в сердце человека, оно становится мягким, подобно воску, а затем – подобно нектару. При этом, у человека возникают три желания: 1) приблизиться к Кришне; 2) доставить удовольствие Кришне; 3) и служить Кришне с исключительной любовью и преданностью так, как Он того желает. Как правило, это сопровождается способностью различать самые возвышенные эмоциональные состояния души и ее трансцендентальную *расу*. Идентификация *бхава-бхакти* и ее определение заключается в самой *сварупе*, которая полностью состоит из *шуддха-саттвы*, внутренней потенции Господа, известной также как *сварупа-шакти* (*чит* или *самвит-шакти* – энергия трансцендентального знания). Когда *самвит* и *хладини-шакти* входят в сердце, человек достигает положения, которое занимают вечные спутники Господа. В их сердцах эти две *шакти* кажутся неотличными друг от друга *шуддха-саттва-вишешатма*. Когда к «*шуддха-саттве*» мы добавляем слово «*вишеша*», это указывает

на присутствие *хладини-шакти*, функция которой заключается в наслаждении Господа.

Если *прему* сравнить с солнцем, то *бхава* – это луч солнца. *Бхава* идентична *вишуддха-самтве*, которая плавит сердце, смягчает его различными типами вкуса (*ручи*). Прежде, чем начать описывать различные симптомы *бхакти*, необходимо отметить ее исключительную особенность, способность вовлекать всю активность души в отношения с Кришной. Стадия, на которой сердце человека насыщается *вишуддха-самтвой*, вследствие чего размягчается и становится как нектар, называется *бхавой*. *Бхава* проявляет себя сама. Когда она проявляется в уме человека, то становится его умственными способностями, принимая форму мысли. В этом случае ее называют *рати*. *Рати* тоже означает «любовь», как и «бхава», но в отличие от *бхавы*, которая полностью духовна (*чит-тамтва*) и не принадлежит к этому миру, *рати* отличается мирской любовной привязанностью, которую *баддха-джива* может питать к материальным объектам чувств. В этом случае *рати* выглядит как извращенное отражение фрагментарного проявления истинной духовной *бхавы*. Когда в материальном мире *баддха-джива* пытается развить свои отношения с Кришной, *рати* в своем аспекте *самвит-амши* становится причиной вкуса к мирским объектам, имеющим лишь косвенное отношение к Кришне. Но под влиянием *хладини-шакти* даже такая *рати* будет способна одарить человека духовным наслаждением.

Девять признаков бхава-бхакти:

1) КШАНТИ – это состояние, когда сердце человека остается невозмутимым, несмотря на многие беспокоящие факторы и проблемы. Снисходительность и терпеливость могут служить другим определением *кшанти*.

2) АВЙАРТХА-КАЛАТВА – пренебрежение ко всем материальным занятиям и постоянная погруженность в *бхагавад-бхаджан*, более эффективное использование времени в преданном служении.

3) ВИКАРТИ – отреченность, отсутствие желания и полная потеря вкуса к материальным удовольствиям.

4) МАНА-ШУНЬЯТА – отсутствие у человека гордости, несмотря на высокое его положение. Царь Бхагиратха достиг *рати* к

Шри Кришне, будучи весьма богатым и уважаемым, после чего он оставил свое царство и отправился в город к своему врагу просить милостыню. Он оказывал почтение каждому, кого встречал, кланяясь даже *чандалам* (неприкасаемым).

5) АША-БАНДХА – полная уверенность человека в том, что Шри Кришна непременно окажет ему Свою милость.

6) САМУТКАНТХА – когда *бхава-бхакти* проявляется в сердце, страстное желание обрести Кришну начинает возрастать день ото дня. Здесь, в качестве примера, можно привести цитату из «Шри Кришна-карнамриты», использованную Шрилой Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху»:

«Мои глаза постоянно и неустанно ищут *враджа-кишора*, который очаровал весь мир. Его брови черны, слегка изогнуты дугой, ресницы густые и плотные, Его глаза игриво смотрят, всегда исполнены *анураги*, Его кроткая речь, наполнена *расой*, исключительно приятна, и Его слегка розовые губы сладки как нектар. Он никогда не растает со своей флейтой, звуки которой сводят с ума всех обитателей Ваджа, пробуждая страстные желания в гопи».

7) НАМА-ГАНЕ-САДА-РУЧИ – любовная страсть, жажда, которая заставляет человека воспевать имена Кришны постоянно.

8) ГУНАКХЬЯНЕ – АСАКТИ – спонтанное желание, жажда постоянно говорить, описывать очарование, красоту, черты характера и игры Кришны. Чем больше человек говорит и слушает о Господе, тем больше возрастает его жажда.

9) ТАД-ВАСАТИ-СТХАЛЕ-ПРИТИ – стремление жить во Вриндаване, Шри Навадвипа-дхаме и других местах трансцендентальных игр Господа.

Эти девять признаков (*анубхав*) проявляются тогда, когда в сердце человека всходит росток истинной *бхавы*. Слово «*бхава*» означает любовь и проявление любовных эмоций. Иногда признаки *бхавы* могут обнаруживаться даже у невежественного человека, попавшего в общество чистых преданных Кришны. В этом случае они представляют собой лишь слабый отблеск или тень *рати* и соответственно называются: *пратибимба* или *чайя*. Тот, кто желает счастья в форме материального процветания и достижения освобождения (*бхукти* и *мукти*), без особых усилий получает желаемое. *Рати* исполняет желания обычных *карми* и *гьяни*, в результате чего у них появляются соответствующие симптомы: слезы и ис-

парина. Но это не является проявлением духовных эмоций. Шрила Рупа Госвами называет это *пратибимба-ратийабхаса*, отражением истинной *бхавы*. Другой вид *ратийабхасы*, представляющей подобие *шуддха-рати*, называется *чайя-ратийабхаса*. Как тень эта *ратийабхаса* может появиться у человека, выполняющего некоторую *садхану вайдхи-бхакти*, когда волею случая он оказывается в святой *дхаме*, например, Джаганнатха Пури или во Вриндаване. Здесь, общаясь с чистыми преданными и участвуя в харинама-киртане, такой человек может оказаться под впечатлением, но его так называемое *рати* будет весьма неустойчиво и непостоянно.

Према-бхакти

Зрелая стадия *бхава-бхакти* называется *премой*. Ее симптомы проявляются не зависимо ни от чего. Основной особенностью *премы* является сильная привязанность к Шри Кришне (*рага*) и особое чувство собственности (*мамата*). «Кришна мой! – думает преданный. – Я для Кришны». При одной этой мысли его сердце таит. *Рага* считается проявлением сильной любви (*снеха*). Очень глубокая вера – *пранайя* – другая характерная особенность *премы*. В качестве описания *премы* может быть использован пример постепенного превращения черной патоки в сахар, а сахара – в леденец. Обработывая сахарный сырец, превращая его в сахар, перетапливая его и рафинируя, человек извлекает из него самое концентрированное состояние сладости. Подобно этому и любовь к Кришне, когда освобождается от посторонних примесей, принимает формы *снехи*, *маны*, *пранайя*, *раги*, *анураги*, *бхавы*, и *махабхавы*. МАХАБХАВА – это самое сильное состояние *премы*, наиболее яркое проявление *хладини-шакти*, энергии наслаждения Кришны.

В действительности все стадии развития *премы* существуют в самой *преме* в ее различных градациях и состояниях. Сладость присуща Самому Кришне, и Он наслаждается ею в Своих детских играх в возрасте до 5 лет (*балия-деха*), в отроческих – до 10 лет (*пауганда-деха*) и в юношеских – до 15 лет (*кайшора-деха*).

ГЛАВА 18

БХАКТИ-РАСА

Бхакти-раса – это следующий раздел нашего психоанализа. Популярно: все, что ни существует в этом материальном мире, что могло бы привлекать собой обусловленную душу, является извращенным отражением *бхакти-расы*. Чтобы понять природу наших заблуждений и просветления, страданий и наслаждений, а также эмоциональную природу стрессов и истинный вкус любви, притягательность духовной жизни, необходимо очень внимательно изучить этот предмет.

Желание быть счастливым, стремление к удовольствию и наслаждениям заложено в природе души. В ней заключено «духовное либидо», которое служит стимулом к любого рода деятельности: материальной и духовной, и не может быть сублимировано никаким способом, кроме как возвышения человека до уровня духовного самоосознания и восстановления им вечных любовных отношений с Кришной через процесс *шуддха-бхакти*. Какова же природа «духовного либидо»?

Один бедняк пришел к астрологу с жалобами на свою судьбу. «На что жалуешься? – спросил астролог. – По твоему гороскопу я вижу, что ты обладатель несметного богатства. Отец оставил тебе завещание, закопав сокровище, но, к сожалению, умер, не сказав где. Если ты будешь искать клад с южной стороны дома, на тебя нападут ядовитые осы, если ты начнешь копать на западе, то злой дух одолеет тебя, если ты будешь копать с северной стороны, тогда тебя проглотит большая змея. Лучше всего ищи богатство на востоке». Последовав совету астролога, бедняк отыскал свое счастье, которое заключается в сознании Кришны. Известно, что Восток символизирует собой трансцендентальное знание о чистом преданном служении Богу.

Приведем описание *бхакти-расы*, взятое из «Бхакти-расамрита-синдху»: «Когда *стайабхава* смешивается с *вибхавой*, *анубхавой*,

саттвика-бхавой и *вьябхичари-бхавой*, производя в сердце экстрординарный вкус – это называется *бхакти-расой*».

На основании этого утверждения дадим определение всем необходимым компонентам.

СТАЙАБХАВА – это устойчивый сентимент, определяемый одной из 5 основных рас: нейтральных отношений (*шанта*), в служении (*дасья*), в дружеской привязанности (*сакхья*), в родительской (*ватсалья*) и супружеской (*мадхурья*) любви. Это также указывает на преобладающий в семи второстепенных расах (*гауна-рати*) в смехе, удивлении, рыцарстве, сострадании, гневе, страхе и отвращении.

ВИБХАВА – то, что увеличивает любовную привязанность к Кришне.

АНУБХАВА – осязаемая, видимая деятельность, которая выражает эмоциональное состояние внутри сердца. Так, например, это может внешне выражаться в танце, в пении и т.д.

САТТВИКА-БХАВА – 8 симптомов духовного экстаза, который возникает под воздействием *вишуддха-саттвы*, или иными словами, в контакте с *мукхья-рати* или *гауна-рати*.

ВЙАБХИЧАРИ-БХАВА – выражается в 33 внутренних, духовных эмоциональных состояниях, которые возникают от погружения в океан нектара *стхайибхавы*.

Шрила Джива Госвами объясняет природу *бхакти-расы* следующим образом: *Кришна-рати*, привязанность к Кришне, называется *стайибхавой*, которая трансформируется в *бхакти-расу*. Как это происходит? В результате комбинации *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вьябхичари-бхавы* в процессе *шравана* и *киртана*. Когда все эти элементы смешиваются внутри сердца, это называется *бхакти-расой*. Другими словами *бхакти-раса* состоит из 12 самостоятельных *стхайабхав*.

Признаки экстатической любви к Кришне, которые проявляются внешне, называются *анубхавой*. Признаки любви, которые проявляются без участия сознания, просто под влиянием *вишуддха-саттвы* – называются *саттвика-бхавой*. Когда жизненный воздух соприкасается с пятью грубыми элементами материального тела, то проявляются следующие симптомы:

1) СТАМБХА – оцепенение; этому состоянию характерна потеря голоса и прекращение всех функций на уровне грубого тела и

чувств; *стамбха* возникает от безудержной радости, страха, удивления, отчаяния и гнева; *стамбха* возникает, когда *пра*на находится в контакте с элементом земли.

2) СВЕДА – испарина, слишком сильное возбуждение, безудержное веселие, испуг или состояние гнева; возникает от взаимодействия *пра*ны с элементом огня.

3) РОМАНЧА – тело покрывается гусиной кожей, волосы встают дыбом, охватывает дрожь; происходит от изумления, сильного возбуждения и страха, когда *пра*на взаимодействует с элементом воздуха.

4) СВАРАБХЕДА – дрожание голоса, при этом наблюдается заикание; *сварабхеда* возникает от глубокого отчаяния, удивления, возбуждения и страха, когда *пра*на взаимодействует с воздухом.

5) ВЕПАТХУ – дрожь, волнение, возникшее из страха, гнева или сильного возбуждения.

6) ВАЙВАРНИЯ – характерно изменение цвета кожи и помрачение; возникает от отчаяния, гнева и страха, когда *пра*на соприкасается с огненной стихией.

7) АШРУ – слезы: холодные от радости, горячие от гнева; беспокойство, покраснение, растирание глаз; возникает от гнева, радости и отчаяния, когда *пра*на воздействует на элемент воды.

8) ПРАЛАЙА – потеря сознания; все чувства и ум погружены в объект любви; *пралайа* наступает как от великого счастья, так и от великого несчастья, когда *пра*на взаимодействует с эфиром.

В «Бхакти-расамрита-синдху» 33 *вьябхичари-бхавы* сравниваются с гигантскими волнами, возникающими в океане нектара. Они то вздымаются, то снова исчезают в его глубинах.

1) НИРВЕДА – самоуничужение, почитание себя падшим и никчемным существом – состояние, при котором человек испытывает горе, и острое чувство разлуки, в его уме возникают сомнения и подозрительность, он не знает, что необходимо делать, и чего делать не стоит. Вследствие этого появляется беспокойство, слезы, изменение цвета тела, из груди непроизвольно вырываются тяжелые вздохи. К этому можно причислить и другие признаки *анубхавы**. (*Анубхава* – это один из пяти компонентов, составляющих расу; действия, которые выражают эмоциональное состояние души (сердца); существует 13 анубхав). В Десятой Песне «Шримад Бхагаватам» есть такой пример: «Дорогой Кришна, не мне говорить,

что другие погрязли в болоте материального существования. Я сам опутан сетями иллюзии, вследствие чего у меня на уме только заботы о доме, жене, богатстве, земле и царстве. Материальная жизнь лишила меня последнего разума. Мне кажется, что я напрасно прожил свою жизнь». Это наглядный пример самоуничтожения и досады.

2) ВИШАДА – отчаяние и депрессия, возникающая от невозможности обрести расположение Кришны. Неспособность довести начатое для Кришны дело до конца из-за возникших обстоятельств, стихийных бедствий или совершенных оскорблений. Человек ищет средство, в слезах взывает о помощи, при этом он тяжело дышит, у него изменяется цвет кожи и пересыхает во рту. *«Этой ночью мне приснился сон, будто я собираю цветы в саду, чтобы сделать из них гирлянду Шри Кришне. Однако, мне, как всегда, не повезло: внезапно мой сон прервался и я не смог совершить свое служение до конца».* Поскольку служение Кришне всегда трансцендентно, то не имеет значения в каком состоянии оно совершается – во сне или бодрствуя.

3) ДАИНЬЯ – презрение, покорность судьбе; такое состояние возникает от горя, страха и оскорблений; при этом человек считает себя совершенно никчемным, бесполезным. Заискивание, лесть, неуклюжесть, сердечная недостаточность, помрачение, беспокойность и вялость – вот некоторые симптомы характерные для *даиньи*.

4) ГЛАНИ – физическая и умственная слабость. Основной принцип жизненной энергии, приводящий тело в активное состояние называется *оджа*. Слабость, которая возникает от недостатка *оджи* в результате чрезмерной работы (*шрама*), нервного напряжения или супружеской активности, называется *глани*. Трепет тела, пассивность, изменение цвета кожи, немощность и беспокойство глаз – симптомы характерные для *глани*.

5) ШРАМА – усталость или истощение, сопровождаемые потливостью, которая возникает от быстрого бега (например, мама Яшода пыталась поймать Кришну), танца или супружеской активности. Это состояние иногда сопровождается сонливостью, зеванием, тяжелыми вздохами и чувством разбитости тела.

6) МАДА – опьянение, которое возникает от чрезмерного веселья или бурного восторга, сопровождаемое потерей разума.

Такое состояние возникает, если человек напился меда или безудержу предавался любовным утехам. Нетвердая, спотыкающаяся походка, прерывистая и заикающаяся речь, бегающий взгляд и покраснение глаз выдают в нем *маду*.

7) ГАРВА – гордость, которая свойственна молодому, красивому человеку, баловню судьбы, ко всем своим достоинствам получившему убежище у лотосных стоп Господа Кришны. Такой человек презрительно относится к другим, не слушает и не отвечает на их вопросы и, как бы развлекаясь, просто демонстрирует свое превосходство, всегда скрывая свои истинные намерения.

8) ШАНКА – предчувствие опасности, которое возникает у того, кто что-то украл у Кришны; оно возникает из-за нанесения оскорблений Господу и других пороков, внешне проявляется в изменении цвета кожи, ощущения сухости во рту и в постоянной настороженности.

9) ТРАСА – страх, который неожиданно возникает от различных предметов (света, звука или при виде других живых существ); человека охватывает дрожь, его тело покрывается гусиной кожей - возникает смущение, ошеломление и желание спрятаться, стать невидимым.

10) АВЕГА – взволнованность, возбужденность, взрыв эмоций, путаница мыслей и сердечная неразбериха. *Авега* имеет 8 причин: она возникает от приятных и неприятных объектов, с которыми человек сталкивается, от огня, ветра и дождя, от несчастных случаев и стихийных бедствий, от животных и врагов. Так, например, от огня начинается беспорядочное движение, появляется дрожь, глаза смыкаются, льются слезы; от стихийных бедствий – изменяется цвет лица, возникает дрожь, появляется изумление; от встречи с врагами – желание взяться за оружие, оставить дом, убежать в другое место и т.д. В каждом конкретном случае появляются и конкретные симптомы.

11) УНМАДА – безумие, которое возникает в сердце человека в результате величайшего наслаждения, бедствия или чувства острой разлуки. Громкий смех, безумный крик, танец, пение, несвязная речь, полное пренебрежение всеми нормами общепринятого поведения – таковы признаки *унмады*.

12) АПАСМРИТА – смущение и потеря разума. Когда в сердце человека из-за нарушения баланса материальных элементов

возникает беспокойство – это называется *анасмритой*. Человек начинает бегать кругами или падает на землю, кажется, что душа оставляет тело; возникают галлюцинации, дрожь, руки и ноги начинают трястись, изо рта идет пена, истошный крик вырывается из груди.

13) ВЬЯДХИ – означает болезнь. Вследствие нарушения *дош* (слизи, желчи и воздуха) повышается температура тела. Это может возникнуть от острого чувства разлуки с Кришной или от воспоминания о том, как Он убивает демонов. На самом деле, это проявление *бхавы* в сердце преданного, который испытывает разлуку с Господом. Человек ошеломлен, он тяжело дышит, его тело становится вялым. *Когда Кришна был в Матхуре, покинув Вриндаван, друзья Ему сообщили: «Дорогой Кришна, разлука с Тобой привела всех жителей Враджда в такое отчаяние, что они заболели. Они лежат на земле в лихорадке, не в силах сдвинуться с места, и тяжело дышат».*

14) МОХА – означает иллюзия; потеря сознания от радости, разлуки, страха и отчаяния – человек падает на землю и лежит, не проявляя никаких признаков жизни. *В «Хамсадуте» говорится, что однажды охваченная горем разлуки с Кришной Шримати Радхарани отправилась со своими подругами на берег Йамуны. Там Она увидела шалаши, где они с Кришной много раз предавались любовным играм. При одном воспоминании этого у Нее закружилась голова, и Она чуть не упала без сознания.*

15) МРИТИ – это смерть, возникшая из-за отчаяния, болезни, страха, и пр. – жизненный воздух (*прана*) покидает тело. Но, в действительности, как объясняет Шрила Рупа Госвами («Б-р-с» 2.4.102) это не смерть, хотя все ее симптомы на лицо. В случае, когда преданный оставляет свое тело, он думает о Кришне, поэтому отправляется к Кришне. Иллюстрацией этому служит описание смерти жителей Матхуры: *«У них участилось дыхание, их глаза широко раскрылись, тело изменило свой цвет, и произнося святое имя Кришны, они оставили свои материальные тела».*

16) АЛАСЬЯ – ленность, состояние, при котором есть, чем заняться, но нет ни малейшего желания что-либо делать. Зевота, отвлечение к любого рода деятельности, полный коллапс, человек лежит или спит. *Однажды, когда Кришна и Его друзья-пастушки затеяли шуточное сражение, Субала стал зевать. Заметив это,*

Кришна сказал: «Субала очень утомился борьбой со Мной, поэтому не докучайте ему, пусть отдохнет». Это пример лени, вызванной нежеланием напрягаться.

17) ДЖАДЬЯ – инертность и бесчувственность; человек может слышать и видеть происходящее, но при этом остается полностью безучастным. Считается, что *джадья* предшествует *мохе* (потере сознания), человек пребывает в состоянии забытья, мигает глазами и остается безмолвным.

18) БРИДА – робость, стеснительность, молчаливость и смущение, которое наблюдается в человеке, впервые попавшем в незнакомое общество; потупившись в землю, он непроизвольно чертит или пишет на ней что-то. *Когда Радхарани представили Кришне, Она очень смутилась. Увидев это, одна из ее подруг заметила: «Ты уже продала и Себя, и Свою красоту Говинде. Не смущайся, взгляни радостно – продавши слона, не торгуются из-за стрекала, которым его погоняют».*

19) АВАХИТТА – скрытность, маскировка чувств, искусственное проявление эмоций, нежелание выдать истинное состояния души. Безразличный взгляд, сдержанная речь, незаметная деятельность и прятание тех чувств, которые могли бы выдать человека – таковы внешние особенности *авахитты*. В Десятой Песне «Шримад Бхагаватам» (32.15) Шукадева Госвами говорит, что *гопи* своими многозначительными улыбками всегда пытались возбудить у Кришны *вожделение*. Иногда они прижимали Его руку к своим коленям, иногда ставили Его лотосные стопы на свою грудь, после чего делали напускной вид, что очень сердятся на Него. Известно, что Шримати Радхарани питала очень сильную любовную привязанность к Господу, однако, Она всегда прятала ее в самой глубине сердца, пытаясь скрыть Свое истинное состояние от посторонних глаз.

20) СМРИТИ – памятьование. Воспоминание и привязанность к прошлому при виде подобных объектов и ситуаций. Смрити угадывается в движении головы и в нахмуриванье бровей. Один из друзей Кришны рассказывал: «Мой дорогой Мукунда, стоит Радхике только взглянуть на небо и увидеть там грозное облако, как она тотчас вспоминает о Тебе, и Ее переполняет сильное желанием увидеть Тебя снова».

21) ВИТАРКА – склонность к рассуждениям и выяснению истинного положения вещей; *витарка* угадывается в движении го-

ловы, бровей и пальцев. Однажды, увидев прогуливающегося Кришну, одна из подруг Радхики сказала: «Послушай, дорогая, не кажется ли Тебе, что это дерево тамала? Впрочем, если это дерево, то как оно может гулять и быть таким прекрасным? Скорей всего это туча. Но если это туча, то где же луна, которую она скрывает? Остается допустить, что это тот самый, Кто пленил звуками Своей флейты все три мира. Это Мукунда, стоящий у подножья Говардхана».

22) ЧИНТА – волнение, мысли, которые приходят из-за недостижимости желаемого или по достижению нежелаемого. «Что будет?» – вот дилемма. Для чинты характерно глубокое дыхание, опущенная голова и хмурый вид, изменение цвета кожи, сонливость, слабость, слезливость, писание на земле, постоянные жалобы и причитания. В Десятой Песне «Шримад Бхагаватам» (29.29) описан случай, когда Кришна просит гопи возвращаться по домам. Им это не понравилось. Огорченные, они тяжело задышали, и их прекрасные лица, казалось, потухли. Стоя молча, потупившись, большим пальцем ноги они стали чертить узоры на земле. Из глаз покатались слезы. Смывая черную тушь, они капали им на грудь, усыпанную порошком кункума.

23) МАТИ – понимание, разрешение сомнений и уверенность, которая приходит от знания *шастр*, писаний; исполнение долга, наставления, даваемые ученикам и размышления о сущности предметов.

24) ДХРИТИ – сила духа, невозмутимость ума, которая происходит от знания (реализации сознания Кришны), отсутствие проблем и обретение высшего совершенства в духовной жизни *бхагават-премы*. «Человек ни о чем не скорбит и ничего не желает».

25) ХАРША – счастье, восторг, который появляется в сердце, благодаря достижению желаемого. Признаки экстаза проявляются в мурашках на коже, в испарине, слезах, в сиянии лица и т.д. Когда Акрура приехал во Вриндаван, чтобы забрать Кришну и Балараму и отвезти Их в Матхуру, стоило ему увидеть Их лица, как он просиял. Великая радость и восторг наполнили его сердце. Волосы на его теле встали дыбом и слезы хлынули из его глаз.

26) АУТСУКИЯ – страстное желание, нетерпение, стремление поскорее увидеть или заполучить желаемый предмет; внешне это проявляется следующим образом: возникает жажда, от чего пере-

сыхает во рту, появляется возбужденность, непоседливость и тяжелое дыхание. В Десятой Песне «Шримад Бхагаватам» говорится, что когда Кришна приехал в Индрапрастху (современный Дели), молодые женщины города до такой степени загорелись желанием увидеть Господа, что не могли даже оставаться ночью в постелях со своими мужьями. Едва Кришна вошел в город, они тут же, кое-как одевшись и, не причесавшись, оставили все домашние дела и выбежали на улицу.

27) АУТРИЯ – свирепость, гнев, резкие слова и оскорбления. Проявляет себя в желании драться не на жизнь, а на смерть. Вот пример: «Когда Шишупала стал возражать против того, чтобы Кришна занял Свое подобающее место на жертвоприношении Раджасуи, устроенном Юдхиштхирой, Сахадева пришел в страшный гнев. «Всякий, кто не признает Кришну Верховной Личностью Бога, – мой враг! Этот человек – демон, поэтому я готов наказать его строже, чем Ямараджа, сбив с его головы корону своей левой ногой».

28) АМАРША – нетерпимость, возмущение и негодование, которое возникает от упреков и непочтительного отношения; признаки этого следующие: у человека появляется испарина, изменяется цвет лица, он кричит, трясет головой, отворачивается, предостерегает других и сам ищет утешения.

29) АСУЙА – зависть и тайная злоба возникает в человеке при виде удачи и хороших качеств в других. Симптомы этого проявляются в ревности, пренебрежении, проецировании своих недостатков на других, в клевете, хмуром виде и в поднятых бровях. Разыскивая Кришну и Радху после танца раса, гопи говорили между собой: «Мы видели отпечатки их стоп на земле Вриндавана, и это причиняет нам невыносимую боль. Кришна для нас все. Но эта коварная красавица похитила Его у нас, и теперь одна наслаждается Его поцелуями». Это пример зависти к счастливому жребию Шримати Радхарани.

30) ЧАПАЛИЯМ – дерзость, наглость, непостоянство и суетность, потеря серьезности, деликатности и учтивости из-за отворачивания и антипатии. Человека страдающего чапалией выдает грубая речь, желание выискивать недостатки в других и двуличие.

31) НИДРА – ум покрывает вечную душу, представляющую наше истинное «я». Глубокий сон и полное отсутствие сознания;

прекращение функциональной деятельности ума, возникающее от возбуждения или апатии, от предрасположенности и от истощения. *Нидра* проявляет себя в инертности, зевоте, смыкании глаз, в остановке дыхания и коллапсе. *Может возникнуть вопрос, почему у преданных Кришны бывает головокружение, которое считается проявлением гуны невежества? Отвечая на него, Шрила Джива Госвами объясняет, что преданные Кришны трансцендентны ко всем гунам материальной природы. Когда у преданных кружится голова, или они ложатся спать, их сон – это состояние транса. В «Гаруда Пуране» есть утверждение, что йог-мистик, находясь под непосредственным покровительством Верховной Личности Бога, во всех трех состояниях – бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна – всегда поглощен мыслями о Верховном Господе, тоже самое относится и к преданным Кришны.*

32) СУПТИ – видение снов; во время сна может возникнуть множество впечатлений, возникших из подсознания, когда прекращается внешняя деятельность чувств, глаза закрываются и дыхание почти останавливается.

33) БОДХА – бодрствование, просветление и осенение, отсутствие невежества, полная противоположность сну. *Впервые увидев Кришну, Радха внезапно ощутила во всей полноте трансцендентальное счастье. От этого все члены Ее тела оцепенели. Но стоило Лалите, Ее лучшей подруге, прошептать Ей на ухо святое имя Кришны, как Она тут же широко открыла глаза. Это пробуждение, состояние бодрствования было вызвано трансцендентальным звуком имени Кришны. Однажды в шутливом настроении Кришна сообщил Радхарани: «Дорогая, Я намереваюсь Тебя покинуть». Сказав это, Кришна исчез, от чего у Радхи потемнело в глазах, и она упала как подкошенная. Ее дыхание почти остановилось. Но, коснувшись земли Вриндаваны и вдохнув аромат ее цветов, Она очнулась в совершенном экстазе. Это яркий пример пробуждения, вызванного трансцендентальным запахом. Когда Кришна случайно прикоснулся к телу одной гопи, та, как бы восторженно, сказала: «Чья рука коснулась меня? Темный лес на берегу Йамуны – очень страшно, но это прикосновение спасло меня. Со мной чуть было не случилась истерика». Пробуждение было вызвано трансцендентальным прикосновением.*

Одна из гопи, увидев снова Кришну, сказала: «Когда Ты покинул место, где проходил наш раса-танец, Радхика, тут же лишилась чувств и упала на землю. Однако, когда я поднесла к Ее губам остатки бетеля, который Ты жевал, Она мгновенно пришла в Себя и просияла». Это другой пример пробуждения, вызванного трансцендентальным вкусом. Однажды ночью, во сне Радха разговаривала вслух: «Дорогой мой Кришна, пожалуйста, не шути так, не дотрагивайся до Меня. Иначе я расскажу старшим и тогда все узнают о Твоих проделках». Сказав так, она тут же проснулась и открыв глаза, увидела всех своих родственников, собравшихся у ее постели. Каково же было Ее смущение!

Вьябхичари-бхава, внутреннее мимолетное проявление эмоций, в свою очередь может быть разделено на два типа: зависимых и независимых. Те, что находятся под контролем *рати* (мужья или *гауна*) называются зависимыми, а другие – независимыми. В зависимости от реализации человека, занятого в преданном служении, существует различное проявление этой *бхавы*. У человека, чье сердце глубоко, как океан, *бхава* внешне проявляется незаметно, едва ощутимо. У того же, чье сердце подобно мелководной заводи, *бхава* внешне обнаруживается в бурных проявлениях эмоций. Поскольку не существует специальных правил и регуляций, которые бы управляли *бхавой*, то этот предмет не может быть и подробно описан. Широкий спектр эмоций находится в прямой и полной зависимости от различного сочетания компонентов *расы* (*вибхава*, *анубхава* и т.д.). Уникальное положение каждого человека в его определенной *расе* (взаимоотношениях с Кришной) выражается и в неповторимом сочетании эмоций. Эта градация может быть установлена в зависимости от ментального состояния индивида. Чтобы понять это, необходим глубинный анализ сердца. Когда мы говорим о человеке с сердцем как камень, то даже сильные эмоции внешне в нем проявляются весьма слабо. И наоборот, у человека мягкосердечного, такие эмоции наружу вырываются подобно вулкану или протуберанцу. Об этом свидетельствуют внешние признаки или симптомы, описанные выше. В зависимости от особенностей сердца попарно группируются и различные эмоции, их глубина, основательность и размеры. Ниже мы опишем несколько типов сердец по шкале их твердости и мягкости.

1) **Ваджра** – сердце как алмаз или молния. Такое сердце отличает человека, посвятившего себя суровым аскезам и тапасье.

2) **Сварна** – сердце, подобное золоту. Если поместить золото в огонь, то при высокой температуре оно станет плавиться. Только очень сильные эмоции могут растопить такое сердце.

3) **Джати** – сердце как шеллак. Небольшое нагревание делает шеллак мягким. Аналогично этому даже слабые эмоции размягчают человека с подобным сердцем.

4) **Мадана** и **наванита** – сердце, которое сравнивается с воском или маслом. Даже под лучами солнца оно станет плавиться и растекаться.

5) **Амрита** – сердце подобное нектару, оно по своей природе жидко. Сердце преданных Шри Говинды всегда подобно нектару.

Теперь еще раз дадим определение самой *бхакти-расы*.

БХАКТИ-РАСА представляет собой сочетание *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вяьбхичари-бхавы*. Она может быть двух типов: *мукхья-раса* (основная или главная) и *гауна-раса* (второстепенная). Каждая из этих рас имеет свой цвет и свое главенствующее божество.

МУКХЬЯ-БХАКТИ-РАСА:

- 1) ШАНТА-РАСА – цвет белый, Господь Капила.
- 2) ДАСЬЯ-РАСА – разноцветный, Мадхава.
- 3) САКХЬЯ-РАСА – цвет красно-коричневый, Упендра.
- 4) ВАТСАЛЬЯ-РАСА – цвет красный, Нрисимха.
- 5) МАДХУРЬЯ-РАСА – цвет темный, Нанда-нандана.

ГАУНА-БХАКТИ-РАСА:

- 1) ХАСЬЯ – цвет желто-белый, Баларама.
- 2) АДБХУТА – цвет желто-коричневый, Курма.
- 3) ВИРА – цвет белокурый(соломенный), Калки.
- 4) КАРУНА – цвет дымчатый, Рагхава.
- 5) РАУДРА – цвет шафрановый, Бхаргава.
- 6) БХАЙАНАКА – цвет черный, Вараха.
- 7) ВИБХАТСА – цвет голубой, Мина.

Двенадцать рас воздействуют на ум пятью различными способами и таким образом *бхакти-раса* ощущается следующим образом:

- 1) **Пурги** – *шанта-расе* присуще исполнение всех желаний.
- 2) **Викаша** – *дасья*, *сакхья*, *ватсалья*, *мадхурья* и *хасья-раса* присуща веселость, открытость сердца.
- 3) **Вира** – *адбхута-раса* выражается в сердечной экспансии.
- 4) **Викшепа** – *каруна* и *раудра-раса* делает сердце безумным

5) **Кшобха** – в *бхайанак*а и *вибхатса-расе* сердце становится беспокойным.

Все эти признаки и симптомы имеют отношение только к преданным Кришны. Они являются выражением их глубокого духовного экстаза, который возникает под воздействием *сварупа-шакти*, духовной потенции Господа. У непреданного это проявление различного сочетания гун материальной природы, согласно его карме. Внешнее проявление эмоций у человека, занятого преданным служением, и у того, кто пренебрегает им, может быть похожим, но внутреннее состояние – диаметрально противоположно, как солнечный свет и тьма, как счастье и несчастье, как проявление гениального разума и безумия. У невежественного человека – это расстройство психики, болезненное состояние ума, у преданных – признак духовного экстаза. Состояние, когда душа освобождается от воздействия материальной энергии, восстанавливает свои отношения с Кришной и становится полностью сознающей Кришну, называется *самадхи*. Духовные эмоции, которые проявляются при этом, называются *бхавой*. *Бхава* – это эмоциональное состояние души, которое не проявляется в материальном теле. Материальное тело не способно выдержать таких сильных эмоций. Но, когда человек посвящает себя преданному служению, *сварупа шакти* входит в сердце и тело одухотворяется. Как железо при нагревании, если его поместить в огонь, принимает качества огня, так и материальное тело, в процессе преданного служения, приобретает духовные качества, становится духовным. Для материалистов такая метаморфоза непостижима, поскольку вся их деятельность находится под управлением материальной энергии. Согласно их представлениям о жизни, трансформация материи в духовную энергию – сущая аномалия. Даже, когда в этот мир приходит великая душа (*махатма*), а иногда и Сам Господь, то безумцы глумятся, считая его равным себе. Из-за отсутствия духовного разума они не способны понять трансцендентную природу Его появления и деяний, а из-за отсутствия веры – принять Его наставления. В этом случае в результате воздействия *тама-гуны* их состояние безверия принимает форму истерии и паранойи. Тот, кто отождествляет себя с материальным телом и удовлетворяет его потребности, оставляя без внимания потребности души, несомненно, тяжело болен. В своем ли он уме? Его знание украдено иллюзией, его «счастье, ко-

торое слепо к самореализации, которое призрачно с начала до конца, которое проистекает из сонливости, лености и иллюзии, имеет природу невежества» (Бх.-г., 18.39). Было бы смешно назвать вола, нашедшего пучок травы, счастливым, или пса, которому удалось совокупиться, удачливым. Вопрос: «По какому критерию человек определяет свое превосходство перед животными, которые лишены разума, необразованны и не ходят на работу, для того, чтобы удовлетворять свои естественные потребности в еде, сне, совокуплении и т.д.?» Материальная природа без напоминаний предоставляет всем живым существам все необходимое для их жизни, но сбитые с толку они не могут этого понять. Материальная природа действует согласно воле Господа – *майадхьякшена пракритих суйяте са-чарачарам...* (Бх.-г., 9.10.) и здесь душа просто спит. Она залезла в «спальный мешок» своего грубого физического и тонкого психического тела и спит, наслаждаясь сновидениями, ошибочно принимая это за реальную жизнь. В этом состоянии различное сочетание *гун* материальной природы создают различные галлюцинации в уме человека, и когда он обращается к врачу-психиатру, тот погружает его еще в большее невежество, которое подобно глубокому сну без сновидений. Так душа полностью, утратившая сознание Бога, спит как убитая. Необходимо проснуться, истинная жизнь и счастье заключается в бодрствующем ее состоянии. Это бодрствующее состояние души называется сознанием Кришны, при котором она полностью посвящает себя преданному любовному служению Господу.

Глава 19

СОСТОЯНИЕ БОДРСТВОВАНИЯ

Когда любовь к Кришне дремлет в сердце обусловленной *дживы*, *джива* и сама спит. Это состояние аналогично материальному существованию. Когда любовь к Кришне пробуждается, пробуждается и *джива*. Сознание Кришны – это бодрствующее состояние *дживы*, которое называется *премой* (любовью). Во сне *джива* просто грезит, мечтает о любви. Под воздействием *гуны* страсти и невежества эта любовь к Кришне трансформируется в вожеление (*кама*), и это – то, что Фрейд называл «либидо», страсть. Когда страсть неудовлетворена, а она пылает как огонь, это состояние выражается в различного рода комплексах неполноценности, в стремлении человека к богатству, к славе и в его желании господствовать над ресурсами материальной природы. *Джива* духовна, она может быть счастлива только в духовной атмосфере, но сбита с толку, сумасшедшая, она ищет счастье там, где его нет. Толкование снов, исследование бессознательного, в умопомраченном состоянии самих исследователей, которые выдают галлюцинации за научный эксперимент – это то, что представляет из себя современная наука. Фанатизм, нетерпимость и религиозный экстремизм – это то, что представляет собой современная религия с ее догматом и апологетикой. Когда грубое тело спит, а тонкий ум бодрствует, в это время в нем могут проявляться различные впечатления как результат прошлой кармы человека. Некоторые так называемые духовные лидеры часто выдают их за духовные видения, которые на самом деле имеют материальную природу. Только полностью посвятив себя *шуддха-бхакти*, чистому преданному служению Кришне и достигнув трансцендентального уровня (освободившись от кармы), когда произойдут позитивные изменения в сердце и в уме человека, только тогда могут проявиться признаки *рати* (*бхавы*) и *премы*, истинной экстатической любви к Кришне. Эта

любовь проявляется в пяти основных *расах*: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья расе*.

ШАНТА-РАСА

В «Бхакти-расамрита-синдху» *шанта-раса* описана как эмоциональное состояние, при котором соответствующие элементы *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вьябхисари-бхавы* воспроизводят в сердце человека возвышенные чувства. При этом человек сохраняет спокойствие, невозмутимость и хладнокровие (*сама*).

В *шанта-расе* Шри Кришна проявляет Себя как *Парабрахман* – вечный, исполненный знания и блаженства, в четырехрукой форме Нарайаны (Параматмы). В этой форме Он пребывает в *паравьоме* или на планетах Вайкунтхи, демонстрируя Свое непревзойденное величие и необычайное великолепие (*айшварья*). Эта форма является экспансией Кришны (*виласа*), которой присущи внешние различия (у Кришны две руки, а у Нарайаны четыре). Она – источник умиротворения (*шанта*) и самоконтроля чувств (*ваши*). Она не подвержена влиянию *майи* и приносит человеку освобождение (*мукти*). Она – всеобъемлюща и вездесуща (*вибху*).

Преданные, которые находятся в нейтральных отношениях с Кришной, и у кого преобладает хладнокровие, спокойствие и невозмутимость, бывают двух типов: *атмарамы*, черпающие счастье в себе самом, и *тапасви-гана*, подвергающие себя суровым аскезам, полагаясь на могущество *бхакти*. Примером преданных *атмарам* могут служить четверо Кумар (Санака, Сананда, Санатана и Санат Кумар), а примером *тапасви-гана* – те, кто приняли полное отречение (*юкта-вайрагью*) и практику преданного служения (*бхагават-бхаджану*). Надо заметить, что состояние *самадхи*, которое достигают удачливые йоги, погрузившись в медитацию, во многом уступает непосредственному общению с Господом, Его личному *даршану*, при котором преданный может видеть Господа лицом к лицу. Таким образом, удовольствие и наслаждение в *шанта-расе* может быть как непосредственное, так и полученное косвенным путем через медитацию.

ДАСЬЯ-РАСА

В «Бхакти-расамрита-синдху» *дасья-раса* описана как эмоциональное состояние, при котором соответствующие элементы *вибха-*

вы, анубхавы, саттвика-бхавы и вяьбхичари-бхавы воспроизводят в сердце человека возвышенные чувства с преобладанием *прити*, любовного сентимента, стимулирующего желание служить.

Такое служение может быть двух видов: 1) служение Господу как своему господину с должным почтением и покорностью; 2) и служение Господу как своему Отцу, с чувством уважения и сыновней признательности.

Для обитателей Гокулы Шри Кришна представляет Себя в двурукой форме. В других местах, таких как Дварака и Матхура тот же самый Кришна являет Себя иногда в двурукой, а иногда в четырехрукой форме. Миллионы вселенных выходят из пор трансцендентального тела Маха-Вишну. Он – океан милости, и Он обладает непостижимыми энергиями. Ему служат все мистические совершенства. Он – источник всех инкарнаций, и Он привлекает все освобожденные души (*атмарама*). Он независим, и Его указаниям невозможно не подчиниться. Он – всеведущий Верховный Господь и единственный объект поклонения. Он строго выполняет Свои обеты, богат, милостив и является защитником предавшихся Ему душ. Его действия доставляют удовольствие, и Его слова никогда не расходятся с делом. Без труда Он способен выполнить любую трудновыполнимую работу. Он работает на благо всех. Он известен как покоритель врагов. Он религиозен и всегда следует наставлениям шастр. Он великодушен и всегда – друг Своим преданным. Его тело излучает ослепительное сияние, Он чрезвычайно силен и влиятелен. Он благодарный, славный, самый великолепный, сильный, Его может покорить только любовь преданных. Ниже мы приведем четыре типа преданных, которые связаны с Господом любовным служением Ему (*дасья-раса*):

- 1) **Адхикрита** – назначенные или утвержденные Им слуги.
- 2) **Ашрита** – те, кто нашли убежище у Его лотосных стоп.
- 3) **Паришада** – те, которые входят в число его свиты и личных слуг.

- 4) **Анугас** – последователи Господа и сопровождающие лица.

Теперь остановимся более подробно на описании каждого из этих типов.

- 1) **АДХИКРИТА – БХАКТЫ**

Слуги, которые назначены Кришной на высокие посты и должности, такие как Брахма, Шанкара, Индра и другие.

2) АШРИТА – БХАКТЫ

- а) Те, кто нашли убежище у лотосных стоп Господа (*шаранья*);
 б) те, кто прежде были великими *гьяни*, философами (*гьяничари*);
 в) те, кто беспредельно преданы Господу (*сева-ништа*).

3) ПАРИШАДА – БХАКТЫ

Кшатрии, такие как Уддхава, Дарука, Сатъяки, Сатруджита и брахман – Шрутадева. Они были министрами, генералами, колесничими и совершали служение различными другими способами согласно времени и обстоятельствам; среди Кауравов: Бхишма, Парикшит, Видура и множество др.; среди пастухов Враджа – Упананда, Бхадра и др.

4) АНУГА-БХАКТЫ

Преданные, сердца которых глубоко привязаны к личному служению Кришне. Их называют *ануга-бхактами*. Таких преданных существует два типа: жители Двараки (*пурашта*) и жители Враджа (*враджастха*). Среди жителей Двараки – Сучандра, Мандана, Станва, Сутапва и др. ; во Врадже – Рактака, Патрака, Патри, Мадху-кантха, Мадхуврата, Расала, Сувиласа, Премаканда, Макаранда, Ананда, Чандрахаса, Пайода, Вакула, Расада, Сарада и др.

Паришада и *ануга-бхакты* разделяются на три категории:

- 1) возвышенные или избранные; 2) собранные, молчаливые и разумные; 3) и героические.

В «Бхакти-расамрита-синдху» можно найти более подробное описание всех вышеупомянутых категорий преданных с их уникальными характеристиками.

По мере того, как любовь к Кришне возрастает, она проходит различные стадии *премы*, *снехи* и *раги*.

ПРЕМА

В «Бхакти-расамрита-синдху» стадия *премы* определяется как очень сильная, глубоко укоренившаяся привязанность к Кришне – полное отсутствие страха перед тем, что она когда-либо может ослабеть.

СНЕХА

Когда *према* проявляется весьма интенсивно, сердце тает. Эта стадия *премы* называется *снеха*.

РАГА

Состояние *снехи*, когда, благодаря даже незначительному контакту с Кришной, преданный воспринимает величайшее горе, как

величайшую радость, когда он готов в любой момент оставить саму свою жизнь ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне, это состояние называется *рага*.

В своих комментариях Шрила Джива Госвами говорит, что непереносимые страдания в присутствии Кришны, для преданного, по милости Кришны, становятся счастьем, и наоборот, в отсутствие Господа даже счастье кажется величайшим несчастьем.

При более тщательном анализе ПРЕМА, СНЕХА и РАГА у различных преданных (*адхикрита*, *ашрита*, *паришада* и *ануга*) проявляются по-разному.

У *адхикрита* и *ашрита-бхакт* наблюдаются признаки *премы*. У *паришада-бхакт* – *снеха*. У таких личностей как Парикшит, Уддхава и Дарука – *рага*. У Рактаки и Прадьюмны *према*, *снеха* и *рага* – одновременно. *Рага* может наблюдаться и в обычных *анугах*, но когда она возникает во *враджанугах*, то смешиваясь с незначительной долей *пранайи*, она проявляется в симптомах, которые больше соответствуют *сакхья-бхаве*.

При анализе *дасья-расы* необходимо отметить также следующие два условия, которые, бесспорно, стимулируют ее развитие, это: разлука и встреча.

Без общения, в отсутствие Кришны, преданный испытывает боль разлуки (*айога*). Хотя каждый преданный глубоко погружен в мысли о Кришне, однако, существует особое состояние, которое способно усилить любовную привязанность. Анализируя поступки Господа, Его трансцендентальные качества и черты характера, преданный пытается найти «приворотное» средство, которое бы могло привлечь Кришну, позволило бы овладеть Кришной. В этом состоянии в сердце преданного как волны появляются различные признаки *анубхав*. Преданный танцует, катается по земле, поет, его тело содрогается, совершает зигзагообразные движения, он тяжело дышит, громко смеется, хохочет, икает, зевает, из его рта обильно течет слюна, при этом, он совершенно не обращает никакого внимания на окружающих. Все 13 симптомов *анубхавы* проявляются в том, кто глубоко переживает чувство разлуки с Кришной. Если проанализировать это состояние более детально, то его можно разделить еще на две части: страстное желание увидеть Кришну и чувство разобщенности с Ним (*вийога*), которое в свою очередь имеет десять отличительных признаков, заканчивающихся смертью.

Смерть для материалиста – это конец чувственных наслаждений, полное крушение планов и надежд. Оставляя материальное тело, материалист оставляет вместе с ним все: деньги, жену, детей, свое положение, друзей, вещи, кошек, собак, дом, свою науку, страну, религию и пр. Полное банкротство терпит материалист со смертью материального тела, начиная в следующей жизни все с нуля. Преданный же, оставляя материальное тело, получает духовное и ничем не ограниченные возможности вечного бытия, знания и блаженства. Поэтому, когда в данном случае мы говорим «смерть», это означает для преданного начало истинной его духовной жизни. *Умереть, чтобы жить вечно!* Со смертью материального тела человек, сознающий Кришну, как бы пробуждается от сна. Именно тогда и начинается его истинная деятельность чувств, когда он может видеть, слышать и любить Кришну.

Рассматривая человеческое общество, утратившее сознание Кришны, мы сравниваем его с безжизненным телом. Что это значит? Тело минус сознание – труп. Сознание – это признак души. Жизнь – это душа в теле. Смерти нет для души, как нет и рождения. Жизнь в полном сознании Кришны вечна. Материальное же тело мертво всегда. Сравнивая смерть со сном, мы говорим о пробуждении души к вечной жизни. В «Бхагавад-гите» говорится, что мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Это точка зрения на то, как трансценденталист воспринимает смерть.

САКХЬЯ-РАСА

Когда в сердце человека возникает чувство нежности и дружеская привязанность в результате соответствующей комбинации *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вяябхичари-бхавы*, то это называется *сакхья-расой*.

Особенности и трансцендентальные качества, которые Шри Кришна проявляет в дружеской *расе* можно описать следующим образом: Он очень красиво одет; Его внешности присуще все очарование, которое соответствуют Верховной Личности Бога; Он очень силен; Он знает все языки; Его речь радует ухо, источая *расу*; Он постиг все науки, сведущ во всех областях знания; Он отличается безупречностью поведения; Он проницателен, обладает тонким и острым интеллектом; Он моментально схватывает мысль и открывает все новый и новый смысл, опережая события; Он способен

быстро выполнить самую сложную работу; Он милостив и сострадателен; Он не переносит страдания других; Он лучший из героев; Он эксперт в 64 видах искусства, непревзойден в любовных играх и развлечениях; Он милостив и легко прощает все оскорбления; Он единственный объект любви каждого; Ему принадлежат несметные богатства; Он всегда счастлив, Его никогда не затрагивают страдания; Он самый великий из всех великих; Друзья Кришны питают сильную привязанность, благодаря глубокой вере, которую они развили в Нему; Они отличаются очень глубоким чувством собственности (*мамата*)*. Они считают Кришну своим; Их мысли постоянно заняты Кришной, они всецело поглощены служением Ему в настроении чувств братской любви и дружбы.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.3.8.) приводится описание такого типа преданных. *Те, кто идентичны с Кришной, похожи внешне, по характеру, одежде, и те, кто совершенно лишены скованности, которая отличает слуг Господа, кто развил в себе глубокую веру в Кришну, пропитанную интимностью, таких преданных называют друзьями Кришны. Они бывают двух типов: живущие в городе и те, кто живет во Врадже. К столичным, городским друзьям можно причислить Арджуну, Бхимасену, Драупади, брахмана Шридаму (Судаму-випра) и др. Из них Арджуна – наилучший. Друзей, сельских жителей Враджа, можно подразделить на четыре категории:*

1) **Сухрида** – друзья, которые старше Кришны по возрасту, которые носят посох и другие орудия, которые всегда защищают Кришну от демонов и чьи дружеские чувства смешаны (*сакхья*) с чувством родительской любви (*ватсалья*). Среди них: Судхадра, Мандалибхадра, Бхадравард-дхана, Гопхата, Якша, Индрабхата, Бхадранга, Вирахадра, Махагуна, Виджая, и Балабхадра. Мандалибхадра и Балабхадра – лучшие.

2) **Сакха** – друзья, которые несколько младше Кришны по возрасту. Они больше получают удовольствия от служения Кришне. Их дружеские чувства (*сакхья*) смешаны с настроением служения (*дасья*). К таким относятся: Васала, Вришабха, Оджасви, Девапрастха, Варутхапа, Маранда, Кусумапида, Манибандха, и Карандхама. Из них Девапрастха -лучший.

3) **Прийя-сакха** – Друзья ровесники Кришны: Шридама, Судамма, Дама, Васудамма, Кинкини, Стока-кришна, Амсу, Бхадрасена,

Виласи, Пундарика, Витанка и Калавинка. Они всегда доставляют удовольствие Кришне, играя с Ним в различные игры, занимаясь борьбой или сражаясь на палках. Из них Шридама – лучший. Друзья (*прия-сакхи*) находят в Кришне свое прибежище. Судама, Дама, Васудамы и Кинкини являются персонификацией сердца Кришны. Им рекомендуется поклоняться как Самому Кришне, предлагая цветы и сандал.

4) **Прианарма-сакхи** – друзья, которые превосходят во всех отношениях выше названные три категории: Субала, Арджуна, Гандхарва, Васанта, Уджджвала и Мадхумангала. Из них Субала и Уджджвала – самые лучшие. Они являются самыми близкими поверенными Кришны.

Для всех четырех категорий преданных в *сакхья-расе* характерны общие занятия: борцовские состязания, игра в мяч, сражение на палках, катание на плечах друг друга, плавание и водные игры, совместное времяпрепровождения, разговоры, шутки, танцы, пение и прочие забавы.

Уникальным для *сукрита-сакхи* является то, что поскольку они старшие, то могут давать некоторые наставления Кришне о том, что Ему надлежит делать и чего не следует, занимать Кришну «полезным трудом».

Уникальным для друзей второй категории будет то, что они могут положить Кришне в рот *тамбулу*, нанести ему *тилаки* или рисунок на лице.

Уникальным для друзей типа *прия-сакхи* является то, что они могут победить Кришну в борцовских состязаниях, положить Его на лопатки, утащить цветы из Его рук, быть одетыми или украшенными Самим Кришной и меряться с Ним силой. Кришна очень милостив к своим преданным.

Прианарма-сакхи являются посыльными Кришны. Когда *вradжа-кишори* ссорятся с Кришной, то Его друзья принимают сторону Кришны, желая таким образом доказать Ему свою любовь. Иногда по секрету они шепотом что-то сообщают Ему на ухо. Это особенность данной категории друзей, но в целом для преданных *сакхья-расы* характерно полное ощущение равенства с Кришной.

Из всего, что мы узнали о *сакхья-расе*, следует добавить, еще восемь признаков *саттвика-бхавы* и 13 *вьябхичари-бхавы*, симптомы *айога* и *йога* (разлуки и встречи), которые проявляются

так же, как они описаны в *дасья-расе*. Здесь мы привели описание только самых общих характерных особенностей, присущих этой расе, более подробно которые могут быть проанализированы в различные возрастные периоды: *каумара* (до 5 лет), *пауганда* (до 10 лет) и *кайшора* (до 15 лет). Экстатическая любовь, которую питают друзья Кришны, постепенно может перерасти в родительскую, а родительская, в свою очередь, – в супружескую, которая представляет самую возвышенную из всех *рас*.

ВАТСАЛЬЯ –РАСА

Родительские отношения (*ватсалья-раса*) характеризуются элементами особой *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вьяхичари-бхавы*.

Кришна очень красив. Он прекрасно сложен. Его тело очень нежное, мягкое, цветом напоминает грозовую тучу (*шьяманга*). Красота Шри Кришны доставляет невыразимое наслаждение для глаз (*ручира*). Его чертам характера свойственны все божественные качества. Он мягок, Его речь приятна, даже когда она обращена к оскорбителям. Он прост, Он смущается, когда Его молят. Он лишен гордости. Он уважителен к Своим учителям, брахманам и старшим. Он всегда отзывчив.

Родители Кришны, мать, отец и другие, кто имеет очень сильную любовь к Кришне, проявляя чувство собственности (*мамата*) в отношениях с Ним, кто дает Ему поучения, кто воспитывает Его, кто питает особую благосклонность и желает одарить Его своей милостью, оказать Ему свое покровительство, связаны с Ним *ватсалья-расой*. Во Врадже – Враджарадж Шри Нанда Махараджа, Враджешвари Шри Йашода, Рохини-маи, Упананда и его жена Тунги, старшие и младшие братья Нанды Бабы, и их жены. Гопи, чьих детей украл Брахма. В Матхуре и в Двараке – Васудева и Деваки, Кунти, Сандипани Муни и др. Из всех Шри Йашода – наилучшая.

Вдыхая благоуханный аромат тела Кришны, запах Его волос, омывая руки и лицо Кришны, преданные *ватсалья-расы* испытывают неопишуемое наслаждение. Их благословения, наставления, поучения, покровительство и другая подобного рода деятельность называется *анубхавой в ватсалья-расе*. (В общем смысле *анубхав* – означает внутреннее эмоциональное состояние души, которое

внешне проявляется в определенного рода активности. *Анубхава* является одним из пяти компонентов, присущих *расе*. Всего существует 13 *анубхав*).

В дополнение к этому существует 8 обычных *саттвика-бхав*. Есть и девятая – это когда у женщин из груди течет молоко. Это особый признак *саттвика-бхавы* в этой *расе*. 24 *вьябхичари-бхавы*, которые перечислены в *дасья-расе*, соответствуют и *ватсалья-расе*. Характерной чертой, особенностью этой *расы* является *апасмара* – состояние, внешне напоминающее истерические конвульсии.

Когда человек возвращает добрые чувства и благосклонность по отношению к другим, заслуживающим и нуждающимся в поддержке, но при этом эти чувства лишены почтительности и благоговения – это называется *ватсалья-расой*.

В отдельных случаях у некоторых преданных *расы* могут быть смешанными. При этом одна может доминировать над другими. Так, *сакхья-раса* у Шри Баладевы смешана с *ватсалья* и *дасья расой*. *Ватсалья-раса* у Мукхары и других старших гопи смешана с *дасьей* и *сакхьей*. *Ватсалья-раса* у Юдхиштхиры смешана с *дасьей* и *сакхьей*. *Сакхья-раса* Бхимасены с *ватсальей*. *Сакхья раса* Арджуны – с *дасьей*. *Дасья-раса* Накулы и Сахадевы смешана с *сакхьей*. *Дасья-раса* Уддхавы, Рудры и Гаруды смешана с *сакхьей*. *Дасья-раса* Акруры и Уграсены – с *ватсальей*. *Дасья-раса* Анирудхи смешана с *сакхьей*.

В материальном мире, проводя аналогии, мы сталкиваемся с целым конгломератом различных отношений между различными типами людей. Несовместимость *рас*, о которой речь пойдет в конце книги, может стать непреодолимой проблемой в достижении взаимопонимания между обычными людьми, но этого не существует в идеальном мире, где центром всех отношений и источником всех *рас* является Кришна, Верховная Личность Бога.

ШРИНГАРА – РАСА (МАДХУРЬЯ)

Когда в сердце чистого преданного возникает *према*, высочайшее проявление любви к Кришне в отношении к Нему как к возлюбленному, это называется *шрингара-расой*, или *мадхурья-расой*.

В материальном мире не существует аналогий проявления супружеских отношений с Богом, и все же некоторый намек, описание их подобия Шрила Рупа Госвами приводит в «Бхакти-расамрита-

синдху». Шри Кришна – океан нектара изысканной, удивительной сладости. Его форма – экстракт этой сладости. Она самая прекрасная во всех трех мирах. Красота Шри Кришны очаровывает самого бога любви. Флейта Кришны необычайно сладка. Ее звуки завораживают все живые существа движущиеся и неподвижные. Забавы и любовные развлечения Кришны (*лилы*) бесподобно сладки. Нет ничего слаще любви, которую питают к Нему *гопи*.

Из всех *гопи*, возлюбленных Кришны, Шримати Радхика – наилучшая.

В *шрингара-расе* звуки флейты (*мурали*), весна (*васанта*), кукование кукушек, павлиньи шеи и другие аксессуары, которые насыщают *расу* и увеличивают экстаз, называются *уддипаной*. Существует 14 основных *уддипан*:

1) *гуна* (качества), 2) *чешта* (род занятия), 3) *парасада* (одежда и украшения), 4) *смиа* (улыбка), 5) *анга-саурабха* (запах тела), 6) *амша* (флейта), 7) *шринга* (буйволинный рожок), 8) *нупура* (запястья), 9) *камбу* (раковина), 10) *паданка* (отпечаток стоп, следы), 11) *кшетра* (святое место), 12) *туласи* (священное деревце), 13) *бхакта* (преданный), 14) *бхагавад-васара* (священные дни, такие как: Джанмаштами, экадаши и т.д.)

Косые взгляды, мягкая улыбка и смех – *анубхавы*, проявление эмоций, которые возникают в сердце преданного, являются весьма характерными признаками для *мадхурья-расы*. При этом, как правило, имеют место быть и 8 признаков *саттвика-бхавы*, описанных в других *расах*. Все *вябхичари-бхавы* так же присутствуют здесь. В *мадхурья-расе* заключены все стадии любви: *према, снеха, мана, пранайа, рага, анурага, бхава, махабхава, модана и мадана* (как они описаны в «Уджджвала ниламани»). Правда, разлука и встреча в *мадхурья-расе* отличны от других *рас*.

То, что имеет экстраординарный вкус и может возникнуть только в сердце, которое освящено *шуддха-саттвой* или проявлением *стайабхавы*, называется *расой*.

В материальном мире все соматические и психические состояния человека, обусловленные его кармой, являются проявлением трех гун материальной природы (*саттва, раджа и тама гуны*), но в духовном мире это проявление духовной энергии (*шуддха-саттвы*). В материальном мире, если человек слишком много спит, склонен к употреблению интоксикаций, а также страдает

психическими расстройствами и умопомрачением, то это очевидный факт влияния *тамаса*, гуны невежества. Если человек слишком похотлив, «сексуально озабочен», много и тяжело работает, а так же проявляет бурно радость, которая сменяется чувством подавленности, то это прямое свидетельство влияния *раджаса*, гуны страсти. В гуне страсти человек испытывает боль и радость, развивает сильные привязанности к чувственным наслаждениям, которые часто приводят его в состояние гнева. Влияние *самтвы*, гуны благодати выражается в религиозности, стремлении к познанию, в добродетельных поступках, в чувстве собственного достоинства, превосходства и в ощущении некоторого материального счастья. Говорится, что все врата чувств такого человека освящены знанием. В результате безгрешной, праведной жизни он может наслаждаться жизнью на райских планетах или на планете Земля, занимая положение брахмана, ученого, поэта и философа. Но чтобы достичь духовного мира планет Вайкунхи или Голоки Вриндавана, этого недостаточно. В духовном мире действует чистая *самтва* (*шуддха-самтва*). Под ее воздействием проявляется любовь, которую питают к Кришне Его друзья, родители и возлюбленные. В материальном мире подобное чувство возникает как слабый отблеск этой духовной любви. Оно всегда смешано с материальными качествами, гуной страсти и невежества, с присутствием им эгоцентризма. Даже самое чистое – любовь матери к своему ребенку – в материальном мире имеет некий скрытый мотив, например, получить поддержку или опору и быть защищенным в старости. В духовном мире чувство любви близко к желанию полного и безоговорочного самопредания себя Господу. Эта любовь есть высочайшее проявление духовной энергии. Изначально она существует в форме семени, ее называют *према*. Когда живое существо попадает под влияние *раджа* и *там* гуны, она трансформируется и выражается через посредство материального тела и ума как страсть, вожделение (*кама*). Это вожделение – злейший враг знания и познания души, оно неуголимо и пылает как огонь. В «Бхагавад-гите» (3.37) этому феномену есть объяснение. Как молоко в соприкосновении с кислым тамином становится простоквашей, так и чистая любовь к Кришне (*према*) под воздействием *раджа-гуны* превращается в *каму*. Она выражается в сильном сексуальном влечении между различными

полами и представляет собой оковы материального существования, которое глупые, невежественные люди воспевают в своей поэзии, литературе и искусстве, считая для себя это духовным занятием. Да, чистая психология секса заключена в духовной природе любовных отношений с Кришной, но в материальном мире она проявляется через материальное тело и принимает самые отвратительные, извращенные формы. Когда живое существо в процессе *шуддха-бхакти* подготовит духовное тело, тогда *кама* снова преобразуется в *прему*. Поскольку плотское желание заставляет душу снова и снова воплощаться в материальном теле, то по этой причине все богооткровенные писания учат человека воздержанию от материального секса или предлагают как альтернативу заниматься им только для зачатия потомства.

Истинная любовь (*према*) проявляется только по отношению к Кришне. Хотя *кама* и *према* имеют одну и ту же природу, но они исключают друг друга. Как свет исключает тьму. Бог – это свет. Тьма – это безбожие. Существует свет, и тьма происходит от света. Существует любовь к Кришне, и вожеление, подобно тьме, возникает в Его отсутствие. Любовь имеет духовную основу, она присуща душе, нашему истинному «я», и дремлет в сердце живого существа. При этом надо заметить, что это сердце отлично от того, которое предсталяют нам грубые материалисты как «пламенный мотор», орган способствующий циркуляции крови и прочим функциям материального тела. Духовное тело не состоит из кожи, костей, слизи, крови, кала и мочи (из элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира, ума, разума и ложного эго). Оно состоит из чистой *саттвы* (*шуддха-саттвы*) духовной энергии, которая проявляется как *сат-чит-ананда* (вечность, знание и блаженство). Естественно, духовное тело имеет и духовное сердце. Это духовное сердце всегда исполнено любви к Кришне. В материальном мире любовь не находит своего выражения, поэтому она выражается как безумие. Только человек, достигший трансцендентального уровня, может отличить проявление истинной любви, *анубхавы* от психических расстройств, которым Фрейд в свое время уделил так много внимания. Если принять его терминологию, то психоанализ непостижимого должен привести нас к осознанию и реализации своей души, а сублимация либидо – к чистому преданному служению Господу.

ГАУНА-РАСА

Второстепенные отношения с Кришной называются *гауна-расой*. Любовь к Шри Кришне может проявляться не только прямо, но и косвенно в форме смеха, изумления, рыцарства или героизма, в сострадании, в гневе, в страхе и даже в отвращении.

ХАСЬЯ-БХАКТИ-РАСА (смех)

Ученые трансценденталисты досконально изучив этот предмет, утверждают, что смех обычно возникает при общении между молодыми людьми, а также при общении стариков и детей. Экстатический смех можно наблюдать иногда даже у людей серьезных по природе. Причиной такого смеха является либо Сам Кришна, либо нечто, что с Ним связано. Так, например, *однажды к дому Йашоды подошел старик-нищий. Увидев его, Кришна сказал: «Мама, я боюсь этого старика. Он упрячет меня в свою торбу и унесет». Сказав так, Кришна посмотрел на Свою мать. При виде столь чудесного ребенка, нищий не смог скрыть своей улыбки.* Другой пример, когда Нанда Махараджа попросил одного известного хироманта посмотреть руку Кришны. *«О мудрец, – сказал он, – скажи, сколько лет будет жить мой сын, и скоро ли он станет хозяином тысячи коров?» Услышав это, хиромант невольно улыбнулся: «Кришна – Верховная Личность Бога!»* В одном случае, Кришна Сам стал причиной, рассмешившей человека, а в другом – обстоятельства.

В материальном мире мы можем видеть нечто подобное. Когда человек улыбается, не обнажая зубов, но в его глазах происходит перемена, тогда лицо его слегка расплывается. Это называется *смитой*. Когда улыбка слегка обнажает зубы, это называется *хаситой*. Такая улыбка характерна для ученых *муни* и *сакхи*. Улыбка, которая полностью открывает зубы, при этом, человек издает звук, такую улыбку называют *вихасита*. Когда человек морщит нос, и его глаза сужаются – *авахасита*. *Вихасита* и *авахасита* характерна для людей среднего сословия. Когда кто-то смеется и у него выступают слезы на глазах, а его плечи сотрясаются, это называется *апахаситой*. Если человек начинает хохотать, захлебываясь и хлопая в ладоши, – *атихасита*. *Апахасита* и *атихасита*, как правило, наблюдается у людей низкого происхождения и у детей, хотя, в отдельных случаях, и у почтенных с весьма экзальтированной природой.

АДБХУТА-БХАКТИ-РАСА (изумление)

Экстаз изумления в преданном служении Кришне может быть вызван двумя причинами: 1) когда человек видит что-то удивительное; 2) и когда он слышит о чем-то удивительном. Примером первого может быть рассказ о том, как Нарада Муни посетил Двараку и увидел Кришну одновременно во множестве дворцов, занимающихся различного рода деятельностью. Нарада был в изумлении при виде мистического могущества Господа. Он не мог поверить собственным глазам. Другой случай: одна женщина, подруга Йашоды, обратилась к ней со словами: «Погляди на своего сына. Одним мизинцем левой руки Он поднял гору Говардхан, которая вздымается до небес, преграждая путь облакам. Мыслимо ли для ребенка, на губах которого еще не обсохло молоко, поднять гору?»

Примером изумления, возникшего от рассказа, может также служить рассказ Шукадевы Госвами о том, как Кришна убил Наракасуру, выставившего против него армию в одиннадцать *акшаухини*. Одна *акшаухини* состояла из нескольких тысяч слонов, нескольких тысяч колесниц, запряженных лошадьми и нескольких сотен тысяч пехотинцев. Великое войско атаковало Кришну, осыпая Его градом стрел. Но Своими тремя стрелами Кришна уничтожил всех воинов и слонов Наракасуры. Услышав эту историю от Шукадевы Госвами, Махараджа Парикшит пришел в изумление. Он пережил глубокий экстаз неопишуемой радости, от чего прослезился. Таково воздействие духовной энергии, которая питает эту *расу*. Игры Господа Кришны столь прекрасны и удивительны, что просто слушая о них или будучи их живым свидетелем, преданный в том и другом случае достигает *адбхута-бхакти-расы*, экстатического состояния изумления, вызванного чувством чистой любви.

ВИРА-БХАКТА-РАСА (героизм)

Когда любовь к Кришне пробуждается в сердце, у человека может возникнуть неодолимое желание совершить нечто героическое и необыкновенное для Кришны. Это называется *вира-бхакти-расой*. Она бывает четырех видов: *юддха-вира* (героизм и доблесть в сражении); *дана-вира* (героизм в пожертвовании); *дайая-вира* (героизм в сострадании и милосердии); *дхарма-вира* (героизм при исполнении религиозного долга).

1) **Юддха-вира** – ее проявляют преданные Кришны, которые горят желанием сразиться с Кришной, чтобы доставить Ему удовольствие. В этом случае Кришна выступает или в роли соперника, или как наблюдатель состязания между друзьями. Примером этого может служить поединок между Кришной и Шридамой. *Однажды Шридама рассердился на Кришну и бросил Ему вызов. Это удивительное «сражение» происходило на берегу Йамуны. Чтобы полюбоваться им, собрались все мальчишки-пастушки. Кришна пускал Свои стрелы в Шридаму и тот очень ловко отражал их, вращая своим посохом. Доблесть Шридамы доставила Кришне величайшее удовольствие. При этом один из мальчиков, присутствовавших там, восторженно воскликнул: «Пусть повсюду разнесется слава Шридамы, его голос подобен рыку льва или раскатам грома. Воздадим хвалу героизму Шридамы!»* Такие поединки между храбрецами, как правило, приводят зрителей в восторг.

Когда бросающие друг другу вызов начинают хвастливо заявлять о себе, ударяя себя в грудь или, подбоченясь, похлопывать себя по бедрам, а также потирать руки или бряцать оружием, это называется *уддипаной*, внешней эффектацией, которая стимулирует и разжигает между противниками боевой дух. Когда те же самые признаки проявляются произвольно без провокаций, это называется *анубхавой*. Она включает в себя доблесть, гордость, мужество, проявление гнева (брань, острые слова), львиный рык, боевой вид, нетерпение и бесстрашие. *Однажды Стока-кришна, один из друзей Кришны, стал сражаться с Господом. Отец принялся его бранить: «Как смеешь ты сражаться с Кришной, душой Вриндаваны!» Услышав упреки своего отца, Стока-кришна остановился. Но Кришна продолжал задирать его, и в ответ на это Стока-кришна схватил свой посох и стал бешено вращать им, демонстрируя свою ловкость.*

В этих и других развлечениях Кришны могут участвовать только Его друзья. Враги Кришны, демоны-атеисты, не могут сражаться с Кришной, став Его противниками. Поэтому такие отношения называются преданным служением в *юддха-вира-расе*.

2) **Дана-вира** – это героизм и рыцарство, которое проявляется в щедрых пожертвованиях. Оно бывает двух видов: щедростью и отречением.

Когда Кришна явился как сын Нанды Махараджа, тот пригласил брахманов и дал им большие пожертвования. Брахманы остались очень довольными, сделав заключение, что Нанда Махараджа превзошел своей щедростью всех царей прошлого, таких как Махараджа Притху и Нрига.

Другой пример. Во время жертвоприношения Раджасуйа, Махараджа Юджишхира стал мысленно предлагать Кришне великолепную гирлянду из цветов, расшитые золотом одежды, украшения из драгоценных камней, умащая Его тело сандаловой пастой. Юджишхира подарил Кришне бесчисленное множество слонов, колесниц и лошадей. Потом он отдал Ему все свое царство, семью и даже самого себя. И он хотел подарить Кришне еще что-нибудь, но оказалось, что у него нечего не осталось, тогда он очень расстроился. Подобная история произошла и с Бали Махараджем, который отдал Кришне все, включая самого себя. Не менее восхитительна история царя Майурадхаджа, согласившегося пожертвовать половину своего тела. Жертва, на которую пошел царь, не имеет себе равных. Он совершил этот подвиг ради Верховной Личности Господа, принявшего облик брахмана, показав таким образом идеальный пример самоотречения дана-виры. Когда Кришна принимает что-то от преданного, тот испытывает великий экстаз невыразимого блаженства.

3) **Дайа-вира** – героизм из чувства сострадания. Такой человек готов разрезать себя на куски, чтобы доставить удовольствие Шри Кришне. При виде страдания других он готов пожертвовать собой. Страдания других являются стимулом его героизма.

4) **Дхарма-вира** – героизм, присущий людям праведным. Человека, у которого всегда все получается в преданном служении, называют *дхарма-вирой*, доблестным в исполнении религиозных обрядов. Те, кто совершают религиозные обряды ради удовлетворения Кришны, всегда устойчивы в своем преданном служении. Они никогда не нарушают своих обетов в противоположность тем, кто занимаются религиозной практикой не для Кришны, а для своего удовольствия. Такие люди лишены стабильности, хотя часто слышат благочестивыми.

В качестве наиболее яркого примера *дхарма-вира-расы* можно назвать поведение Махараджа Юджиштхиры, который никогда не преследовал личных интересов или какой-либо корыстной цели,

осуществляя все жертвоприношения из чувства любви к Кришне. Стать таким *дхарма-виroy* может только тот, кто в совершенстве изучил авторитетные писания, развил в себе терпимость, научился обуздывать чувства и обрел твердую, непоколебимую веру в Кришну.

КАРУНА-БХАКТИ-РАСА (сострадание)

Преданное служение, вызванное состраданием, может быть разделено на три вида:

1) Хотя Сам Кришна никогда не подвержен страданиям, и ничто не может причинить Ему беспокойства, тем не менее, преданные, из чувства любви к Нему, могут проявлять особую заботу и сострадание, думая, что кто-то или что-то может угрожать Ему. В этом случае Кришна становится объектом *каруна-расы* для такого преданного. Например, *когда Кришна погрузился в воды Йамуны, отравленные змеем Калией, Йашоде охватило дурное предчувствие, вызванное состраданием. Ее дыхание стало горячим, слезы брызнули из глаз и ее сари насквозь промокло. Сама Йашода была на грани обморока.*

2) Близкие спутники Шри Кришны, также могут стать объектом *каруна-расы*, сострадания, когда они неожиданно оказываются в опасном положении.

3) Отношение к преданному, который лишился *бхакти* из-за отсутствия *вайшнавизма*, может стать объектом *каруна-расы*. Так, например, муни, достигшие освобождения (*саюджа-мукти*), вызвали сострадание у Наряды.

РАУДРА-БХАКТИ-РАСА (гнев)

Когда чувство гнева вызвано Самим Шри Кришной, Его доброжелателями или врагами, в сочетании с соответствующей *вибхавой*, *анубхавой* и пр., в сердце преданного оно принимает форму *раудра-бхакти-расы*.

Существует три причины возникновения гнева:

1) **Анавахита** – невнимательность того, кто заботится о Кришне, может вызвать гнев у другого преданного. Так, Шри Йашода, которая привязала Кришну к ступе, стала причиной, вызвавшей гнев Рохини, когда упали два дерева арджуна. *«У тебя хорошо получается наказывать своего сына, связывая Его веревками, но по-*

чему тебе не приходит в голову посмотреть, не грозит ли Ему какая-нибудь опасность? Эти деревья валятся, а Он, предоставленный Самому Себе, ползает под ними!» – В данном случае гнев Рохини, вызванный Йашодой, служит примером экстаической любви.

2) **Сахаси** – тот, кто подстрекает Кришну пойти в опасное место или подталкивает Его совершить неверный поступок, становится причиной гнева в состоянии экстаической любви. Та же Йашода обрушила свой гнев на мальчиков-пастушков, друзей Кришны, которые повели Его в лес Талавана.

3) **Иршью** – чувство ревности или зависти, которое может стать причиной гнева. *Однажды Шри Радхика рассердилась на Кришну и перестала с Ним разговаривать. Кришна был очень опечален. Как обычный человек, Он упал к Ее лотосным стопам и стал просить прощения. Но Она оставалась непреклонной и сохраняла молчание. Тогда одна из Ее подруг не выдержала и стала упрекать: «Я не могу смотреть без боли на Твое поведение. Мне невыносимо видеть, как Ты дуешься, несмотря на то, что павлинье перо Кришны коснулось Твоих стоп».*

Гнев может быть проявлен как к доброжелателям Кришны, так и к Его врагам. *Когда Акрура приехал, чтобы увезти Кришну из Вриндаваны, одна пожилая гопи стала осыпать его проклятиями: «О, сын Гандини, твоя жестокость бросает тень на весь род Яду. Ты забираешь у нас Кришну, обрекая всех нас на страдания от разлуки. Что говорить, хотя вы еще здесь, жизнь уже почти покинула тела гопи».* И другой пример, когда Шिशупала оскорбил Кришну в присутствии собравшихся на Раджасуйя-йагью. При этом Накула в гневе воскликнул: *«Кришна – Верховная Личность Бога. Его стопы – единственное достояние знатоков ВЕД. Я даю слово, что своей ногой собью шлем с головы каждого, кто посмеет оскорбить Его. Я поражу оскорбителя своими острыми стрелами, которые подобны скипетру Ямараджи».* Это пример экстаической любви к Кришне в состоянии гнева.

Во всех, без исключения, вышеупомянутых случаях гнев является проявлением экстаической любви к Кришне. Человек, охваченный трансцендентальным гневом, иногда может отпускать язвительные замечания, бросать недобрые взгляды и произносит оскорбительные слова. Иногда гнев сопровождается потиранием рук, кланьем зу-

бов, топанием ног, изрыганием проклятий и пр. В одном случае глаза могут налиться кровью, в другом – обесцветиться. *Когда Джарасандха напал на Матхуру, он саркастически смерил Кришну своим взглядом. В этот момент Баларама взялся за плуг, свое оружие, и посмотрел на Джарасандху изменившими цвет глазами.*

Гнев бывает трех видов:

- 1) **Копя** – по отношению к врагам (ярость),
- 2) **Манью** – по отношению к родственникам: тем, кто старше или младше (негодование),
- 3) **Роза** – гнев, который проявляет женщина по отношению к своему любовнику (задетое самолюбие).

БХАЙАНАКА-БХАКТИ-РАСА (страх)

Экстатическая любовь к Кришне проявляется косвенным образом даже в страхе. Причиной этого может быть Сам Кришна или опасность, которой Он Себя подвергает. Когда преданный чувствует свою вину, оскорбив Кришну, причиной страха является Сам Кришна. Когда же страх возникает из-за грозящей Ему опасности, то причиной становится та или иная ситуация. *Когда Джамбаван сражался с Кришной, его вдруг осенило, что перед ним Его Господин, которому он поклоняется как Верховной Личности Бога, Шри Кришне. Поняв это, он испытал страх за совершенное оскорбление.* В этом случае Кришна – причина возникшего страха из чувства вины в состоянии экстатической любви к Господу. *Когда демон Кеши в образе огромной лошади пришел во Вриндаван, чтобы убить Кришну, Йашода испытала страх от грозящей Кришне опасности.* Проявлением экстатической любви в страхе был слух о появлении Кеши, его вид и напоминание о нем. Другой пример. *Когда после смерти Путаны подруги расспрашивали Йашоду о случившемся, она всякий раз отвечала: «Ведьма Путана пришла отравить моего Кришну. Она обманом проникла в дом и взяла Его на колени. Теперь она мертва. Никогда не упоминайте мне о ней! Я не хочу слышать даже ее имени».* Воспоминания о Путане вызывали в Йашоде чувство страха, который вызван *бхайанака-бхакти-расой*. Во всех без исключения вышеупомянутых случаях любовь к Кришне стала причиной страха. В отличие от этого, страх, который испытывал демон Камса, не имеет отношения к бхакти.

ВИБХАТСА-БХАКТИ-РАСА (отвращение)

По мнению авторитетов, привязанность к Кришне тех, кто находится с Ним в состоянии нейтральных любовных отношений (*шанта*) или в служении Ему (*дасья*), может стать причиной любви в отвращении. Например, прежде человека совершенно не интересовало ничего, кроме плотских наслаждений. Свое умение пользоваться женщинами, деньгами и своим положением ради удовлетворения материальных чувств он довел до экстремума. Теперь, познакомившись с *бхакти-йогой*, можно только удивляться, глядя на него. Тот же самый человек со слезами на глазах повторяет святое имя Кришны и испытывает глубокое отвращение ко всему, что некогда вызывало в нем восторг. Теперь даже простое напоминание ему об интимных отношениях между простыми мужчинами и женщинами вызывает в нем отвращение – его губы кривятся и он сплевывает. Такое возможно только в состоянии экстатической любви к Кришне, когда семя *бхакти* попадает в сердце человека. Такой человек начинает смотреть на материальное тело как на кожаный мешок, набитый костями, слизью, кровью и пр. В нем появляется отвращение к дурному запаху и мясной пище: для него это – ни что иное, как поедание трупов. Он не переносит спиртного перегара, табачного дыма, пустых разговоров о деньгах и женщинах, причитаний и жалоб других на свое здоровье, свою судьбу и пр. Более того, даже занимая высокое положение в обществе, такой человек считает себя большим неудачником, гниющим в колодце материальной жизни среди хищников, навозных червей и жуков, кишащих и поедающих друг друга.

Как правило, человек в сознании Кришны молит только о том, чтобы Господь позаботился о нем и из милосердия, и сострадания дал ему чистое преданное служение, которое единственно могло бы удовлетворить его душу. Постоянно повторять святые имена *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе* может только тот, кто уже восстановил свои отношения с Шри Кришной и в чьем сердце уже пробудилась истинная любовь.

Так нейтральные отношения в состоянии отвращения постепенно могут развиваться в человеке в зрелое экстатическое чувство любви и дать ему совершенное понимание трансцендентальной *расы*. Эта тема не является запретной для большинства, но ее следует обсуждать в обществе *садху, расика преданных* Шри Кришны.

Глава 20

СОВМЕСТИМЫЕ И НЕСОВМЕСТИМЫЕ РАСЫ

Как уже было сказано в предыдущей главе, существует 12 экзотических любовных отношений, которыми Кришна наслаждается со Своими преданными. Из них 5 *рас* (*мукхья-раса*) представляют прямые отношения: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*; и 7 *рас* (*гауна-раса*) – косвенные: *хасья*, *адбхута*, *вира*, *каруна*, *раудра*, *бхайанака*, *вибхаса*. Ниже приведем полный список их сочетания: (с) – совместимые; (i) – несовместимые; (n) – нейтральные.

Шанта и *дасья-раса* совместимы друг с другом. *Сакхья* и *ватсалья-раса* – нейтральны (совместимы или нет). *Мадхурья* и *дасья* не совместимы. Из пяти *рас* нет ни одной, которая была бы совместима с *ватсалья-расой*.

1) ШАНТА

- (с) *дасья*, *вибхатса*, *дхарма-вира* и *адбхута*;
- (i) *мадхурья*, *юддха-вира*, *раудра*, *бхайанака*;
- (n) *сакхья*, *ватсалья*, *хасья* и *каруна*;

2) ДАСЬЯ

- (с) *вибхатса*, *шанта*, *дхарма-вира*, *дана-вира* и *адбхута*;
- (i) *мадхурья*, *юддха-вира* и *раудра*;
- (n) *сакхья*, *ватсалья*, *хасья*, *каруна*, *бхайанака*;

3) САКХЬЯ

- (с) *мадхурья*, *хасья*, *юддха-вира* и *адбхута*;
- (i) *ватсалья*, *вибхатса*, *раудра*, *бхайанака*;
- (n) *шанта*, *дасья* и *каруна*;

4) ВАТСАЛЬЯ

- (с) *хасья*, *каруна*, *бхайанака*, *адбхута*;
- (i) *ватсалья*, *юддха-вира*, *дасья* и *раудра*;
- (n) *шанта*, *сакхья* и *вибхатса*;

5) МАДХУРЬЯ

- (с) хасья, сакхья, адбхута;
- (i) ватсалья, вибхатса, шанта, раудра и бхайанака;
- (п) дасья, вира, каруна.

6) ХАСЬЯ

- (с) вибхатса, мадхурья и ватсалья;
- (i) каруна, и вхайанака;
- (п) шанта, дасья, сакхья, адбхута, вира и раудра;

7) АДБХУТА

- (с) вира, шанта, дасья, сакхья, адбхута, вира и раудра;
- (i) раудра и вибхатса;
- (п) хасья, каруна, бхайанака;

8) ВИРА

- (с) адбхута, хасья, сакхья и дасья;
- (i) бхайанака, (по мнению некоторые) шанта;
- (п) ватсалья, мадхурья, каруна, раудра, вибхатса;

9) КАРУНА

- (с) раудра, ватсалья;
- (i) хасья, адбхута, самбхогптмака-шрингара;
- (п) шанта, дасья, сакхья, вира, бхайанака и вибхатса;

10) РАУДРА

- (с) каруна и вира;
- (i) хасья, мадхурья, бхайанака;
- (п) шанта, дасья, сакхья, ватсалья, адбхута и вибхатса;

11) БХАЙАНАКА

- (с) вибхатса, каруна;
- (i) вира, шрингара, хасья и раудра;
- (п) шанта, дасья, сакхья, ватсалья, адбхута;

12) ВИБХАТСА

- (с) шанта, хасья, дасья;
- (i) мадхурья и сакхья;
- (п) ватсалья, адбхута, вира, каруна, раудра и бхайанака;

Знатоки ведических писаний, ученые-трансценденталисты, эксперты в трансцендентальной психологии, в каждом конкретном случае, сопоставляя различные *расы*, исходя из целого и оперируя категориями «части» и «целого», выделяют доминирующую. По их мнению, *раса*, которая сочетается с другими и преобладает, служит основой устойчивого экстатического состояния в предан-

ном служении. В этом случае, второстепенная, даже если она ярко выражена, имеет тенденцию к анигиляции, к растворению в преобладающей. Как правило, ей не придают большого значения, так же как маленькому листочку зелени, случайно попавшему во вкусное блюдо. Чаще всего *гауна-расы* растворяются в *мукхья-расе*, при условии их совместимости.

РАСАБХАСА (несовместимое сочетание рас)

Слово «РАСА» имеет два основных значения: 1) духовное изменение в сердце на совершенной стадии развития любви к Кришне, известной как *рати*. Это состояние проявляется в различных духовных эмоциях (*бхавах*), согласно определенному типу взаимоотношений с Кришной (*шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья*), в сочетании с *вибхавой, анубхавой, саттвика-бхавой и вябхичари-бхавой*, которые производят в сердце преданного экстраординарный вкус. Впервые теория о различных *расах* была описана в «Натья-шастре», известной работе Бхарата Муни, представляющей образец высочайшего уровня поэтично-драматического произведения, написанного на санскрите. Шрила Рупа Госвами привел ее в том виде, в котором с небольшими интерпретациями и сокращениями в популярной форме мы предлагаем вниманию наших читателей. Существует два определения *расы*, как трансцендентной, так и мирской, приложимой к поэзии и произведениям драматического искусства. 2) Как эстетическая концепция, значение слова «раса» может быть переведено: изысканный вкус, своего рода деликатес, смак, особого рода приправа к вкусным блюдам и наслаждениям. В качестве метафоры это слово часто используется для обозначения удовольствия, которое человек получает от высокого поэтического слога, от изящных манер, музыки и танца, от занятий интеллектуального и духовного характера, которые вызывают в сердце тонкие эмоциональные переживания героя или героини. Возвышенные чувства у человека возникают и от искусного филигранного исполнения какой-то работы в сочетании других компонентов, таких как тонкая конституция и экзальтированная натура. Все это может быть названо одним словом – раса. У большинства людей, в силу их духовной нищеты и неразвитого сознания отсутствует и необходимость в подобных словах. Поэтому объяснить адекватно смысл их не представляется возможным. В

настоящее время многие обходятся несколькими вульгарными выражениями, которые они используют на все случаи жизни, полностью соответствующие их животному образу жизни. Технический и так называемый научный прогресс вводит в употребление новые термины, постепенно выталкивая старые и изжившие обозначения и обороты. Это свидетельствует о состоянии сердца человека, где находится его душа и сверхдуша (Кришна). Закованное в железо сердце можно размягчить только постепенно вводя в лексику трансцендентальные слова и обозначения, имеющие непосредственное отношение к *бхакти*, преданному любовному служению Кришне, которое начинается со слушания и воспевания Его святого имени, формы и удивительных игр.

Расабхаса, несовместимое сочетание *рас*, проявляется в трех видах: *упараса*, *анураса* и *апараса*.

УПАРАСА

Если *стайабхав*, *вибхав*, *анубхав* или другие элементы *расы* претерпевают искажение, то это называется *упарасой*, неверным выражением. Существует множество примеров *упарасы*, но здесь мы приведем только пять основных.

ШАНТА-УПАРАСА – если *брахмавади* не видит величия и великолепия Шри Кришны, который есть персонификация Парабрахмана.

ДАСЬЯ-УПАРАСА – если слуга Шри Кришны ведет себя нагло в присутствии своего повелителя.

САКХЬЯ-УПАРАСА – если среди двух друзей один принимает роль слуги (*дасья*).

ВАТСАЛЬЯ-УПАРАСА – если родители, имея возможность, не проявляют заботы и не прилагают усилий, чтобы защитить своего ребенка.

МАДХУРЬЯ-УПАРАСА – если героиня желает супружеских отношений, а герой не желает этого, или наоборот. Иными словами, один из супругов пренебрегает интимными отношениями.

АНУРАСА

Если человек проявляет симптомы одной из семи *гауна-рас* или *шанта-расы*, но при этом лишен этих отношений с Кришной, то это называется *анурасой*, подражанием. *Однажды, Нарада Муни проходил по лесу. На дереве он увидел двух попугаев, обычно сопровождающих Шри Кришну. Попугаи имитировали диспут двух*

мудрецов, на котором они некогда присутствовали. Их «философская дискуссия» была столь занятой, что привела Нараду в изумление. Это пример анурасы.

АПАРАСА

Если человек, враждебно настроенный к Кришне, имитирует Кришну – это называется *апарасой*, или искаженным проявлением *расы*. Примером *апарасы* может служить случай, описанный в Десятой Песне «Шримад Бхагаватам». Когда Кришна бежал с поля боя, Джарасандха бегаящими глазами издали наблюдал за Ним, испытывая непомерную гордость. Кичась своей победой, он то и дело разражался хохотом. Кришна – вишайа, объект, источник *расы*, тот, кто наслаждается *расой*, а живое существо *аш-райа* – тот, кто дает наслаждение *расой*. Ни одно живое существо не может достичь уровня Верховной Личности Бога. Если, будучи враждебно настроенное к Господу, оно имитирует Господа, желая показать свое могущество и превосходство, то это то, что мы называем *апараса*.

Материальный мир полон подобных несовместимостей. Это и понятно – духовные чувства живого существа не могут сочетаться с мертвой материей. Одна личность может любить другую, но неодушевленный предмет, из-за отсутствия сознания, не может питать подобного чувства. Когда духовное чувство прилагается к мертвой материи, возникает несовместимость, *расабхаса*. По мнению знатоков в духовном мире нет *расабхасы*, потому что там нет мертвой материи. В духовном мире все духовно и, обладая сознанием, все способно пробудить любовь к Кришне. Сама природа духовного мира служит одновременно стимулом, проявлением и источником истинной *расы*.

КРИШНА – ВМЕСТИЛИЩЕ ВСЕХ РАС

Когда священники Камсы увидели Шри Кришну, перепачканного кровью слона Кувалайапиды, входящим на помост борцовской арены, их лица перекосило от отвращения (*вибхатса*). Борцы запылали гневом (*раудра*), а на щеках и устах друзей Кришны расцвела улыбка (*хасья* и *сакхья*). Злодеи от страха потеряли дар речи и лишились чувств, как если бы они стояли на краю могилы (*бхай-анака*). Мудрецы погрузились в глубокую медитацию (*шанта*). Деваки и другие матери прослезились. Горючие слезы хлынули из

их глаз (*ватсалья* и *каруна*). Волосы на теле воинов встали дыбом (*вира*). Сердца полубогов, таких как Индра, исполнились изумления (*адбхута*). Слуги, преданные Шри Кришны, стали танцевать (*дасья*), а молоденькие девицы бросать косые взгляды (*шрингара*). «Это тот самый Шри Кришна, который поднял великую гору Говардхан, Он очень скромн, лишен всякой гордости (*шанта*). Он снисходительно улыбается при виде своих друзей (*хасья* и *ватсалья*). Он с отвращением относится к прокисшему йогурту (*вибхатса*). Перед друзьями Он являет потрясающую доблесть, подняв Говардхан (*сакхья* и *вира*). На Индру Он смотрит красными от гнева глазами (*раудра*). Когда Он видит надвигающийся на жителей Враджа ураган, дождь и ветер, Он исполнен сострадания (*каруна*). Со старшими Он уважителен (*дасья* и *бхайанак*). Его широко открытые глаза полны изумления (*адбхута*). При виде молодых девушек Его сердце тает (*мадхурья*). Пусть этот Господь Гиридхари защитит вас».

Когда отношения с Шри Кришной восстановлены, все негативные эмоции человека становятся проявлением экстаза. Духовная атмосфера пронизана *бхавой* – любовью в высшем, истинном ее проявлении. Она является источником счастья, к которому каждое живое существо стремится с незапамятных времен. Очевидно, в материальном мире нет счастья и любви, как нет воды в мираже озера. Но очевидно и то, что вода в природе существует. Поскольку есть мираж, то надо думать, что и реальное озеро есть.

Глава 21

ШУДДХА-БХАКТИ

Досконально изучив предмет, великие мудрецы, ученые-трансцендеталисты, пришли к заключению, что обрести *расу* можно, только практикуя *шуддха-бхакти*, чистое преданное служение Кришне. 1) Оно устраняет все виды страданий; 2) приносит в жизнь человека все благоприятное; 3) в его присутствии освобождение кажется незначительным; 4) оно очень редко; 5) само по себе является источником безграничного трансцендентального счастья; и, что наиболее важно, 6) способно привлечь Кришну.

«Не пытайтесь увидеть Бога – говорил Шрила Бхактисиддхан-та Сарасвати, – но пытайтесь привлечь Его внимание своим преданным служением». Что это значит? Это значит, что человек не может приблизиться к Господу с помощью *кармы* или *гьяны*. Он не может подкупить Бога своей благочестивой праведной деятельностью, не может Его измерить и познать с помощью философии, науки. Совершая суровые аскезы, медитируя сотни и тысячи лет и даже жизней, человек обнаружит, что Бог находится все-так же непостижимо далеко. Но, посвятив себя чистому преданному служению (*шуддха-бхакти*), по беспричинной милости Самого Бога он может ощутить Его присутствие тотчас. На самом деле, это единственный способ и единственное средство прийти к Богу и постичь Бога, увидеть Его лик – по беспричинной милости Самого Бога.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

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

«Человек может понять Меня, Верховную Личность Бога, как Я есть, только через преданное служение. Когда, благодаря любви и

преданности, человек совершенно осознает Меня, он может вступить в Мое небесное царство».

ШРАДДХА

Вступая на путь *шуддха-бхакти*, ведущий в «небесное царство» (здесь мы имеем ввиду не райские планеты и даже не Вайкунтхи, а Голоку Вриндавана, личную резиденцию Кришны), прежде всего человеку необходимо обрести веру, *шраддху*. По словам Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура, *шраддха* – это вера в слова *шастр*, ведических писаний, описывающих *бхакти*, и стремление искренне следовать их указаниям. Эти два типа веры проявляются либо спонтанно, либо под влиянием проповеди другого преданного.

САДХУ-САНГА

Имея *шраддху*, человек ищет прибежище у лотосных стоп гуру. Обретя его милость, он спрашивает как ему жить. Правила и регулирующие принципы, отличающие поведение человека от животного, называются *сад-ачара*. Следуя им, начинающего преданного ждет великая удача – общение с другими преданными, с которыми его объединяет общность цели. Общение с самоосознавшими себя душами называется *садху-санга*.

БХАДЖАНА-КРИЯ

Вслед за *садху-сангой* начинается *бхаджана-крिया*, что буквально означает «практическое преданное служение». За *бхаджана-крией* следует *анартха-нивритти*, избавление от нежелательных качеств, препятствующих развитию *бхакти*.

АНАРТХА-НИВРИТТИ

Анартхи (нежелательные качества) бывают четырех видов: 1) возникшие от привязанности к греховной деятельности; 2) возникшие в результате благочестивых поступков; 3) являющиеся результатом оскорблений, совершенных в процессе преданного служения и 4) возникшие при невнимательном его исполнении.

Путь, начертанный Самим Господом

«О Уддхава, предлагаемый Мною путь чистого преданного служения (*шуддха-бхакти*) трансцендентен и свободен от всяких ко-

рыстных мотивов. Вставший на него никогда не потерпит неудачи» (Шр.-Бх., 11.29.20).

В отличие от *карма-йоги*, где мельчайшая ошибка при совершении ритуалов делает невозможным достижение цели, нигде в шастрах не сказано, что преданный, который не способен выполнять все виды служения, не достигнет его результатов. Даже невежды могут с легкостью стать сознающими Кришну, встав на путь, который проповедует Сам Господь. *Бхагавата-дхарма, преданное служение, – путь, по которому человек может бежать с закрытыми глазами, и ему не грозит опасность споткнуться и упасть* (Шр.-Бх., 11.2.34-35). Смысл сказанного в этом стихе заключается в том, что если человек, совершая преданное служение, не способен следовать всем его предписаниям, то и в этом случае не будет оскорблений, если он придерживается основных принципов: *шраванам, киртанам, смаранам* и т.д. Следуя им человек непременно достигнет своей цели. Что же есть цель? Цель занятий *бхакти-йогой* – это развитие *кришна-премы*, любви к Кришне. Конечно, «бег с закрытыми глазами», не означает незнание шастр и пренебрежение их авторитетом. «Бег с закрытыми глазами» значит пренебрежение некоторыми второстепенными правилами или регуляциями из-за очень сильного желания поскорее достичь цели. Разумеется, что это так же не означает преднамеренное нарушение их, слепо полагаясь на могущество самого преданного служения. Того, кто сознательно нарушает принципы *бхакти-йоги*, например, совершая *сева-апарадху*, писания называют двуногим животным. Преданное служение Кришне предназначено для наиболее разумных людей, а не для животных. Поэтому благодаря постоянно повторению *маха-мантры*, человек должен избавиться от всех оскорблений и *анартх*, и так обрести устойчивость.

«О Уддхава, преданные сострадательны и никогда не причиняют вреда другим. Даже если его оскорбляют или бьют, он сохраняет терпение и умение прощать. Он видит смысл жизни и черпает духовную силу в Абсолютной Истине. Он свободен от зависти и гнева. Его ум невозмутим ни в радости, ни в горе. Наделенный всеми божественными качествами, он трудится на благо всех живых существ» (Шр.-Бх., 11.11.29).

На стадии *бхаджана-крия* происходит частичное уничтожение *анартх*, полное же – на стадии *ништха*, а на следующей за ней, на стадии *ручи* и *асакти* – абсолютное.

Бхакти проходит последовательные стадии развития, начиная с веры (*шраддха*), за которой следует общение с преданными (*садху-санга*), выполнение преданного служения (*бхаджана-крия*), избавление от нежелательных качеств (*анартха-ниврिति*), обретение постоянства (*ништха*), появление вкуса (*ручи*), привязанность (*асакти*), стадия, предшествующая любви к Богу (*бхава*) и, наконец, чистая любовь (*према*) (Б-р-с.1.4.15-16).

НИШТХА

Ништха – означает устойчивое преданное служение. Несмотря на все попытки достичь совершенства в преданном служении, человек не сможет обрести постоянства и стабильности в нем, пока в сердце сохраняются *анартхи*. Симптомы их следующие: *лайя* (сонливость во время *шраванам, киртанам и смаранам*), *викшепа* (беспокойство, склонность ума переключаться на мирские темы во время выполнения преданного служения; например, разговоры во время *джапы*), *апратипатти* (потеря энтузиазма, нежелание совершать киртан и др. формы преданного служения), *кашайя* (тенденция впасть в гнев, испытывать жадность и гордость), *расавада* (неспособность сосредоточиться на преданном служении, например, во время киртана, если появляются возможности чувственных наслаждений). *Ништха-бхакти*, т.е. стабильное преданное служение, достигается тогда, когда человек освобождается от пяти этих нежелательных вещей. *Ништха* означает непоколебимую веру в процесс преданного служения. Когда человек обретает *ништху*, *Бхакти-Дев*и сама входит в сердце человека, и в нем просыпается *ручи* (вкус).

Кто такая БХАКТИ-ДЕВИ? Это персонификация *бхакти*. Все потенции и энергии Господа имеют свою пресонификацию, свою личностную форму. Бхакти – это сварупа-шакти Шри Кришны, имеющая свою собственную волю. Она не зависит от других проявлений, она свободна и не имеет другой причины, кроме собственной милости. Бхакти-Дев*и* награждает преданного и входит в его сердце как бхакти, когда видит его искреннее, бескорыстное намерение служить. Это происходит через посредство вайшнава, который достиг уровня *бхавы*. Когда он видит искреннюю попытку человека обрести любовь к Шри Кришне, он вкладывает в его сердце бхакти. Это похоже на посев семени.

РУЧИ

Притягательность преданного служения Кришне в форме *шраванам*, *киртанам* и пр. – это результат действия *ручи*. На стадии *ручи* у человека никогда не возникает усталости от совершения им *бхаджана*. *Ручи* рождает непреодолимую тягу к преданному служению.

Привязанность к преданному служению бывает двух видов:

1) привязанность к чисто внешним атрибутам и 2) ничем не обусловленная. Например, когда человек развил *ручи* первого типа, он привлекается киртаной только в том случае, когда он мелодичен, и ведущий его обладает хорошими вокальными данными. Он наслаждается повествованиями о Кришне только тогда, когда они преподносятся в изысканной форме с разнообразным литературным оформлением. Он получает удовольствие от поклонения Богам только тогда, когда они безупречно одеты в дорогие одежды, когда Их украшают драгоценности и когда Им предлагают дорогие подношения. Такого преданного можно сравнить с человеком, у которого плохой аппетит. Прежде чем сесть за стол, он спрашивает о качестве блюд, об их ассортименте и потом подолгу ковыряется в своей тарелке. Причиной этому – материальные желания, которые остались в сердце человека. Преданное служение его носит внешний характер. Другой преданный, который обрел *ручи* второго типа, испытывает экстаз от *шраванам* и *киртанам* при любых обстоятельствах. Он наслаждается ими независимо от внешних атрибутов и оформления, потому что его сердце совершенно чисто и свободно от скверны материальных желаний.

* * *

«Мой друг, зачем ты променял нектар святого имени Господа на бессмысленные разговоры о семье, о делах и чувственных наслаждениях? Суета сует! Что можно сказать? Я и сам не праведник. Получив милость от своего духовного учителя, бриллиант преданного служения, я, несчастный, не сумел им воспользоваться. Метаясь в бесплодных поисках, я попусту растратил годы своей жизни. Каким же надо быть лжецом и в каком заблуждении надо находиться, чтобы наслаждаться банальной болтовней, оставаясь безразличным к слушанию о славе, качествах и играх Господа. О как я низко пал! Когда я пытаюсь заняться преданным служением, меня клонит ко сну. Я предпочитаю слушать вульгарные мирские

разговоры. Когда я их слышу, то напрягаю слух, не желая пропустить ни слова. Мое присутствие оскорбляет общество вайшнавов. Нет грехов, которые бы я не совершил. Даже будучи уже дряхлым стариком, я все также привязан к чувственным наслаждениям. Не знаю, есть ли такой ад, где я смог бы искупить свои злодеяния?» – так с отвращением вспоминает о себе преданный, достигший *ручи*. Он все свое время проводит в обществе преданных, слушая и прославляя Господа. Он предпочитает никогда не покидать святой дхамы, посвятив себя полностью чистому преданному служению. Невежественные люди при виде его думают, что он сошел с ума. Но кто может понять и описать его блаженство? После того, как человек вкусил сладость *бхаджаны* (слушания, повторения святого имени и других видов преданного служения), его единственной целью становится достижение *премы*, любви к Кришне.

АСАКТИ

Основное различие между *ручи* и *асакти* заключается в том, что *ручи* – это главным образом привязанность к служению Кришне, а *асакти* – привязанность непосредственно к Самому Кришне. *Асакти* очищает сердце преданного до такой степени, что ему порой кажется, что он видит в его зеркале отражение Господа. Невозможно проследить ту грань, перейдя которую, человек забывает обо всем, что связывает его с материальным миром и входит в царство *бхавы*, предварительной стадии *премы*. Иногда, проходя мимо озера или блуждая по лесу, преданный, переполненный любовью к Кришне, может наблюдать за его обитателями. Интуитивно угадывая их намерения, он может подумать: «О, если Кришна милостив ко мне, то пусть эта олениха сделает три шага в мою сторону, если же Он забыл обо мне, пусть повернется и убежит». Маленький мальчик на окраине деревни напомнит ему Санаку. Он подойдет к нему и спросит: «Скоро ли я увижу Враджендра Кумара?» Конечно, невозможно даже предположить, что может возникнуть в сердце и уме человека, достигшего *асакти*, если он, вдруг, окажется в урбанистической атмосфере индустриального монстра, в толпе на многолюдной улице Манхэттена. Конечно, это чисто теоретическое предположение, потому что маловероятно, что *асакти* проявит себя в нечистой атмосфере, зараженной материализмом. Однако, с другой стороны, *бхакти* трансцендентно ко

всем материальным проявлениям. Независимо ни от чего, глубокая привязанность к Кришне в полном ее расцвете превращается в *рати*, становится *бхавой*, предварительной стадией *премы*. Когда *сварупа-шакти* (*сандхини*, *самвит* и *хладини*) входит в сердце преданного, это состояние называется *бхавой*. Одна лишь крупница *бхавы* в сердце преданного искореняет полностью невежество, и любой, кто обрел *бхаву*, достоин поклонения даже таких возвышенных душ как Господь Брахма, творец вселенной.

БХАВА

Состояние *бхавы* в «Мадхурья кадамбини» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает следующим образом:

«Истомленные жаждой, глаза преданного обращаются к Враджендра-Нандане, Шри Кришне, и наслаждаются темной Его кожей (*шьямалима*), розовым оттенком губ и уголков глаз (*аруни-ма*), белоснежным блеском луноподобных зубов улыбки, озаряющей Его лик (*дхавалима*), и желтым цветом Его одежд и украшений (*титима*). Дыхание преданного замирает, и неудержимый поток слез оmyвает его тело. Ему не терпится украсить уши серьгами из звуков флейты Кришны, перезвоном Его ножных колокольчиков и сладким переливающимся голосом (*саусварья*), которым Он настойчиво повелевает служить Своим лотосным стопам. Охваченный этим желанием человек не находит себе места, он мечется, бросаясь из стороны в сторону, то замирая на мгновение, то прислушиваясь. Когда он думает о том, каким сладостным должно быть прикосновение нежных рук Господа, его тело в экстазе покрывается мурашками. С каждым вздохом и выдохом его ноздри широко раздуваются. Возникает желание ощутить аромат Его трансцендентального тела. Смогу ли я когда-нибудь вкусить нектар губ моего Возлюбленного?» – вот, чем думает преданный, принимая мечты за реальность. На самом деле, он чувствует вкус этого нектара. Языком, трепещущим от восторга, он жадно облизывает свои губы. Порой ему кажется, что Господь, наконец-то, открыл Себя (*снхурти*). Тогда от одной мысли сердце преданного переполняется безудержной и безграничной радостью. Наслаждаясь редчайшим сокровищем сладости Господа (*мадхурья*), он теряет сознание, а когда приходит в себя, его охватывает великая скорбь, отчаяние. Все 33 признака *санчари-бхавы* проявляются в

его теле. Бодрствует ли он, спит ли, или находится в полузабытьи – в любом состоянии преданный всегда помнит Кришну. Его тело трансформируется, и душа обретает *сиддха-деху*, духовное тело, в котором человек может исполнить свое желание служить Шри Кришне. Собственническое чувство (*мамата* – «Кришна мой») становится очень сильным, определяющим все дальнейшие поступки человека. *Бхава*, описанная здесь, подобна редчайшему драгоценному камню, и преданный словно скупец, старается спрятать его подальше, но его светящийся лик выдает в сердце скрытое сокровище.

В зависимости от типа отношений с Господом *бхава* может различаться: *шанта* (те, кто нейтральны и не вступают в личные отношения с Господом), *дасья* (слуги), *сакхья* (друзья), *ватсалья* (родители), *мадхурья* (возлюбленные). Перечисленные пять видов *бхавы*, в свою очередь, окружают себя четырьмя соответствующими проявлениями (*вибхава*, *анубхава*, *саттвика* и *вябхичари*), подобно царю, восседающему на троне в окружении своей свиты. Эти пять *стхайи-бхав* в сочетании с четырьмя проявлениями развиваются в пять различных *рас*. Шри Кришна – источник, вместилище всех *рас*. Осознание этого факта приходит к человеку, когда его *бхава* достигает полного расцвета, и в его сердце созревает *према*.

До того как человек разовьет в себе *прему*, его чувства и эмоции крепко привязывают его к материальному телу, семье, родичам, дому и богатству. Но могущественная *према* без труда разрушает эти крепкие путы и помещает его в нектар *маха-расы*, от одного прикосновения с которым, чувства преобразуются и становятся духовными. Одухотворенные чувства под воздействием *премы* становятся привязанными к сладости имени, к форме и играм Господа. Когда солнце *премы* высоко над горизонтом, созвездия человеческих идеалов, которые и без того светят отраженным светом, меркнут.

ОПИСАНИЕ ПРЕМЫ

Према привлекает Самого Господа и приносит одновременно острую боль и облегчение. Она пронзает сердце преданного острым желанием постоянно каждое мгновение видеть Господа и, когда Господь являет Себя, то преданный начинает упиваться сла-

достью Его форм, игр и развлечений, забывая все вокруг. Господь открывает Себя чувствам преданного, показывая ему Свою красоту, юношескую нежность, великодушие и сострадание. Когда преданный слышит мелодичный голос Господа, в его сердце пробуждается вулкан. Духовные эмоции ежесекундно усиливают желание наслаждаться близостью с Господом. Образы, слова, которыми поэты пытаются описать безбрежный океан трансцендентального блаженства, подобны крошечному сосуду. Представьте себе выжженную пустыню и путника, умирающего от жажды, неожиданно наткнувшегося на оазис с раскидистым деревом на берегу прекрасного озера, или животное, погибающее в огне лесного пожара и спасшегося благодаря внезапно хлынувшему ливню. Представьте счастье человека безнадежно больного, но по милости провидения получившего исцеление. Во всех этих случаях счастье того, кто обрел *премену*, вне сравнения.

Красота Господа Кришны (*саудхарья*) поражает самое пылкое воображение. У человека, вкусившего ее сладостью, все чувства и ум становятся зрением. Хотя в духовном мире существует полнота чувственного восприятия, и глаза, как всякий другой орган чувств, могут не только видеть, но и слышать, ощущать, осязать и обонять, но не в силах впитать всю красоту всеми чувствами, человека охватывает экстаз, он падает без сознания и, чтобы привести его в чувства, Господь являет ему аромат Своего тела (*саурабхья*). Ошутив его, все чувства, включая ум, становятся обонянием. Не в силах в полной мере насладиться ароматом Господа, человек теряет сознание во второй раз. В этот момент он слышит голос Господа: «Мой преданный, Я в твоей власти. Не волнуйся, пусть общение со Мной удовлетворит все твои желания». Услышав мелодичный голос Господа (*сауварья*), все чувства преданного обращаются в слух. И тогда он теряет сознание в третий раз. В зависимости от *расы*, Господь касается преданного Своими стопами, руками, грудью, предоставляя возможность насладиться мягкостью Своего юношеского тела (*саукаумарья*). Тому, кто находится с Кришной в отношениях слуги, Господь ставит на голову Свои лотосные стопы; тот, кто в дружеской *расе*, – чувствует руки Господа в своих руках, тот, кто связан с Господом родительской любовью, утирает слезы Господа, а тот, кто в супружеской *расе* – Господь Сам прижимает его к Своему сердцу. В этот момент все чувства преданно-

го становятся осязанием, и тогда он снова теряет сознание. Но на этот раз Господь приводит его в чувства, давая ему возможность насладиться нектаром Своих губ (*мадхурья*). Когда преданный теряет сознание в пятый раз, это блаженное беспомыслие настолько глубоко, что Господь может привести в чувства предавшуюся Ему душу только с помощью Своего великодушия и безграничной милости (*аударья*). *Аударья* – это состояние, когда все проявления Господа: красота, аромат Его тела, звуки голоса, прикосновение и вкус Его губ, становятся одновременно доступны для восприятия всех чувств преданного. В этот момент *према* достигает своей наивысшей точки, бесконечно распаяя духовные страсти. Как могущественная луна приводит великий океан в беспокойство, так *кришна-према* вздымает в сердце преданного гигантские волны, шквал нескончаемого блаженства. Одновременно с этим создавая мелкую рябь, *кришна-према* пробуждает в сердце преданного великое многообразие различных оттенков этого блаженства. Такова природа божественной любви, понять которую с помощью материальных чувств невозможно. О мыслители, не пытайтесь понять непостижимое (*ачинтья*) с помощью мирской логики! Трансцендентальное блаженство лежит за пределами возможностей вашего ума. Назвав наш труд «Психоанализ непостижимого», мы представляем лишь саму идею, но никак не метод ее постижения. С помощью логических доводов можно прийти только к единственному заключению, как сказал Сократ, «я знаю, что ничего не знаю». Ментальный тупик постиг лучший из древних философов. Что же говорить о современных горе мыслителях? Только *шуддха-бхакти*, чистое преданное служение, может приблизить человека к этому чудесному океану трансцендентальной *расы*.

* * *

Говоря о Кришне, Господу присуща правдивость, чистота и страдание; Он никогда не гневается, самоудовлетворен, Его отличает прямота, твердость ума, способность контролировать Свои чувства. Ему свойственны: ответственность, беспристрастие, терпимость, невозмутимость, верность, знание, превосходство над всеми, доблесть, влияние, сверхестественные способности, верность Своему долгу, независимость, искусность, красота, добросердечность, изобретательность, благородство, энтузиазм и могущество. Господу всегда сопутствует удача, Его отличает

стойкость, великодушие, постоянство, верность, слава, честь, отсутствие гордости и многие другие трансцендентальные качества. В шастрах перечисляются также 18 недостатков, которые чужды Всевышнему, но присущи обычному живому существу: иллюзия, лень, склонность совершать ошибки, жестокость, похоть, непостоянство, высокомерие, зависть, насилие, грусть, усталость, лживость, гнев, страсть, страх, замешательство, пристрастие и зависимость от других.

Вопрос: «Откуда же берутся эти недостатки, если их нет у Бога, который является причиной всех причин?» Они проявляются в качестве Его иллюзорной энергии, и в глазах преданных воспринимаются наравне с достоинствами.

«Созерцая пленительный образ Господа, Его прекрасное улыбающееся лицо и слушая Его сладкозвучные речи, чистый преданный забывает об окружающем. Его чувства, поглощенные преданным служением, перестают заниматься чем-либо еще. Так, сам того не замечая, он без особых усилий обретает освобождение» (Шр.-Бх., 3.25.36).

С помощью философии человек может избавиться от ложного самоотождествления своего «я» с материальным телом, а также от привязанности ко всему, что имеет отношение к телу. *Нирмама* – нет ничего моего – это чистое сознание души. До тех пор, пока душа пребывает в рабстве иллюзорной энергии, она будет вынуждена скитаться на путях материальной жизни, но освободившись от ее влияния, осознав свою духовную идентичность с Господом и восстановив свои вечные отношения с Ним, достигает освобождения. Полностью посвятив себя служению Господу, она становится связанной с Ним. Это состояние сознания и называется *премой* (любовью).

Према не имеет ничего общего с материальным влечением к семье, детям, жене, обществу, друзьям, родителям и пр. Напротив, на стадии достижения *премы*, духовные аспекты настоль сильно проявляются в сознании человека, что материальное осквернение исчезает без следа. Если на стадии *бхавы* человек может начать медитировать на Господа, то на стадии *премы* он вступает в личное непосредственное общение с Ним.

«Словно пьяный, который не понимает, есть ли на нем одежда или нет, преданный, достигнув совершенства самоосознания и постигший свою вечную сущность, не понимает, что происходит с

его материальным телом: сидит оно, стоит или делает что-то еще. Поистине он не замечает даже того, как однажды по воле Бога, его телу приходит конец, и он получает новое» (Шр.-Бх., 11.13.36).

«Приняв обет повторять святое имя своего возлюбленного Господа, преданный приближается к стадии любви к Богу. Когда его сердце тает от проснувшейся в нем экстатической любви, он громко смеется, плачет, иногда теряет покой, а иногда поет и танцует словно безумный, не заботясь о том, что скажут люди» (Шр.-Бх., 11.2.40).

Знание того, что есть что и как этого достичь, – не есть позитивный метод познания. Позитивно – означает следовать процессу, который способен привести нас к цели. Если изучив природу материи и духа и ее связь с Кришной, мы отрицаем преданное служение Ему, то необходимо отбросить такую философию как шелуху. С другой стороны, если философия связана с обсуждением *бхакти*, *бхакт* и Самого Господа, то она уже представляет сам процесс.

Всем известно, что для того, чтобы жить, необходима пища. Зная о питательности продуктов, мы можем приготовить вкусные блюда и предложить их Кришне. Но пока мы не сядем за стол и наша тарелка не станет пустой, мы не насытимся. Аналогично этому, *бхакти* принесет нам пользу только тогда, когда мы сами станем *бхактами*, т.е. теми, кто следует пути *бхакти*. Если мы голодны по любви к Кришне, нам нужно стать *бхактой*. Каков истинный критерий счастья? САТ-ЧИТ-АНАНДА. Насколько метод, предлагаемый нам, способствует обретению вечного бытия, знания и радости, настолько он хорош.

ПРИТЧА

**Далее мы расскажем историю,
которая наглядно проиллюстрирует,
что собой представляет материальный мир.**

Жил-был царь, у него была дочь красавица. Не зная как лучше выразить свою родительскую любовь, подарил он ей необычайной красоты ожерелье. Трудно было сказать: ожерелье украшало ли царевну, или ее неземная красота усиливала красоту того ожерелья. Подолгу любуясь, рассматривая его, глядя на себя в зеркало, царевна была счастлива. Но вот однажды, гуляя по саду, ожерелье

соскользнуло с ее шеи и упало на траву. Не успела царевна наклониться, чтобы поднять его, как неожиданно появилась большая птица, схватила ожерелье и была такова. Няньки и служанки подняли крик. Прибежали стражники... Но как помочь горю? Узнав о случившемся, царь весьма расстроился. Без промедления он тут же издал указ: «Тот, кто отыщет ожерелье, получит полцарства и царевну-красавицу в жены».

Гонцы пустились оповещать о царской воле во все стороны света. Конечно, до царской милости нашлось немало охотников, но шел день за днем, а пропажу никому так и не удавалось найти.

В то время в царстве жил один дурак. Как известно, дуракам везет. Проходя как-то мимо озера, он неожиданно увидел, что на дне его что-то блестит. В глазах зарябило... Что это? Подошел поближе – ожерелье, лежит на дне и переливается всеми лучами радуги. Дорогая вещь. Теперь вопрос: «Как достать?» Озеро глубокое, неприятный запах исходит; гной, моча и испражнения плавают на поверхности; паразиты кишат и кусачие твари с острыми зубами. Нечистое место. Но, как говорят в таких случаях, охота пуще неволи. Страсть как хочется дураку получить полцарства и царевну в жены. Подумал, подумал, сбросил с себя портки, закрыл глаза, заткнул нос и с головой бултыхнулся прямо в дерьмо. Вынырнул – не достал. Второй раз нырнул – опять не достал, третий раз нырнул и опять мимо. Счастье – вот оно, протяни рук и бери, но – как сквозь пальцы, неухватить. Только берешь, а оно из рук выскользывает.

От грязной воды, тело дурака покрылось прыщами. Страшный зуд пошел, чешется – нет мочи, а дураку нейдет, снова и снова он ныряет. Глядя на это зрелище, народ собрался, большая толпа. Интересуются, спрашивают... Смотрят – глазам не верят: как на ладони царское ожерелье на дне лежит. Тоже один за другим раздеваются и ныряют в озеро. Выныривают с пустыми руками и начинают чесаться. Царство охватила эпидемия.

Слух об этом быстро распространился и дошел до царя. Ожерелье нашли, но не могут выгнать. В сопровождении свиты, слуг и министров, ученых-брахманов, повелитель мира сам собственной персоной пожаловал к гнилому озеру. Видит и в правду ожерелье лежит на дне. «О нерадивые – приказывает, – достать!». Тут слуги, не раздеваясь, прямо в одежде стали нырять, но ожерелье так и не достали. «Заколдованное озеро». Царь собрал совет. Посовещавшись,

решил повысить вознаграждение... Но и это не помогло. «Глупцы!» – разгневался царь, и сам полез в воду. Снял с головы корону, сбросил доспехи... но по счастливой случайности, великий мудрец Нарада Муни проходил той дорогой, мимо озера. Из сострадания, видя как люди мучаются, святой подошел, чтобы узнать в чем дело. «О Нарададжи, кудестник, любимец богов, – припав к лотосным стопам, обратился к мудрецу царь, – будь милостив, помоги». Сложив молитвенно руки Нарада поднял глаза к небу и сказал: «Вот!» И что вы думаете? Когда присутствующие подняли головы и посмотрели вверх, то увидели ожерелье, которое висело, покачивалось на ветвях дерева, растущего на берегу озера. Вот так история. Какова же была радость людей? Всеобщее ликование, наперебой они бросились прославлять святого. Но как только попытались приблизиться, он тут же внезапно исчез, также неожиданно как и появился.

Прилагая свой комментарий, автор сравнивает материальный мир с гнилым озером. Материальное счастье – с отражением драгоценного ожерелья на его поверхности, а бушующие человеческие страсти – с чесоткой. Не показывая пальцем, среди глупцов в этой стране царь оказался первейшим. Не стоит удивляться, в обусловленной жизни каждый принимает материальное тело за самого себя, место, где он его получил, считает родиной, удовлетворение материальных чувств находит первейшей обязанностью, иллюзию этого мира принимает за реальность, порок за добродетель, а невежество за истинное знание. Что делать мудрецу? Умный человек приходит в этот мир исключительно только для того, чтобы просветить людей, проповедуя им сознание Бога, и исполнив свою миссию, идет своим путем.

Чтобы решить проблему материального существования, связанную с рождением и смертью, старостью и болезнями, человек должен найти себе *гуру*, духовного учителя, который был бы так же хорош как Нарада Муни, Величайший *бхакта* Господа Кришны.

В этом мире обусловленная душа обманута несовершенством своих чувств и ума. Поэтому, получив несовершенное знание, она в свою очередь обманывает других – так это и продолжается. Вас обманули, и Вы кого-то обманываете. Каков же способ получения истинного знания? Истинное знание необходимо получить по цепи ученической преемственности, к которой принадлежит и Нарада Муни.

Глава 22

ВЕЛИКОЛЕПИЕ САДХУ-САНГИ

*садху-санга садху-санга – сарве-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа.*

«Согласно утверждению явленных писаний, даже мгновение, проведенное в обществе чистых преданных, может изменить жизнь человека и сделать ее успешной» (Ч.-ч. Мадхья, 22.54).

Основным положением и принципом в развитии *кришна-премы* является общение с чистыми преданными. Такое общение Господь предоставляет человеку в результате достаточно набранного *сукрити*. В «Брихат-нарадия Пуране» (4.33; Хари Бхакти Виласа 10.279) это находит свое подтверждение:

*бхактисту бхагавад бхакта сангена париджайате
сат-санга-прапьяте пумбхих сукритаих пурва санчитайх*

В этом тексте особо подчеркивается, что *бхакти* проявляется только в общении с преданными. Такое общение возможно обрести благодаря *сукрити*, полученному за многие рождения. Оно бывает нескольких видов. *Шубха-карма* – благочестивая деятельность, которая заключается в служении родителям, мужу, в добросовестном труде, благотворительности, в выполнении повседневных обязанностей, изучении философии санкхья и пр. – это материально. *Сукрити*, которое приносит духовный результат – это посещение храмов, святых мест паломничества, празднование священных дней, относящихся к *бхакти* и *садху-санге*. *Сукрити*, которое накапливается в общении с вайшнавами, от соблюдения экадашей, праздников Джанмаштами, Гаура-пурнимы, поклонения туласи, омовения в святых реках: Ганге, Ямуне и т.п. Чествовании прасада – это особый вид *сукрити*. Он одновременно является одним

из принципов *бхакти*. В «Чайтанье-чаритамрите» говорится, что просто служа Кришне, человек фактически исполняет все свои обязанности (Ч.-ч. Мадхья, 22.62).

«Садху-санга – коренная причина кришна-бхакти. Садху-санга поливает растение бхакти посредством шравана и киртана, постепенно трансформируя ее в прему. Когда кришна-према начинает проявляться, садху-санга становится еще более важной, предпочтительной всем другим процессам бхакти» (Ч.-ч., Мадхья 22.83).

Особое влечение к Кришне, которое оставляет все другие виды и методы *садханы* (*гьяна, карма, и йога*) называется *шраддхой*. *Шрадха-тв-аньопайа-вардхам бхакти-унмукхи читта-вритти вишеша* (Амнайа-сутра 57). Через общение с чистыми преданными *шраддха*, которая представляет семя преданного служения (*бхакти-лата-бидж*), прорастает в сердце человека.

*кришна-бхакти-гьянама-мула хайа садху-санга
кришна-према джанме тендох пунах мукхья анга*

Когда человек обретает веру, общаясь с *расика* преданными, чьи сердца очень мягки, он быстро достигнет *према-бхакти*, и все материальные препятствия в его жизни рассеются, как туман.

*сатам прасанган-мама вирья-самвидо
бхаванти хрит-карна-расаянах катхах
тадж-джошанад-асв-апаварга-вартмани
шраддха рати бхактир анукрамишийати*

«Слушание повествований о Моих удивительных деяниях в обществе чистых преданных радуют ухо и сердце. Такие повествования одаривают реальным пониманием Моего великолепия. Регулярно слушая и размышляя над ними, человек освобождается от невежества и, как результат этого, обретает *шраддху, рати* (*бхава-бхакти*) и *према-бхакти* ко Мне» (Шр.-Бх., 3.25.25).

ГУРУ-ПАДАШРАЙА (принятие духовного учителя)

*киба випра киба ньяси шудра кене ная
эй кришна-таттва-ветта сей гуру хайа*

«Кто бы ни был – брахман, санньяси или шудра, если он постиг все истины о Кришне *эй кришна-таттва-ветта*, он может быть принят как гуру» (Ч.-ч. Мадхья 8.128).

*тасмад гурум прападъета джигьясах шрейя уттамам
шабде паре ча нишнатам брахмани-упашиамашрайам*

«Если человек хочет обрести счастье и узнать, что является его долгом и что таковым не является, он должен найти себе духовного учителя и припасть к его лотосным стопам. Истинный *гуру* в совершенстве постиг заключительное слово *шастр* и способен убедить других. Он обрел прибежище у лотосных стоп Господа и вне материалистических концепций ничем не обеспокоен. Такой духовный учитель называется *сад-гуру*» (Шр.-Бх., 11.3.21).

Не имеет значения к какой *варне* он относится и какого *ашрама* придерживается. Тот, кто неуклонно занят служением Господу и предан святому Его имени, может быть принят как *гуру*.

С другой стороны, тот, кто имеет веру в Кришну и *бхагавад-бхакти*, может быть принят как ученик. Когда человек верит в слова своего *гуру* и *шастры*, гуру принимает его как своего ученика и дает ему посвящение.

Есть два типа гуру: *дикша* и *шикша* гуру. Человек должен принять посвящение от *дикша* гуру и наставления в *арчане*, в процессе поклонения Господу. Только один гуру бывает *дикша* или *мантра-гуру*, но может быть два или несколько *шикша-гуру*, дающих человеку инструкции в практическом преданном служении. Говорится в *шастрах*, что человек не должен проводить различия между тем и другим, принимая авторитет обоих: *дикша-гуру* является представителем *бхагавад-рупы* или *пракаша*, внешней формы Господа, а *шикша-гуру* – *бхагавад-сварупы*, внутренней формы Господа.

*гуру кришна-рупа хана шастрера прамане
гуру-рупе кришна крипа карена бхакта-гане*

В «Чайтанье Чаритамрите» (Ади 1.45.47) *дикша-гуру* описан как внешнее проявление Кришны, а *шикша-гуру* – как внутренняя Его форма. В том и другом случае считается, что гуру – проявление особой милости Кришны. Внешняя форма (*рупа*) Кришны –

трибанга лалита, Его образ, его внешность, а внутренняя форма – это Его характер, его внутреннее настроение. Между этими двумя формами нет различия. Поэтому между *дикша* и *шикша* гуру тоже нет принципиальной разницы.

Пусть слава гуру разнесется по всем трем мирам!

Все писания, которые учат *бхакти*, единодушно утверждают, что без милости *гуру* невозможно войти в царство *бхагават-бхаджана*. Неслучайно из 64 принципов, способствующих обретению *бхагават-бхакти*, первым является принятие духовного учителя. Найдя прибежище у лотосных стоп гуру, который в совершенстве знает *шастры*, описывающие славу *Бхагавана*, значение *мантр*, представляющих *Бхагавана*, и который сам занят чистым преданным служением *Бхагавану*, оставаясь в стороне от всякой материальной деятельности, найдя такого гуру, человек без сомнения сможет выпутаться из сетей материальной иллюзии и полностью посвятить себя *бхаджану*. Все *анартхи* автоматически уходят прочь из сердца такого человека и *Бхакти Девы* навсегда поселяется в нем.

Мантра, которую дает гуру, есть сам гуру, и сам гуру есть Верховная личность Господа Хари. Когда духовный учитель удовлетворен служением своего ученика, удовлетворен и Господь Хари.

Гуру передает внутреннее, духовное настроение в служении Шри Радхе и Шри Кришне, через посредство мантры. Все заключено в семени мантры, полученной от гуру. Выполняя свой *бхаджан* под руководством гуру и медитируя с помощью его мантры, ученик постепенно осознает все истины духовной жизни. Если ученик по глупости прогневает Господа, духовный учитель защитит его. Ученик всегда должен служить своему гуру своим телом, умом и речью. *Йасья-прасадад-бхагавад прасадо йасья прасаданна гатих куто пи* – без милости Шри Гуру никто не может обрести милость Кришны. Для того, кто удовлетворил духовного учителя, Господь проявит Себя Сам. Человек трижды в день должен предлагать свои искренние молитвы своему гуру.

В «Бхакти-сандарпха» Шрила Джива Госвами объясняет значение *гуру-таттвы*, которая включает в себя три типа гуру: *шравана-гуру*, *шикша-гуру* и *дикша-гуру*.

ШРАВАНА-ГУРУ – это гуру, которого мы слушаем и получаем знание о *бхакти* и *бхагават-таттве* (о преданном служении и о Самом Господе, Его различных проявлениях.).

ШИКША-ГУРУ – это гуру, один из многих *шравана-гуру*, который наставляет нас в *бхаджане*, в непосредственном исполнении преданного служения. *Шравана* и *шикша-гуру* может быть один и тот же в одном лице.

ДИКША-ГУРУ – это гуру, который дает нам мантру и регулирующие принципы для поклонения Господу (Шр.-Бх. 11.3. 21). *Дикша-гуру* всегда один, в то время как *шикша* и *шравана* гуру могут быть несколько. Чаще всего *дикша-гуру* выполняет функции и *шравана*, и *шикша-гуру*. *Дикша* или мантра в обязательном порядке должна быть получена от *вайшнава-гуру*. Если человек получил мантру от непреданного, то, повторяя ее человек рискует отправиться в ад. Человек никогда не должен оставлять своего гуру. Но в случае, если гуру становится враждебным к другим вайшнавам, к шастрам и бхакти, если он не в состоянии отличить, что является долгом и что таковым не является, если он погряз в разврате и занят чувственными наслаждениями, если он глуп и если он оставил *шуддха-бхакти*, чистое преданное служение, то его необходимо оставить и принять инициацию заново, от истинного вайшнава.

По определению «Хари-бхакти-виласы» (2.9), взятому из «Вишну-йамалы», смысл *дикши* заключается в следующем:

*дивьям гьянам йато дадьят курьят папасья санкшьям
тасмад-дикшети са прокта дешикаис-таттва-ковидaih*

Познавшие Абсолютную истину называют «дикшей» обязательства, которые человек принимает на себя, чтобы обрести *дивья-гьяна*, трансцендентальное знание, разрушающее все грехи (*папа*), семена греховных желаний (*папа-биджа*) и *авидья*, корень невежества. *Дивья-гьяна* – это трансцендентальное знание, содержащееся в мантре, которое проявляется в форме и идентификации Верховной личности Господа (*бхагават-сварупа*), а также знание об изначальном положении дживы как вечного слуги Господа в ее строго определенных взаимоотношениях с Ним. Другими словами, во время инициации ГУРУДЕВ, зная изначальную *сварупу* своего ученика восстанавливает его отношения с Господом (*самбандха-*

гьяна) в той или иной *расе* (*дасья, счакхья, ватсалья* или *мадхурья*) через посредство мантры.

Самбандха-гьяна – это знание о *бхагавата-таттве, джива-таттве и майа-таттве* – все *таттвы* (истины) являются через процесс *дикши* внутри сердца ученика. Как медь превращается в золото в лаборатории алхимика через определенный процесс химических реакций, так человек, получивший *вайшнавскую дикшу*, преобразуется, становится дважды рожденным (*двиджа*), получает свое истинное духовное рождение. *Вайшнавская двиджа* не означает, что человек становится *брахманом* или *кшатрием*, получив священный шнур. *Дикша* означает, что человек родился снова.

Существует три рождения: 1) *шаукра-джанма* – семенем, т.е. от материального отца и матери; 2) *савитра-джанма* – посвящение в брахманы, кшатрии или вайшьи, с одеванием священного шнура; 3) и *дайкша-джанма* – рождение через получение *дикши*, т.е. духовной инициации. Согласно Панчаратрике даже шудра может стать дважды рожденным.

Не получив *дикшу*, человеку не гарантировано, что в следующей жизни он не получит тело животного. Любая его деятельность может стать бесполезной без получения *дикши*.

Шрила Джива Госвами утверждает, что даже рожденный в семье дважды рожденных без *дикши* не способен к изучению ведических шастр и выполнению ягьи. Без *дикши* человек не способен поклоняться *мантра-деватам*, т.е. божествам мантры.

Однако, имя Господа столь могущественно, что не требует никаких специальных приготовлений и даже, не получив *дикши*, человек сможет достичь наивысшей платформы духовного совершенства. Повторение МАХА-МАНТРЫ способно искоренить все грехи, которые невозможно победить с помощью *гьяны, йоги, тапы, даны* и др. методов. Это единственное исключение, которое превозносит воспевание славы святого имени перед всеми другими процессами духовной реализации.

Глава 23

СЛАВА СВЯТОГО ИМЕНИ КРИШНЫ. САНКИРТАНА-РАСА

Существует 64 принципа, следуя которым человек может прогрессировать в своем преданном служении: 1) принятие гуру; 2) получение от него инициации; 3) служение гуру; 4) задавать вопросы и учиться *бхакти*; 5) следовать по стопам святых; 6) быть готовым оставить все ради Кришны; 7) жить в местах игр Господа; 8) довольствоваться тем, что дает Кришна; 9) соблюдать дни экадашей (поститься на одиннадцатый день после полнолуния и новолуния); 10) оказывать почтение вайшнавам, коровам, дереву баньян и туласи; 11) оставить общество непреданных; 12) не принимать слишком много учеников; 13) не прилагать чрезмерных усилий; 14) не читать слишком много книг для того, чтобы изошренно аргументировать; 15) спокойно принимать как приобретения, так и потери; 16) отбросить жалобы и гнев; 17) не следует богохульствовать и быть неуважительным к полубогам; 18) не следует причинять беспокойство другим живым существам; 19) не совершать оскорблений при совершении служения и воспевания святого имени; 20) не терпеть оскорблений Шри Гуру, Шри Кришны и преданных; 21) носить знаки, отличающие вайшнава; 22) носить надписи святых имен Господа; 23) принимать остатки предметов, использованных Господом; 24) танцевать перед Господом; 25) предлагать поклоны, простираясь перед Господом; 26) вставать с места приветствуя Господа; 27) следовать за Господом; 28) посещать места, где установлены мурти Господа; 29) Обходить Господа; 30) поклоняться Господу; 31) служить в присутствии Господу; 32) петь; 33) проводить санкиртану; 34) произносить святыя имена и мантры; 35) произносить, воспевать гимны и прославлять Господа; 36) чествовать прасад; 37) молить, умолять Господа; 38) пить нектар Господа (чаринамриту); 39) посещать

церемонии аратрика; 40) проводить аратрику; 41) смотреть на Господа; 42) касаться виграхи Господа; 43) слушать; 44) предвкушать милость Господа; 45) помнить; 46) медитировать; 47) развивать отношения с Господом; 48) дружить; 49) посвящение всего себя Господу; 50) предлагать свои дорогие вещи Господу; 51) все что ни делать, делать ради Господа; 52) полностью предать себя Господу; 53) служить туласи; 54) служить писаним вайшнавам; 55) проживать в Матхуре; 56) служить вайшнавам; 57) праздновать, проводить фестивали Господа; 58) соблюдать картику; 59) постоянно повторять святое имя Господа; 60) служить мурти Господа; 61) наслаждаться Шримад Бхагаватам в обществе расика вайшнавам; 62) общаться с более продвинутыми преданными, которые имеют сходное настроенное в преданном служении; 63) совместно воспевать святыя имен Господа; 64) и проживать во Вриндаване.

Из этих 64 принципов, по мнению ачарьев, пять самые важные: принятие гуру и общение с садху, воспевание святого имени, слушание Шримад Бхагаватам, проживание в таких местах как Матхура и Вриндавана, и поклонение Божествам. Воспевание святого имени – наиважнейшее.

НАМА-САНКИРТАНА

Шрила Джива Госвами в «Крама-сандарбхе» дает следующее определение нама –санкиртане: *бахубхир милитва тад-гана сукхам шри кришна ганам* – «Когда много людей громко во весь голос воспевают святое имя Господа Кришны с полной верой и ради Его наслаждения, такое воспевание называется «санкиртана»

Святое имя Шри Кришны неотлично от Самого Кришны. В нем нет ничего материального. Оно совершенно духовно и полно чудесной расы. Когда кто-то воспекает Его в духе преданности Господу, ШРИ НАМА автоматически себя проявляет на языке и других чувствах, очищенных с помощью *бхакти*. Святого имени не может коснуться материальная скверна, и оно не может быть познано с помощью материальных чувств. Поэтому предпочтительно его всегда воспевать в обществе чистых преданных, *шуддха-бхакт*. Когда живое существо, которое является частицей чистого духа (*чит-кана*), обретает свою духовную форму, оно по-настоящему становится способным воспевать святое имя. Но пока оно пребывает в объятиях майи, оно не может воспроизвести чистое имя своими материаль-

ными чувствами. Только получив милость хладини-шакти и обретя духовное тело, джива становится способной воспроизвести чистое имя. Имя не представляет себя в форме букв. Сначала оно должно проявиться в уме и на языке преданного, только после этого оно может принять форму букв. В этом мистерия святого имени.

ХАРИ-НАМА бывает двух типов. Одна состоит из главных имен Бога, таких как: Вишну, Нарайана, Кришна, Рама, Нрисимха, Гопала, Говинда и т.п.; другая из второстепенных: Брахман, Параматма, Аллах, Будда, Иегова и т.п.

В «Падма Пуране» сказано:

*вишнор-екаикам намапи сарва ведадхикам матам
тадрик-нама-сахасрена рама-нама-самам смритам*

Воспевание любого имени Вишну более благоприятно, чем прочтение всех ВЕД. Тысяча имен Вишну взятых вместе равны одному имени Рама. И далее в «Брахманда Пуране»:

*сахасра-намнам пуньянам триаврити́а ту йат пхалам
екавритья́ ту кришнасья намаикам тат прайаччхати*

Тот же результат, который достигается воспеванием тысячи имен Вишну по три раза достигается одним воспеванием имени Кришна.

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – эта маха-мантра упоминается во многих местах: в Кали-сантарана Упанишад, в Брахманда Пуране, в Кришна Йамале и др. как мантра, специально предназначенная для современных людей в качестве панацеи от всех материальных болезней. Шри Чайтанья Махапрабху особо указывал на совместное воспевание Харе Кришна махамантры, практика которой не требует строгих правил, как на основной процесс духовной реализации – юга-дхарму. Из 64 принципов бхакти девять (шравана, киртана, смарана и тд.) считаются наилучшими, но из них, нама-санкиртана превосходит все. Она, как никакой другой процесс, способна одарить человека кришна-премой. Если человек практикует воспевание святого имени, не совершая его оскорблений, тогда он обретает любовь к Кришне незамедлительно.

Хари-нама-санкиртана – лучший из методов *садханы* для тех, кто являются освобожденными душами, для тех, кто стремится к результатам своей деятельности и для тех, кто не имеет никаких желаний (Шр.-Бх. 2.1.11).

Постоянное воспевание святого имени – совершенный процесс *бхакти*. Он безупречен и для *садханы* (начинающих) и для *садхьи* (достигших совершенства).

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.40) говорится, что воспевая святое имя Господа, человек достигает стадии любви к Господу. Тот, кто зафиксировал свое сознание на служении Господу, постепенно, становится все более и более привязанным к имени и форме Господа. В его сердце проявляется *бхава*, расцветает *анурага*, возникает *мамата* к Господу. Когда сердце человека тает в экстазе любви, он громко смеется, кричит и плачет, иногда поет, танцует как безумный, не обращая внимания на окружающих.

Духовное совершенство, которое в Сатья-югу человек достигал с помощью медитации на Вишну, в Трета-югу – жертвоприношением, а в Двапара-югу – поклонением в храмах, в Кали-югу он добивается простым воспеванием святого имени Господа. Поэтому мудрецы приветствуют Кали-югу. (Шр.-Бх. 11.5.36).

Просто помня о Кришне, человек способен освободиться от всех грехов. Но постоянно концентрировать свой ум на Господе не под силу каждому. Тем не менее, совершая киртану, просто вибрируя святое имя, любой может избавиться от всех греховных реакций. В этой связи нужно отдать предпочтение *киртанам* даже перед *смаранам*. Прославляя Господа, человек становится способным полностью очистить свое существование. Громкое воспевание имени Господа Хари в сотни раз более могущественно, чем повторение мантры на четках негромко. Тот, кто воспекает громко, очищает себя и всех, кто слышит. Шри Чайтанья Махапрабху, который лично проповедовал *бхагават-нама-санкиртану*, провозгласил, что Харе Кришна маха-мантра – это мантра для Кали-юги. Он лично практиковал джапу, повторял бесчисленное множество имен Кришна на четках и громко воспевал в киртане, воздев руки, танцуя и входя в глубокий экстаз, океан нектра *премы*. Это подробно описано в «Чайтанье Бхагавате» и в книгах Шри Кави Карнапура и других Госвами.

ДЕСЯТЬ ОСКОРБЛЕНИЙ СВЯТОГО ИМЕНИ

Здесь мы перечислим 10 оскорблений святого имени, которые всякий, кто желает обрести *прему*, любовь к Кришне, должен всеми силами избегать. Мы не приводим их в начале книги, чтобы наш читатель не почувствовал свою неспособность, некомпетентность практиционера. На самом деле, даже однажды случайное повторение святого имени, даже в шутку, способно даровать любому освобождение. Человек не способен совершить грехов больше, чем он может оннулировать, просто однажды с полной верой повторив святое имя Господа. Имя Кришны безпредельно могущественно. Но кроме этого, оно сладостно и само по себе обладает расой. Пока человек не очистится и не избавится от материалистических представлений о жизни, он не сможет насладиться этой сладостью. Ради серьезного блага серьезных читателей мы перечисляем десять оскорблений, которые он должен избегать, чтобы его прогресс в духовной жизни осуществился безотлагательно, без промедления.

1) Оскорблять и поносить преданного, посвятившего себя распространению святого имени Господа; 2) считать, что Господь и полубоги находятся на одном уровне или думать, что существует много богов; 3) пренебрегать указаниями духовного учителя; 4) умалять авторитет священных писаний (Вед); 5) давать свои толкования святому имени Бога; 6) совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени; 7) наставлять о славе имени Господа неверующих; 8) приравнивать повторение святого имени к мирскому благочестию; 9) быть рассеянным во время повторения святого имени; 10) сохранять привязанность к материальным вещам, несмотря на повторение святого имени.

Подводя итог нашему анализу мы вернемся к тому, что было сказано в первой части учебника.

Материальная природа состоит из 8 элементов. В «Бхагавадгите» (7.4.) она описана следующим образом:

*бхумир апо нало вайюх кхам мано буддхир эва ча
аханкара итиям ме бхинна пракритир аштадха –*

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – все вместе эти восемь частей составляют Мою внешнюю материаль-

ную энергию». Все эти восемь частей представляют одну энергию Кришны. Ее особенность в том, что она отделена от Кришны, т.е. Сам Кришна никак не связан с материальным творением, хотя и является причиной всего, что есть материального и духовного в этом мире. В этом одна из основных особенностей Кришны. Будучи причиной материального творения, Он остается в стороне.

Когда мы говорим «Наука о Боге», то имеем в виду вечную природу Верховной личности Бога и Его разнообразные энергии, включая знание материи и духа (пара и апара-пракрити). Материальную природу называют пракрити, а духовную – пара-пракрити; Кришна наделяет различные пуруша-воплощения (экспансии) различными энергиями. Как сказано в «Сатвата-тантре»:

*вишнос ту трини рупани пурушакхйанй атхо видух
экам ту махатах сраштри двитийам тв анда-самстхитам
тритийам сарва-бхута-стхам тани джнатва вимучйате*

«Чтобы сотворить материальный мир, Кришна принимает формы трех Вишну. Первый из Них, Маха-Вишну, создает совокупность материальной энергии, называемой махат-гаттва. Второй, Гарбходакашайи Вишну, входит в каждую из материальных вселенных, чтобы создать там все многообразие жизни. Третья форма Вишну, Кширодакашайи Вишну, как вездесущая Сверхдуша пронизывает Собой все вселенные и носит имя Параматмы. Он находится даже внутри атомов. Каждый, кто постиг этих трех Вишну, получает освобождение из материального плена».

Хотя всеми процессами в материальном мире управляют три Вишну, полные экспансии Кришны, однако за всем этим проявлением – воля Верховной личности Бога, Шри Кришны.

Кришна – причина всех причин, и Ему нет причины. Оставаясь в стороне от всякой материальной деятельности, Сам лично Он не участвует в процессе материального творения, поддержания и разрушения. Будучи недоступным для восприятия материалистов, Кришна вечно пребывает за материальным фоном, который представляет собой низшую энергию, не обладающую сознанием и по этой причине кажущуюся отделенной от Него. Из-за ограниченности восприятия и неразвитого ограниченного сознания, материалисты отрицают Его существование.

*апарейам итас тв аниам праkritим виддхи ме парам
джива-бхутам маха-бахо йайедам дхарийате джагат*

Помимо этой, низшей энергии, о сильнорукий Арджуна, существует другая, высшая, к которой относятся живые существа, пользующиеся тем, что создано материальной, низшей энергией.

Живое существо относится к таташтха-шакти, к пограничной энергии, которая является частичным проявлением сварупа-шакти, или высшей, и называется антаранга-шакти. Бахиранга-шакти, или низшая энергия, составляет материальное творение, а антаранга-шакти – духовный мир. Здесь ясно сказано, что живые существа относятся к высшей природе (или энергии) Верховной личности Бога, но занимают пограничное положение между антаранга и бахиранга-шакти.

Материальные элементы, грубые (земля и так далее) и тонкие (ум и так далее) являются порождением низшей энергии Господа. Живые существа, которые представляют высшую пограничную энергию, используют различные элементы низшей энергии для достижения различных целей. Благодаря этому взаимодействию весь материальный мир приходит в движение. Материальный космос лишен возможности действовать до тех пор, пока не будет приведен в движение высшей энергией живым существом. Всеми энергиями управляет Кришна в Своих экспансиях пуруша-аватар (трех Вишну). Поэтому живые существа, не обладая полной независимостью, всегда остаются под контролем Кришны. Разница между живыми существами и Верховной личностью определена в «Шримад Бхагаватам» следующим образом:

*апаримита дхрувас тану-бхрито йади сарва-гатас
тархи на шасйатети нийамо дхрува нетаратха
аджани ча йан-майам тад авимучйа нийантри бхавет
самам ануджанатам йад аматам мата-дуитатайа*

«О Верховная личность, если бы воплощенные в тело живые существа были вечными и вездесущими, подобно Тебе, то они не находились бы в Твоей власти. Поскольку живые существа являются частицами Твоих энергий, о Господь, то они подвластны Тебе. Чтобы достичь подлинного освобождения, живые существа

должны принять прибежище у Твоей власти, и, предавшись Тебе, обрести вечное бытие, знание и блаженство. Только вернувшись к своему изначальному положению, вечных слуг Господа, они смогут стать счастливыми. Те, кто отстаивают монистическую концепцию о том, что Бог и живые существа во всех отношениях тождественны, в действительности, обладая весьма ограниченным запасом знаний, придерживаются неверных и порочных представлений» (Шр.-Бх.10.87.30).

Кришна – трансцендентальный корень творения, а бхакти – это лиана божественной любви, которая обвивает его. Гуру подобен садовнику. Он помогает отыскать нам корень и дает нектар святого имени, которое подобно живительной влаге, питающей наши духовные чувства. Если поливать корень обычного дерева водой, то естественным образом ветви и листья будут насыщаться влагой, получая все питательные вещества. Подобно этому, если служить Кришне с любовью и преданностью, поливая корень Его лианы божественной любви нектаром святого имени, то как вечные души, все живые существа ощутят расу. Она заключена в духовной природе нашего «я» и Высшего – «Я» Кришны.

Любовь – это то, что нужно каждому! Она в природе души, но она отлична от мирской сентиментальности. Эта «надмирная любовь» представляет невидимый стимул и лекарство. Чтобы ее обрести, экстрагировать из собственного сердца, не нужно быть врачом, алхимиком, магом, чародеем, йогом-мистиком или философом. Нужно просто стать преданным Кришны. Как это сделать?

Шри Кришна Чайтанья принес расу чистой любви к Кришне Он пришел чтобы научить людей любить Кришну, затопив весь мир своей любовью (маха-бхавой). С этой целью Он начал движение санкиртаны – совместное воспевание святых имен Господа: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. «Я сделаю людей безумными. Я заставлю их петь и танцевать в экстазе!» – вот, что сказал Шри Чайтанья. Разве человек может противиться воле Господа? Дремлющая любовь к Кришне в сердце каждого существа. При звуках святого имени она пробуждается, потому что имя Господа не отлично от Него Самого. И хотя у Бога бесчисленное множество имен, Шри Чайтанья указал нам имя «Кришна». Ни одно другое имя не способно сделать человека счастливым, только имя «Кришна». Оно – суть всей сладости!

Когда у человека больна печень, он не может ощущать сладость. Сладкое ему кажется горьким. Но известно, что именно сладкое является лекарством для больного печенью. Точно так же и сладость Имени Кришны – это лекарство от материалистической болезни. Хотя для материалиста поначалу оно кажется горьким, если как лекарство его принимать по рецепту врача, от преданного Кришны, истинного вайшнава, то от материалистической болезни не останется и следа. Если мы говорим о шуддха-бхакти, то пришло время поговорит и о шуддха-наме, чистом имени Господа, которое человек должен получить от шуддха-бхакты, т.е. от того, кто посвятил себя чистому преданному служению.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Песни вайшнавов-ачарьев

Шри Шри Гурв-аштака

Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура

«Тот, кто в брахма-мухурта со всем вниманием громко произносит эту прекрасную молитву, обращенную к духовному учителю, в момент смерти обретает чистое преданное служение Шри Кришне, повелителю Вриндаваны».

*самсара-даванала-лидха-лока
транайа карунйа-гханагханатвам
праптасйа калйана-гунарнаvasйа
ванде гурох шири-чаранаравиндам*

*махапрабхох киртана-нритйа-гита
вадитра-мадйан-манасо расена
романча-кампаширу-таранга-бхаджо
ванде гурох шири-чаранаравиндам*

*шири-виграхарадхана-нитйа-нана
шингара-тан-мандира-марджанадау
йуктасйа бхактами ча нийунджато пи
ванде гурох шири-чаранаравиндам*

*чатур-видха-шири-бхагават-прасадо
свадв-анна-триптан хари-бхакта-сангхан
критваива триптим бхаджатах садаива
ванде гурох шири-чаранаравиндам*

*шири-радхика-мадхавайор апара
мадхурйа-лила-гуна-рупа-намнам
прати-кишанасвадхана-лолупасйа
ванде гурох шири-чаранаравиндам*

*никунджа-йуно рати-кели-сиддхйаи
йа йалибхир йуктир апекшанийа
татрати-дакийад ати-валлабхасйа
ванде гурох шири-чаранаравиндам*

*сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах прииа эва тасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам*

*йасйа прасадад бхагавад-прасадо
йасйа прасадан на гатих куто пи
дхйайан стувамс тасйа йашас три-сандхйам
ванде гурох шри-чаранаравиндам*

Перевод:

Духовный учитель черпает милость из океана милости Господа. Подобно облаку, которое проливает дождь на лесной пожар и гасит его, духовный учитель проливает свою милость на человека, сгорающего в огне страстных желаний и гасит пожар его материального существования. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого учителя.

Движение санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху — неисчерпаемый источник радости для духовного учителя. Повторяя святое имя Кришны, охваченный экстатическим чувством любви к Господу, он танцует, поет и играет на музыкальных инструментах. Его ум наслаждается нектаром чистой преданности. Порой волосы на его теле встают дыбом, пробегает дрожь и слезы ручьями льются из его глаз. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого учителя.

Постоянно занятый служением Шри Шри Радха-Кришне, духовный учитель занимает в нем своих учеников. Ученики наряжают Божества, одевают Их в роскошные одежды, украшают драгоценностями, моют храм, делают все, чтобы доставить удовольствие Господу. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого учителя.

Духовный учитель предлагает Кришне четыре вида вкусной пищи, и когда преданные наслаждаются бхагават-прасадам, он испытывает радость. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого учителя.

Духовный учитель всегда слушает повествования о любовных играх Радхики и Мадхавы, прославляя божественную пару, их имена, образ и трансцендентальные черты характера. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого учителя.

Духовный учитель бесконечно дорог Кришне, потому что он служит гопи, которые искусно устраивают любовные игры и наслаждения Его и Радхи в рощах Вриндаваны. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого учителя.

Духовный учитель — совершенный слуга Кришны. Поэтому ему следует оказывать то же почтение, что и Самому Господу — таково заключение писаний и таково мнение авторитетов. Духовный учитель — представитель Шри Хари (Кришны). В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого учителя.

Без благословения духовного учителя невозможно обрести милость Кришны. Это необходимо всегда помнить. Прославляя трижды в день и вознося молитвы духовному учителю, я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам.

Шри Нарасимха Пранама

*намас те нарасимхайа
прахладахлада-дайине
хираньякашипор вакиах
шила-танка-накхалайае*

*ито нрисимхах парато нрисимхо
йато йато йами тато нрисимхах
бахир нрисимхо хридайе нрисимхо
нрисимхам адим шаранам прападйе*

Перевод:

В глубоком почтении я склоняюсь перед Господом Нрисимхой, который доставляет радость Прахладе Махарадже, и чьи когти, подобно резцам, вонзаются в каменную грудь демона Хираньякашипу. Нрисимха и здесь, и там, куда бы я ни бросил взгляд. Господь Нрисимха везде: Он в сердце и вне. Источник всего сущего и высшее прибежище,

Господь Нрисимха, я предаюсь Тебе (из «Шри Дашаватара-стотры»).

*тава кара-камала-варе накхам адбхута-шрингам
далита-хираньякашипу-тану-бхрингам
кешава дхрита-нарахари-рупа джайа джагадиша харе*

Перевод:

О Кешава! О Повелитель вселенной! О Господь Хари, принявший образ полульва получеловека! Слава Тебе! С легкостью, которой человек может раздавить осу, прижавши ее ногтями, Ты Своими острыми когтями разорвал тело осоподобного демона Хираньякашипу.

Шри Гуру-вандана (из «Према-бхакти-чандрики»)

*шри-гуру-чарана-падма кевала-бхакати-садма
бандо муи савадхана мате*

*джахара прасаде бхай э бхава торийа джай
кришна-прапти хой джаха ха'те*

*гуру-мукха-падма-вакйа читтете корийа аикйа
ар на корихо мане аща*

*шри-гуру-чаране рати эй се уттама-гати
дже прасаде пуре сарва аща*

*чакху-дан дило джей джанме джанме прабху сей
дивйа-гйан хриде прокашито*

*према-бхакти джаха хойте авидйа винаша джате
веде гай джахара чарито*

*шри-гуру каруна-синдху адхама джанара бандху
локанатх локера дживана*

*ха ха прабху коро дойа дехо море пада-чхайа
эбе джашиа гхушук трибхувана*

Перевод:

Лотосные стопы духовного учителя — путь обретения чистого преданного служения. Я с почтением склоняюсь к ним. Только по милости духовного учителя человек может пересечь океан материального существования и обрести милость Кришны. Единственное мое желание, чтобы наставления с лотосных уст духовного учителя были всегда единственными в моем сердце. Привязанность к

духовному учителю — наилучший путь духовного совершенства. Его милостью исполняются все желания. Духовный учитель возвратил мне зрение, вложив трансцендентальное знание в мое сердце. Поэтому он мой господин из рождения в рождение. Он — источник према-бхакти, рассеивающей тьму невежества. Ведические шастры воспевают его трансцендентальные качества. О учитель, океан милости и друг падших! Ты — наставник и господин преданного. О повелитель! Будь милостив ко мне, позволь укрыться под сенью твоих лотосных стоп. Твоя слава гремит и разносится по всем трем мирам!

Джая Радха-Мадхава (из «Гитавали»)

*(джая) радха-мадхава (джая) кунджа-бихари
(джая) гопи-джана-валабха (джая) гири-вара-дхари
(джая) яшода-нандана (джая) браджа-джана-ранджана
(джая) ямуна-тира-вана-чари*

Перевод:

Кришна — возлюбленный Шримати Радхарани. Он проводит в рощах Вриндаваны свои любовные игры. Он — возлюбленный пастушек Враджа, тот, кто поднял гору Говардхану. Любимый сын Яшоды и радость обитателей Враджа. Он бродит по лесам на берегах Ямуны.

Эта песня представляет яркую картину Вриндаваны. По словам Шрилы Прабхупады, в ней есть все: Шримати Радхарани, Вриндавана, Говардхана, Яшода и пастушки.

Гаура-арати (из «Гитавали»)

*джайа джайа горачандер аратико шобха
джакхнави-тата-ване джага-мана-лобха
(гаурангер аротик шобха джага-джана-мана-лобха)*

*дакхине нитаичанд баме гададхара
никате адвайта шриниваса чхатра-дхара*

*босийачхе горачанд ратна-симхасане
арати корен брахма-ади देва-гане*

*нарахари-ади кори чамара дхулайя
санджайя-мукунда-басу-гхош-ади гайя*

*шанкха бадже гханта бадже бадже каратала
мадхура мриданга бадже парама расала*

*(шанкха бадже гханта бадже
мадхур мадхур мадхур бадже)*

*баху-коти чандра джсини вадана уджджвала
гала-деше бана-мала коре джаламала*

*шава-шука-нарада преме гада-гада
бхактивинода декхе горара сампада*

Перевод:

Вся слава прекрасной церемонии арати Господа Чайтаньи. Она проходит в роще на берегу Джангави (Ганги) и привлекает сердца всех живых существ во вселенной. Справа от Господа Чайтаньи — Господь Нитьянанда, а слева — Шри Гададхара. Рядом Шри Адвайта и Шриваса Тхакур, который держит зонтик над головой Господа Чайтаньи.

Господь Чайтанья восседает на троне, украшенном драгоценными камнями, и полубоги во главе с Брахмой проводят церемонию арати. Нарахари Саракара и другие спутники Шри Чайтаньи обмахивают Его чамарами. Преданные, Санджайя Пандит, Мукунда Датта и Васу Гхош, ведут мелодичный киртан. Звучат раковины, звенят колокольчики и караталы, раздаются мерные звуки мриданг. Киртан необычайно сладок. Он доставляет величайшее наслаждение всем слушающим. Лицо Господа Чайтаньи сияет ярче миллиона лун. Гирлянда лесных цветов на его шее светится. Здесь Господь Шива, Шукадева Госвами и Нарада Муни; звуки их голоса слегка вибрируют в экстазе трансцендентальной любви. Так Бхактивинода видит славу и величие Господа Шри Чайтаньи.

Шри Туласи-киртана

*намо намах туласи кришина-прейаси
радха-кришина-сева пабо эй абхиласи*

*дже томара шарана лой тара ванча пурна хой
крипа кори коро таре бриндавана-баси*

*мор эй абхилас билас кундже дио вас
найане херибо сада джугала-рупа-раши*

*эй ниведана дхаро сакхир аругата коро
сева-адхикара дийе коро ниджа даси*

*дина кришина-дасе кой эй джена мора хой
ши-радха-говинда-преме сада джена бхаси*

Перевод:

О туласи, возлюбленная Кришны, я вновь и вновь склоняюсь пред тобой в надежде обрести служение Шри Шри Радха-Кришне. Для того, кто нашел у тебя прибежище, ты исполняешь все желания. Пролывая на него свою милость, ты делаешь его жителем Вриндаваны. Позволь же и мне поселиться в рощах Вриндаваны-дхамы, чтобы наслаждаться, созерцая прекрасные игры Радхи и Кришны. Молю: сделай меня последователем пастушек Враджа и одари меня преданным служением Господу в качестве твоей служанки. Я — падший и недостойный слуга Кришны, утопи меня в океане любви

Шри Шри Радха-Говинды.

Шри Туласи пранама

*вриндайайи туласи-девйайи
прийайайи кешавасйа ча
кришина-бхакти-праде девйи
сатйаватйайи намо намах*

Перевод:

Я склоняюсь вновь и вновь перед Вринда Девйи, Шримати Туласи Девйи, которая очень дорога Господу Кешаве. О богиня! Ты

знаешь высочайшую истину и милостиво раздаешь каждому преданное служение Кришне.

Шри Туласи прадакшина мантра

*йани кани ча папани
брахма-хатйадикани ча
тани тани пранашиянти
прадакшина паде паде*

Перевод:

Обходя вокруг Шримати Туласи Девы, человек с каждым шагом избавляется от всех грехов, какие только возможны, даже от убийства брахмана.

ДЕСЯТЬ ИЗБРАННЫХ СТИХОВ ИЗ «БХАГАВАД-ГИТЫ»

*дехино 'смин ятха дехе каумара явунам джара
татха дехантара-праптир дхирас татра на мухьяти*

«Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело, Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу» (2.13).

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

«Тот, кто знает трансцендентальную природу Моего появления и моих деяний, покидая это тело, не родится снова в этом материальном мире, но войдет в Мою вечную обитель, о Арджуна» (4.9).

*тад виддхи пранипатена парипраинена сева
упадешьянти те гьянам гьянинас таттва-даршинах*

«Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Самореализованные души способны дать тебе знание, ибо они видят истину» (4.34).

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

«Человек, полностью осознающий Меня, знающий, что в конечном счете все жертвоприношения и аскетизм направлены на Меня, что Я — Верховный властитель всех планет и полубогов, благодетель и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий» (5.29).

*йогинам апи сарвешам мад-гатенантар-атмана
шраддхаван бхаджате йо мам са ме юктатамо матах*

«И из всех йогов тот, кто с великой верой всегда пребывает во Мне, думает обо Мне и служит Мне с любовью и преданностью, тот теснее всех связан со Мной и достиг высочайшей ступени совершенства. Таково Мое мнение» (6.47).

*ахам сарвасья прабхаво маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам будха бхаво-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» (10.8).

*тешам сататам-юктанам бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там ена мам упаянти те*

«Тем, кто постоянно с любовью служит Мне, Я даю понимание, при котором они могут прийти ко Мне» (10.10).

*сарвасья чахам хриди саннивишто
маттах смритир гьянам апоханам ча
ведайи ча сарвайр ахам эва ведьо
веданта-крид веда-вид эвам чахам*

«Я нахожусь в сердце каждого, и от Меня исходит память, знание и забвение. Цель всех «Вед» — познать Меня. В действительности Я — составитель «Веданты», и Я — знаток «Вед»» (15.15).

*ман-мана бхава мад-бхакто
мад-яджи мам намаскуру
мам эвайшьяси сатьям те
пратиджане прио 'си ме*

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и выражай почтение Мне. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты — Мой дорогой друг» (18.65).

*сарва-дхарман паритьяджъя
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехъо
мокшайишьями ма шучах*

«Оставь все религии и вручи себя Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего» (18.66).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Подводя итог сказанному выше мы приведем ссылки из Чайтаныи Чаритамриты на труды Шести Госвами и в частности Санатны Рупы и Дживы Госвами, по стопам которых следуют Гаудия вайшнавны.

«Мадхья лила» глава Первая ТЕКСТ 33 – 36:

*нана шастра ани' каила бхакти-грантха сара
мудха адхама-джанере тенхо карила нистара*

Как Рупа Госвами, так и Санатана Госвами принесли с собой во Вриндаван различные священные писания. Выделив их суть, братья изложили ее в своих многочисленных трактатах о преданном служении. Так они спасли всех негодяев и грешников.

В одной из песен Шрилы Шринивасы Ачарьи есть такие слова:

*нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау
локанам хита-каринау три-бхуване маниау шаранйакарау
радха-кришна-падаравинда-бхаджананандена матталикау
ванде рупа-санатану рагху-йугау шри-джива гопалакау*

Под руководством Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Санатаны Госвами шестеро Госвами изучили разные ведические писания и выделили их суть – преданное служение Господу. Это означает, что все Госвами создавали свои многочисленные произведения о преданном служении на основе ведических писаний. Преданное служение – это не пустая сентиментальность. Оно представляет собой суть всего ведического знания, что подтверждает «Бхагавад-гита» (15.15): ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах. Цель всех ведических писаний – постичь Кришну. И Шрила Рупа и Санатана Госвами, приводя свидетельства из многочисленных ведических писаний, объяснили, как можно постичь Кришну с помощью преданного служения. Госвами изложили это так доступно, что даже нечестивцы и безнадежные глупцы могут спастись, преданно служа Господу под их руководством.

*прабху аджнайа каила саба шастрера вичара
врадждера нигудха бхакти карила прачара*

По велению Шри Чайтаньи Махапрабху Госвами положили в основу проповеди преданного служения аналитическое изучение всех сокровенных ведических писаний. Действуя так, можно проникнуть в тайну преданного служения, которым поглощены жители Вриндавана.

Из этого стиха явствует, что истинное преданное служение основано на заключениях ведических писаний, а не на сентиментах, которые проявляют пракрита-сахаджи. Они не изучают ведические писания, а ведут распутную жизнь и курят ганджу. Иногда пракрита-сахаджи напоказ взывают к Господу со слезами на глазах, но их слезы свидетельствуют лишь о полном непонимании сути священных писаний. Сами того не сознавая, пракрита-сахаджи нарушают волю Шри Чайтаньи Махапрабху, который подчеркивал, что постичь Вриндаван и игры Господа во Вриндаване может лишь тот, кто сведущ в шастрах (ведических писаниях). В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.12) говорится: бхактйа шрута-грихитайа, – преданное служение зиждется на знании Вед. Тач чхраддадханах мунайах. По-настоящему серьезные преданные достигают уровня бхакти, научно обоснованного преданного служения, благодаря тому что слушают ведические писания (бхактйа

шрута-грихитайа). Для этого не нужно в порыве чувств ничего выдумывать, превращаться в сахаджию и заниматься надуманным преданным служением. Тем не менее Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур считал, что сахаджии выгодно отличаются от неисправимых безбожников-имперсоналистов. Имперсоналисты не имеют никакого представления о Верховной Личности Бога, поэтому сахаджии находятся в гораздо лучшем положении, чем санньяси-майявади. Хотя сахаджии не придают большого значения ведическому знанию, они признают Господа Кришну Верховным Господом. Плохо лишь то, что они сбивают с толку других, уводя их с пути истинного преданного служения.

*хари-бхакти-виласа, ара бхагаватамрита
дашама-типпани, ара дашама-чарита*

«Хари-бхакти-виласа», «Брихад-бхагаватамрита», «Дашама-типпани» и «Дашама-чарита» – вот некоторые работы Шрилы Санатаны Госвами.

В Первой волне «Бхакти-ратнакары» говорится, что Санатана Госвами, досконально изучив «Шримад-Бхагаватам» и постигнув смысл этого произведения, обдяснил его в своем комментарии «Вайшнава-тошани». Благодаря своему безукоризненному служению Шри Чайтанье Махапрабху, Шри Санатана Госвами и Шри Рупа Госвами распространили полученное от Него знание по всему миру. Санатана Госвами отдал «Вайшнава-тошани» Дживе Госвами. Тот отредактировал его и переименовал в «Лагху-тошани». Свой комментарий Санатана Госвами написал в 1476 г. эры Шакабда (1555 г. н. э.), а «Лагху-тошани» Шрила Джива Госвами завершил в 1504 г. эры Шакабда (1583 г. н. э.).

Материалы к «Хари-бхакти-виласе» Шри Санатаны Госвами, известной как вайшнава-смрити, собрал Шрила Гопала Бхатта Госвами. Эта вайшнава-смрити-грантха состоит из двадцати глав, или вилас. Первая виласа описывает, как устанавливаются отношения между духовным учителем и учеником, и обдясняет разные мантры. Вторая виласа раскрывает суть духовного посвящения. Третья виласа рассказывает о вайшнавском этикете. Особое внимание в ней уделяется принципам чистоты, постоянному памятованию о Верховной Личности Бога и повторению мантр, полученных от ду-

ховного учителя при посвящении. В четвертой виласе обсуждаются следующие темы: самскара (методы очищения), тилака (нанесение на тело двенадцати тилак), мудра (особые знаки на теле), мала (повторение святого имени на четках) и гуру- пуджа (поклонение духовному учителю). Пятая виласа поясняет, как готовить сиденье для медитации, делать дыхательные упражнения, медитировать и поклоняться Господу Вишну в образе шалаграма-шилы. В шестой виласе описаны процедуры, необходимые для того, чтобы призывать и омыwać Господа в Его трансцендентном образе. В седьмой виласе описывается, как собирать цветы для поклонения Господу Вишну. Восьмая виласа рассказывает о том, что такое Божество, и учит, как предлагать Ему благовония и светильники, подносить Ему пищу, танцевать перед Божеством, играть для Него на барабанах и других музыкальных инструментах, украшать Божество гирляндами, возносить Ему молитвы, кланяться и заглаживать допущенные при поклонении ошибки. В девятой виласе обясняется, как правильно собирать листья туласи, проводить обряд поминовения предков в соответствии с традициями вайшнавов и предлагать Господу пищу. В десятой виласе речь идет о преданных Господа – вайшнавах и святых людях. В одиннадцатой виласе подробно рассказывается о поклонении Божеству и о славе святого имени Господа. В этой виласе говорится, как нужно повторять святое имя, и описываются оскорбления святого имени. Рассказывается также о том, как эти оскорбления можно искупить. Кроме того, в одиннадцатой виласе раскрывается величие преданного служения и отдания себя Господу. Тема двенадцатой виласы – экадаши, а в тринадцатой сказано, как соблюдать пост и какие церемонии проводить в махадвадаши. В четырнадцатой виласе обясняются правила, которым необходимо следовать в разные месяцы года. Пятнадцатая виласа повествует о том, как поститься на экадаши, воздерживаясь даже от воды. В этой виласе также обясняется, как наносить на тело знаки Вишну, какие обряды соблюдать в Чатурмасью, сезон дождей, и как праздновать Джанмаштами, Паршвайкадаши, Шраванадвадаши, Рама-навами и Виджая-дашами. В шестнадцатой виласе идет речь об обязанностях человека в месяц карттика (октябрь-ноябрь), который по-другому называют Дамодара и Урджа. В этот месяц в храме или над храмом в честь Божества зажигают светильники. В этой виласе также описывается Говардхана-пуджа и

Ратха-ятра. Семнадцатая виласа объясняет, как нужно готовиться к поклонению Божеству, повторять маха-мантру и читать джапу. В восемнадцатой виласе приводится описание разных форм Шри Вишну. В девятнадцатой виласе говорится о том, как устанавливать Божество, совершив вначале ритуалы Его омовения. И, наконец, в двадцатой виласе рассказывается о строительстве храмов на примере храмов, которые возвели великие преданные.

Подробное описание «Хари-бхакти-виласа-грантхи» Шри Ка-вираджа Госвами приводит в Мадхья-лиле (24.329 ? 345). В этих стихах Кришнадас Кавираджа Госвами, по сути, описывает тот материал, который собрал Гопала Бхатта Госвами. Шрила Бхактисиддхантара Sarasvati Тхакур пишет, что регулирующие принципы преданного служения, сформулированные Гопалой Бхаттой Госвами, не в полной мере соответствуют принципам философии вайшнавов. В действительности Гопала Бхатта Госвами лишь вкратце изложил регулирующие принципы вайшнавов, подробно описанные в «Хари-бхакти-виласе». По мнению Шрилы Бхактисиддхантара Sarasvati Госвами, строго следовать «Хари-бхакти-виласе» – значит неукоснительно соблюдать вайшнавские ритуалы. Бхактисиддхантара Sarasvati утверждает, что фрагменты работы Гопалы Бхатты Госвами, в основу которых положен текст «Хари-бхакти-виласы», написаны под влиянием смарта-самаджи, доктрины кастовых брахманов. Поэтому из работы Гопалы Бхатты Госвами очень трудно извлечь конкретные указания для вайшнавов. Лучше обратиться к комментарию к «Хари-бхакти-виласе», озаглавленному «Диг-даршини-тика», который написал сам Санатана Госвами. Некоторые, правда, считают, что этот комментарий составил Гопинатха-пуджа Адхикари, который служил в храме Шри Радхарамаджи и был одним из учеников Гопалы Бхатты Госвами.

«Брихад-бхагаватамрита» состоит из двух частей и обсуждает темы, связанные с преданным служением. Первая часть представляет собой подробный анализ преданного служения. Она также рассказывает о разных планетах, таких как Земля, райские планеты, Брахма-лока и Вайкунтха-лока, и описывает преданных Господа: близких, ближайших и совершенных. Вторая часть, «Голока-махатмья-нирупана», повествует о славе духовного мира и описывает путь отречения от мира материального. Кроме того, в ней говорится об истинном знании, преданном служении, любви к Богу,

цели жизни и наивысшем блаженстве. Каждая из частей состоит из семи глав, что вместе составляет четырнадцать глав.

«Дашама-типпани»? это комментарий к Десятой песни «Шри-мад-Бхагаватам». Его еще называют «Брихад-вайшнава-тошани-тика». Как утверждается в «Бхакти-ратнакаре», «Дашама-типпани» был завершен в 1476 г. эры Шакабда (1555 г. н. э.).

Ниже приводится описание этих книг, данное Шрилой Бхакти-сиддхантой Сарасвати. «Бхакти-расамрита-синдху» представляет собой великое произведение, которое учит, как следует практиковать преданное служение Господу Кришне. Эта книга была завершена в 1463 г. эры Шакабда (1542 г. н. э.). Она состоит из четырех частей: восточной («Пурва-вибхаги»), южной («Дакшина-вибхаги»), западной («Пашчима-вибхаги») и северной («Уттара-вибхаги»). «Пурва-вибхага» посвящена описанию всего пути преданного служения. В ней рассказывается о главных принципах преданного служения, практике преданного служения, экстазе в преданном служении и, наконец, обретении любви к Богу. Таковы четыре волны (лахари) восточной части океана нектара преданности. Опираясь на это произведение мы изложили основные положения во второй части в «Ведении в мир высшей реальности» Главе 1 Психоанализе непостижимого и в последующих главах подводя итог в Главе 6 под названием «Шуддха Бхакти».

В «Дакшина-вибхаге» в общих чертах рассказывается о бхакти-расе, или взаимоотношениях с Кришной в преданном служении. Кроме того, в ней описываются такие виды экстаза, как вибхава, анубхава, саттвика, вьябхичари и стхайи-бхава. Все они проявляются на высокой ступени преданного служения, именуемой бхакти-расой. Таким образом, в южной части океана нектара преданности есть пять волн.

«Пашчима-вибхага» (западная часть) повествует о мукхья-бхакти-раса-нирупане, или развитии основных видов трансцендентных взаимоотношений в преданном служении. В этой части речь идет о нейтральных отношениях с Господом и о дальнейшем развитии любви и привязанности преданного к Кришне сначала в настроении служения, затем дружбы, родительской любви, и, наконец, супружеской любви. Таким образом, западная часть «Бхакти-расамрита-синдху» тоже насчитывает пять волн.

«Уттара-вибхага» (северная часть) описывает второстепенные

проявления взаимоотношений в преданном служении, а именно: смех, изумление, рыцарство, сострадание, гнев, страх и отвращение. Кроме того, в северной части говорится о смещении экзотических отношений и их искаженном проявлении. Таким образом, всего в ней девять волн. Это лишь краткий обзор тем, затронутых в «Бхакти-расамрита-синдху».

«Видагдха-мадхава» – это драма об играх Кришны во Вриндаване. Шрила Рупа Госвами завершил ее в 1454 г. эры Шакабда (1533 г. н. э.). Первая часть драмы называется «Вену-нада-виласа», вторая – «Манматха-лекха», третья – «Радха-санга», четвертая – «Вену-харана», пятая – «Радха-прасадана», шестая – «Шарад-вихара», и заключительная, седьмая, часть – «Гаури-вихара».

Шрила Рупа Госвами также написал «Удджвала-ниламани» – трансцендентное произведение, которое языком метафор и аналогий описывает любовные взаимоотношения с Кришной и возвышенные эмоции бхакти. В «Бхакти-расамрита-синдху» о преданном служении в супружеской любви рассказывается вкратце, а «Удджвала-ниламани» целиком посвящена этой теме. Там рассказывается о разных категориях возлюбленных Кришны, их помощницах и тех, кто находится с Кришной в очень близких отношениях. В этой книге приведено описание Шримати Радхарани и других подруг Кришны, стоящих во главе разных групп гопи, а также описание посланцев Кришны, Его постоянных спутников и всех, кто очень дорог Ему. Кроме того, «Удджвала-ниламани» повествует о пробуждении любви к Кришне, описывает преданное служение и такие проявления экстаза, как постоянный, прерванный и устойчивый экстаз. Там также говорится о значении различных одеяний, о видах разлуки, предварительной привязанности, любовном гневе, разнообразии любовных взаимоотношений, разлуке и встрече с возлюбленным, прямом и косвенном наслаждении, которое испытывают влюбленные. Все эти темы обсуждаются в «Удджвала-ниламани» очень подробно.

В основу «Лалита-мадхавы» легли игры Кришны в Двараке. Как и «Видагдха-мадхава», она написана в форме драмы. Работа над ней была завершена в 1459 г. эры Шакабда (1538 г. н. э.). Первая часть «Лалита-мадхавы» описывает праздничный вечер, вторая – победу над Шанкхачудой, третья – безумие Шримати Радхарани, четвертая – попытку Радхарани встретиться с Кришной, пятая –

успех Чандравали, шестая – успех Лалиты, седьмая – встречу в Нава-Вриндаване, восьмая – развлечения в Нава-Вриндаване, девятая – рассматривание картин, и десятая – полное удовлетворение. Таким образом, эта драма состоит из десяти частей.

«Лагху-бхагаватамрита» делится на две части, которые озаглавлены «Нектар Кришны» и «Нектар преданного служения». Первая часть подчеркивает важность ведического откровения, затем следует описание Верховного Господа в Его изначальном образе Шри Кришны и рассказ об играх Господа, а также Его личностных проявлениях (свамшах) и отделенных экспансиях (вибхиннамшах). В зависимости от того, насколько полно Господь проявляет Свое могущество, Его воплощения называются авеша или тад-экатма. Сначала Он воплощается в образе трех пуруша-аватар – Маха-Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Потом появляются воплощения трех гун природы – Брахма, Вишну и Махешвара (Шива). Все, что используется в служении Господу, трансцендентно, то есть находится выше трех качеств материального мира. Помимо упомянутых воплощений Господа, в «Лагху-бхагаватамрите» описаны двадцать пять лила-аватар, а именно Чатухсана (Кумары), Нарада, Вараха, Матсья, Ягья, Нара-нараяна Риши, Капила, Даттатрея, Хаягрива, Хамса, Пришнигарбха, Ришабха, Притху, Нрисимха, Курма, Дханвантари, Мохини, Вамана, Парашурама, Дашаратхи, Кришна-двайпаяна, Баларама, Васудева, Будда и Калки. Кроме этого, там перечислены четырнадцать воплощений в разные эпохи Ману: Ягья, Вибху, Сатьясена, Хари, Вайкунтха, Аджита, Вамана, Сарвабхаума, Ришабха, Вишвакена, Дхармасету, Судхама, Йогешвара и Брихадбхану. Еще в этой книге рассказывается о нисходящих на Землю в разные юги четырех воплощениях Господа и говорится, что цвет их кожи белый, красный, темный и черный (иногда золотой, как у Господа Чайтаньи Махапрабху). Существуют четыре эпохи, и в каждую из них приходит определенная аватара. Различные воплощения могут относиться к четырем категориям: авеша, прабхава, вайбхава или пара. Имена Господа, связанные с Его многообразными играми, наделены духовной энергией. Также «Лагху-бхагаватамрита» объясняет разницу между энергией и обладателем энергии и описывает непостижимые деяния Верховного Господа.

Шри Кришна – это Бог, изначальная Верховная Личность, и нет

никого превыше Его. Он является источником всех воплощений. «Лагху-бхагаватамрита» повествует о Его частичных воплощениях, сиянии безличного Брахмана (который в действительности представляет собой свет, излучаемый Шри Кришной) и непревзойденных играх Шри Кришны в образе обычного человека. Нет ничего, что могло бы сравниться по красоте с двуруким телом Господа. В духовном мире, или мире Вайкунтхи, между обладателем тела и самим телом нет никакой разницы. В материальном мире обладателем тела является душа, а тело представляет собой порождение материи. Господь Кришна беспрестанно воплощается в этом мире, но в то же время остается нерожденным. Игры Кришны делятся на проявленные и непроявленные. Например, когда Кришна рождается в материальном мире, Его игры называют проявленными. Однако, когда Кришна покидает этот мир, не следует думать, что Кришны больше нет. Его игры продолжают в непроявленной форме. Но Господь Кришна и Его преданные наслаждаются бесконечным разнообразием духовных взаимоотношений во время проявленных игр. Игры, которые Кришна явил в Матхуре, Вриндаване и Двараке, вечны и постоянно проходят где-то во вселенной.

В «Шри Бхагавата-сандарбхе» Шрила Джива Госвами убедительно объяснил, в чем заключается высшая цель преданного служения.

«Бхагавата-сандарбха» по-другому называется «Шат-сандарбхой». В ее первой части, под названием «Таттва-сандарбха», доказывается, что «Шримад-Бхагаватам» является самым достоверным источником знания, указывающим непосредственно на Абсолютную Истину. Вторая сандарбха, под названием «Бхагават-сандарбха», обдясняет разницу между безличным Брахманом и Параматмой в сердце каждого, а также повествует о духовном мире и царящей в нем гуне благодати, не оскверненной двумя низшими материальными гунами. Другими словами, эта сандарбха подробно описывает трансцендентный уровень, именуемый шуддха-саттвой. Материальная гуна благодати легко оскверняется двумя низшими материальными качествами – страстью и невежеством. Однако на уровне шуддха-саттвы такое осквернение невозможно, поскольку это духовный уровень чистой благодати. Также в «Бхагават-сандарбхе» говорится о могуществе Верховного Господа и живого существа и рассказывается о многообразных

непостижимых энергиях Господа. Они делятся на несколько категорий – внутреннюю, внешнюю, личную, пограничную и т. д. Помимо этого, в «Бхагават-сандарбхе» идет речь о вечной природе поклонения Божеству, Его всемогуществе, вездесущности и способности дать всем прибежище. Там же рассказывается о грубых и тонких энергиях Господа и Его личных воплощениях, о том, как проявляется Его образ, качества и игры, о Его трансцендентном положении и совершенной форме. В этой сандарбхе также сказано, что все, связанное с Абсолютом, обладает одинаковым могуществом и что духовный мир, спутники Господа в духовном мире и три проявления энергий Господа в Его духовной обители полностью трансцендентны. Далее в «Бхагават-сандарбхе» обсуждается разница между безличным Брахманом и Личностью Бога и говорится о совершенстве Личности Бога, конечной цели ведического знания, личных энергиях Господа и положении Бога, Верховной Личности, как изначального автора Вед.

Третья сандарбха носит название «Параматма-сандарбхи». Она описывает Параматму (Сверхдушу) и объясняет, каким образом Сверхдуша присутствует в сердцах бесчисленного множества живых существ. Помимо этого, в «Параматма-сандарбхе» обсуждаются различия между воплощениями Господа, повелевающими тремя гунами, и рассматриваются такие темы, как живое существо, майя (иллюзорная энергия), материальный мир, теория преобразования энергии, тождество материального мира со Сверхдушой и истинная природа материального мира. Приводится мнение Шридхары Свами по всем этим вопросам. В «Параматма-сандарбхе» сказано, что, хотя Верховный Господь лишен материальных качеств, Он следит за всем, что происходит в материальном мире. Еще там говорится о том, как воплощения Господа, именуемые лила-аватарами, исполняют желания преданных, и описываются шесть совершенств Верховной Личности Бога.

Четвертая сандарбха называется «Кришна-сандарбхой». В ней доказывается, что Кришна является Верховной Личностью Бога, описываются игры и качества Кришны, Его превосходство над пуруша-аватарами и т. д. Все это сопоставляется с точкой зрения Шридхары Свами. Верховенство Кришны провозглашают все священные писания. Баладева, Санкаршана и прочие проявления Кришны исходят из Маха-Санкаршаны. Одновременно все эти во-

площения и экспансии пребывают в двуруком образе Кришны. В «Кришна-сандарбхе» рассказывается о планете Голоке, Вриндаване (вечной обители Кришны) и тождестве Голоки и Вриндавана. Эта часть также описывает Ядавов и друзей Кришны – мальчиков-пастушков (и те, и другие являются вечными спутниками Кришны), равнозначность проявленных и непроявленных игр Господа, игры Шри Кришны в Гокуле, цариц Двараки как экспансий внутренней энергии и гопи, стоящих еще выше цариц Двараки. Кроме того, в «Кришна-сандарбхе» называются имена гопи и объясняется непревзойденность положения Шримати Радхарани.

Пятая сандарбха называется «Бхакти-сандарбхой». В ней говорится о преданном служении и о том, как в зависимости от обстоятельств можно служить Кришне либо прямо, либо косвенно. Кроме того, в «Бхакти-сандарбхе» рассказывается о знании, содержащемся в различных священных писаниях, о месте ведической системы общественного устройства, именуемой варнашрамой, превосходстве бхакти над кармической деятельностью и т. д. В этой сандарбхе сказано, что даже брахман достоин порицания, если он не занимается преданным служением. Затем в ней говорится о карма-тяге (посвящении плодов своего труда Верховной Личности Бога), а также о путях мистической йоги и умозрительного философствования, которые осуждаются как напрасная трата сил. «Бхакти-сандарбха» не рекомендует поклоняться полубогам и прославляет поклонение вайшнавам, противопоставляя его поклонению непреданным. В ней же говорится о возможности обрести освобождение даже в этой жизни (дживан-мукта), о том, как предан Кришне Господь Шива, и о вечности бхакты и его преданного служения. Сказано, что с помощью преданного служения можно достичь высшего успеха в жизни, ибо преданное служение трансцендентно к материальным качествам. Далее в «Бхакти-сандарбхе» объясняется, как бхакти позволяет проявить индивидуальность живого существа, описывается испытываемое им блаженство и говорится о том, как преданное служение, даже если оно далеко от совершенства, позволяет достичь лотосных стоп Верховной Личности Бога. Там же подчеркивается величие бескорыстного преданного служения и поясняется, как благодаря общению с преданными каждый может достичь уровня бескорыстного служения. Затем в «Бхакти-сандарбхе» рассматриваются следующие темы:

разница между маха-бхагаватой и обычным преданным, признаки умозрительного философствования и поклонения самому себе (аханграхопасаны), отличительные черты преданного служения, мнимое совершенство, следование регулирующим принципам, служение духовному учителю, маха-бхагавата (достигший освобождения преданный) и служение ему, служение всем вайшнавам, методы слушания, повторения, памятования и служения лотосным стопам Господа, оскорбления, которых следует избегать при поклонении, последствия таких оскорблений, вознесение молитв, деятельность в роли вечного слуги Господа, дружба с Ним и готовность полностью пожертвовать собой ради Него. Далее речь идет о рагануга-бхакти (спонтанной любви к Богу) и высшей цели служения Господу Кришне, а также приводится сравнительный анализ разных ступеней совершенства.

Шестая сандарбха, «Прити-сандарбха», посвящена описанию любви к Богу. В этой сандарбхе говорится, что, развив в себе любовь к Богу, можно обрести освобождение и достичь высшей цели жизни. Кроме того, здесь обдясняется различие между конечной целью персоналиста и имперсоналиста, а также между освобождением, полученным в этой жизни, и свободой от материального рабства. Из всех видов освобождения наивысшим названо освобождение в любовном служении Господу и сказано, что встреча с Верховной Личностью Бога лицом к лицу является совершенством жизни. В «Прити-сандарбхе» показана разница между немедленным и постепенным освобождением. К освобождению, которое можно обрести в этой жизни, относится и постижение Брахмана, и встреча с Верховной Личностью Бога, однако встреча с Верховной Личностью Бога как в своем сердце, так и вовне намного превосходит постижение трансцендентного сияния Брахмана. Далее приводится сравнительная характеристика разных видов освобождения, таких как салокья, самипья и сарупья, и говорится, что самипья лучше, чем салокья. Преданное служение – это освобождение с более широкими возможностями, и «Прити-сандарбха» учит, как обрести его. В ней также описано трансцендентное состояние, которого достигают на уровне преданного служения, а именно любовь к Богу, первые признаки трансцендентной любви и ее пробуждение, разница между так называемой «любовью» и трансцендентной любовью к Богу, а также разнообразные оттенки рас и вкусов,

которыми гопи наслаждаются в любовных играх. Эти игры отличаются от мирских любовных отношений, лишь отдаленно по форме напоминающих чистую любовь к Кришне. Кроме того, в «Прити-сандарбхе» обсуждается также преданное служение, имеющее примесь умозрительного философствования, и разница между благоговейным и любовным преданным служением, возвышенное положение жителей Гокулы, более возвышенное положение друзей Кришны, еще более возвышенное положение пастухов и пастушек, испытывающих к Кришне родительские чувства, и, наконец, непревзойденное положение гопи во главе с Шримати Радхарани. Там также поясняется, что духовные чувства могут возникать даже при попытке их имитировать и что такие чувства намного превосходят обычную мирскую любовь. Далее описываются различные проявления экстаза, его пробуждение, трансцендентные качества, отличительные черты дхиродатты, высшая привлекательность супружеской любви, признаки экстаза, признаки постоянного экстаза, сладость пяти трансцендентных аспектов непосредственного любовного служения и семи разновидностей косвенного любовного служения. В конце говорится о смешении рас и обсуждаются разные взаимоотношения с Кришной: шанта (нейтральные взаимоотношения), служение, принятие покровительства Кришны, родительские и супружеские взаимоотношения, а также непосредственное трансцендентное наслаждение и наслаждение в разлуке, влечение к Кришне и величие Шримати Радхарани.

*гопала-чампу-наме грантха-махашура
нитйа-лила стхапана йахе враджа-раса-пура*

Самым известным и выдающимся произведением Шрилы Дживы Госвами является книга под названием «Гопала-чампу». Она повествует о вечных играх Господа и подробно описывает трансцендентные взаимоотношения, которыми наслаждаются во Вриндаване.

В «Анубхашье» Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур приводит следующую информацию о «Гопала-чампу». «Гопала-чампу» состоит из двух частей. Первая названа восточной волной, а вторая – северной. В первой части, которая была завершена в 1510 г. эры Шакабда (1589 г. н. э.), рассматриваются следующие

темы: 1) Вриндаван и Голока, 2) убийство демоницы Путаны, возвращение гопи домой по наказу матушки Яшоды, омовение Господа Кришны и Баларамы, снигдха-кантха и мадху-кантха, 3) сон матушки Яшоды, 4) празднование Джанмаштами, 5) встреча Махараджи Нанды с Васудевой и победа над демоницей Путаной, 6) пробуждение Кришны, освобождение демона Шакаты и церемония наречения, 7) убийство демона Тринаварты, Господь Кришна ест землю, детские проказы Кришны и Его воровство, 8) сбивание масла, матушка Яшода кормит Кришну грудью, Кришна разбивает горшок с простоквашей, Кришну привязывают к ступе, спасение двух братьев (Ямала-арджуны) и раскаяние матушки Яшоды, 9) переезд в Шри Вриндаван, 10) расправа с Ватсасурой, Бакасурой и Вьомасурой, 11) убийство Агхасуры и замешательство Господа Брахмы, 12) Кришна пасет в лесу коров, 13) Кришна ухаживает за коровами и наказывает змея Калию, 14) победа над Гардабхасурой (демоном-ослом) и прославление Кришны, 15) влечение гопи к Кришне, 16) Кришна убивает Праламбакуру и проглатывает лесной пожар, 17) попытки гопи встретиться с Кришной, 18) Кришна поднимает холм Говардхана, 19) омовение Кришны молоком, 20) Кришна освобождает Махараджу Нанду из плена Варуны и показывает пастухам Голоку Вриндавану, 21) гопи совершают обряды Катьяяни-враты и поклоняются богине Дурге, 22) пастушки просят еды у жен брахманов, совершавших жертвоприношения, 23) встреча Кришны с гопи, 24) Кришна наслаждается в кругу гопи, Радха и Кришна исчезают, и гопи отправляются на Их поиски, 25) Кришна появляется вновь, 26) решимость гопи, 27) развлечения в водах Ямуны, 28) спасение Махараджи Нанды из змеиной пасти, 29) разные игры в уединении, 30) убийство Шанкхачуды и Хори, 31) расправа над Ариштасурой, 32) победа над демоном Кеши, 33) приход Шри Нарады Муни и упоминание года составления «Гопала-чампу».

Во второй части, озаглавленной «Уттара-чампу», рассматриваются тридцать семь тем: 1) любовь к Враджабхуми, 2) жестокость Акруры, 3) отезд Кришны в Матхуру, 4) описание города Матхуры, 5) убийство Камсы, 6) прощание Махараджи Нанды с Кришной и Баларамой, 7) Махараджа Нанда возвращается во Вриндаван без Кришны и Баларамы, 8) учеба Кришны и Баларамы, 9) Кришна и Баларама возвращают Своему учителю сына, 10) Уддхава едет во

Вриндаван, 11) Радхарани беседует с посланцем-шмелем, 12) Уддхава возвращается из Вриндавана, 13) пленение Джарасандхи, 14) убийство Калаяваны, 15) женитьба Баларамы, 16) замужество Рукмини, 17) Кришна берет в жены семь царевен, 18) Кришна убивает Наракасуру, уносит из рая дерево париджата и женится на шестнадцати тысячах царевен, 19) победа над Банасурой, 20) возвращение Баларамы во Врадж, 21) расправа над Паундракой (царем, возомнившим себя Вишну), 22) наказание Двивида и раздумья о Хастинапуре, 23) паломничество на Курукшетру, 24) встреча жителей Вриндавана и Двараки на Курукшетре, 25) Кришна советуется с Уддхавой, 26) освобождение царя Джарасандхи, 27) жертвоприношение Раджасуя, 28) убийство Шальвы, 29) Кришна думает о возвращении во Вриндаван, 30) Кришна снова во Вриндаване, 31) Шримати Радхарани и другие преодолевают препоны, 32) счастливый конец, 33) обитель Радхи и Мадхавы, 34) украшение Шримати Радхарани и Кришны, 35) свадьба Шримати Радхарани и Кришны, 36) встреча Шримати Радхарани с Кришной и 37) возвращение на Голоку.

*эи мата нана грантха кариya пракаша
гоштхи сахите каила вриндаване васа*

Так Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и их племянник Шрила Джива Госвами и практически все остальные члены их семьи жили во Вриндаване и писали основополагающие книги о преданном служении.

В первом томенашего учебника мы представили материал ссылаясь труды Госвами только вкратце из непомерного объема информации которая представлена в книгах Шести Госвами.

ГЛОССАРИЙ

Абхидхея — регламентированная деятельность души ради возрождения сознания Кришны.

Авадхута — тот, кто выше всех правил и регулирующих принципов.

Авагара — «тот, кто нисходит», инкарнация Бога.

Агни-хотра — огненное жертвоприношение.

Агьята-сукрити — неосознанная благочестивая деятельность.

Ахсила-расамрита-мурти — трансцендентальная форма, включающая в себя все виды

преданности.

Ананта — безграничный.

Арати — церемония поклонения Божествам в храме.

Атма — дословно «я», может обозначать тело, ум или душу.

Ачарья — духовный учитель, обучающий своим примером.

Ашрам — индивидуальный статус человека в духовной жизни (брахмачарья, грихастха, ванапрастха, санньяса).

Бабаджи — отречение, выше санньясы, при котором человек читает и постоянно повторяет имена Господа.

Брахма-видья — трансцендентальное знание.

Брахма-мухурта — полтора часа до восхода солнца, благоприятное время для духовной практики.

Брахмачари — ученик, соблюдающий целибат.

Бхава — стадия экстатической любовной привязанности.

Бхава-бхакти — платформа чистой благости, когда сердце человека в состоянии преданности тает подобно воску; первые симптомы любви к Богу.

Бхаджан — песня, прославляющая Кришну и Его преданных.

Бхакта — преданный Господа.

Бхакти — преданность Господу, когда все чувства заняты в любовном служении Ему.

Бхактиведанта — дословно: бхакти — преданный Кришны, веданта — Веды.

Бхакти-раса — особый вкус преданности в трансцендентальном служении Кришне.

Бхога — пища, приготовленная для Кришны, но еще не предложенная.

Бху — творческая потенция, энергия творения

Вайдхи-бхакти — регулируемое преданное служение согласно писаниям под руководством гуру.

Вайкунтха — духовный мир, где нет беспокойств.

Вайкунтхалока — планета духовного мира.

Вайрагья — отречение.

Вайшнава — преданный Вишну или Кришны.

Вандана — предложение молитв.

Вапу — физическое присутствие гуру.

Варнашрама-дхарма — ведическая система деления общества на четыре сословия и четыре этапа духовной жизни.

Варны (в ед.ч. варна) — четыре сословия ведического общества (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры).

Вартма-прадакшака-гуру — тот, от кого человек впервые узнает о преданном служении.

Ватсалья раса — отношения с Господом в качестве родителя.

Веда — знание.

Видхи-марга — поклонение Господу согласно регулирующим принципам.

Випраламба — духовный экстаз, который преданный может ощущать, находясь в разлуке с Господом.

Вишуддха-саттва — трансцендентальная платформа.

Вриндаван (Вриндавана) — земля Кришны. Место, где Господь проводил свои игры 5000 лет назад, воплощаясь на этой планете.

Вьябхичари — 33 мимолетных признака экстаза.

Вьяса-пуджа — поклонение в день явления гуру.

Гаура — светлый, цвета расплавленного золота.

Гаура-гопала мантра — мантра, состоящая из четырех слогов ра-дха-криш-на.

Говардхана-дхари — Кришна, поднявший холм Говардхан.

Гопи — преданные Кришны, которые были с Ним в роли пастушек.

Гопиджана-валлабха — имя Кришны — «возлюбленный гопи»
Гопи-чандана — глина для нанесения тилаки.
Госвами — тот, кто достиг совершенного контроля над чувствами.
Гоштхиананди — проповедники.
Грихастха — женатый преданный.
Гуру — духовный учитель.
Гхи — очищенное топленое масло.
Гьяна-марга — путь знания, философский поиск Абсолютной Истины.

Данда — посох, который носят санньяси.
Дандават — предложение поклонов, простираясь на полу, как палка.
Даршан — дословно «видеть». Получение благословения в присутствии гуру или Божеств.
Даса — слуга.
Дасья — отношения с Господом в качестве слуги.
Дева — полубог, преданный Господа, выполняющий роль министра в правительстве Господа.
Дикша — инициация, как правило, посвящение в повторение мантры.
Дикша-гуру — духовный учитель, дающий посвящение в повторение мантры.
Джагад-гуру — гуру всего мира.
Джапа — повторение святого имени на четках.
Джива — душа.
Дхама — обитель, святое место, где пребывает Сам Господь.
Дхарма — религия, истинная дхарма всех живых существ — преданное служение Кришне.
Дхоти — традиционная одежда для преданных (мужчин) Инициация — формальный процесс принятия духовного учителя, посвящение.

Иштагоштхи — обсуждение философии и тем, связанных с преданным служением.
Йога-сиддхи — мистические совершенства.

Кайтава-дхарма — обманная религия.
Кала — вечное время.

- Кали-юга — век борьбы и лицемерия.
- Калпа-врикша — дерево, выполняющее любое желание.
- Кама — вождение, страсть, похоть.
- Карма — материальная деятельность и ее последствия.
- Киртана — совместное воспевание святых имен Бога.
- Кишора — возраст Кришны с одиннадцати лет до пятнадцати.
- Кришна-бхакти — преданное любовное служение Кришне.
- Кришна-катха — темы повествования, изложенные Самим Кришной или о Кришне.
- Кришна-лила — игры Господа.
- Кришна-према — любовь к Кришне.
- Кшетра-санньяса — обет отречения и жизнь в местах паломничеств, где проходили игры Господа Кришны.
- Лакшми — богиня удачи. Название денег, используемых для Кришны.
- Лалита-аланкара — очарование.
- Лила — игра, развлечение Господа и Его преданных.
- Мада — опьянение.
- Мадана — высшее проявление экстаза любви, симптомы которого при встрече проявляются в поцелуях между любовниками.
- Мадана — Купидон.
- Мадана-мохана — имя Кришны, которое означает «Тот, кто пленил Купидона».
- Мадана-мохана-мохини — Шримати Радхарани, которая очаровывает того, Кто очаровал Купидона.
- Мадхукари — святой странник, принимающий пищу у домохозяев как подаяние, подобно пчеле, собирающей мед.
- Мадхура-раса — привязанность, соответствующая отношениям в супружеской любви.
- Мадхурья-рати — мадхура-раса, преданность Кришне в настроении супружеской любви.
- Майя — низшая, иллюзорная энергия Верховного Господа, которая правит материальным миром; забвение своих вечных отношений с Кришной.
- Малика — цветок с исключительно приятным запахом, который растет во Вриндаване.

Мана — (маан) настроение, препятствующее возлюбленным, вопреки их сильной привязанности к друг другу, смотреть друг на друга и наслаждаться друг другом.

Мантра — трансцендентальная звуковая вибрация, которая очищает ум. Предназначена для медитации.

Маха — настроение возлюбленных.

Махабхава — высшее проявление любви.

Маха-бхагавата — преданный, достигший высшей стадии преданного служения.

Маха-мантра — великая мантра.

Маха-прасад — прасад, предложенный перед алтарем.

Моха — одно из проявлений иллюзии в состоянии материального эффекта.

Мриданга — барабан с глиняным корпусом и двумя мембранами, на котором играют во время киртана.

Мукти — освобождение от влияния материальной иллюзии.

Мурти — форма Господа.

Намабхаса — нечеткое повторение имени Господа.

Нама-санкиртана — совместное воспевание святого имени Бога.

Нарайана — Кришна в четырехрукой форме на планетах Вайкунтха.

Нитья-сиддха — вечно освобожденная душа.

Нрисимхадев — инкарнация Господа, полулев-получеловек.

Омкара — трансцендентный слог мантры, представляющий Кришну.

Панчаратра-видхи — поклонение божествам.

Панчаратрика — система принципов служения Господу.

Парабрахман — Шри Кришна, Абсолютная Истина.

Параматма — Шри Кришна, Сверхдуша.

Парамахамса — наивысший уровень духовного совершенства, когда человек становится свободным от необходимости следовать каким бы то ни было предписаниям, указанным в шастрах.

Парампара — ученическая преемственность духовных учителей.

- Парикрама — обход святых мест.
- Прабху — дословно: господин.
- Правритти-марга — предписания для тех, кто желает наслаждаться, будучи в материальном мире.
- Праджалпа — мирской разговор, пустословие.
- Прайоджана — высшая цель жизни — любовь к Богу.
- Прасад — дословно: милость.
- Према — чистая любовь к Кришне.
- Пуджа — церемония поклонения Божествам в храме.
- Пуджари — тот, кто предлагает пуджу.
- Пушпа-анджали — церемония предложения цветов.
- Рага-марга — путь преданного служения в спонтанной любви.
- Рагануга-бхакти — спонтанное преданное любовное служение обитателей Вриндаваны, следуя по стопам которых человек достигает того же эффекта.
- Радхарани — вечная возлюбленная Кришны, потенция наслаждения и наилучшая из преданных Господа.
- Радха-кунда — место омовения Шримати Радхарани.
- Радхика — тоже, что Радхарани.
- Раса — отношения между преданным и Господом, которые отличаются особым трансцендентальным вкусом.
- Раса-бхаса — несовместимость рас.
- Раса-лила — игры Кришны, Его танцы с гопи.
- Рати — сильная любовная привязанность к Кришне.
- Саджатья — преданный, который допущен в круг интимного общения с Господом.
- Садху — святой.
- Садху-санга — общение с преданными.
- Самадхи — транс, непосредственное общение с Господом.
- Самбандха-гьяна — установление изначальных отношений с Господом.
- Сампрадаёа — ученическая последовательность, через посредство которой человек получает знание.
- Самскара — ведический ритуал.
- Санатана-дхарма — вечная деятельность души, которая выражается в чистом преданном служении Кришне.

Санкиртана-ягья — жертвоприношение для века Кали; совместное воспевание святых имен Бога.

Санньяси — проповедник, принявший отреченный образ жизни.

Сари — одежда для преданных (женщин).

Свадхайа — чтение ведической литературы.

Свами — уважительное обращение к санньяси.

Сварупа — изначальное положение живого существа как вечно-го слуги Кришны.

Сварупа-сиддхи — совершенства в непосредственных отношениях с Господом.

Сиддха-деха — духовное тело.

Сиддхи — совершенства йоги.

Тапасья — добровольно принятая аскеза.

Таттва — истина.

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

Тиртха — святое место.

Чадар — подобие шали; иногда украшается именами Господа.

Чаринамрита — нектар лотосных стоп Господа.

Шастра — явленное писание.

Шлока — стих из писания.

Шикха — прядь волос на макушке бритой головы преданного.

Экадаши — одиннадцатый день после новолуния и полнолуния, который особенно благоприятен для духовной деятельности. В этот день рекомендуется воздерживаться от употребления в пищу зерна и бобовых.

Югала-прити — супружеская любовь Радхи и Кришны.

Юкта-вайрагья — отречение.

Ягья — жертвоприношение.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БУКВАРЬ	
Глава 1. УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК	8
Глава 2. САДХАНА-БХАКТИ	15
Глава 3. ИСТОРИЯ ВЕДИЧЕСКОЙ СИДДХАНТЫ	18
Глава 4. ВЕДИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ	22
Глава 5. ПРЕДАННОСТЬ КРИШНЕ	30
Глава 6. АЧАРЬИ БРАХМА-САМПРАДАЙИ	42
Глава 7. КРИШНА – ВЕРХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ БОГА	52
Глава 8. ВЕДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	62
Глава 9. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО	66
Глава 10. ХРАМ ДОМА	71
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСКУССТВО МЕДИТАЦИИ	82
Глава 11. ПОСВЯЩЕНИЕ	84
Глава 12. БРАХМА-ГАЯТРИ	97
Глава 13. УПАВИТА	108
Глава 14. ГОПАЛА-МАНТРА	118
Глава 15. БХАВА МАНТРА	129
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПСИХОАНАЛИЗ НЕПОСТИЖИМОГО	144
Глава 16. ВВЕДЕНИЕ В МИР ВЫСШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ	152
Глава 17. РАЗНОВИДНОСТИ БХАКТИ	159
Глава 18. БХАКТИ-РАСА	166
Глава 19. СОСТОЯНИЕ БОДРСТВОВАНИЯ	180
Глава 20. СОВМЕСТИМЫЕ И НЕСОВМЕСТИМЫЕ РАСЫ	201
Глава 21. ШУДДХА-БХАКТИ	207
Глава 22. ВЕЛИКОЛЕПИЕ САДХУ-САНГИ	221
Глава 23. СЛАВА СВЯТОГО ИМЕНИ КРИШНЫ. САНКИРТАНА-РАСА	227
ПРИЛОЖЕНИЕ	236
ГЛОССАРИЙ	260

Мурали Мохан дас

УЧЕБНИК БХАКТИ

Том I

БУКВАРЬ

Философия и практика сознания Кришны