

Мурали Мохан Махарадж

ПОСЛАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Учение Шри Чайтаньи

Нью-Йорк – Москва – Екатеринбург
Объединение «САНКИРТАНА»

2012 г.

УДК 294.2
ББК 86.4
М91

М 91 Мурали Мохан Махарадж

«Послание божественной любви» – Пермь: ООО «Полиграфсити», 2012. – 384 с: ил.

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Шри Чайтанья Махапрабху является наиболее милостивым воплощением Господа Кришны. Он начал Движение Санкиртаны, совместное воспевание святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Его учение представляет сущность всех ведических писаний; оно не отлично от учения Самого Кришны. В «Бхагавад-гите» (18.66) Кришна говорит: «Оставь все религии и предайся Мне...». Как предаться Кришне учит Шри Чайтанья. В нашей книге «ПОСЛАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ» мы излагаем это Его наиболее возвышенное учение в простой и доступной форме. Хотя оно представляет собой заключительное слово АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ, но по милости Шри Чайтаньи понять его сокровенный смысл сможет даже несмышленный младенец.

При работе над книгой автор пользовался оригинальными текстами «Бхагавад-гиты», «Шримад Бхагаватам» и «Чайтанья Чаритамриты», а также комментариями и трудами предыдущих ачарьев. В основу положено «Учение Шри Чайтаньи» в изложении Бхактисиддханты Сарасвати и «Шри Чайтанья Шикшамрита» Бхаттиноды Тхакура, который передал послание божественной любви во всем его великолепии и девственной чистоте. Поэтому не удивительно, что учение Господа и слава Его святого имени распространяется по всему миру. Шри Чайтанья будет совершенно удовлетворен только в том случае, если в каждом городе и деревне прославят святые имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Да сбудутся слова Его пророчества!

© Объединение «Санкритана», 2012

© Мурали Мохан дас, 2012

ISBN 978-5-9902201-4-0

СОДЕРЖАНИЕ

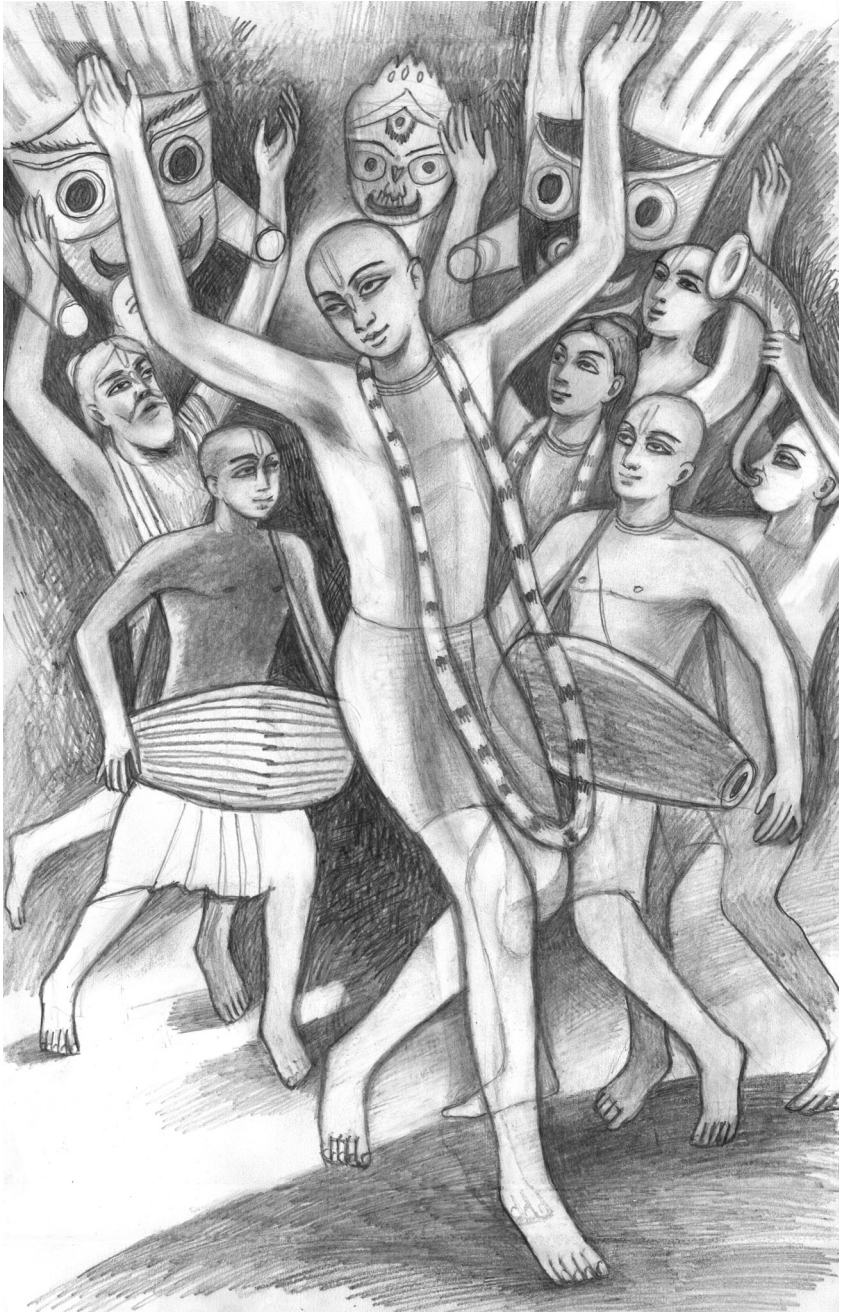
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	ФИЛОСОФИЯ ВЕД	24
Глава 1	ПОИСК АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ	42
Глава 2	НА ПУТИ К ИСТИНЕ	49
Глава 3	БХАГАВАТА-ДХАРМА (САНАТАНА-ДХАРМА)	66
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	ВХОЖДЕНИЕ в мир БХАКТИ	87
Глава 4	БХАКТИ – НАУКА ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ	90
Глава 5	СУЩНОСТЬ ВСЕХ НАСТАВЛЕНИЙ	105
Глава 6	САДХАНА-БХАКТИ	122
Глава 7	САДХУ-САНГА	140
Глава 8	ВАЙДХИ-БХАКТИ	166
	Общая характеристика регулируемого преданного служения	
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЛАВНЫХ И ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПРАВИЛ	194
Глава 9	РАГАНУГА-БХАКТИ	198
Глава 10	ЗНАНИЕ И ЧТО ТАКОВЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ	207
Глава 11	ЗНАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ БХАКТИ	226
Глава 12	ПРЕМА-БХАКТИ	242
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	ОТКРОВЕНИЕ ВЬЯСЫ И ИГРЫ ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ	256
Глава 13	ЧИСТОЕ ПОВТОРЕНИЕ СВЯТОГО ИМЕНИ – ЦЕЛЬ САДДХАНА-БХАКТИ!	262
Глава 14	НАЙДИ ПРИБЕЖИЩЕ У ГУРУ!	268
Глава 15	СВАРУПА-СИДДХИ НА СТУПЕНЬ ВАСТУ-СИДДХИ	277
Глава 16	УЧЕНИЕ О РАСЕ	284
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ		327
ЭПИЛОГ		341
ПАНЧАТАТТВА		344
МАНИФЕСТ «SANKIRTANA CORPORATION»		361

СЛОВАРЬ ИМЕН И ТЕРМИНОВ	365
ОБ АВТОРЕ	374
КНИГИ ЕГО БОЖЕСТВЕННОЙ МИЛОСТИ	378
ШРИ ШРИМАД МУРАЛИ МОХАНА МАХАРАДЖА	

ПОСВЯЩЕНИЕ

Эта книга посвящается преданным Господа Кришны, которые посвятили свою жизнь миссии санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху, воспевая и проповедуя святыя имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Один из них, величайший *вайшнавский* поэт и *ачарья* Брахмамадхава-гаудия *сампрадайи*, Нароттама дас Тхакур, в «Прардхане» пишет: *голокера према-дхана хари-нама-санкиртана...* «санкиртана пришла из духовного мира, с Голоки Вриндавана». Она не принадлежит миру временных, относительных понятий и ценностей жизни. Она всецело духовна. Нароттама дас спрашивает: *рати на джанмилло...* «но почему санкиртана меня не привлекает?» Санкиртана – это вакцина, противоядие от материализма. И в конце, он с болью в сердце сокрушается: *самсара-бисанале дйба-ниши хайа джале джураите на коину упай* – «поскольку я отверг противоядие, то теперь день и ночь я горю от яда материального существования».

Чтобы войти в духовный мир и принять участие в *лилах* Господа Кришны, сначала нужно обрести *сиддха-деху*, после этого получить приглашение в *праката-лилу*. Затем воплотиться из лона *гопи* и только по окончании жизнь войти *апраката, нитья-лилу* в духовном мире. Но, чтобы принять участие в *санкиртана-лиле* Шри Чайтаньи Махапрабху, не нужно менять даже своего тела. Уже в этом теле любой может присоединиться к празднику души. Такова милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Если человек воспевае святыя имена Кришны, не преследуя корыстных интересов, он тут же достигает обители Господа, даже находясь в этом теле. Единственная плата за путешествие в мир Голоки Вриндаван – это вера в святое имя Господа Кришны!

МАНГАЛАЧАРАНА

*ом агйана-тимирандхасйа гйананджана-шалакайя
чакишур унмилитам йена тасмайи шири-гураве намах
шири-чайтанйя-мано' бхиштам стхатитам йена бху-тале
свайам руна 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 шири-гурох шири йута-пада-камалам шири-гурун вайшинавами ча
шири-рупам саграджатам саха-гана-рагхунатханвитам там са-дживам
садвайтам савадхутам париджана-сахитам кришна-чайтанйя-девам
шири-радха-кришна-падан саха-гана-лалита-шири-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 Бхаттой Госвами, Шрилой Гопала Бхаттой 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 *сакхи*, возглавляемых Шри Лалитой и Вишакхой.

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

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-прийе*

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

*анчха-калпатарубхйаш 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, Шри-мати Радхике, Ее спутницам, Шри Кришне, Его преданным и всем вайшнавам.

Попав в океан материального существования, живое существо с незапамятных времен вращается в круговороте рождения и смерти. Есть ли средство выбраться из него? С этим вопросом мудрецы обратились к Творцу вселенной Брахме, который есть само воплощение ведического знания. «Высшим совершенством, – ответил он, – является бхагавад-бхакти, процесс, который позволяет обрести любовь к Бхагавану Шри Кришне, представляющему Сверхдушу всего сущего». (Ш.Б., 2.2.34.)

В начале человек должен иметь веру в преданное служение Господу (бхагавад-бхакти). Эта вера бывает двух типов. Одна возникает в результате следования основным принципам, изложенным в писаниях; другая – благодаря сильному желанию, которое появляется в процессе слушания нектара лил Господа.

Шраванам, киртанам (слушание и воспевание святого имени, формы и игр Господа) в обществе чистых преданных – основной фактор возникновения такой веры. Шри Кришна Санкиртана не имеет ничего общего с материальным миром. Она пришла из духовного мира вместе со святым именем «Кришна».

ШРИ ШИКШАШТАКА

1

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

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

2

*намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрартита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамати
дурдаивамдришам ихаджани нанурагах*

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

3

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

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

4

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадишиа камайе*

*мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахашуки твайи*

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

5

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

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

6

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

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

7

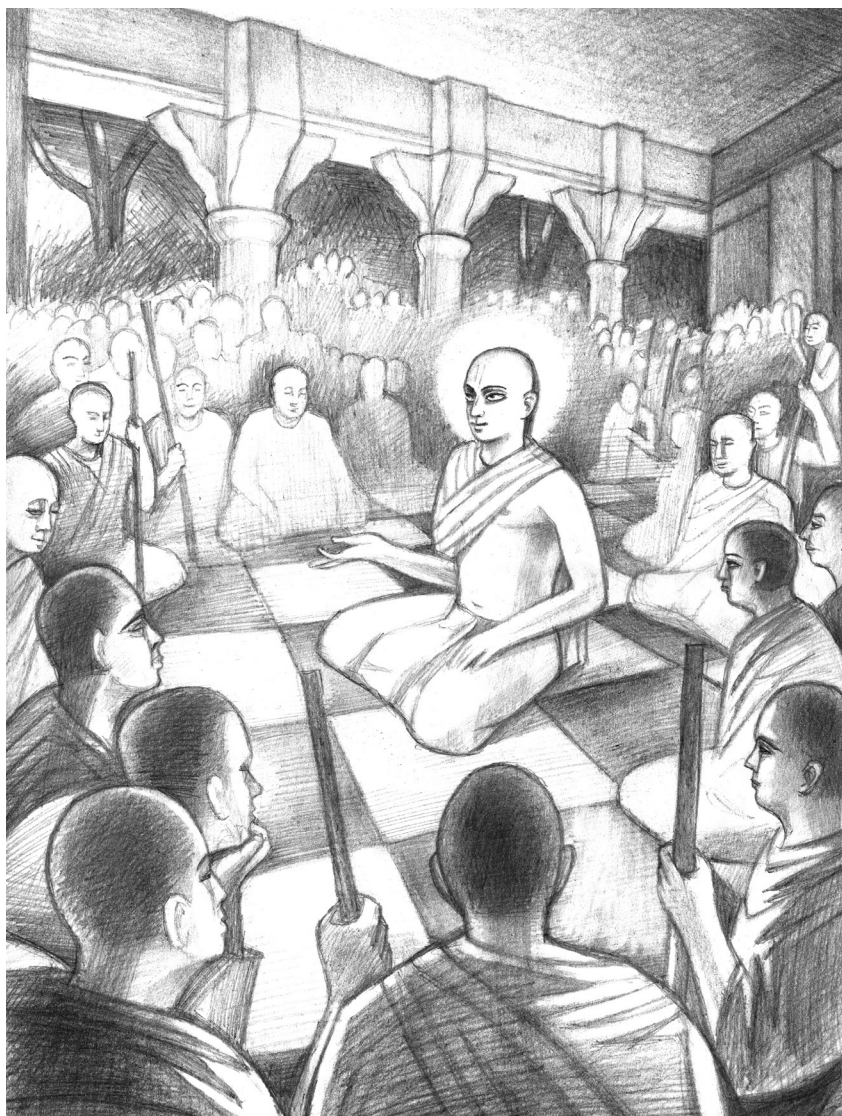
*йугаитам нимешена чакшуша првришайитам
шунйайитам джагат сарвам говинда-вирахена ме*

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

8

*ашлийи ва пада-ратам пинашиту мам
адаришанан марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-прана-натхас ту са эва напарах*

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

В Бенаресе Господь Чайтанья встретился с философами майавади, возглавляемыми Пракашанандой Сарасвати, и одержал блестящую победу, утвердив культ бхакти...

ЗОЛОТАЯ АВАТАРА ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ЗОЛОТОМУ ВЕКУ

Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир не для того, чтобы спасти избранных или тех, кто принадлежит к какой-то религиозной секте, а чтобы освободить каждого. По Своей беспричинной милости Он раздает любовь к Богу и ученому человеку, сведущему в религиозных писаниях, и неучу, мужчинам и женщинам, людям разной национальности, различного цвета кожи, различных политических и религиозных убеждений, верующим и атеистам. Поэтому Шрила Рупа Госвами обращается к Шри Чайтанье Махапрабху как к наиболее милостивому воплощению Кришны, называя Его маха-ваданйайа аватарой:

*намо маха-ваданйайа кришина-према-прадайа те
кришнайа кришина-чайтанья-намне гаура-твише намах*

«О наиболее милостивое воплощение! Ты – Сам Кришна, явившийся в облике Шри Кришны Чайтанья Махапрабху. Ты принял золотистый цвет тела Шримати Радхарани и щедро раздаешь Ее чистую любовь к Кришне. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой».

В 1486 году, 18 февраля (по христианскому календарю), в день лунного затмения, когда благочестивые индусы совершали омовение в Ганге, оглашая все вокруг возгласами «Хари бол», в доме ученого брахмана Джаганнатха Мишры и Шачиматы родился сын. Знаменитый астролог Ниламбара Чакраварти предсказал новорожденному великую судьбу. «Придет время, – сказал он, – и сыну Шачидеви будет поклоняться весь мир!»

*притхивите ачхе йата нагаради-грама
сарватра працара хайбе мора нама*

«В каждом городе и деревне, по всей земле, будет проповедано Его святое имя!»

Предвосхищая эти удивительные события, мальчика назвали «Вишвамбхара», что означает «тот, кто поддерживает вселенные». Не у кого не возникло сомнения в том, что у Джаганнатха Мишры принял воплощение Сам Шри Кришна, Верховная личность Бога. Кто же, кроме Него, может поддерживать весь материальный мир? В «Шримад-Бхагаватам» есть этому подтверждение:

*кришина варнам твишакришням сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах*

«В Кали-югу, в современный век вражды и лицемерия, разумные люди будут поклоняться инкарнации Господа, постоянно воспевающе-

го имени Шри Кришны, совершая *санкиртана-ягью* (совместное воспевание святых имен). Хотя Он не темного цвета, Он – Сам Кришна. Он придет в сопровождении близких друзей и помощников со Своими энергиями». (Ш.Б., 11.5. 32.)

Детство Шри Чайтаньи довольно подробно описано в «Чайтанья Бхагавате» Вриндавана дасом Тхакурот. Там говорится, что, как все дети, Господь плакал. Когда Он начинал плакать, в отличие от обычных детей, его можно было успокоить единственным средством – восклицая «*Хари бол!*» что означает: «Славьте Господа Хари!» Потешаясь, иной раз, местные девушки специально доводили ребенка до слез и затем, чтобы успокоить, хлопали в ладоши и кричали: Хари бол! Младенец тут же успокаивался. Но, едва они замолкали, возобновлял плач снова. Сам по себе этот удивительный факт указывал на миссию Господа, начавшего Движение Санкиртаны, совместное воспевание святых имен: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*.

На восьмом году жизни отец отправил Шри Чайтанью в школу Гангадаса Пандита. Через два года он уже в совершенстве овладел санскритской грамматикой и риторикой, и дальнейшее свое образование продолжил самостоятельно. Изучив ведическую философию по книгам своего отца, он скоро получил звание ученого *пандита*.

В возрасте 14-15 лет Махапрабху женился на Лакшмиприе, но рано овдовел. Жена умерла от укуса змеи. По настоянию матери он женился снова. К тому времени у него была своя школа и множество последователей.

В 16 лет, в научном диспуте он победил великого кашмирского *пандита*, Кешаву Кашмири, и стал известен по всей Надии, которая в то время была одним из крупнейших центров ведической культуры и образования.

В возрасте 16-17 лет Шри Чайтанья Махапрабху принял посвящение от Ишвары Пури, вайшнавского *санньяси*, ученика Мадхавендры Пури, и начал активно проповедовать вайшнавизм. Он в упоении воспевал святые имена Господа Кришны, и в его теле стали проявляться признаки трансцендентального экстаза. Шри Адвайта Ачарья, Шриваса Пандит и другие преданные были поражены столь удивительным переменам, которые произошли с Господом после принятия Им инициации.

До 23 лет Шри Чайтанья проповедовал *санкиртану* по всей Бенгалии. Его успеху невольно позавидовали *смарта-брахманы*, руководившие духовной жизнью индийской общины. Посоветовавшись между

собой, они пожаловались Чханду Кази, мусульманскому наместнику, который запретил вайшнавам устраивать шум вокруг «новой, весьма сомнительной религии». Кази пришел в дом Шривасы Пандита, разбил *мриданги* (глиняные барабаны) и сказал, что если Махапрабху не прекратит свою деятельность, то он обратит его в ислам. Когда известие об этом дошло до Махапрабху, он пришел в гнев. Собрав тысячную толпу из 14 групп *санкиртаны*, он направился во дворец Кази. С факелами в руках, пением «Харе Кришна», в сопровождении *мриданг* и *каратал*, что создавало невообразимый шум, его последователи подошли к резиденции наместника. Увидев надвигающуюся толпу еще издали, Чханд Кази не на шутку перепугался. Опасаясь за свою жизнь, он спрятался в апартаментах, но, через какое-то время, убедившись, что демонстрация носит мирный характер, пришел в себя и вышел для переговоров.

Духовная сила Махапрабху была неизмеримо велика. Поэтому, в результате короткой философской беседы, он обратил Чханда Кази в вайшнавизм. Ссылаясь на Коран и Ведические писания, Махапрабху доказал ему, что в современный век вражды и лицемерия совместное воспевание имен Господа Кришны – наилучший способ духовной реализации для всех людей всего мира. Коснувшись тела Кази, Махапрабху вызвал в нем признаки трансцендентального экстаза. Сердце Кази наполнилось блаженством и неопишуемой радостью. Он залился слезами и, припав к стопам Господа, признался, что испытал чувства, неизвестные ему до того. Он пережил мгновения глубокого состояния божественной любви. С тех пор, в лице мусульманского наместника движение *санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху нашло официальную поддержку. Кази издал указ, согласно которому никто не имеет права препятствовать воспеванию святого имени Господа Хари. Этот указ, подписанный рукой мусульманского наместника, остается в силе до сего дня. Конечно, и сегодня преданные Кришны нередко встречают трудности и препятствия, чинимые правительством, когда они проповедуют и распространяют славу святого имени. Однако, так же, как во времена Самого Махапрабху, все это препятствия легко устранимы Его милостью. Ведь *санкиртана-лила* вечна, она продолжается, и мы можем войти в нее, приняв участие в проповеднической миссии Господа. Прекрасная возможность стать учеником, участником и живым свидетелем немеркнущей, всевосходящей славы Господа. Шри Кришна Чайтанья будет совершенно удовлетворен только в том единственном случае, когда по всему миру, в каждом городе и деревне, будут петь святые имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна

Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Да сбудутся слова пророчества!

В 24-х летнем возрасте, в расцвете молодости и сил, Шри Чайтанья принял *санньясу*, отреченный образ жизни. Все, кто знал удивительные черты характера и видел необычайную красоту Господа, Его лицо и тело, напоминающее цветом расплавленное золото, все умоляли Кешава Бхарати, *санньяса-гуру* Чайтаньи, чтобы он отказался дать инициацию. «Монашеская жизнь и полное отречение от мира, *санньяса*, предназначена для пожилых людей, стоящих на пороге смерти, – говорили они. – У этого же юноши еще вся жизнь впереди. Он создан для наслаждения...» Парикмахер, которого привели обрить голову Шри Чайтаньи, увидев Его прекрасные иссиня-черные, слегка вьющиеся волосы, не выдержал и разрыдался. Он бросил бритву и убежал. Эту сцену, искусно описанную автором «Чайтанья Бхагаваты», сейчас трудно себе представить. Парикмахера пришлось силой заставить срезать волосы Господа. Для этого Шри Чайтанья призвал всех, кто присутствовал, воспеть святые имена Кришны. После того, как ведический ритуал был завершен, Господь навсегда оставил этот мир иллюзии ради вечных любовных игр и развлечений Шри Шри Радхи и Кришны. Не ради легкой жизни, праздности и безделья, как часто мы можем видеть сейчас, а ради спасения мира, преданные Чайтаньи приносят свои бесценные жизни на алтарь, в жертву Его лотосным стопам.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур как-то сказал: «В Индии есть, по меньшей мере, 60 миллионов так называемых садху, которые приняли санньясу или бабаджи-вешу, не будучи в состоянии прокормить себя и свою семью. Они сделали из этого бизнес, отдавая часть денег, собранных как пожертвование, своим родичам, используя на чувственные наслаждения. Бхактисиддханта не рекомендует превращать ашрам санньясы в доходное дело. Обязанность санньяси – это его постоянное участие в санкиртане и проповеди святого имя Господа.

После принятия *санньясы*, Махапрабху отправился в путешествие по южной Индии. Он обращал в вайшнавизм на своем пути каждого, кто встречался ему. Как мы видим, сознание Кришны – это не некая форма религии, которая разделяла бы людей, ограничивая их служение Господу храмом, мечетью или церковью. Сознание Кришны – это чистое сознание души, вечно связанной с Богом своим преданным любовным служением, *бхакти*. Отвергая все материалистические концепции жизни, основанные на сознании «я есть материальное тело, и

все, что имеет к нему отношение, – «мое», Махапрабху проповедовал духовное братство, свободу и равенство всех живых существ.

*нахам випро на ча нара-патир напи ваийшо на шудро
нахам варни на ча гриха-патир но ванастхо йатир ва
кинту продйан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*

«Я – не брахман, не кшатрий, не вайшья и не шудра. Я – не брахмачари, не грихастха, не ванастха и не санньяси. Я – слуга слуги слуги лотосных стоп Шри Кришны, Повелителя гопи. Он подобен океану нектара, и Он источник вечного наслаждения. Он всегда великолепен». (Падйавали, 74)

«Я» есть душа, вечный слуга Кришны. Говоря о равенстве, братстве и свободе, мы должны всегда помнить, что равенство состоит не в материальной уравниловке, а в равных возможностях стать возлюбленным Господа Кришны, Повелителя *гопи*. Обретя чистое сознание, человек может достичь освобождения и истинного счастья. Все живые существа наделены этим чувством, желанием и стремлением к счастью, потому что каждое существо является неотъемлемой частицей Господа.

Сделав своей резиденцией Джаяганнатха Пури, Шри Чайтанья Махапрабху большую часть своей жизни провел в настроении экстаической любви к Господу Джаяганнатхе. Своими трансцендентальными играми Он привлек внимание всех живых существ во вселенной. Он обратил в вайшнавизм тысячи и тысячи простых людей и ученых, видных государственных деятелей своего времени и бизнесменов. Его учениками и последователями стали: Сарвабхаума Бхаттачарья (великий ведантист, признанный авторитет среди философов), царь Ориссы Махараджа Прагараудра, а так же Шрила Рупа и Санатана Госвами, которые в своей мирской жизни были министрами в правительстве Бенгалии. Последовав за Господом Чайтаньей, они сформулировали в своих книгах все основные положения науки преданности и любви к Богу. Говоря о каждой из них, нам пришлось бы прожить еще не одну долгую жизнь.

С 31 до 48 лет, до времени своего ухода, Махапрабху жил в доме Каши Мишры. Сварупа Дамодара был личным Его секретарем, а Рамананда Рай – поверенным в наиболее интимные темы при обсуждении отношений между Шри Радхой и Шри Кришной. Парамананда Пури был советником в вопросах религии. В этот период жизни Махапрабху окружали вайшnavы высочайшего уровня, отличавшиеся от обычных

людей не только образованностью, но и своей духовной реализацией. По сути дела, они были вечными спутниками Господа в Его играх во Вриндаване. Если Шри Чайтанья Махапрабху – Сам Кришна, то кто же Его спутники? Гопи, пастушки Вриндаваны.

Игры Господа Чайтанья в Навадвипа-дхаме неотличны от игр Господа Кришны во Вриндаване. Они привлекают внимание великих мудрецов и полубогов, таких, как Шива и Брахма, которые считают за честь воплотиться в человеческой форме жизни, чтобы участвовать в *санкиртана-лиле* и помогать чистым преданным Господа.

Последние годы жизни Махапрабху спал очень мало. Его ум и чувства были полностью поглощены служением Шри Шри Радхе-Кришне. Он пел и танцевал, проявляя ранее невиданные признаки экстатической любви, которую испытывает Шримати Радхарани в разлуке с Кришной. Эти признаки не свойственны обычным живым существам, обусловленным душам. Они даже не проявляются и у очень возвышенных преданных, таких, как Шива и Брахма. Эти состояния присущи только жителям Голоки Вриндаваны, *гопи* Шри Кришны.

Чтобы попасть в мир высшей реальности, экстраординарных способностей человека и его рационального мышления не достаточно. Сфера трансцендентного находится вне опыта и восприятия материальных чувств и ума. Поэтому только откровение свыше может стать методом истинного, духовного понимания. Оно представлено ведическими писаниями, которые служат нам неиссякаемым источником трансцендентного знания.

- 1) Бог – один.
- 2) Бог обладает безграничным могуществом.
- 3) Бог – океан *расы*, источник безграничного наслаждения.
- 4) Душа – неотъемлемая частица Бога.
- 5) Некоторые души захвачены в плен материальной энергией и обусловлены законами материальной природы.
- 6) Некоторые души свободны.
- 7) Все духовное и материальное исходит из Верховной личности Бога, Шри Кришны. Он – высшее проявление Абсолютной истины.
- 8) Бхакти – преданное любовное служение Кришне – единственный способ достижения духовного бытия.
- 9) *Кришна-према*, любовь к Господу Кришне, – вот конечная цель нашего духовного поиска.

Далее мы кратко изложим основы учения Шри Чайтанья Махапрабху. Абсолютная истина познается в трех аспектах: Брахман, Параматма

и Бхагаван. Она познается имперсонально, как безличный Брахман, локализовано, как Параматма (Сверхдуша), пребывающая внутри всего, и как личность – Бхагаван или Бог, который обладает полнотой всех энергий, являясь источником всего сущего и прямой и косвенной причиной всех причин. Все трансцендентальные формы Бога заключены в изначальном всепривлекающем образе Шри Кришны. Когда человек освобождается от телесных, материальных представлений о жизни, он сразу же сбрасывает оковы иллюзорного существования и безвозвратно, полностью, вручает себя Господу, милостью которого он входит в царство Его трансцендентальных игр и развлечений.

Энергии Кришны не имеют ни начала, ни конца. Хотя в материальном мире все может быть измерено и выражено в тех или иных единицах, но Господь и Его энергии неизмеримы и непостижимы. Шри Чайтанья учит философии *ачинтья-бхедабхеда-таттва*, непостижимому одновременному единству и различию, свойственному Абсолюту. Кроме этого, Он объясняет трансцендентальные *расы*, которые проявляются по мере уменьшения привязанности к материальной жизни и чувственным наслаждениям. Шри Чайтанья учит чистому преданному служению, *шуддха-бхакти*, которое является сутью и конечной целью любой духовной практики. Благочестивая деятельность, развитие знания и занятия йогой не могут сами стать причиной возникновения *бхакти*, хотя и способствуют очищению сознания. *Карма* (плодотворная деятельность), обретение знания и мистические совершенства находятся в прямой зависимости от *бхакти*. Само же *бхакти* свободно от *кармы*, *гьяны* и результатов занятий *йогой*. Семя чистого преданного служения человек получает от чистого *бхакты*, совершенно преданного Господу. Это является результатом сильного желания и выражается в *шраддхе*, вере.

Философские дискуссии бесплодны, потому что Веды могут утверждать, что *джива* отлична от Господа, и в то же время могут доказывать обратное, что она идентична Ему. Шри Чайтанья в своей концепции *ачинтья-бхедабхеда-таттва* соединил оба эти понятия, представив одновременно качественное единство живого существа и количественное различие с Господом. Хотя Бог и душа имеют одни и те же качества, но Бог обладает всей их совокупностью в полной мере, а душа только незначительной частью. Кришна – целое, а *джива* – незначительная частица этого целого. Другими словами Бог – источник, а душа – Его энергия.

Ведическая литература описывает душу как вечную, обладающую знанием и блаженством – духовную по природе. В материальном мире

она проявляет себя в форме сознания через деятельность материального тела. В «Мундака Упанишад» приводятся ее характеристики и описание. Так, говорится, что «душа размерами равна атому, и ее можно постичь с помощью совершенного разума. Эта бесконечно малая частица плавает в пяти воздушных потоках (*прана, апана, вьяна, удана, самана*). Она пребывает в сердце и распространяет свое влияние по всему телу живого существа. Когда душа очищается от пяти воздушных потоков, проявляется ее духовное влияние». Размер души указывается и в «Шветашватара Упанишад». Она величиной в 1/10 000 кончика волоса.

Все души одинаковы по качествам: *сат-чит-ананда* – вечные, исполненные знания и блаженства, нет высших и низших, хотя обусловлены бывают по-разному. В разных формах жизни (животных, людей, полубогов и т.д.) они проявляют свое сознание разным образом, в зависимости от их обусловленности. В «Бхагавад-гите» жизнь растений сравнивается с эмбрионом, покрытым чревом, жизнь животных – с зеркалом, покрытым пылью, а человеческая жизнь – с огнем, покрытым дымом. Воплотившись в теле человека, душа получает шанс познать себя и восстановить свою вечную связь с Кришной. Если в материальном мире все души считаются вечно обусловленными, то в духовном – вечно освобожденными. Занимая пограничное положение, *джива (атма)*, душа, иногда занята преданным служением Кришне, а иногда занята служением *майе*, т.е. энергии Кришны. И *бхакти*, преданное служение Господу, помогает душе обрести освобождение. *Бхакти* бывает трех видов: *садхана-бхакти, бхава-бхакти и према-бхакти*. Из них *садхана-бхакти* – двух типов: *вайдхи* и *рагануга*. Первый тип предполагает следование регулирующим принципам, а второй – спонтанное служение, движимое любовным влечением. Обе, та и другая *садхана-бхакти*, включают в себя девять процессов:

1. Слушание о Кришне.
2. Воспевание имен и славы Господа.
3. Памятование о Господе.
4. Служение лотосным стопам Господа.
5. Вознесение молитв
6. Поклонение Господу в храме.
7. Служение.
8. Развитие дружеских отношений с Господом.
9. Полная преданность и зависимость от Господа.

Слушание и воспевание святого имени Господа (*шраванам-киртанам*) из всех девяти методов развития *бхакти* считается для современных людей наилучшим.

Они могут прекрасно сочетаться со всеми другими процессами *бхакти*, так, например, *арчана*, т.е. поклонение Господу в храме, с *киртаной*. Но даже одного слушания и повторения достаточно, чтобы обрести любовь к Кришне. Шри Чайтанья особенно выделяет совместное воспевание святого имени – *санкиртану*, которая является *юга-дхармой*, методом, специально рекомендованным писаниями для современных людей.

*харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау насти ева настья ева настья ева гатир анятха*

«В этот век раздоров и лицемерия достичь освобождения возможно только воспеванием святого имени Господа Кришны. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути!» (Брихад-нарадия Пурана, 3.8.126)

Для людей, которые интересуются кармической деятельностью, всякая религия обещает наслаждение в этой жизни на земле, а после смерти – на небесах. Бога обычно почитают и служат Ему в обмен на материальные наслаждения, как бы заключив с Ним своего рода сделку. В этом – основное различие между понятиями «религия» и *бхакти-йога*. Безусловно, элементы *бхакти-йоги* присущи любой религии, но чистое *бхакти* – это любовное преданное служение Богу. Его характерной особенностью является то, что оно немотивированно и постоянно. Именно благодаря этому оно способно полностью удовлетворить душу. *Бхакти* самодостаточно и отлично от всего, что не является *бхакти*.

Есть люди, которые ищут освобождения путем изучения ведической философии и познания себя как души, отличной от тела. Для таких существует пять видов освобождения: 1) *Саюджа-мукти* – слияние с имперсональным брахманом. 2) *Салокья-мукти* – жизнь на одной планете с Господом. 3) *Сарупья-мукти* – иметь тело, как у Господа. 4) *Саришти-мукти* – располагать богатством Господа. 5) *Самипья-мукти* – лично общаться с Господом. Для чистого *бхакти* любой вид освобождения считается промежуточной стадией. Стремление к освобождению вредит развитию любви к Шри Кришне. Потому что, как привязанность к деятельности, так и стремление к освобождению продиктованы эгоистическим желанием человека насладиться ее результатами. Шри Чайтанья Махапрабху советует избегать того и

другого, во всем полагаясь только на милость Господа. Если Кришна пожелает, Он даст освобождение, если нет – преданный готов пойти куда угодно ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Таким образом, целью преданного любовного служения неизменно является *према* – любовь к Кришне.

Когда человек развивает привязанность к служению Богу, это называется *рати*. Когда он усерден в исполнении любовного служения, это называется *прити*. В свою очередь, когда человек не может и не хочет слушать ни о чем другом, только о Кришне, и когда он считает: Кришна мой, я – для Кришны, это становится *премой*. Таким образом, следуя выше описанному процессу, сердце преданного постепенно размягчается и становится подобно нектару.

Мирская жизнь и отношения между людьми, непрaktикующими *бхакти*, представляют собой извращенное отражение духовной жизни. Чистая *раса* или трансцендентальный вкус любви деградирует под влиянием *майи*, материальной иллюзии. Поэтому обсуждение возвышенных тем, доступных пониманию чистых *бхакт*, не имеют практической ценности и значения для большинства людей, слишком привязанных к удовлетворению тела и ума. Сначала необходимо научиться четко видеть различие между духом и материей, после чего приниматься за их обсуждение. В противном случае, неизбежны заблуждения.

Бхакти предполагает очищение сердца. До тех пор, пока ум человека будут смущать материальные соблазны, ему невозможно достичь духовной платформы.

Ошибка западных философов заключается в том, что они не могут отличить ум от эго, а эго (*аханкару*) от истинного «я» – души (*дживы, атмы*). Поэтому для начинающих преданных Шри Чайтанья рекомендовал общение с теми, кто более продвинул, чем они сами, обсуждая в их кругу «Шримад Бхагаватам», слушая и воспевая святое имя Господа Кришны вместе с ними.

Подобно тому, как жизнь происходит от жизни, так и *бхакти* возникает от соприкосновения с *бхакти*. Ни один способ познания не пригоден для постижения Абсолютной истины. Только любовное служение, которое достигается сильным желанием, способно приблизить нас к Кришне. Искренне желая стать преданным Господа, необходимо отбросить все религиозные предрассудки, философские спекуляции, не говоря уже о кармической деятельности. Это единственный путь к цели. Страстное желание питает веру человека, как вода питает цветок лотоса. Нитьянанда Прабху говорит, что на рынке святого имени

единственной платой является вера, *шраддха*. Мы можем получить бесценный дар святого имени эквивалентно нашей вере. Имя Господа неотлично от Самого Господа, но обрести его можно соразмерно нашей вере. Святое имя раскрывает себя полностью только искренне ищущему его *бхакте*.

Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал сознание Бога, отвергая всякое сектанство и идолопоклонство. Бог един, без второго. Никто не равен Богу – вот девиз Махапрабху. При этом Господь не забывал учить нравственности, которая – неизменный спутник духовного прогресса. Если нравственные качества не проявляются в характере *бхакты*, то можно усомниться в его искренности.

По словам Шрилы Бхактивиноды Тхакура, мышление всех людей можно разделить на четыре категории: атеистическое, пантеистическое, агностическое и теистическое. Из них Шри Чайтанья отрицал первые три как враждебные Абсолютной истине. При наличии многих точек зрения и во всех без исключения случаях всегда должна быть утверждена теистическая точка. Без этого человек не сможет реализовать истину как Верховную личность Бога, Шри Кришну, который представляет Собой наивысший пик в ее постижении.

Исключив всякое разделение людей на основании телесных обозначений и материалистических предствалений о жизни, Шри Чайтанья учил чистому теизму на платформе самопознания: *ахам брахмасми* – я есть душа. Это вечная религия, *санатана дхарма*. Она не является достоянием какой-то секты. Шри Чайтанья Махапрабху призывает все обусловленные души присоединиться к его Движению Санкиртаны, оставив пустые разговоры на темы добра и зла. Ученый и школьник, богатый и бедный, умный и глупый, мужчина и женщина – все могут принять участие в воспевании святого имени Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и так вернуться назад домой к Богу.

В заключение, к сказанному добавим, что Шри Чайтанья – Сам Всевышний Господь, поэтому не стоит думать о Нем, как об обычном живом существе. Такое умонастроение греховно. В настоящее время существует много людей, которые называют себя воплощением Бога, поражая мир чудесами и знаменами. Но глупо принимать, кого бы то ни было, за Бога, если о нем не сказано в Ведических писаниях. Истинное воплощение Бога, как правило, никогда не заявляет о себе как о Верховном, дабы не смущать умы невинных, простых людей и не давать повода лжепророкам. Сам Чайтанья был очень строг в самооценке и никому не позволял его называть Богом. Когда кто-то от из-

бытка чувств обращался к нему, называя его Кришной, он уклонялся и затыкал уши. Шри Чайтанья никому не позволял называть себя Богом. Среди людей он играл роль смиренного слуги Бога, при этом, разжигая в их сердцах невиданный ранее экстаз любви к Богу. Так, проповедуя от Его имени, ходя от двери к двери, мы смиренно призываем людей всего мира повторять святые имена Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. В век Кали разумные люди будут поклоняться Шри Чайтанье как Самому Господу Кришне, совершая *санкиртана-ягью* (Ш.Б., 11.5.32):

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

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ФИЛОСОФИЯ ВЕД

Верховный Господь чист, ибо свободен от малейшей примеси материальной скверны. Он является Абсолютной Истиной, олицетворением полного и совершенного знания. Он пронизывает Собой все, у Него нет ни начала, ни конца, и никто не может соперничать с Ним. О великий мудрец Нараяда, великие мыслители постигают Его только тогда, когда полностью освобождаются от всех материальных желаний и обретают невозмутимость. Несостоятельные же рассуждения только искажают все, и Господь скрывается у нас из виду.

(Ш.Б.2.6.40-41)

Вся культура Древней Индии была неразрывно связана с философией Веданты. Веды были основным предметом обсуждения эрудитов и всех тех, кто обращался к трансцендентному, запредельному, к познанию Абсолютной истины. Само слово «веданта» указывает на знание, источником которого являются Веды – священные писания. Онтология их лежит по ту сторону добра и зла, за пределами феноменального мира, постигаемого с помощью материальных чувств. В более поздние времена Веды были записаны в форме афоризмов великим мудрецом Кришна Двайапааяна Вьясой, который собрал все рациональное, космологическое и метафизическое знание и затем систематизировал его, разделив по разделам.

Некоторые афоризмы Веданты примиряют феноменальное и номинальное знание, другие, те, что имеют дело с вопросами чистого эзотерического характера, конфликтуют между собой, поэтому находятся как бы в стороне, занимая особое место.

Ведические гимны и шрути-мантры представляют высшее знание в обход наших интеллектуальных спекуляций. Кто может удовлетворить все наши вопросы относительно бытия и небытия в то время, как они существуют только в нашем уме? Любой в этом мире обязан принять тот или иной авторитет, чтобы положить конец двойственности. Веды представляют Высший авторитет, *анапурушею* – сверхчеловеческое знание, изначальную информацию, скрытую под покрывалом различной терминологии. Если мы склонны принять начертанное в Веданте через звуковой образ, избегая посредничества нашего ума, в этом случае мы становимся обладателями трансцендентного. Конечно, кто-то может возразить, сказав, что звук материален и ухо, его воспринимающее, далеко от совершенства так же, как и все прочие чувства. Какова разница между их деятельностью? Кришна утверждает в «Бхагавад-гите»: «Я – звук в эфире». На самом деле, любой звук представляет Кришну. Это называется *шабда*. Кришна в каждом звуке. В этом и приоритет ведических мантр и гимнов, представляющих знание в форме трансцендентного звука. Звук сам по себе содержит информацию независимо от мыслительных способностей. В то время как все философские рассуждения опосредованы чувственным восприятием, трансцендентальный звук является сам носителем информации.

Все философские рассуждения связаны с нашим восприятием. Поэтому нам никогда не избежать споров на предмет «что есть что». Объект воспринимается субъективно. Он может оставаться одним и тем же, но поскольку все люди разные, то, как говорят, сколько людей, столько и мнений. Более того, сколько философов, столько и истин. Понятие истины в материальном мире относительно, хотя каждый стремится абсолютизировать своё. Научная методология делает бесчисленное множество попыток вывести некую закономерность путем эксперимента, но, к сожалению, не все доказательства получены таким путем по причине ограниченности самого метода. Чаще всего изначальная посылка направляет весь научный процесс не в ту сторону. Так, в силу невозможности установить что есть истина, весь поиск ее оказывается бесполезным. Это естественно, если априори не есть истина, то все остальное не имеет значения. Если поезд мчится не в том направлении, то какой смысл в каком купе мы едем (общем или СВ), с какой скоростью и т. п. Так например, смерть неизбежна, поэтому никто всерьез ее и не исследует, наивно полагая, что со смертью материального тела заканчивается всякое существование. Так, в любой научно построенной и логически завершенной цепи исследований всегда не достает одного звена, которое и связывает нас с истиной. Что

собой представляет это звено? Это наше сознание, которое определяет нас как личность во взаимоотношениях с другими личностями, одной из которых является Бог.

Таким образом онтология неизменной формации не должна быть отвергнута в пользу преходящего. Веданта имеет дело с объектом познания, который не достигаем для наших несовершенных чувств.

Мышление различных людей различно. Не следует поэтому ожидать идентичности философий. Если счастье и добродетель определяют направление философии, то, поскольку понимание этого вопроса у каждого свое, у каждого своя философия: у Греков отлична от Хибру, у китайцев отлична от той и другой. Плюрализм европейских философов не похож на монизм восточных. Но даже, говоря о монизме, к примеру, европейский (Гегеля) принципиально отличается от восточного (имперсонализма Шанкары). Монизм восточный не похож на дуализм западный, но и сам дуализм различен в представлении философов востока и запада. Не существует аналогов. Самобытность языка, культуры, самобытность мышления определяют обусловленность каждого народа.

Природа ума, его функция – принимать и отрицать на основании чувственного опыта. Разум наделен способностью дискриминировать и фиксировать внимание на объекте. Функция эго определяется отношением к происходящему. Так, аханкара, т.е. ложное эго, заставляет душу отождествлять себя с материальным телом, умом и чувствами. Хотя сама по себе джива или душа отлична от всего, что может быть воспринято с помощью материальных чувств и ума, но в обусловленном состоянии она подвержена влиянию аханкары. От сознания своего «я» зависит направленность деятельности живых существ, либо удовлетворяя потребности тела, либо – души, оставляя без внимания последнюю.

Веданта имеет дело с предметами недоступными для чувственного восприятия. Она затрагивает темы, лежащие в иной плоскости, неограниченные временем и пространством. Невозможно себе даже представить предмет такого исследования, потому что все, что находится в пределах этой вселенной в юрисдикции времени и пространства.

Если феноменальный мир мы можем познать эмпирически, т.е. опытным путем, ноуменальный – с помощью логических построений и умозаключений, то мир трансцендентный мы не можем познать иначе как только через откровение. Веданта – это знание, которое было дано как откровение, оно не рукотворно. В отличие от монумента, созданного людьми, ошибочно пытающихся заключить Веданту в темни-

цу своих научных выводов, схем и структур, она выражает себя оригинальным языком, языком шабда – через трансцендентальный звук мантр и гимнов. Это язык познавших истину. Тот, кто видит истину, может ее описать. И тот, кто имеет уши, может ее услышать. Шрути – другое название Вед, означает «услышанное». Знание, которое приходит через слух и раскрывается в сердце по мере бескорыстного служения, называется *шрути*.

***

Обычные люди воспринимают мир весьма примитивно: через ощущение голода, вожделение, через страх и сонливость сознания. Таким образом, вся их деятельность сводится к поиску пищи, секса, места поспать и, в случае вероятного нападения, возможность самосохранения.

Даже когда человек начинает задумываться об Абсолютной истине, она для него на первых порах выражается в тех же самых ощущениях.

Человек обращается к Богу из страха перед голодом, нищетой, болью и из желания сохранить то, что имеет. Самые возвышенные эмоции на этот счет не выходят за рамки ума и интеллекта, ощущения различных энергий и осознание на уровне желаний и мысли. Наиболее развитые в интеллектуальном отношении люди могут провести различие между телом и душой, поднявшись до реализации безличного брахмана. Так в «Гайттирье упанишад» (2.9.) сказано: *брахма нуччхам пратишха*.

Одно из проявлений Абсолютной истины – анна-майя, зависимость от пищи. Другое – пранна-майя, в признаках жизни, третье – гьяна-майя, на уровне мысли, четвертое – вигьяна-майя, в реализации брахмана и, наконец, – ананда-майя, осознание личности Господа, которая является источником вечного наслаждения. Как раз на этом уровне познания и заключено все многообразие духовного мира и духовных эмоций, не доступных ни грубым материалистам (карми), ни философам (гьяни), ни йогам, – только чистым бхактам.

Настоящая духовная жизнь лежит далеко за пределами плодотворной деятельности и благочестивой жизни (дхарма), экономического развития (артха) и чувственных наслаждений (кама), она лежит далеко за пределами освобождения (мокша), к которому в конце концов приходят наиболее разумные люди. Духовная жизнь лежит в самой жизни, в ее Абсолютном бытии, знании и блаженстве, к которому осознанно или нет стремится каждое существо.

Цель изучения ведической философии – трансцендентная любовь к Абсолюту. Единое целое, Верховная личность Бога, связывает Своей

любовью бесчисленное множество личностей, занятых Ему преданным служением. Когда живое существо хочет оставить любовное служение и забыть Господа, оно попадает под влияние материальной энергии. Погружаясь в невежество, оно начинает отождествлять себя с материей и под влиянием вечного времени менять одно тело на другое, согласно закону кармы.

Фактор Времени неотделим от понятия Абсолютной истины, но действует только в рамках материального творения. В духовном мире прошлое, настоящее и будущее существует как вечное ТЕПЕРЬ. Категории времени и пространства, которые являются относительными взаимосвязанными понятиями, и в Абсолюте существуют. Иногда время представляют в форме *чакры*, которая действует как личное оружие в руках Вишну-таттвы. Когда Маха-Вишну оплодотворяет *маха-таттву* семенами *джив*, под влиянием фактора Времени, три модуса материальной природы выходят из равновесия и начинают процесс творения: из ложного эго возникает ум, разум, чувства, объекты чувств и грубые материальные элементы: земля, вода, огонь, воздух и эфир в обратной последовательности, от более тонкого к более грубому состоянию материи.

***

Основной принцип материального творения сводится к следующему:

Существует материя как вещество (апара-пракрити) и существует живое существо (пара-пракрити). В сочетании того и другого, согласно воле Всевышнего, создается все движимое и неподвижное в космическом проявлении. Душа, обладающая сознанием, относится к пара-пракрити, мертвая природа к апара-пракрити.

Душа (джива) проявляется из пограничной энергии Господа (таштха-шакти), материальная природа – из внешней энергии (бахиранга-шакти). Духовная природа – это проявление внутренней энергии (антаранга-шакти), она существует вечно в своей невидимой материальными глазами форме. Пока о ней нет речи. Речь о духовном мире пойдет позже.

Прадхана (непроявленная форма трех гун природы) – основной поддерживающий принцип материального творения. Пракрити – материальная причина творения. Пуруша – причина того и другого. Пуруша представляет собой личность, активный сознающий принцип. Живое существо можно назвать Пурушей, наслаждающимся и творящим принципом, но при этом необходимо сделать оговорку, что Высшим, Ади-Пурушей является Верховная личность Господа, Кришна.

Эта концепция одновременного единства и различия, непостижимого для материальных чувств и ума, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, получила название Ачинтья-бхедабхеда-гаттвы.

При этом следует тщательно избегать дуализма, монизма, а также синтеза того и другого. В данном случае мы имеем дело с трансцендентной природой, которая нашла свое воплощение в звуковом образе ведических мантр (шабда).

Духовный мир, недостигаемый для восприятия материальных чувств и ума, можно познать с помощью *шабда*, трансцендентного звука ведических мантр. Постоянно повторяя имя Господа, мы достигаем Его региона. Путешествие в царство Бога на корабле Его звукового воплощения. Путешествие совершенно освобождает нас от мирских представлений о Нем, когда мы получаем мантру с уст преданных Господа. Подобно тому, как человек покупает билет в кассе, чтобы совершить путешествие из одного города в другой, из одной страны в другую или с планеты на планету, точно так же мы ценой аскез и благочестивой деятельности в конце концов получаем мантру, которая поможет нам преодолеть расстояния времени и пространства. Нет другого пути к постижению Абсолютной истины, как только получение мантры трансцендентального звука – билета в один конец. Передача должна быть адекватной. Если мы покупаем билет с рук, то нам могут продать фальшивый билет или использованный, аналогично этому следует получать мантру из авторитетного источника, через представителя авторитетной парампары.

Шри Чайтанья Махапрабху – иштадева, форма божества, которому поклоняются, воспевая Харе Кришна маха-мантру. Именно по Его милости эта мантра стала доступна всем без каких-либо ограничений.

ЮГА-ДХАРМА

Воспевание святых имен Господа Кришны – *юга-дхарма*, единственный метод достижения духовного совершенства для людей века Кали. Сам Господь пришел объявить об этом. Он начал движение санкиртаны, чтобы освободить все падшие души железного века борьбы и разногласий.

Современные люди, даже те, кто считают себя верующими, не знают истинной цели своей религии. Большинство из них думает, что благочестивая жизнь заключается в поклонении Господу ради материального процветания: рождения в хорошей семье, физического здоровья, умственных способностей и наиболее полное удовлетворение всех потребностей, включая чувственные наслаждения, богатство, хорошие сексуальные возможности и необходимые удобства для их использова-

ния. Пределом мечтаний для таких материалистических верующих является достижение райских планет, а для интеллектуалов – освобождение в безличном Брахмане. На самом деле, это – не есть цель, которая может быть достигнута в человеческой форме жизни.

Современные религиозные проповедники воспитывают в своих последователях порочную ментальность, принимая грубый смысл писаний. Отвергая их высшую цель, развитие любовных отношений с Богом и чистое преданное служение Ему, тем самым, вызывая раздражение и ненависть среди явных атеистов. Общество разделилось на множество сект, которые, декларируя свободу совести и религии, вовлекают людей в весьма сомнительную деятельность. На самом деле, они просто эксплуатируют религиозное чувство верующих, данное Богом, поработав людей. Бизнес под видом благотворительности и религии стал особенно распространенным в странах развитых, имеющих высокий уровень жизни. Чтобы избежать правительственных налогов, богатые люди, промышленники и бизнесмены с удовольствием жертвуют на подобные мероприятия, отмывая свои деньги и чувствуя себя при этом духовными меценатами, почти святыми. Время угрозы холодной войны и ядерных испытаний прошло и теперь монополии, ранее изготавливающие оружие массового уничтожения, быстро переквалифицировались, найдя достойное применение своему капиталу. Корпоративное содружество ангелов и хранителей – одни зарабатывают деньги, участвуя во всех тяжких, другие замаливают их грехи.

Мирские правители уже давно научились использовать религию в своей политике, создавая антагонизм между различными группами верующих, одновременно с этим покровительствуя им и являясь третейскими судьями в их конфликтах.

Связанные веревками Ямараджа, лидеры общества ведут своих последователей в ад. Прописная истина – широки ворота, ведущие в ад, но тесными вратами входят в царство Бога.

Господь Чайтанья пришел в тот самый исторический период времени, когда лицемерие людей достигло своего апогея. Он пришел, вняв мольбам своих чистых преданных, которые из-за отсутствия чистого преданного служения Господу Хари, были готовы расстаться со своей жизнью.

Предводитель вайшнав Навадвипы, Шри Адвайта Ачарья, самый уважаемый духовный учитель, будучи искусным в объяснении науки чистого бхакти, как сам Господь Шива, учил языком ведических писаний:

«Вишну - Верховный Господь. Познание Его - средство для освобождения. Он один - истинный объект писаний и любое заключение помимо этого является заблуждением»

(Махабхарата-танпарья. 1. 53).

Адвайта Ачарья объяснил смысл всех явленных писаний в трех словах, заключив, что преданное служение лотосным стопам Кришны есть сущность всех учений (Ч.Б. 2.80.)

Поклоняясь Господу Кришне с *туласи-манджари*, и водой из Ганги, он громко призывал Его святое имя. В великом духовном экстазе он молил Господа, и вибрации его голоса прошли через покрытие вселенной. Они дошли до Вайкунтхи и были услышаны.

Адвайта Ачарья Прабху – полная инкарнация Вишну. Только его усилиями, его повторением имени «Кришна» стало возможным сошествие Господа в этот мир. На зов Адвайты, Кришна Сам пришел. Он не в силах противиться чистой любви своих преданных. Он пришел как Шри Кришна Чайтанья.

В этом мире каждый занят деятельностью, направленной на удовлетворение своих материальных потребностей под видом религии (дхарма), экономического развития (артха), чувственного наслаждения (кама) и освобождения (мокша). Никто не хочет служить Кришне. Почему люди поклоняются различным полубогам, демонам, якшам и ракшам, предлагая им мясо и вино? На самом деле, они обманывают Бога, предлагая Ему то, что нравится им самим. Кришна принимает только любовь. А если ее нет, где взять?

Якши – хранители богатств, дают деньги. Полубоги – удовлетворение чувствам. Демоны покровительствуют всем, кто соперничает с Богом. В «Ишипанишад» (18) преданный молит: «О мой Господь, пожалуйста, направь меня на путь истины, чтобы я мог достичь Тебя». Но люди с испорченным интеллектом, низшие из людей, используют эту же мантру, чтобы обрести благословение того или иного полубога, демона или ракшаса, которого они почитают как Верховного.

Люди не знают, кто такой Бог, и другие пользуются их невежеством, предлагают им метод служения единому, но направляя их, на самом деле, в диаметрально противоположную сторону, не к Богу, а от Него, поощряя и потакая чувственным наслаждениям. Такие демоны противятся воспеванию святого имени Кришны всеми фибрами своей обусловленной души, находящейся в потьмах невежества.

В материальном мире каждый предрасположен к сексу, поеданию мяса, и интоксикациям. Поэтому все религиозные писания запрещают такие действия. «Не убий!», «Не прелюбодействуй!» – провозглашают

они. Секс допустим только с женой, в освященном браке, ради зачатия детей (на самом деле прелюбодеяние – значит любить кого-то еще вместо Бога), мясоедение – через предложение жертвы и интоксикация – через ритуал (кубок вина). Такие церемонии преследуют, в конечном счете, отречение. Но, игнорируя смысл религиозных принципов, считая, при этом, себя праведниками, без угрызения совести попы, священники и раввины совершают насилие над невинными животными, которые доверены Богом в услужение, и поэтому полностью зависят от них. «В следующей жизни такие греховные люди будут съедены сами теми же тварями, которых они убили» (Ш. Б. 11. 5. 11, 14).

Как сказал апостол Павел: «Мне все позволено, но не все полезно». «Нет ошибки в поедании мяса, употреблении спиртного или сексуальных отношениях. В этом – естественная природа обусловленных живых существ, но воздержание от этого приносит плоды величайшего успеха» (Ману-самхита 5.56). Цитируя этот текст, мы сделаем оговорку, приложим комментарий: «Для тех, кто желает оставаться в материальном мире, большой разницы нет, как вести себя, что делать и от чего воздерживаться, потому что они уже здесь». В силу иллюзии, относительности материального существования каждый найдет себе удовлетворение. Даже червяк в навозе по-своему счастлив. Даже если наше жилище подобно дыре, вырытой в земле, в своем обусловленном состоянии мы будем считать для себя его дворцом из драгоценных камней. Такова иллюзия материального существования. Абсолютное большинство существ в этом мире не помышляют ни о каком освобождении.

Люди склонны петь и танцевать, играть на музыкальных инструментах и в великой суете не склонны слушать имена Кришны, которые так благоприятны для них. Материальные звуковые вибрации, притупляют боль разлуки с Кришной, приводят их ум и чувства в возбуждение, от чего они ощущают себя на седьмом небе. В противном случае человек был бы постоянно погружен в сон. Материальные звуки препятствуют развитию сознания Кришны, вовлекая душу в деятельность ради удовлетворения чувств. Таким образом, растрачивая жизнь напрасно, человек не обретает счастья. Его насущная потребность души любить Кришну отдана на откуп мнимым наслаждениям, резервуаром для которых ему служит собственный ум, как тигр, пожирающий душу.

Поэтому преданные Господа Кришны, возглавляемые Адвайтой Ачарьей, глядя на людей, занятых деятельностью, не связанной со служением Кришне, были совершенно обескуражены. Они не знали, как им помочь.

Полубоги – это преданные Вишну, а демоны – те, кто избегает служения Вишну под разными предлогами. Ведическое знание дано как для тех, так и для других. Оно разделено на три основных раздела: карма-канда, гьяна-канда и упасана канда. В соответствии с природой и устремлениями человека, Веда учат: благочестивой жизни (дхарма), экономическому развитию (артха), удовлетворению чувств (кама) и освобождению (мокша). Когда человек достигает освобождения, он становится способным понять науку о чистом преданном служении Кришне, которое является высшей и конечной целью Ведического познания. Чистому преданному служению может учить только Сам Кришна. Никто – ни ачарии, ни сама инкарнация Господа – не уполномочены одарить человека бесценным даром *кришна-премы*. Поэтому Адвайта молил, чтобы сам Кришна пришел восстановить принцип чистого бхакти.

«Мое имя «Адвайта Симха», – говорил он. – Оно будет оправдано, когда я заставлю снизойти моего возлюбленного Господа Вайкунтхи. Я сделаю это. Он придет в этот мир, и тогда все мы будем петь имя Кришны, танцевать, и так освободим все падшие души».

С неистовой решимостью и сосредоточением, Адвайта посвятил себя служению лотосным стопам Шри Кришначандры. Благодаря его настойчивости, Господь пришел в образе Шри Кришны Чайтаны.

Шриваса Пандит и его три брата, не прекращая, воспевали имена Кришны, трижды совершая омовение в Ганге. Другие преданные, такие как: Шри Чандрашекхара, Джагадиша, Гопинатха, Риман Пандит, Мурари Гупта, Шри Гаруда Пандит, Гангадаса и другие, жившие в Навадвипе инкогнито, – приняли рождение, чтобы помочь Господу в Его миссии Санкиртаны. Они не знали ничего, кроме служения Шри Хари, и их сердца стали Его обителью. Известно, что Кришна Сам пребывает в сердцах Своих чистых преданных.

Обычные люди не знали, кто такие вайшнавы и почему они танцуют и поют в Санкиртане. Адвайта попытался проповедовать им, но они не понимали его. Люди не понимали, их сердца были заполнены мирскими желаниями, интересами семьи, дома и богатства. Добыча денег было основным их занятием. Атеисты при виде преданных просто смеялись.

Каждый вечер в доме Шривасы Пандита, он и его три брата, громко пели имена Господа Хари.

«Этот безумный брахман Шриваса, – говорили соседи, – разорит, уничтожит нашу деревню. Мусульманский царь очень жесток. Если он услышит киртан – пострадает весь округ».

Некоторые стали открыто угрожать Шривасе. Они хотели даже разрушить его дом, а самого брахмана прогнать из города.

Когда Адвайта услышал об этом, он пришел в страшный гнев. «Послушай Шривас, – сказал он, – я обещаю тебе, что Кришна придет. Ты увидишь! С твоей помощью Он лично освободит всех, кто проповедует чистое преданное служение. Помяни меня, если не сдержу слово, тогда я сам приму четырехрукую форму и, взявши сударшана-чакра диск, снесу головы атеистам, чтобы доказать, что Кришна – мой Господь и я Его слуга».

Из сострадания к падшим, к их безвыходному положению, некоторые преданные решили покончить жизнь, расставшись с телом, а другие потеряли аппетит, возмущенные поведением атеистов. Преданные имеют столь мягкие, нежные сердца, что чувствуют боль других как свою собственную.

Первым по указанию Господа пришел Шри Нитьянанда Рама. Он неотличен от Ананты. Он явился в деревне Экачакра из лона Падмавати, приняв своим отцом Надия Пандита, короля брахманов, на тринадцатый день прибывающей луны месяца Магха. Шри Баларама – океан милости, который одаривает нас преданным служением. Он пришел как Нитьянанда Прабху. Невидимые обычными людьми полубоги почувствовали экстаз при виде Его. Громогласно выкрикивая «Джая! Джая!» и проливая на землю цветочный дождь, они приветствовали Нитьянанду. Неудивительно, что с этого дня округ Радха-деша стал процветать.

Чтобы освободить падшие души, Нитьянанда одел одежды бродяги и принялся путешествовать по миру. Одновременно с ним в семье Джаганнатха Мишры, жившего в Навадвипе, родился сын Вишварупа, своей внешностью более привлекательный, чем сам Купидон. Шачидеви, мать вселенной и персонификация преданного служения и Джаганнатха Мишра, неотличный от самого Васудевы, – родители Вишварупы были вне себя от радости.

С самого рождения их сын был непривязан к материальному существованию. В детстве он изучил писания и постиг их сокровенный смысл. Приняв отреченный образ жизни еще в раннем возрасте, он оставил родительский дом и полностью посвятил себя чистому преданному служению Кришне. Если бы не явление Гаурасундары, горю родителей не было бы конца.

«Когда бы и где в мире не происходил упадок принципов истинной религии, Господь Сам нисходит, чтобы восстано-

вить их, уничтожить злодеев демонов и защитить своих преданных»

(Бх.2.4.7-8).

Так, из великого сострадания к своим преданным, появился Шри Чайтанья. Тела отца и матери, Джаганнатха Мишры и Шачидеви, наполнились светом. Как сквозь сон они слышали возгласы «Джайя! Джайя!», которые издавал Шри Ананта, звуки литавр и изысканные молитвы полубогов, возглавляемых Брахмой и Шивой. Вся слава Шриман Махапрабху – отцу всех живых существ! Вся слава Верховной личности Бога, который пришел, чтобы наводнить мир любовью, начав движение санкиртаны! Вся слава защитнику ведической мудрости, святых и брахманов, которые олицетворяют время разрушая демонических планов, предвещая конец атеистам! Ты – прибежище вселенных и Ты – тот, кто вошел в лоно Шачидеви. Кто может понять Твои удивительные трансцендентальные игры. В различные юги Ты приходил в различном обличии: белого, красного, темного и теперь золотистого цвета. Ты – единственная личность, источник всех воплощений. В Век Кали тебе будут поклоняться исполнением санкиртанягьи. Весь мир будет наполнен ее звуками и чистые преданные будут проповедовать Твое имя от дома к дому, от двери к двери. Разве можно описать счастье земли, когда Ты Сам в сопровождении Своих спутников и в окружении слуг будешь танцевать, поднявши руки, разрушая все неблагоприятное и создавая все благоприятное для мира, одаривая всех своей милостью. Пожалуйста, будь милостив и позволь нам увидеть Твои игры.

В это время все великие йоги медитировали на Навадвипу, место явления Шри Чайтаньи, предлагая свои поклоны дому Шачидеви и Джаганнатха Мишры.

Полубоги, возглавляемые Брахмой славили Господа и проливали цветочный дождь. Во множестве вселенных появились благоприятные знаки и знамения. Только демон Раху был не в состоянии понять планов Всевышнего. Повинуясь Его же указаниям, он покрыл Луну. Когда обитатели Навадвипы увидели затмение, они сразу же начали воспевать имена Господа Хари. Миллионы людей, одновременно совершая омовение в Ганге, восклицали: «Хари бол! Хари бол!» Эта вибрация заполнила всю вселенную и преданные почувствовали в сердце неопишуемое счастье, восторг. «Не иначе, как сегодня явился Кришна!» – подумали они. Все прочие благочестивые и нечестивые, мужчины, женщины и дети, глядя на померкнувшую луну неосознанно стали призывать святые имена Господа Хари!

В это время сын Шачинанданы делал свои последние приготовления. «Когда луна была полностью скрыта Раху, когда океан нектара святого имени появился на поверхности, когда Кали был покорен и когда флаг победы уже реял и развивался на ветру, в это самое время появился Сам Господь. Увидев его появление, 14 миров как одно дыхание выдохнули: «Джай!» 7 высших планетарных систем (Бхур, Бхувар, Свар, Махар, Гьянас, Тапас и Сатъя) и семь низших (от Аталы до Поталы) – все одновременно воскликнули «Джай!»»

Господь Гауранга пришел в этот мир, чтобы победить все его страдания. Каждый, кто бы не видел его, обретал счастье. Красота его тела и лица превосходит красоту восходящего солнца. Его широко раскрытые глаза были бесподобны. Как не возможно смотреть на блеск и сияние лучезарного солнца, точно также не возможно смотреть на сияние и красоту тела Господа. Тело Шри Чайтанья – это тело Шри Кришны, принявшее золотистый цвет Радхарани.

Широкая грудь Господа была умащена сандаловой пастой и украшена гирляндой цветов. Лицо Господа было подобно полной луне. Его руки до колен... Все живые существа, которые получили милость и благословение увидеть Господа Чайтанью, начинали танцевать, воспевая и восклицая Джай! Джай! Только Кали из зависти была помрачена и погружена в скорбь. Там, где появляется Чайтанья Махапрабху, кончается власть Кали – грешники становятся праведниками. Во всех десяти направлениях (с востока, на запад, с севера на юг, охватывая северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад, сверху донизу – всю вселенную) распространилось счастье, вытеснив персонификацию скорби.

Красота Господа превосходит красоту миллионов Купидонов. Он Сам покорен Своей красотой. Услышав свое имя, Он смеется, и Его привлекательность не знает границ. При виде Господа полубоги в экстазе. Один за другим они воплотились в человеческих телах и смешались с обычными людьми, чтобы прославлять Господа, воспевая Его святые имена Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Приняв участие в Его играх, одни предлагают молитвы, другие обмахивают чамарой, кто-то держит зонтик над Его головой, кто-то танцует, играет на музыкальных инструментах... Шри Чайтанья пришел вместе со своими вечными спутниками, но атеисты не в состоянии понять этого. Они насмеются и порочат Его преданных, обрекая себя на множество страданий в этом мире. Полубоги же вне себя от счастья, без разбора, будь то друг или недруг, обнимают каждого и целуют друг друга.

Подобно раскатам грома в безоблачном небе прокатились звуки имени Господа Хари. Шри Гаурасундара – воплощение санкиртаны, персонификация ее миссии.

Родители были вне себя от радости. Ниламбара Чакроварти, великий брахман, отец Шачидеви и дед новорожденного составил гороскоп. Особый зодиакальный знак на восточном горизонте в это время, в этом месте назывался лагна. Различные планеты, возглавляемые солнцем проходили через него. С севера на юг 90 градусов и с востока на запад 360 – зодиак делится на 12 знаков – рас, каждая из которых составляет 30 градусов. Второй и последующие знаки после восходящего, джанма-лагна, сулили человеку, находящемуся под ним: богатство, братьев, друзей, сыновей, образование, врагов, жену, смерть, удачу, профессию, прибыль и расходы. В каждом доме знаки указывали на рождение царя. Чакроварти был изумлен при виде этого. Шукра (Венера) была в Меша-раси (Овен) в созвездии Ашвини; Кету (девятая планета) была в Симха-раси (Лев), в Уттара фалгуни; Чандра (Луна) была в Симха-раси, в Пурвафалгуни (в одиннадцатом доме луны); Шани (Сатурн) был в Вришчика-раси (Скорпион), в Джаштха; Врихаспати (Юпитер) был в Дханураси, в Пурвасадха (Стрелец); Мангала (Марс) был в Макара-раси (Козерог), в Шравана; Рави (солнце) и Раху были в Кумбха-раси (Водолей), в Пурвабхадрапада; и Будхи (Меркурий) был в Мина-раси (Рыбы), Уттарабхадрапада.

Сделав необходимые расчеты, Ниламбара Чакроварти безошибочно предсказал новорожденному наивысшие достоинства личности, которыми мог обладать только Сам Всевышний Господь. Ребенок будет более учен, чем Брихаспати. Он будет прекрасно проповедовать и так освободит весь мир. Он распространит преданное любовное служение Кришне, которое никогда и никто прежде не проповедовал. Он освободит всех материалистов от желаний чувственных наслаждений, от стремления к плодотворной деятельности, спекулятивного философствования, обратив их внимание к преданному любовному служению Верховному Господу Кришне, которое вечно. Каждое существо является вечным слугой Господа, *дживера-сварупа хайа – кришнера нитья-даса* (Ч.ч.М.20.108).

Каждый, кто на Него просто взглянет, непременно обретет любовь и сострадание к другим, а также не привязанность к материальным наслаждениям.

Что говорить, даже *яваны* начнут поклоняться лотосным стопам этого мальчика. Он – само благочестие, доброжелатель и благодетель всех

живых существ. Он – покровитель полубогов, брахманов, Своего отца и матери, всех искренних преданных... Он – гуру всех гуру.

Когда Шри Чайтанья родился, все стали поздравлять Джаганнатха Мишру и Шачидеви, считая их самыми счастливыми и удачливыми людьми на свете.

При рождении ребенка нарекли Вишвамбхара, «тот, кто поддерживает вселенную». Джаганнатха Мишра был очень беден, но неожиданно по милости Самого Господа стал обладателем сокровища. Слушая, как люди прославляют его сына, он не в состоянии даже был дать пожертвования брахману. В совершенном экстазе он припал к его стопам, и слезы великой радости, подобно полноводной реке, хлынули из его глаз. Все, кто был свидетелем этого удивительного зрелища, и кто видел его в таком состоянии, стали громко выкрикивать: «Хари! Хари!..»

В доме Джаганнатхи неожиданно появились музыканты и стали играть на мридангах, санаи и флейтах. Мриданга – самый важный инструмент санкиртаны. Он был известен со времен явления Господа Кришны. Санаи – это медный духовой инструмент.

Когда полубоги воплотились в образе обычных людей, воплотились и богини, затерявшиеся в толпе обычных женщин. Адити – мать полубогов – пришла благословить Вишвамбхару со словами: «Живи долго». Она желала, чтобы Господь оставался на земле так долго, как это возможно.

Хотя Шачи мата без труда могла различать полубогов и прекрасных богинь среди присутствующих, но из природной скромности и такта не показывала виду. Поэтому для большинства это оставалось в тайне. Небожители сами пришли поклониться матери Господа, и ее счастье невозможно было описать.

Все, кто посетил дом Джаганнатхи и Шачидеви, пребывали в совершенном экстазе. Этот экстаз постоянно увеличивался, когда люди повторяли имя Господа Хари.

Ученые трансценденталисты лунное затмение связывали не иначе, как с явлением Махапрабху. Шри Чайтанья явился в этот мир в 1486 году (согласно христианского календаря в месяц Пхалгуна (март-апрель). Этот день стал известен у полубогов как День *сакшад-бхакти-сварупини*, т.е. День преданного служения.

Несколько раньше, в месяц Магха (январь-февраль) на 13 день прибывающей луны, предвосхищая явление Гаурасундары, воплотился Господь Нитьянанда. Говорится, что эти два дня наиболее благоприятные для всех обитателей вселенной, потому что в этот период времени

все благоприятные планеты одновременно появляются на небосводе. Все, кто отмечают эти два дня постом и молитвой, обретают преданное служение Господу Кришне и достигают освобождения от всех видов невежества. В «Брахма Пуране» этому есть подтверждение: «Все, кто в Кали-югу отмечают дни явления Вишну, бодрствуя и постясь, становятся неподверженными страху смерти и рождения». Влияние Кали не распространяется на них. По милости Вишну они получают несметное богатство в этой жизни и в конце ее возвращаются назад домой к Богу – это величайшая *дхарма*.

Любой, кто имеют склонность слушать об играх Шри Кришны Чайтаньи, никогда не предастся унынию в течение всей долгой жизни и обретет спасение в момент смерти. Он непременно насладится сладким плодом преданного служения Господу и примет участие в Его играх.

Хотя Веды описывают явление Господа и Его уход, однако, нет начала и конца Его играм. Они вечны. В «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва 363,385,392,421.) говорится: «Так же, как Кришна, Верховная Личность Господа, – нерожденный и изначальный, так и Его игры, Его явление и исчезновение, без начала и конца. По своей воле Господь Мукунда периодически проявляет их и по своей воле делает их невидимыми. Он – *аджа* – нерожденный, однако, кажется, что Он рождается. Обычный человек вправе спросить: «Как так, как это возможно? Нет ли в этом противоречий?» Ответ может быть только один: «Верховная личность Господа – непостижим для материальных чувств и ограниченных возможностей разума. Он полностью духовен и обладает всеми мистическими совершенствами. Он и Его чистые преданные никогда не подвержены изменениям под влиянием вечного времени. Они никогда не рождаются и не умирают. Их рождение не является результатом полового акта. Они появляются подобно солнцу, восходящему на востоке. Как огонь в форме тепла находится в камне и дереве, и проявляет себя при определенных условиях (при ударе или трении), так и Кришна проявляет Свои удивительные игры и вновь исчезает благодаря определенной ситуации. Основной причиной Его явления служит Его собственное желание доставить удовольствие Своим преданным и распространить Свою славу. Другой причиной может быть милость, проявленная к Своим преданным, таким как Васудева, которые страдают от несносных демонов. Кришна приходит, чтобы убить демонов, защитить преданных и восстановить принципы религии. Иногда в наше время, когда Брахма и другие полубоги молят Господа, чтобы Тот уменьшил бремя земли – это также может стать

причиной появления Господа. Когда преданные горят страстным желанием увидеть Кришну, то Он немедленно проявляет Свои игры. Некоторые удачливые преданные, глаза которых увлажнены бальзамом любви, видят Господа в Его форме Шьямасундары постоянно в своем сердце. Благодаря своей преданности они постоянно видят Его игры во Вриндаване, и есть такие, которые постоянно участвуют в них. Независимый ни от чего, исключительно только по Своей воле Господь проявляет Себя перед их глазами. Он – не материальный объект, поэтому Его невозможно видеть материальными глазами.

Игры Господа вечны. Но поскольку они включают в себя начало, то они включают в себя и конец. Таковы Его развлечения. В связи с этим приведем комментарий Шанкарачарьи к «Брахма-сутрам» (1.3.28). «Если кто-то говорит, что Он готовил и готовит, т.е. продолжает это делать, то это не значит, что Он повторяется или делает это дважды». Если кто-то говорит «корова, корова» – это не означает, что стало две коровы. Хотя существует бесчисленное множество форм Господа, но они все одна и та же личность. Нет сомнения в том – Веды утверждают этот факт: *eko devo nitya-lilanurakto bhakta-vyapi bhakta-hridi antar-atma*. «Один Бог – Вишну, который вечно занят разнообразными играми, пребывая в сердцах преданных как Сверхдуша».

«Трансцендентальные формы (Господа) – Абсолютная истина. Она одна, без двойственности, начала, середины и конца. Она самоизлучающая, вечная, полная знания и блаженства. Познать непогрешимого (Господа) можно только через преданное служение». (Васудева упанишад 6.5.)

«Хотя Я - нерожденный и Мое трансцендентальное тело нетленно, хотя Я - Господин всех живых существ, Я все же в каждое тысячелетие являюсь в Своем изначальном трансцендентальном образе»

(Бх.г.4.6).

Глава 1

Поиск Абсолютной истины

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

(Ш.Б.2.9.36)

Цель человеческой жизни – это поиск Абсолютной Истины, которая, подобно гигантскому магниту, привлекает все обусловленные души. Однако человек, привязанный к рассуждениям и не желающий посвятить себя служению Ей, не способен будет приблизиться к Ней, даже будучи образованным. Абсолютная Истина велика, она находится вне каких-либо концепций, которые возникают в уме. Находясь вне сферы чувственного опыта, Она трансцендентна к любым определениям. Поэтому люди с материалистическим сознанием не способны к Ее восприятию. Она как внутри всего, так и снаружи. Она как имперсональна, так и личностна. Хотя все исходит из Нее и все возвращается в Нее, при этом, Она находится всегда в полном равновесии. Ничего не убывает и ничего не добавляется к Ней. Вечное бытие, знание и блаженство – вот Ее качества. Она представляет собой неделимое целое и проявляет себя в безграничном разнообразии – в непостижимой общности и одновременном различии. Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном (Ш.Б.1.2.11).

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джнанад авайам
брахмети параматмети
бхагаван ити шабдйате*

Бог один – это значит, что нет ничего кроме Бога. От степени духовной реализации философы воспринимают Его как безличный Брахман, йоги – как локальную Параматму, а преданные, бхакты, как личность Бога, Бхагавана Шри Кришну. Итак, конфликтуя между собой, они снова и снова задают вопрос: **Что есть истина?** Верховная личность Бога, Шри Кришна, который проявляет Себя как сознание всех сознающих и любящих существ, есть субъект и объект!

В связи с этим утверждением Шри Чайтанья учит: «О муни, постигшие искусство философских рассуждений, все, что требуется от вас, это духовное служение духовному целому. Материальное или духовное – все должно быть использовано в служении Шри Хари». На-

путствуя своим истинным последователям, Чайтанья сказал: «Кого ни встретите, говорите им о Кришне! Станьте гуру и освободите людей вашей страны – это мой приказ».

Для человека, живущего на Западе, возникает вопрос: «Как я могу учить других, если я сам не познал себя? Все писания утверждают, что духовным учителем может быть только тот, кто самореализован, кто познал истину».

Шри Чайтанья отвечал: «Действуйте так и вы не встретите препятствий со стороны этого мира. В том месте и в то время вы будете снова в моей компании. Я буду с вами. Используйте все ваши усилия в служении Абсолюту. Делайте так, исходя из вашего положения, условий жизни вашей страны, времени, возможностей вашего тела и ума. Используйте все в служении Абсолюту!»

Если человек выполняет это указание Шри Чайтаньи, у него никогда не возникнет препятствий. Это путь вечной удачи. Нет альтернативы этому. Поэтому не следует обсуждать Его приказ. В нем Его жизнь и пророчество.

Только следуя наставлениям Господа, служа Верховной личности Бога и делая все, что возможно, человек сможет осознать свое предназначение и достичь совершенства, что будет все больше и больше привлекать его ум к Кришне.

На самом деле, у нас нет других желаний кроме этого. Все остальное мало, что стоит, так как все имеет свое начало и свой конец. Служение же Кришне вечно, оно не имеет ни начала, ни конца, оно абсолютно.

«Вся слава царю Вриндаваны, чело которого украшает луна, кому поклоняются Сананда, Санатана и Нарада Муни! Вся слава предводителю пастухов! О, мой Господь, будь милостив, одари и меня непреходящей и ничем необусловленной любовью к Твоим лотосным стопам, о возлюбленный герой Ваджа!»

Когда гопи приближаются к Катьяни, они молят: «Мы склоняемся перед тобой, энергия обмана, казуистики и всего происходящего, ты, которая управляешь нами, пожалуйста, сделай сына пастуха Нанды нашим Мужем!»

«Мы не молим ни об освобождении, ни об исцелении, то и другое приходит к нам как следствие. Мы просим: «Благослови, пусть наш ум всегда будет сосредоточен на Кришне!»

Единственная реальная собственность, которой располагает преданный – это Кришна. Таково наставление гуру, его слова и его благословение. Истинный гуру не дает других благословений и не учит

чему-либо, кроме чистого преданного служения Господу Хари. От другой собственности, – говорит он, – защити нас! Мы не желаем залезать в чужие карманы. Те, кто привязаны к служению похоти, алчности и зависти осуждают нас. Но учителя, подобные Мадхавендра Пури учат оставить наших «превратных друзей». «Я потворствовал бесчисленное множество раз, потакая каждому из них, податливый похоти и страстям. Они использовали меня без сострадания и жалости к моему бедному «я». Они бесстыдно и беспощадно продолжают терзать меня и сейчас. Но, познав им истинную цену, я пришел к Тебе, Господь Яду, предоставив себя Твоей милости, которая одна может спасти меня от страха. Я молю, чтобы Ты полностью занял меня в служении Себе».

Господь Чайтанья Своей особой милостью устраняет все материальные желания, которые встречаются на пути познания Абсолютной Истины. Поэтому истинный садху ищет милости Шри Чайтаньи, а мы ищем милости истинного садху.

Наше спасение в служении МИССИИ ШРИ ЧАЙТАНЬИ

Для тех, кто желает обрести Его милость и переправится через океан бедствий, общение с мирскими людьми и плотские отношения с женщинами, хуже яда. Лучше покончить жизнь самоубийством для того, кто занят служением Абсолютной истине, чем общение с людьми, занятыми удовлетворением похотливых желаний.

Привязанность человека возникает одинаково как хорошим, так и плохим вещам, независимо от его желания. По сути дела, эта привязанность и обрекает его на рождение и смерть. Бхарата Махарадж был преданным Кришны, но, несмотря на это он привязался к олененку, который жил в его ашраме, вследствие чего был вынужден родиться в теле оленя. Человек не властен над законами материальной природы, поэтому любой контакт с *дайви пракрити* может стоить ему жизни. Сознание человека подобно кристаллу. Оно приобретает окраску в зависимости от среды. Например, если бриллиант положить на красный материал, он станет красным, если на черный, он примет черный цвет, хотя сам по себе он не имеет цвета.

***

Однажды, Господь Чайтанья и Нитьянанда отправились в Шантипур навестить Адвайту Ачария, который в то время проповедовал им-

персональную философию, слияние с Абсолютом, чтобы положить конец его сомнительной деятельности. По дороге они встретили санньяси, который жил с женщиной. Считая мальчиков обычными людьми, санньяси решил оказать им некоторое покровительство. «Мои дорогие, – сказал он, – я дам вам благословение. Что бы вы хотели получить: богатство, красивую жену, хорошее потомство или положение в обществе?»

«Только благосклонность Господа Кришны, – ответил Шри Чайтанья. – Только это имеет ценность». Удовлетворенный ответом, санньяси пригласил Гаурасундару и Нитьянанду к себе в дом. После омовения в Ганге, они ели фрукты – жена санньяси прислуживала им. «Ананда!» – воскликнул санньяси. Гаурасундара не понял, переспросив Нитьянанду: «Что он имеет ввиду под словом «ананда». Нитьянанда, который был хорошо знаком с разного рода людьми, ответил: «Он предлагает нам выпить вина». Услышав это, Шри Чайтанья перестал есть и стал быстро повторять имя Вишну. Затем Он встал и выбежал. Он побежал к Ганге и Нитьянанда за ним. Не снимая дхоти, ради собственного очищения они бросились в воду. Только те, кто не любят Господа, могут поддерживать компанию мирских людей. Ради материального благословения, они должны будут снова родиться в этом мире, упустив прекрасную возможность, данную судьбой, стать сознающими Кришну.

«Для человека, ищущего Абсолютную Истину, материальные благословения хуже проклятия. – сказал Господь Чайтанья. – Давая свое благословение, на самом деле, этот санньяси проклинает нас на смерть».

Комментируя эту историю, необходимо понять, что только истинный *садху* может освободить человека от его привязанностей и желаний чувственных наслаждений, которые оскверняют его ум и, как тигрица, пожирают его душу. *Садху–дхира* находится под непосредственной, личной опекой Господа. Он надежно защищен Его божественной природой. Он вне двойственности материального существования. Сердце и ум такого *садху* – обитель Господа.

Такие *садху* постоянно служат Абсолютной истине. И хотя они бывают атакованы представителями майи, тьмой и невежеством, но, поскольку их положение всегда трансцендентно, они не бывают осквернены этим миром. Как грязь не пристает и вода не смачивает лепестки лотоса, хотя он растет в заболоченном месте, точно так же материальные желания не находят места в уме и в сердце истинного *садху*.

***

Занятия йогой и эмпирическая философия чужды природе души. Они в большей или меньшей степени относятся к материальному телу и уму, они не затрагивают тела духовного. Такие занятия временны и результаты их преходящи. Только служение Господу, которое в действительности трансцендентно от начала до конца, вечно. Оно имеет непосредственное отношение к нашему истинному «я».

По этой причине плодотворная деятельность и развитие эмпирического знания в прямом противоречии с чистым *бхакти*. Но когда они признают свое подчиненное положение по отношению к нему, они становятся помощниками человеку на пути его достижения. Само *бхакти* ни от чего не зависит, но все зависит от *бхакти*. Вся жизнь человека становится чистой даже при незначительном его присутствии. Слово «бхакти» может быть использовано только применительно к отношениям с Кришной. Кришна – единственный объект *бхакти*. Брахман – предмет познания, Параматма – объект медитации, но Кришна – единственный объект поклонения и служения.

В связи с этим Нарада Муни говорит, что любая деятельность, которая предписана *шастрами* со ссылкой на Господа Хари (Кришну) называется «бхакти», что представляет собой огромный выигрыш и большую удачу в жизни человека. САДХУ! САДХУ!

Господь Чайтанья Своей особой милостью устраняет все материальные желания, которые встречаются на пути познания Абсолютной Истины.

***

Нет сомнения в том, что само слово «садху» обладает способностью уничтожить все злые мысли в нашем уме. Есть много неблагоприятных вещей, которые мы скрываем от себя, и настоящий садху укажет нам на то, что прячется в глубине нашего сердца. Так во время жертвоприношения он встанет с ножом в руке и зарежет жертвенного козла желаний чувственных наслаждений. Его слова подобны острому ножу, который использует жрец при жертвоприношении. Если садху льстит, он причиняет нам вред и становится нашим врагом.

Мы всегда должны искать общества тех, кто лучше нас, кто живет жизнью садху. Такой преданный посвятил всю свою жизнь служению Шри Хари, свое тело, ум, речь и, если есть, то и деньги – все и при любых обстоятельствах.

**Нет ничего слаше
Святого ИМЕНИ ГОСПОДА ХАРИ!
Сладость святого имени Господа - суть всей
сладости**

Любой звук, любая вибрация имеет две диаметрально противоположные потенции: просвещать или вводить в заблуждение. Слова, которые описывают славу Верховной личности Господа Шри Кришны, Абсолютной истины, причины всех причин, просветляют человека. Они вдохновляют его на служение Господу и тем самым приносят радость сердцу и покой уму. Такие слова согласуются с волей Всевышнего. В противоположность этому слова, которые способствуют отчуждению от Господа, представляют энергию невежества, вводят человека в заблуждение и в результате чего становятся причиной страданий. Звук имени «Кришна» – сладок. Он представляет высшую централизованную форму Абсолютной реальности, которая включает все сущее. Этот звук имеет форму вечности, знания и блаженства. Ему нет ни начала, ни конца. Он – процесс истинного познания и процесс невежества. Он питает этот мир и поддерживает его, являясь причиной всех причин. Имя «Кришна» не отлично от Самого Кришны.

Эти сведения об имени «КРИШНА» были получены от Шри Чайтаньи Махапрабху. Он говорит, что нет другого места кроме *Бхаратаварши*, где знают истинный смысл трансцендентальной вибрации святого имени «Кришна». Хотя у Бога есть бесчисленное множество имен, но ни одно из них (Ишвара, Параматма, Брахман и т.д.) не может сравниться с именем «Кришна». Ни одно имя Бога не способно дать полное знание и раскрыть истинный смысл Абсолютной истины.

Все, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем и пробуем, является продуктом материальной природы. Но звук имени «Кришна» не принадлежит ей. Он отличен от всего и не имеет аналогов. Кришна непознаваем с помощью материальных чувств и ума, поэтому и Его имя также непостижимо. Оно трансцендентально к материальной природе. Не следует думать, что если мы произносим его с помощью материального языка, то оно становится материальным, и если мы слышим его материальным ухом, то оно оскверняется. В действительности мы не способны воспринять и воспроизвести его с помощью материальных чувств. Мы не способны его понять и осмыслить значение его сущности с помощью материального ума и разума. Поэтому оно не нуждается в переводах и не терпит интерпретаций.

Все, что мы принимаем за истину, если это отклоняет нас от служения Господу, перестает быть истинным. Истина не может служить ничему, кроме Бога. Хотя совокупность всех относительных понятий и мирских истин составляют Абсолютный ее смысл, тем не менее, истина остается трансцендентной ко всем определениям и сохраняет за собой право проявлять себя или не проявлять, быть скрытой. Само по себе служение Абсолютной истине – это функция души. В этом состоянии, являясь неотъемлемой частицей Абсолюта, душа изобилует знанием. Поэтому такое служение должно быть немотивированным и непрерываемым ни при каких обстоятельствах.

*са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшадже
ахаитукй апрахата йайатма супрасидати*

«Высшим занятием [дхармой] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным» (Ш.Б.1.2.6).

***

Абсолютная истина не отлична от учителя истины. Поэтому эзотерический смысл ведических писаний раскрывается только тому, кто служит своему Гуру.

*йасья деве пара бхактир йатха-деве татха гурау
тасьяйте катхита хи артхах пракашанте махатманах*
(Шв. У. 6.38.)

Человек не может быть настоящим гуру и учить Абсолютной истине, не будучи преданным Кришны. Это – не догма, это – реальность. Никто не может быть гуру, если он не *вайшнав*, даже будучи обучен совершать все ведические обряды, имея высокое положение и обладая прекрасным образованием.

В связи с этим приведем слова Шрила Рагхутнатха дас Госвами, который говорит о своем гуру Санатане Госвами:

«Я отдал полностью себя на попечение моему господину Шри Санатане Прабху, который подобен океану милости и сострадания. Он всегда чувствовал мою боль, он и заботился обо мне, давая нектар в форме служения Господу. Привязанность к этому служению полностью утолила мою жажду. Я потерял интерес к другим вещам. Беспомощного и невежественного в науке преданного служения он взял меня, победив мое упрямство добрым советом, и залечил мою боль».

ГЛАВА 2 НА ПУТИ К ИСТИНЕ

«Поклоняясь полубогам человек достигает планет полубогов, поклоняясь предкам отправляется к предкам, общаясь с духами становится духом, но служба Мне человек будет жить со Мной».

«Бхагавад-гита» 9.25.

В мире *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокси* человеку трудно понять, что есть конечная цель познания. Хотя каждый следует путем Кришны (Бх.г.4.11.), но далеко не каждый приходит к заключению, что именно Кришна – высшая цель познания. *Карми* привязываются к результатам *кармы* (деятельности) *гьяни* – к философским рассуждениям, йоги – к мистическим совершенствам восьми видов. Цель всех Вед познать Кришну, но «многоветвист разум тех, кто нерешителен» (Бх.г. 2.41).

Хотя Кришна – высшая цель познания и нет истины выше Кришны, и хотя каждый следует путем Кришны, но далеко не каждый достигает Кришны.

Реальный источник знания – *мукти*, состояние, когда живое существо восстанавливает свое изначальное положение, освободившись от невежества.

Абсолютная истина внутри всего и вне всего, все истекает из нее и возвращается в нее. Освобождение не является конечной целью. Когда душа свободна от влияния иллюзии, тогда она проявляет свою истинную, духовную природу. Осознав себя, человек посвящает себя чистому преданному служению. Чистое преданное служение – вот о чем молит Шри Чайтанья. Из этого можно заключить, что преданное служение Кришне – цель жизни. Оно – достояние преданных и проявление особой милости Господа. Таким образом, в контексте написанного можно сказать, что Абсолютная истина и служение Ей существуют как неделимое, неразрывно между собой связанное целое. Объект познания, субъект, познающий этот объект, и процесс познания с абсолютной точки зрения находятся на одном трансцендентном уровне и представляют собой то, что мы вкладываем в понятие истина. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Нет истины выше, чем Я! Все покоится на мне, как жемчужины нанизаны на нить». Процесс познания истины (Кришны) – чистое преданное, любовное служение Господу, которое начинается со слушания и воспевания святого имени. Это воспевание имени Кришны – душа всего трансцендентного знания. Подобно благодатному сиянию луны оно углубляет океан блаженства и приносит душе неопишное наслаждение. В «Шри Шикшаштаке» Чайтанья Махапрабху в совершенстве изложил философию воспевания святого

имени и науку преданности Господу Кришне (*бхакти*). В этом – миссия Господа, и проповедь этого учения – наше Ему служение.

Кришна подобен океану трансцендентальной расы

Если человек видит нечто, но не видит Кришну – это дефект зрения. Только восстановив духовное зрение и достигнув *мукти*, человек может увидеть Кришну, который представляет Собой безграничный океан нектара. Двенадцать *рас*, подобно волнам бороздят поверхность этого океана, вызывая страстные любовные желания в отношениях с Господом. Пять основных – первичные; семь других – вторичные, или вспомогательные, они увеличивают сладость первых. Все расы находятся в полной гармонии с Кришной, но иногда, набегаая одна на другую, как волны разбиваются друг о друга. Несовместимость рас называется расабхасой.

Когда Кришна в ослепительном сиянии, в сочетании всех рас, появился вместе с Баларамой на борцовской арене, каждый из присутствующих там увидел его по-разному. Камса в соответствии со своей ментальностью и положением увидел Кришну ужасным, как сама смерть, неотвратимым и грозным, как удар молнии. Женщины, присутствующие там же, нашли Кришну прекрасным, как сам бог любви. Основная масса людей увидела Кришну как могущественного царя и ничего более. Пастушки, друзья Кришны, – своего друга. Другие цари – представителя высшего правосудия, карающего зло. Собственные отец и мать смотрели на Кришну глазами родительской любви, не видя перед собой ничего, кроме прекрасного ребенка. Для Камсы Кришна был олицетворение смерти, для людей с материалистическим сознанием Он представлял безграничный космос. Великие йоги видели в Кришне свое бессмертие, вечное бытие. Для потомков династии Вришни Кришна был единственным объектом поклонения.

Кришна – всепривлекающий. Он привлекает все живые существа, как вечно освобожденные, так и вечно обусловленные. Кто бы ни был, даже те, кто просто спекулируют, философствуя на тему «что есть истина и что не является таковой», в конце концов, обретут служение Кришне и придут к Кришне.

Как только завеса майи будет устранена, Кришна тут же явит Свои трансцендентальные игры, Свой образ Верховной личности Господа, высший аспект в познании Абсолютной истины.

Реально, живое существо не может иметь дело с неодушевленными предметами и наслаждаться мертвой материей. Сознание – это признак души, и душа, которая представляет для нас духовную личность, наслаждается через духовные чувства общением с другой духовной личностью. Такой Суперличностью, душой всех душ, является Кришна. Пока человек не восстановит с Ним любовные отношения, нет гарантии, что в следующем своем воплощении он не уподобится безжизненному камню. Отношения с Кришной вечны и познание их представляет высший аспект в познании Абсолютной Истины.

Чтобы обсуждать эту тему, погружаясь все глубже и глубже, необходимо постоянно держать связь с реальностью, возвращаясь к мысли «Кришна – причина всех причин». Материальный мир, хотя также содержит в себе некоторые формы познания истины, является отражением этой реальности. Человек никогда не должен забывать этого. Перед его глазами всегда должен стоять всепривлекающий образ чародея, который по своему желанию являет миру тьмы свое сияние.

Абсолютная истина познается в трех аспектах, и те, кто ее постигли, называют эту недвойственную субстанцию Брахман, Параматма и Бхагаван (Ш.Б.1.2.11).

Имперсонально Кришна присутствует повсюду в форме Своих разнообразных энергий: *сарвам кхалв идам брахма* – «Все материальное и духовное – неотлично от Верховной личности Бога, который является Высшим Брахманом» – говорится в этом тексте. Человек, постигший его смысл, реализует свое вечное бытие как единое с Господом.

Как Сверхдуша Кришна проявляет Себя локализованно. Это соответствует форме трансцендентального знания. *Сарвасья чахам хриди саннивишто маттах смритир гьянам апоханам ча.* (Бх.г.15.15.)

И, наконец, аспект всепривлекающей личности Господа (Бхагаван) проявляется в форме безграничного блаженства в Самом Кришне. *Ом ананда-майо бхьясат* (Б.с.1.1.12.) Достигнув осознания Личности Господа, человек сможет наслаждаться общением с Ним, что представляет собой бесконечное и ни с чем не сравнимое блаженство.

Говорится, что душа – хозяин тела и ума. Но, когда душа спит, хозяйничает ум. Ум, поскольку он имеет материальную природу, всегда занят удовлетворением потребностей материальных чувств. По этой причине вся мирская философия и весь научно-технический прогресс вращается вокруг потребностей тела и ума, желудка и гениталий.

Когда душа пребывает в бодрствующем состоянии, то она направляет всю свою активность на служение Господу, т.к. по природе

является Его неотъемлемой частицей. Что тогда происходит? Материальное тело и ум вовлекаются в служение Господу. Вместо того, чтобы описывать и прославлять материальное тело, ум и удовлетворять материальные чувства, душа естественным образом прославляет духовное тело Кришны, описывая его красоту, его могущество, славу, знание, богатство и отречение. Поэтому первым шагом к постижению Абсолютной истины будет очищение нашего сознания от материального осквернения. *Ахам брахмасми* – «я» есть душа.

Душа относится к пограничной энергии Господа (таташха-шакти), поэтому она может входить в контакт с материей или духом (бахиранга или антаранга шакти). Сознывая свою связь с Кришной, мы служим Кришне, причисляя себя к материальному миру, служим материи. Такое служение принимает множество привлекательных форм, например: альтруизм, патриотизм, религиозный фанатизм и пр. В контакте с материей бессмертная душа забывает свою связь с Кришной и так обратно на пути домой к Богу ее начинает сопровождать рождение и смерть.

Причиной и целью создания Господом материального творения является:

- 1) Предоставить возможность обусловленной душе наслаждаться независимо от Господа, и
- 2) одновременно с этим дать шанс ей вернуться назад в духовный мир.

Преследуя первую цель, многие души забывают о второй. Поэтому Господь сам приходит в этот мир, чтобы привлечь их внимание Своими играми и вдохновить забывчивых существ предаться Ему.

***

В космическом проявлении существует 8 400 000 форм жизни. Из них 400 000 человеческих. В поисках призрачного счастья мы меняем одну форму на другую, рождаясь то на высших, то на низших планетах вселенной. Удовольствия материальной жизни, как правило, ограничиваются едой, сном, сексом и борьбой за существование. Всевозможные модификации и разнообразие этих удовольствий редко выходят за рамки этих четырех принципов материального существования. Все достижения материалистической цивилизации сводятся к наиболее полному и все возрастающему удовлетворению потребностей тела, чувств и ума. Высказывание Цезаря: «хлеба и зрелищ!» наиболее точно характеризует жизнь людей с материалистическим сознанием. Никто не протестует и не сопротивляется этому. Если желудок человека набит

и он может иметь секс, то ему в голову не придет мысль восставать против своего правительства и против произвола материальной природы. Хотя потребность души в любви к Богу не удовлетворена, тем не менее, никто не устраивает революций по этому поводу, не свергает атеистическое правительство. Человек слаб! Майя, материальная природа, столь искусно управляет им, что разрешает все конфликтные ситуации в самом их начале. Будучи обманутым, каждый, на самом деле, желает быть обманутым. Когда душа получает человеческую форму жизни, то с этим она получает и достаточно разума, чтобы понять проделки майи, разоблачить ее и, в конце концов, положить конец материальному существованию. Но тут сама майя воплощается в образе прекрасной женщины и в форме различных философий. Если человеку не повезло в семейной жизни, он становится философом. Одно из двух: либо он наслаждается грубым физическим телом, занимаясь сексом, либо – тонким умом, оставляя, в том и другом случае, без внимания потребность души. Это происходит в результате невежества, которое изначально охватывает обусловленную душу. Есть пять типов невежества, покрывающих ее: тамисра, андха-тамисра, тамас, моха и махамоха.

Рожденный в невежестве, как животное от материального отца и матери, не зная о бессмертной душе, которая представляет его истинное «я», человек становится человеком (*homo sapiens*) только тогда, когда через процесс регулярной инициации от гуру получает духовное образование. Говорится, что человек происходит от дважды рожденных. Но, на самом деле, существует и третье рождение. Человек рождается трижды: (1) семенем от отца и матери, (2) посвящением в повторение мантры Гаятри и (3) получением инициации в служение божествам. Первое рождение, как у всех животных, – из лона матери. Второе – через процесс очищения с помощью Гаятри. Третье – через духовное озарение (дикша).

Получив материальное тело через витальный флюид отца, душа воплощается в человеческую форму. Это воплощение предполагает постижение Абсолютной истины. Оно не предназначено ни для чего другого – ни для тяжелой работы, ни для чувственных наслаждений. Тело человека – хрупкий, недолговечный, болезненный механизм, с ограниченными возможностями материальных наслаждений – один желудок, одни гениталии и не слишком развитые грубые чувства. Единственное достоинство – это наличие интеллекта и развитого сознания, которое позволяет познать себя (душу), Бога (Сверхдушу) и восстановить любовные отношения через бхакти, преданное любовное служение.

В этой связи вечным, духовным отцом считается ачарий, давший нам посвящение и вечной духовной матерью – Гаятри мантра. Когда человек получает шнур брахмана (упавиту), он становится пригодным для изучения Вед и постижения Абсолютной истины. Мы говорим о вечном в том смысле, что на Абсолютной платформе все вечно. Пока мы заняты преданным служением Господу Кришне, наши отношения с гуру вечны, наши отношения с другими преданными вечны, потому что с Кришной наши отношения существуют всегда, знаем мы этот факт или нет. Они никогда не начинались и никогда не прекратятся. Мы можем их не сознавать, забыть на какое-то время, но они продолжают существовать. Если ачарий или ученик сходят с этой Абсолютной платформы, тогда отношения принимают материальный характер и в этом случае в любой момент могут прекратиться. Инициация означает начало нашей духовной, человеческой жизни, но само по себе преданное служение существует вечно. В человеческой форме жизни мы можем стать сознающими Кришну, в этом смысл инициации. Если ачарий не является преданным Кришны и не способствует развитию в нас сознания Кришны, то сам по себе процесс инициации теряет всякий смысл.

Самбандха, абхидхея и прайоджана.

Это то, что необходимо знать. *Самбандха* – это осознание живым существом вечных отношений с Кришной. Обретение сиддхасварупы, духовной формы. *Абхидхея* – деятельность согласно этому осознанию. Выполнение *садхана-бхакти* в 9 процессах *шраванам, киртанам вишну, смаранам, пада-севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакхьям, атма-ниведанам. Прайоджана* – высшая цель бхакти, *кришна-према*.

Когда эти отношения уже установлены (самбанха-гьяна), человек может служить Господу (абхидхея) в форме Божеств (арчана). Духовное озарение приходит как откровение, в результате милости Самого Господа (прайоджана). Фактически человек рождается для того, чтобы служить Господу, поклоняться Ему с любовью и преданностью, и выполнять различные жертвоприношения (ягьи).

В этом смысле слово «ягья» и «упасана» – синонимы. То и другое предназначено для достижения духовного озарения (дикша). Трансцендентальная форма (арчана) заключает в себе знание (веда) и называется Упасаной. Церемония одевания священной нити, шнура брахмана, не означает, что наше физическое тело защищено, но предпо-

лагает, что знание Вед, предназначенное для познания Абсолютной истины, может быть достигнуто. Господь Вишну есть Ягья и Он же – олицетворение Вед. Поклонение Ему и совершение жертвоприношений – это две формы Его познания. Метод ягьи может быть различным для различных Юг. Для Сатъя-юги – медитация, для Трета-юги – жертвоприношения, для Двапара-юги – поклонение в храмах, для Кали-юги – проповедь и киртана, воспевание святого имени.

В век Кали, который отличается упорной борьбой за существование, лицемерием и постоянными спорами ради самоутверждения, ни один из выше перечисленных методов ягьи не эффективен, кроме совместного воспевания святых имен Господа.

*харер нама харер нама харер намаива кевалам калау насти ева на-
стия ева настия ева гатир аньятха.*

Нитьянанда Прабху открыл Вселенский РЫНОК СВЯТОГО ИМЕНИ. Здесь каждый может приобрести Имя Господа Кришны, хотя это самая дорогая вещь. Единственная плата – это вера в святое имя. Любой, кто имеет веру, сможет приобрести товар не зависимо от своего благосостояния, социального положения и образования.

Последний нищий милостью Нитьянанды может стать «богачом», и любой, кто помогает ему распространить это имя по всему миру получит комиссионные, особое расположение самого Нитьянанды.

Духовное знание приходит в этот мир в форме трансцендентного звука, поэтому другое название Вед – «шрути». Это указывает на процесс слушания. Шраванам и киртанам, слушание святого имени и проповедь – источник этого «шрути». Отсюда, прославление имени Господа Хари и распространение Его славы – два наиболее важных метода ведического познания.

***

Все существа, те, что обладают и не обладают сознанием, находятся между собой в трех видах отношений: поклоняющихся, тех, кому поклоняются и тех, кто является объектом поклонения. Все живые существа связаны друг с другом отношениями слуги и господина. Где бы не встретились два или более существ, везде можно наблюдать эти отношения. В ведической литературе это называется «упасаной». Она связывает все существа и предметы, обладающие и не обладающие сознанием.

Такова Реальность и таков закон бытия. Если избежать или проигнорировать какие-либо обозначения, то служение представляет собой

единую абсолютную форму, форму служения Богу, который является источником и вместилищем всех форм.

Все живые существа представляют собой энергию. Эта энергия разделяет мир двойственности, добра и зла, и мир Абсолюта, подобно пограничной полосе. Когда живое существо склоняется к ментальным спекуляциям, оно попадает в рабство зависти, жадности, похоти и гнева, и так становится слугой тысяч хозяев. Оно служит обычным, себе подобным существам, демонам и полубогам. Но стоит ему очистить свой ум и вернуться к первоначальному положению, как оно становится слугой только одного Господина. Кришна – единственный объект служения, а Вайшнав-гуру – единственный объект поклонения.

Есть много людей, которые цитируют писания: «ахам брахмасми» – «я есть душа», но, при этом, искажают смысл этого известного выражения, считая себя полностью независимыми от воли Всевышнего. Но Кришна говорит в «Бхагавад-гите», «каждый во всем следует Моим путем» (4.11.) Человек может легко пересечь непреодолимый океан майи, только по милости Господа Кришны, следуя по стопам предыдущих ачарьев, безоговорочно преданных Ему. Это – единственно верный и безопасный путь, следуя которым, наши усилия оправдают наши надежды. По выражению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, это – «наша Полярная звезда». Полярная звезда всегда находится на одном месте, и относительно ее положения мы всегда можем сделать правильный расчет.

Подобно этому, Кришна – наше основание, наша точка опоры и наш единственный объект поклонения. Кришна привлекает преданного неограниченным служением, Своей красотой, силой, славой, богатством, отречением и мудростью. Все прекрасные и удивительные творения созданы из крупницы великолепия Кришны. Материальный мир является отражением этого великолепия. Он кажется реальным, потому что отражает Абсолютную реальность. Он привлекает обусловленные души своим разнообразием так же, как мираж озера в пустыне привлекает животное, испытывающее жажду. В мираже озера нет воды, но если есть мираж, то реальное озеро и в нем реальная вода тоже существует. Находясь в пустыне материального бытия, мы испытываем жажду счастья, жажду красоты и вечной любви. Красивый цветок привлекает пчелу, но если он не источает нектар, тогда какая в нем польза? Подобно прекрасному лотосу, он распускается, а когда пчела садится, плотно смыкает свои лепестки. Таким образом, глупое насекомое оказывается в плену. В диких джунглях Амазонки водит-

ся множество ядовитых существ, которые пользуются своей внешней красотой для того, чтобы убить другое существо, пригодное или не пригодное в пищу. Только тот, кто постиг истинную красоту Кришны, может устоять против соблазна и не пасть жертвой своих несовершенных чувств.

Красота Кришны пленяет каждое живое существо, делая каждого своим слугой. Существует множество историй. Вот одна из них, о том, как Кришна пленил бога мирской любви, Купидона. Играя роль обычного человека, Кришна танцевал раса-танец со множеством гопи. Все небожители собрались, чтобы посмотреть столь удивительное зрелище. Была глубокая ночь. Вриндаван благоухал, напоенный ароматом множества цветов. В разгаре танца, когда страсти были накалены до предела, появился Купидон. Он достал свой знаменитый лук, вложил стрелу похотливого желания и прицелился. Кришна был неуловим. Он так быстро передвигался, что трудно было Его разглядеть. Но вот, о чудо, Купидон поймал Кришну. Он увидел необычайную красоту Господа и лишился чувств – Самадхи – выронил лук и рассыпал стрелы. С тех пор, покорив Купидона своей Красотой, Кришна стал известен как Мадана-Мохана, тот, кто пленил Купидона. В материальном мире всякий пленен красотой противоположного пола. Однако, если человек находится в сознании Кришны, постоянно думает о Кришне, то бог мирской любви не сможет им овладеть. Всякий раз, когда он пожелает пустить стрелу вожделения, он будет видеть Кришну в его сердце и, натываясь на Него всякий раз, терять сознание.

Человек, постоянно воспевающий святые имена Господа Кришны, свободен от похотливых желаний.

Четыре качества отличают Кришну от любой Его инкарнации, Вишну-таттвы. Одно из них – необычайная красота Кришны, которая пленила Самого Кришну. Господь сидел на зеркальном полу Своего дворца и увидел Свое отражение. «Кто это? – спросил Он. – Какая прекрасная личность? Подобной красоты Я никогда не встречал».

На планетах Маха-Вайкунтха Шри Кришна проявляет Себя в четырех формах: Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи. Эти формы проявляются из Баладевы, старшего брата Кришны. Если Кришна обладает всей красотой и сладостью (мадхура), то Баладева – всей духовной силой (бала).

АРЧАВАТАРА

Существует восемь типов форм *арча*, т.е. видимых форм трансцендентального объекта поклонения. В Двапара-юге Кришна прояв-

лял Себя в одной из них, которую мы можем видеть в храме. В Калиюгу, современный век, Кришна проявляет Себя в другой, которую мы можем слышать. Эта форма имени Господа, трансцендентальная звуковая вибрация. Никто не может постичь Господа в той или иной форме, не повинаясь Господу, Его Собственному желанию. В большинстве случаев преданные не могут видеть Господа, но за то они могут слышать Его. Они воспринимают Кришну своим ухом. «Я не в сердце йогов-мистиков, не на планете Вайкунтха, Я – там, где мои преданные прославляют Мои имена, воспевая Мою славу» (Падма Пурана Ш.Б. 7.9. 48).

*кали-кале нама-рупе кришна-аватара
нама хайте хайа сарва-джагат-нистара*

(Ч,Ч, Ад.17.22.) «В этот век Кали, Кришна принял воплощение в форме Своего святого имени. Постоянно повторяя Харе Кришна маха-мантру, человек может непосредственно общаться с Господом. Любой, кто так поступает, освобожден».

Принимая такую форму, Кришна вдохновляет преданного поклоняться ей изнутри сердца.

АНТАРЬЯМИ

Бог присутствует в сердце каждого живого существа в форме *антарьями*, руководя им изнутри. Это находит свое подтверждение в «Бхагавад-гите»: «Всевышний Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна. Он направляет скитания всех живых существ, которые находятся словно в машине, сделанной из материальной энергии» (Бх.г. 18.61).

ВАЙБХАВА

Существует 24 формы Господа, которые Он принимает для определенной цели, чтобы наслаждаться различными эмоциональными состояниями.

ВЬЮХА

Этих форм – четыре: Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха. Кришна – один в четырех формах. Частично они проявляются в точных науках, таких как математика, тригонометрия и называются *квадратура*.

ПАРАТАТТВА

Положение Васудевы во всех случаях всегда трансцендентально. Баладева или Баларама представляет Сверх трансцендентальное положение самого живого существа. Наивысшим из них является Кришна. Вишну –

первоисточник материального творения. В «Брахма Самхите» Он сравнивается с молоком, в то время как Рудра или Господь Шива – с йогуртом. Молоко может стать йогуртом в соприкосновении с кислым тамариндом, но йогурт не может стать молоком. Это наглядный пример, который дает представление о преимуществах Вишну перед другими формами и аватарами Господа Кришны.

БРАХМА

Брахма представляет отраженную форму изначального Господа Говинды, которому он поклоняется. Подобно солнцу, отражаясь в бесчисленных кристаллах и оставаясь при этом одним и тем же, изначальная Верховная личность Господа, Предвечный Говинда, находит воплощение Своих энергий в творческой потенции Брахмы, вторичного творца вселенной.

СУРЬЯ

Солнце, которое путешествует по своей орбите через двенадцать зодиаков, есть воплощенная форма Суров или Девов (полубогов). Оно иногда сравнивается с Божественным Оком, а его энергия с безличным Брахманом.

ГАНЕША

Божество, которое устраняет все препятствия в деятельности брахманов. Он приносит успех в меркантильной деятельности, и поэтому ему часто поклоняются *вайшьи*.

ВИШНУ

Единый Вседержитель, всепроникающий и всеобъемлющий, тот, кто располагает неограниченными энергиями. Он – их источник. Он не может выступать в роли слуги для обычных живых существ. Преданные никогда не обращаются к Господу ради материального благополучия, но молят Его о чистом преданном служении, которое единственно способно удовлетворить потребность души. Материальное благополучие обеспечивается материальной природой, и оно гарантировано Господом любому живому существу как его естественная необходимость. «Тело не больше одежды, а душа не больше тела». Лилия, цветок одного дня, но и ее Господь нарядил и приукрасил.

АТМА

На санскрите живое существо называют «атман» или «атма», что означает «душа». Душа является неотъемлемой частицей Свердуши, Хари. Исходя из этого, значение слова «атман» объясняется как «возда-

ваемый Хари добродетелью за Его милость и поддержание». Вишну или Хари лично Сам поддерживает каждое живое существо в мире. *нитью нитьянам четанаши четананам эко бахунам йо видадхати каман.* (Катха Уп.2.2.13. и Шв. Уп. 6.13.). Аналогично этому, родивши ребенка на свет, мать вскармливает его своей грудью. Это – материальное сравнение, но оно наглядно показывает взаимоотношения между живым существом и Богом. Материальное творение существует в определенном промежутке времени, но этого вполне достаточно, чтобы душа осознала себя, восстановила свои вечные отношения с Ним и в конце достигла освобождения. С одной стороны, цель материального творения состоит в том, чтобы предоставить возможность душе действовать независимо, удовлетворяя желания чувственных наслаждений, но с другой стороны, дать шанс ей вернуться назад домой к Богу. Хари обеспечивает в равной степени и то, и другое. Тот, кто хочет работать ради хлеба насущного в поте лица, работает, получая по трудам, а тот, кто желает заняться чистым преданным служением, которое гарантирует ему освобождение, занимается им. Человеческая форма жизни позволяет совмещать и то, и другое: удовлетворять материальные и духовные потребности. Однако, поскольку одно исключает другое, то в обратной или прямо пропорциональной зависимости человек может прогрессировать либо в сознании Кришны и становиться духовно развитым, либо удовлетворять свои материальные потребности и духовно деградировать. Чем больше мы отдаем предпочтение первому, тем меньше остается на долю второго и, наоборот, чем больше мы оказываем внимания второму, тем меньше остается внимания первому. С головой окунувшись в материальную деятельность, мы теряем шанс обрести преданное служение Господу и освобождение. Глупых тружеников Ведические писания часто сравнивают с вьючным животным. Разрешая материальные проблемы, они не могут поднять головы, чтобы увидеть на небе солнце, луну и звезды. Все проблемы, созданные ими же самими, могут быть разрешены духовным способом. Осел не знает на кого он работает и чего ради – трава растет прямо под ногами.

Такого истинное значение слова «атма», душа, и таковы обязанности того, кто это знает. В материальном мире есть свое штатное расписание. Хотя каждый во всем следует путем Кришны, но далеко не каждый приходит к Кришне.

Размер индивидуальной души описан в шрути. В «Шримад Бхагаватам» (Ш.Б.10.87.31). «Существуют бесчисленные частички духовных атомов, размером в одну десятитысячную кончика волоса».

Джива (душа) представляет частицу познавательной потенции Господа, которая ничем не ограничена. Необходимо отбросить все материалистические концепции и представления об интеллектуальных и умственных способностях человека, а так же идею полной тождественности с Параматмой, Сверхдушой.

ПАРАМАТМА

Высший «Атман» (Параматма) и «Брахман» представляет одну и ту же личность – источник всего сущего. Он лишен двойственности, Он – Величайший. Однако существует разница между этими понятиями: Параматма представляет великое разнообразие в единстве, а Брахман – отсутствие его. В Брахмане, хотя он безграничен, нет разнообразия. Он не имеет никаких характеристик, поэтому его бесполезно описывать. Как материальный, так и духовный импульсы исходят из Сверхдуши (Параматмы). Сам Брахман не обладает потенцией, он – энергия. Все потенции заключены в Сверхдуше. Она направляет живое существо по дорогам материальной жизни, поместив его «в машину материального тела», и Она же является причиной освобождения его, «давая знание, память и забвение».

Параматма неделима и представляет единую сущность, распространенную в бесчисленных частицах. Во внешнем проявлении под влиянием фактора времени ее характеристики несовместимы с принципами единства, но во внутреннем состоянии в не проявленной форме, они представляют одновременно непостижимое единство и различие. В регионе внешней энергии присутствуют страдания, во внутренней – ничем неомраченное блаженство. Это наиболее тайное учение из всех тайных доктрин.

Если отбросить элемент рассуждений, присущий тонкому астральному телу, мы достигнем чистого сознания и таким образом выйдем за пределы влияния внешней потенции. В процессе мышления происходит соединение грубого тела с тонким и смешение разных форм познаваемого и непостижимого. Необходимо очистить сознание путем позитивного мышления. Для этой цели различные процессы йоги рекомендуют медитацию, сосредоточение ума на Высшем. Медитация устраняет контакт с внешней материальной энергией и устанавливает непосредственную связь с Параматмой, которая представляет четырехрукую форму Вишну – источник всего знания. Восстановив связь с Ним, душа обретает шанс наикратчайшим путем вручить себя Кришне, повинаясь Его указаниям.

ПРАКРИТИ

Материальная природа, или *пракрिति*, представляет внешнюю потенцию Господа Кришны. Для того, чтобы осуществить материальное творение, Кришна принимает форму трех Вишну. Первая форма – Маха-Вишну. Этот Вишну производит облако материальной энергии, *махат-таттву*. Маха-Вишну – Сверхдуша махат-таттвы. Вторая форма – Гарбходакшайи Вишну. Эта экспансия входит во все вселенные, чтобы создать многообразие в каждой из них. Гарбходакшайи Вишну – Сверхдуша вселенной. Третья форма – Кширодакшайи Вишну распространяет Себя как Параматма, пребывающая в каждом атоме. Он – Сверхдуша всех живых существ. В «Саттва-Тантре» говорится, что любой, кто познал этих трех Вишну освобождается от оков материального существования.

В «Бхагавад-гите» описание *пракрिति* приводится следующим образом:

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго - все вместе эти восемь частей составляют Мои отделенные материальные энергии».

Бхагавад-гита 7.4.

Отсюда следует, что материальная энергия может существовать в грубом, физическом состоянии твердых тел, в жидком, газообразном, плазменном, в форме эфира и в тонком проявлении ума (манас), разума (буддхи) и ложного эго (аханкара). Кроме этого, в непроявленной форме как *прадхана* представляет основной принцип материального существования, три модуса или три гуны материальной природы (саттва, раджа и тама гуну). Более детальный анализ *пракрिति* является предметом изучения философии санкхья, которая препарирует восемь составных элементов материального творения, раскладывая их на 24. В этом случае Сам Господь предстает в форме вечного времени как 25 элемент.

Сарвам кхалв идам брахма – причиной всему служит Высший Брахман. Кришна – источник всего сущего, поэтому материально это или духовно, по сути, неотлично от Него Самого.

«Помимо этих, о сильнорукий Арджуна, существует еще и высшая Моя энергия, которая включает в себя живые существа, пользующиеся возможностями, предоставленными этой материальной, низшей энергией».

«Бхагавад-гита». 7.5.

В силу высшей своей природы живые существа обладают сознанием, которое позволяет им наслаждаться низшей природой.

«Все созданные существа берут свое начало в этих двух природах. Знай со всей определенностью, что Я - начало, и Я - конец всего, что есть материального и всего, что есть духовного в этом мире».

«Бхагавад-гита». 7.6.

Материальный мир создан Кришной в какой-то определенный момент времени. Но в действительности, ни материи, ни духу нет начала и конца – все вечно.

Как это понять? Объяснение этому заключается в том, что материя и дух могут существовать в двух формах: проявленной и не проявленной. Когда в какой-то определенный момент времени живые существа соединяются с материей, они принимают проявленную форму, затем снова под воздействием фактора времени уходят в не проявленное состояние. В этом случае Кришна играет роль вечного времени. «Я есть время», – говорит Он в «Бхагавад-гите». В связи с этим можно сказать, что Он – и начало и конец, а приняв Его трансцендентальное положение, добавить, что Он – середина. Все находится в энергиях Кришны.

«О завоеватель богатств, нет истины выше, чем Я. Все покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить»

«Бхагавад-гита» 7.7.

Кришна непостижимо велик. Знание безгранично и процесс познания вечен. Он не имеет начала и конца, но это совсем не значит, что познать Кришну невозможно. Кришна может быть познан, через чистое преданное служение, бхакти.

В материальном мире Абсолютная истина принимает относительный характер. На самом деле это невежество, которое люди с неразвитым интеллектом выдают за знание. Абсолютная истина заключает в себе одновременно процесс истинного знания (видья) и процесс невежества (авидья). Нет сомнения, что совокупность всех относительных истин и понятий заключены в Абсолюте. Трансцендентальное тело Господа Кришны сат-чит-ананда (вечное бытие знание и блаженство). Познавая любой аспект материального творения, в действительности, человек познает вечное бытие Кришны (сат). Открывая тот или иной закон материальной природы, в действительности, он приближается к истине, неутолимая жажда которой заключена в потенции чит. Она стимулирует наше стремление к познанию Кришны. Истинное знание освобождает человека от страданий и приближает его к состоянию блаженства (ананда), которое представляет Высший, личностный аспект в постижении Абсолютной истины.

В материальном мире Кришна описывает Себя следующим образом.

«О сын Кунти, Я - вкус воды, Я - свет солнца и луны, слог «ОМ» в ведических мантрах. Я - звук в эфире и талант в человеке. Я - изначальный аромат земли, и Я - жар огня. Я - жизнь всех живущих, и Я - тапасья всех аскетов. О сын Притхи, знай, что Я - изначальное семя всего живущего, разум разумных и доблесть могущественных людей. Я - сила сильных, свободных от страсти и желания. Я - половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам, о повелитель Бхарат (Арджуна). Знай, что все состояния бытия, будь то состояние добродетели, страсти или невежества, есть проявление Моей энергии. Я, в некотором смысле, все, но независим. Я не подвластен гунам этой материальной природы, но, напротив, они находятся во Мне»

Бхагавад-гита 7.8-12.

Материальная природа состоит из трех гун: саттва, раджа и тама (качеств благости, страсти и невежества). Поскольку Кришна стоит над этими гунами, то ни одно живое существо в обусловленном состоянии не способно познать Кришну.

Материальная природа не подчиняется человеку. Она является божественной, и ее деятельность направляется Господом. Игнорируя авторитет Бога, человек никогда не сможет преодолеть ее законы и достичь освобождения.

«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»

Бхагавад-гита. 7.14.

Вся деятельность материального мира осуществляется гунами материальной природы, но под влиянием ложного эго каждый считает себя совершающим действия. Так, имитируя Господа, душа принимает различные типы материальных тел, чтобы господствовать и наслаждаться результатами своей деятельности. Отождествляя себя с грубым физическим телом и тонким умом она вынуждена подчиняться законам природы, страдать и наслаждаться результатами своей кармы.

Материальная природа, называемая пракрити – энергия Кришны, и она подчиняется Кришне. Признание этого факта позволит живому существу положить конец бесплодной борьбе за иллюзорное господство над ее ресурсами и полностью предаться Кришне. «Каждый должен просто следовать наставлениям Господа и Его наделенных особой властью слуг. Их наставления несут благо для нас, и любой разумный человек будет исполнять их, как это предписано. Однако нужно остере-

регатся попыток имитировать их действия. Не следует пытаться выпить океан яда, подражая Господу Шиве» (Ш.Б. 10. 33.30-31).

«Душа, введенная в заблуждение влиянием ложного эго, считает себя совершающей действия, которые в действительности выполняются гунами материальной природы»

Бхагавад-гита.3.27.

Ум человека воспроизводит различные ситуации и концепции истины, направляя душу по пути материального существования. Человеку необходимо очистить его, изменить умонастроение, сознания себя в качестве вечного слуги Кришны. Таково конституциональное положение живого существа, представляющего пограничную энергию Господа, которая разделяет временное материальное существование и мир вечности и блаженства.

Материалистическая концепция жизни создает ложные представления не только о себе, но и о Боге. Под ее влиянием некоторые становятся монистами. Другие, признающие существование Единого Брахмана, склонны полностью отождествлять себя с ним. Таких называют майавади, поскольку они отрицают материальный мир как реально существующий. Есть такие, которые полагают, что все есть материя и нет вечной души. Их называют буддистами. Буддисты боятся страданий. Высшим своим достижением они считают *нирвану* или пустоту, поэтому их философию называют также *шуньявадой*. Отказ от желаний и позитивной деятельности ради Кришны делают философию буддизма и майавади близкими по духу. Быть камнем или ничем для преданного Кришны – одно и то же. Те, кто не являются ни теми, ни другими, не зная Верховной личности Бога, Его трансцендентальной природы, качеств, форм и удивительных игр, приписывают Ему свои собственные качества, исходя из существующей мирской морали и этики. Таким образом, существуют различные группы людей, считающих себя поборниками истинной религии, но в силу непонимания своего положения во взаимоотношениях с Богом имеют довольно путанные представления о Создателе всего сущего, часто страдая идеями антропоморфизма и зооморфизма.

К примеру, различные воплощения Господа представляют одну и ту же личность Нарайану. Каждое из этих воплощений имеет свою планету. В своих играх Господь принимает различные формы: Нрисимхи, Ваманы, Матъсьи, Курмы и т.д. – все эти формы трансцендентны. Хотя эти воплощения принимают образы животных, тем не менее они совершенно никак не связаны с различными формами материального существования. Поэтому неразумно приписывать им качества живот-

ных, точно так же, как свои черты характера Самому Господу Кришне, Верховной личности Бога, который является в этот мир в образе обычного человека. Сверх человеческие и сверх естественные способности Господа невозможно измерить, оценить и постичь аршином своих несовершенных чувств и ума.

Не следует Господа спускать на свой уровень сознания, как не следует себя ставить на Его место. В Индуизме существует множество направлений, которые в свое время повлияли на формирование религиозного мировоззрения западного человека. Чтобы понять, как они повлияли, необходимо обратиться к первоисточнику, пользуясь авторитетом того, кто видит истину и знает реальное положение вещей.

В настоящее время научно установлено, что даже христианство своими корнями уходит в учение древних Пуран.

ГЛАВА 3

БХАГАВАТА-ДХАРМА

(САНАТАНА-ДХАРМА)

В отличие от всякой материальной деятельности, которая временна, включая в себя обязанности по отношению к обществу, семье и религии, *санатана-дхарма* вечна. Она относится к деятельности вечной души. Она всецело духовна, никогда не начавшись, никогда не прекращается. Она становится видимой и осязаемой только в условиях вечного бытия, совершенного знания и блаженства. Это деятельность души в духовном мире.

Шри Чайтанья Махапрабху, великий мыслитель и религиозный реформатор 15 века, который является наиболее милостивым воплощением Кришны, Верховной личности Бога, пришел, чтобы учить весь мир принципам санатана-дхармы. Что собой представляют принципы санатана-дхармы? Чистое преданное служение Господу, свободное от кармы, желания наслаждаться результатами своего труда, от гьяны, стремления к освобождению и йоги, желания мистических совершенств.

В условиях Кали-юги люди научились использовать даже религию в своих корыстных целях. Теперь без труда можно встретить атеиста-демона, занимающего кафедру штатного проповедника, подобно Путане, вскармливающего своих прихожан отравленным молоком. Трансцендентное не доступно для восприятия эмпириков. Когда они встречаются с истинно духовным движением, они не в состоянии к

нему приноровиться из-за отсутствия метода. Поэтому они создали такой общественный институт как религия, который базируется на догмате и апологетике того, что защищало бы этот догмат.

После чего трансцендент, поддерживаемый ачариями, уходит, и тогда фанатичная толпа беспрепятственно начинает использовать такой симбиоз благочестия, морали и этики в своих корыстных интересах. Любая религия без труда вписывается в систему варн и ашрамов и не вызывает раздражения. Но, лишенная духовной потенции, эта система не способна насладить душу и принести счастье обществу. Рано или поздно она окончательно вырождается в порочную кастовую систему, которая служит орудием эксплуатации одних другими.

Духовное знание может передаваться только теми, кто видит истину. Это знание не книжное, не экспериментальное и не эмпирическое. Им располагает личность, полностью осознавшая себя и посвятившая чистому преданному служению, Абсолютной истине, Верховной личности Господа, Кришне.

В «Бхагавад-гите» Кришна Сам говорит: «Оставь все виды религии, (дхарму и адхарму) и делай то, что Я скажу. Ничего не страшись». (18.66.)

Душа полна знания Абсолютной истины (чит). И хотя она относится к пограничной энергии (таташтва-шакти) между антаранга (духовной внутренней потенцией) и бахиранга (материальной внешней), тем не менее, никогда не смешивается с *а-чит* невежеством, как масло не смешивается с водой. Душа может быть покрыта и захвачена в плен невежеством, но она всегда остается полной знания и сознания. Уносимая потоком материальной энергии, она может восстановить свое конституциональное положение, только принявши прибежище у Кришны.

ДУХОВНЫЙ ФЕНОМЕН ЧАЙТАНЬИ

Шри Кришна Чайтанья пришел более 500 лет назад и оказал свое влияние на ход развития всей мировой истории. Его приход на Востоке совпал с временем Ренессанса на Западе, что ознаменовало начало золотого века человечества. В Ведах было предсказано, что в этой Кали-юге наступит «оттепель», период Сатья-юги, который будет продолжаться 10 000 лет. Подобно солнцу в дождливый сезон, он найдет свое выражение в расцвете науки, искусства, в развитии философской и религиозной мысли, а также в техническом и экономическом прогрессе. Это – век компьютеров и сознания Кришны.

Если обычный человек представляет религию как нечто, что способствует наиболее полному удовлетворению его чувств, то Шри Кришна Чайтанья дает в своих объяснениях трансцендентальное видение проблемы. Наши чувства есть продолжение чувств Всевышнего, который известен как Хришикеша, господин чувств. Если Хришикеша удовлетворен, то и наши чувства будут удовлетворены. В действительности, мы имеем дело с искусством доставлять удовольствие Кришне, удовлетворять Его чувства.

Необходимо всем, кто ищет истину, серьезно отнестись к посланию Шри Чайтанья Махапрабху. Его слова – суть всего мистицизма. Там, где в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Предайся Мне» – Шри Чайтанья учит как предаться Кришне. Он говорит, что трансцендентальный звук придет, чтобы регулировать деятельность материальных чувств, существующих только ради наслаждений результатами собственной кармы. Шабда-прамана – трансцендентный звук, который принесет людям любовь, соединит их сердца с биением пульса божественной, абсолютной любви. Когда музыкальный инструмент расстроен, нужен мастер-настройщик. У него абсолютный слух, и у него есть камертон, пользуясь которым он настроит октавы. Аналогично этому у нас есть духовный учитель и трансцендентальный звук, который представляет Абсолютную истину. Медитируя на него, мы устраним все виды беспокойств, которые доставляют нам расстроенные чувства.

Любовь располагается внутри нашего сердца. Она дремлет, в то время как мы ищем ее на стороне. Духовным чувствам нужны духовные объекты. Они ищут духовного общения, но попадают в зависимость к внешним формам вещей, которые захватывают их. Наслаждения внутри нас, но мы ищем его вовне. Такого рода бесплодная деятельность подобна труду Сизифа. Этот молодец катит в гору огромный камень, который достигнув вершины, постоянно скатывается вниз. Обреченный на страдания человек становится вечным рабом своих чувств. Удовлетворить чувства невозможно никаким материальным способом, потому что они изначально духовны, душа обладает ими.

Душа сенситивна. Она чувствует, она слышит и видит, она сознает, но покрытая материальной энергией, становится тупой к проявлению духовного счастья. Материальные чувства есть покрытие духовных. Они не совершенны. Поэтому необходимо учиться с осторожностью принимать то, что они нам предлагают. Часто так называемое материальное счастье, похожее на нектар, оказывается ядом. Поэтому

удовлетворение материальных чувств требует строгой регуляции и ограничений. Лучше всего их держать под контролем просвещенного разума и занимать в служении Абсолюта.

Под воздействием вечного времени все меняет свои формы, но духовные формы вечны и неизменны. Все течет и все меняется, но Абсолютная истина неизменна. Необходимо это осознать, слушая самопознавших себя личностей. Такое слушание создает духовные образы в нашем уме, медитируя на которые вовлекаются все чувства. Глаза начинают видеть форму Кришны, язык ощущает Его вкус, осязание осязает, а обоняние обоняет – ощущение и запах Его трансцендентального тела распространяется повсюду.

В этой связи Шри Кришна Чайтанья рекомендует людям всего мира принять процесс *кришна-катха* – слушание о Кришне, воспевание Его формы, имени и игр. Верховный Господь милостиво открывает Себя любому, кто с чистым сердцем воспевает имя «Кришна». Это имя представляет объект чистого теизма. Концепция имперсонального Бога, лишённого качеств и форм, иссушает мозг, дерет глотку, вызывает сонливость сознания. Вместо этого Шри Чайтанья вливает нектар святого имени. Он учит, как приблизиться к Кришне, принявшего форму Своего имени, с помощью наших чувств. Он показывает какие отношения могут существовать между Богом и человеческим существом в духовном мире. В материальном мире люди поклоняются внешним аспектам Бога, не сознавая своей внутренней связи. На самом деле, в материальном теле никто не может приблизиться к Богу и служить Ему надлежащим образом. Как это возможно? Служение Богу духовно. Оно не доступно для материальных чувств, поэтому представляет тайну тайн, наиболее эзотерическое знание. Духовная реализация – это познание своего истинного «я», души, восстановление отношений с Высшим «Я», Сверхдушой, и возвращение в духовный мир. Таким образом, не малый путь следует пройти до любовных игр и развлечений во Вриндаване, где Кришна выступает в качестве нашего друга, сына или возлюбленного. Слушая о деяниях Господа, воспевая славу Его имени и формы под надлежащим руководством, человек преодолевает его в одну жизнь.

АКХИЛА РАСАМРИТА МУРТИ

Шри Чайтанья открыл миру имя реального объекта любви и чистого теизма, Шри Кришны. Он учил высшей форме познания Абсолютной истины, которая отличается от всех ранее существующих концепций. Он учил служению Господу в освобожденном состоянии души. До него наука о Боге (теизм) носила форму закона, которому необходи-

мо было следовать из страха перед наказанием. Шри Чайтанья принес нектар, бальзам сердцу. Он представил Бога всепривлекающим, в Его изначальной духовной форме вечности, знания и блаженства, которая по внешнему виду напоминает человеческую. Он раскрыл, как уже было сказано, наиболее сокровенное знание о вечных отношениях с Господом. Люди привыкли бояться Бога, игнорируя сладость общения с Ним. Не поняв своего трансцендентального положения в служении Господу, было принято считать, что принимает участие в нем только высшая часть трансцендентального тела. Но при более тщательном рассмотрении служение может быть осуществлено любой частью. Для этого Всемогущий Господь предстает в бесчисленном множестве форм, которые соответствуют тому или иному типу служения. Высшее служение Богу включает в себя дружбу, родительскую и супружескую любовь к Нему. Такого типа служение доступно только освобожденным душам. Пока Кришна милостиво не бросит на нас свой взгляд такой вид отношений не может проявиться. Но для всех прочих существует множество других форм Господа, в которых Он принимает служение в настроении страха, обожания или легкого трепета перед его величием и силой. Отношения в этих *расах* можно реализовать с Господом в форме Матсьи, Нрисимхи, Рамы и т.д. Эти формы представляют лишь полные экспансии Верховной личности Господа Шри Кришны, познание которого ими не ограничено. Об этом и пойдет речь.

Кришна – вместилище всех имеющихся отношений (рас). К непосредственному преданному служению относят пять основных: нейтральное, в настроении слуги, в отношениях дружбы, родительской и супружеской любви. К вторичному или косвенному служению причисляют семь остальных. Здесь различают служение в насмешливом настроении, из сострадания, в состоянии гнева, рыцарства, страха, удивления и отвращения. Каждая из этих рас имеет свой цвет: белый, пестрый, оранжевый, красный, светло-зеленый, серый, желтый, беловатый, дымчатый, розовый, черный и темно-синий. Различные воплощения Бога отвечают за эти 12 отношений: Капила, Мадхава, Упендра, Нрисимха, Нанда-нандана, Баларама, Курма, Калки, Рагхава, Бхаргава, Вараха и Матсья. Будучи неотемлемой частью Кришны, Верховной личности Бога, живое существо служит Господу, находясь в одной из рас. Некоторые расы проявляются в материальном мире, другие в духовном. На планетах Вайкунтха в форме своих полных экспансий Нарайаны, с Кришной можно иметь нейтральные отношения или в качестве слуги. На Голоке Вриндавана можно стать Господу другом, ро-

дителем или Его возлюбленной. В изначальной форме Шьямасундары, Кришне можно служить пятью известными способами (шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья раса), в то время как другие формы Бога не позволяют нам делать этого.

Так например, Господь Рамачандра как царь принимает служение и почести своих подданных, включая брата, Лакшмана, и др. Но если кто-то хотел бы стать с Ним в супружеской расе, то Сита Деви, Его единственная жена, не позволит сделать ему этого. Из пяти основных рас Господь Рамачандра может принять нейтральное служение, в дружеской расе, родительской и служение своих многочисленных слуг. Он не принимает супружеские отношения. Однажды, Риши Дандакаранья приблизились к Господу с желанием служить Ему как Его возлюбленные, но поскольку они были в мужских телах, то Господь из принципов этики не принял их служения. Таким образом, они были посрамлены и отвергнуты, хотя в действительности, для самореализованной личности материальная форма не имеет значения.

Кришна наслаждается всеми расами, в то время как другие формы Бога одной или несколькими. Нрисимха имеет только одну. Чтобы убить демона Хираньякашипу, Он проявил гнев (раудра). В результате этого весь мир наполнился страхом и трепетом перед могуществом Господа. Материальное чувство страха или гнева отвратительны сами по себе, но т.к. это имеет отношения к Господу Нрисимхе, то у преданных Кришны они вызывают восторг. Аналогично этому, история изгнания Рамы и похищение Ситы демоном Раваной весьма печальны и, кажется, что тот, кто ее читает, должен залиться слезами. Однако, на самом деле, преданные Господа переживают иные чувства. Хануман, перечитывая историю Рамаяны, постоянно пребывает в экстазе трансцендентального блаженства, потому что все, имеющее отношение к Господу Рамачандре, отличается трансцендентальной расой. Так, мы видим, что различные преданные наслаждаются различными типами служения, которые связывают их с Господом.

Кришна – источник всех рас. Если с другими формами Бога мы можем развить тот или иной конкретный вид отношений, то с Кришной мы можем поддерживать любой. Поэтому Кришна привлекает всех, никого не отвергая. Это то, что отличает Верховную личность Бога от всех других Его проявлений. Однако, что касается чистых преданных Кришны, то они всегда стремятся только к одному из пяти видов преданного служения в одной из пяти основных расах. Все другие преданные уже служат в той или иной из 12. Из всего удивительного, с чем мы сталкиваемся в сознании Кришны, это то, что кого-то из нас

Кришна принимает по Своему желанию Своим возлюбленным. Это самое невероятное и удивительное. Кришна – источник према-расы.

При этом, следует напомнить, что Кришна не признает мирских отношений с псевдо преданными, теми, кого Бхактисиддхант в свое время назвал *сахаджиями*. Только достигшие наивысшего трансцендентального положения, располагающие соответствующими качествами, могут приблизиться к Нему. Кришна желает видеть Своих преданных в супружеской расе, Он никогда и никем не пренебрегает, Он не препятствует интимным отношениям, но, к сожалению, в обусловленном состоянии ни одно живое существо не может даже мечтать об этом. Не достигшим трансцендентной платформы, вход в царство Вриндаваны, Дварки и Матхуры запрещен!

Как пчелы не могут ощутить нектар содержимого в закрытой банке с медом, просто ползая по ее поверхности, так и псевдо преданные, которые обусловлены законами материальной природы, не могут насладиться Кришной и Его играми. Как говорится: «Видит око, да зуб неймет». «Виноград зелен», – говорят неверующие. Будучи великими оскорбителями Кришны, имитаторы постепенно теряют вкус к чистому преданному служению и вместе с этим упускают шанс когда-либо приблизиться к Господу.

В связи с этим Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Махарадж Прабхупад говорит, что если человек отбросит все ментальные спекуляции на этот счет и расширит свой кругозор, поклоняясь и служа Господу, то за счет своих серьезных и искренних намерений он легко сможет преодолеть все трудности на этом пути и так достигнуть трансцендентального бытия.

Необходимо занять все части своего тела в служении Кришне, желая обрести чистое преданное служение Ему. По утверждению Шрилы Рупы Госвами, такое преданное служение приходит в результате сильного желания. Если мы хотим, то мы и можем. В этом, собственно и проявляется милость Господа. Хотя живое существо ограничено в своих возможностях, но Господь безграничен. Когда Он к кому-то благоволит, тогда такая личность становится столь же совершенной и могущественной.

На пути *бхакти* – Шри Чайтанья учит: необходима решительность, иначе мы будем сбиты с толку своим собственным умом. Ум сопровождает душу в материальном мире. Он является посредником между телом (чувствами) и душой. Он вместилище желаний чувственных наслаждений и он – враг обусловленной души. Не занятый мыслями о Кришне, праздный ум – мастерская дьявола. Именно он толкает душу

в пучину материального существования, круговорот рождения и смерти. Поэтому необходимо силой занять его в служении и наполнить Кришной. Шри Чайтанья настоятельно рекомендует Кришна-катху и Хари-наму, слушание об играх Господа и воспевание Его святых имен. Он дает нам этот метод как единственное средство, чтобы очистить ум и занять его служением и мыслями о Господе. Ум, помраченный материальными желаниями, подобен дымовой завесе, которая скрывает Абсолютную истину. Тот, чей ум беспокоен и склонен к спекуляциям, будет находиться вечно во мгле материального существования, плутая в лабиринтах альтруистических и филантропических идей. Ум такого человека будет хитро заманивать его душу в служении чувствам.

Свет истинного знания исходит от Сверхдуши, которая наставляет нас через разум (буддхи). В «Бхагавад-гите» сознание Кришны называется буддхи-йогой. Связь с Кришной через просвещенный разум, позволяет контролировать деятельность ума. Ум не способен дискриминировать, различать хорошее и плохое. Он не понимает, что есть абсолютное благо. Абсолютное благо исходит с абсолютной платформы от Кришны, от Сверхдуши. Во всех случаях, без исключения, человек разумный должен принимать в своих поступках сторону Кришны. Это называется *шрадхой* или верой, а деятельность такого рода называется *бхакти-йогой* или преданным служением. «Тем, кто постоянно с любовью служат Мне, Я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко Мне». (Бх.г.10.10).

В материальном мире нет этому альтернативы. Во всех случаях обусловленная душа должна принять служение Сверхдуше. В этой связи Шрила Бхактисиддхант Сарасвати говорит, что если мы служим лошади, нас следует называть конюхом, если мы лечим других – врачом, если мы служим Абсолютной истине, то – преданными Кришны. Человеку, который находится во власти своего ума, будет нелегко согласиться с этим утверждением. Он готов служить кому угодно и чему угодно, что сулит чувственные наслаждения (деньги, секс и пр.), обожествляя силы природы, вселенский разум, поклоняясь культ личности или самому себе, как Кришне. Такой человек сходит с ума. В конце концов, став нигилистом, он отвергает всякое служение, оставаясь в рабстве своего ума.

Шри Кришна – источник и причина всего, что проявлено и не проявлено. Из этого утверждения берут начало этика человека и нормы его поведения в обществе. *Садачара* – это то, что проводит грань, границу между стадом животных и цивилизованным человеческим обществом.

Правила, манера поведения человека и регулирующие принципы описаны Шрилой Санатана Госвами в «Хари-бхакта-виласе».

Например, если кто-то ворует, то следует понимать, что он ворует у Кришны, если кто-то обманывает, то он обманывает Кришну, а если не соблюдает верность Кришне, то значит прелюбодействует. В истинном значении слово «грех» означает не табу, запрет на нарушение того или иного принципа или заповеди, а факт того, что душа забыла Бога. Как говорят, потерявши голову, по волосам не плачут. Оказавшись в материальном мире, уже вопрос не стоит о стерильности. Любая праведная и неправедная деятельность противоестественна духовной природе живого существа. Поэтому Кришна решительно отвергает и *дхарму* и *адхарму*, религиозность и не религиозность. В «Бхагавад-гите»(18.66.) Кришна настаивает: «Оставь все и просто делай то, что Я говорю. Просто предайся, сделай Меня высшей целью жизни!» Это не значит предайся религии, обществу, государству, семье или какой-то другой личности. Это значит предайся Кришне.

Шри Чайтанья учит высшему принципу трансцендентального служения Господу. Это особый вид служения. Если мы освободим ум от всех спекуляций с помощью трансцендентного звука, очистим свой лексикон, смешанный с мирскими словами и словечками, мы будем способны принять Его. В Абсолюте нет двойственности. Здесь форма, слово и звук идентичны с Величайшей Личностью – источником вечного наслаждения Шри Кришной. Шри Чайтанья объясняет и показывает Его нам как объект высшего теизма. Кришна безграничен. Он – Сат-чит-ананда Акхилатма-расамрита-мурти – океан вечности, знания и блаженства, и каждое живое существо – капля в этом океане. Все исходит и все возвращается в него. Когда мы приближаемся к нему в нашем трансцендентальном теле, как рыбы нырнув в него, мы находим в нем все. Мы можем совершать Кришне любое служение и наслаждаться с Ним наиболее интимным образом.

***

Шри Чайтанья – это комбинация, сочетание личности, господствующей в Абсолюте, и индивидуальной души, обеспечивающей смешанное служение Абсолюту. В дживе существует две потенции: стремление к познанию материального и духовного мира, которые заключены в Абсолюте. Шри Чайтанья – жизненная сила – чистое сознание, пробуждающее к жизни. Поэтому только Он, Чайтанья, – истинный объект поклонения. В своих играх Чайтанья показал Себя

со стороны обычного существа, ищущего милость Господа Кришны, будучи, на самом деле, Самим Кришной, наиболее милостивым Его воплощением.

Обычное существо, ограниченное несовершенством чувств, склонно ошибаться, пребывать в иллюзии и обманывать. В силу этих четырех дефектов оно не способно самостоятельно подняться до трансцендентного. Необходима помощь освобожденной личности.

Знание Абсолютной истины передается теми, кто способен ее видеть. Процесс передачи знания называется *шабда прамана*. Это – не эмпирический метод проб и ошибок, рассуждений и предположений (индуктивный и дедуктивный). Это метод слушания (*шабда*) того, кто знает «что есть истина».

Ведическая парампара, ученическая преемственность духовных учителей, передает знание посредством слушания Верховной личностью Бога, которая представляет собой изначального духовного учителя. Поэтому Веды иногда называют другим словом – «шрути» (услышанное). Познание трансцендентного авторитарно. Оно не терпит споров, хотя принимает и доводы и аргументы. Веды являются эманацией дыхания Абсолютной истины. Они были вложены в сердце Брахмы. Он слушал Нарайану, но не мог понять. Знание пришло из сердца, когда он предался Господу. В форме трансцендентного звука это знание воплотилось и стало распространяться в устной традиции.

Шрути мантры представляют Абсолютную Истину, воплощенную в звуке. Минуя низшие слои сознания: чувственный, ментальный и интеллектуальный, – человек на прямую связывается через звуковую вибрацию с ее источником. Имя «Кришна» означает самого Кришну, истину, незримо присутствующую в звуке.

Абсолютная истина не в Пуранах, не в Панчаратре, не в философских системах и *даршана-шастре*. Узость мышления, ограниченность поучений и двойственность их толкований делает невозможным передачу чистого знания. Это может быть предварительной стадией, возбуждающей в нас аппетит к познанию запредельного. Однако, само по себе знание – это факт существующий. Мы ощущаем его реальное воплощение в исполнении всех наших желаний. Знание – это то, что освобождает нас от страданий. Это не набор информации и компиляций нашего ума. Знание – это то, что увеличивает нашу потенцию наслаждения. По мере познания Истины мы приближаемся к источнику счастья, который неиссякаем. Другими словами истинное знание – это ключ к безграничному и ничем не обусловленному наслаждению. Для того, чтобы быть счастливым не

нужно никаких специальных приготовлений. Не нужно делать ничего, кроме как избавиться от невежества, которое покрывает душу и вводит ее в заблуждение. Как сказал один шутник, если хочешь быть счастливым, будь им. Такова природа души – душа блаженна. И поскольку Кришна – Душа всех душ, то познание Его открывает нам доступ к наслаждению. Таким образом, мы логически приходим к выводу, что Кришна – наша цель, и Его поиск – наше основное занятие. Реально существует только два предмета познания: Кришна и *бхакти*, чистое преданное служение Ему. Это есть знание. Все, что помимо этого, относится к категории невежества, которое продиктовано иллюзией. В «Бхагавад-гите» мы находим этому подтверждение (Бх.г.13.8-12).

Ординарное значение слова «Кришна» – «всепривлекающий». Оно может быть осмыслено, потому что история его возникновения, так или иначе, обращена к интеллектуальной, мыслительной способности человека. Проблема лишь в том, что эта способность ограничена, что, безусловно, является препятствием к восприятию Самого Кришны. Разум человека несовершенен. Он принижает Истину, уменьшая ее адекватно своей вместительной способности. Даже величайшие из философов в поисках истины своими рассуждениями «что есть истина» дискредитировали ее значение. Так, со временем для большинства людей философия стала досужим разглагольствованием с трубкой в зубах у камина, а сами философы в глазах тех, к кому они обращались, неудачниками, потерпевшими поражение в жизни. С тех пор многие считают философию пустым занятием, хотя в действительности в основе любой практической деятельности лежит та или иная философия.

Последователи сознания Кришны не отвергают философию. Она надежно защищает их от фанатизма и сентиментализма, но предпочитают непосредственную практику преданного любовного служения Кришне, чистое бхакти, которое свободно от *кармы* и *гьяны*, спонтанно и ничем необусловлено.

Кришна не отличен от Своего имени – это философия. Но сама реализация этого – вопрос практический. Подобно конфетной обертке иллюзорная энергия прячет от нас сладость содержимого. Из грубых материальных чувств в тайну звука человек может проникнуть только с помощью уха. Интеллект бесполезен. Поэтому своими рассуждениями не следует осквернять святое имя Бога, принижая его сакральный смысл.

Различные языки мира являются источником эмпирического знания, которое люди получают через понимание слов. Но все эти слова описывают вторичное значение предметов. Слова двойственны – субстанция и предмет различны. Говоря: воды, воды – мы не утоляем жажды. Разве можно приблизиться к трансцендентному бытию с помощью таких слов?

В различных языках в большей или меньшей степени слова являются продуктом спекулятивной деятельности интеллекта. В отличие от этого Кришна представляет высшую реальность. Его имя пришло к нам из трансцендентного источника. Даже Библия согласна с этим. «Сначала было слово и слово было у Бога, и слово было Бог». В этом нет аллегорического смысла. Всемогущий Бог может принять любую форму, в том числе и форму своего имени. Таким образом, когда кто-то произносит имя Кришны, даже случайно в шутку, на самом деле, его произносит сама душа, стремящаяся к Богу.

Обычные слова возникают из глаз, и ушей, языка и носа, от соприкосновения с кожей и от ума. Они отличны от брахмана, который непостижим материальными чувствам, отличны от Параматмы (Сверхдуши) и Бхагавана (личности Бога), который занимает наивысшую позицию в Абсолюте.

Надо признать тот факт, что материальное тело, чувства и ум – это покрытия души, они затмевают от нас Абсолютную истину. Грубое физическое тело тленно, тонкое, астральное тело (ум, разум и ложное эго) подвержено трансформации. Так состояние нашего ума утром одно, днем другой, вечером третий. Время постоянно изменяет умонастроение человека, его мысли порхают как птицы с ветки на ветку. Но душа вечна и вечно неизменна. В Древнем Египте тело бальзамировали, пытались его сохранить в надежде, что душа вернется. Как все материалисты они пытались препятствовать времени, ходу событий и изменить законы природы, сами не замечая того, что всецело находятся в их власти.

Мы должны знать природу, качества души, которая представляет нашу личность. Душа вечна и личность вечна. Отношения с Богом тоже вечны. Идея семитов, что жизнь та, что они имеют, заканчивается вместе с материальным телом (из праха в прах) создала галлюцинации в их уме и отвлекла человека от поиска Абсолютной истины на многие века и тысячелетия. Слишком доверия своему интеллекту философы всех времен находились под пятой неконтролируемого ума, просто наслаждаясь его активностью. Для поиска истины ум не пригоден. Он слишком неустойчив, упрям и очень силен, чтобы его подчинить. Легче управлять ветром. Беспокойный он источает энергию души.

С помощью материальных слов душа приходит в контакт с материальным миром. Они разжигают пожар чувств и возбуждают ум. Люди, ищущие чувственных наслаждений, постоянно заняты в обсуждении тем, касающихся материального мира. Политика, искусство, бизнес, особенно взаимоотношения между полами и различные интриги – вот далеко не полный перечень излюбленных тем, дающих пищу материальному уму. Разговоры о трансцендентальном погружают его в спячку. «То, что для материалиста – ночь, для познавшего себя – время бодрствования» (Бх.г.2.69).

Трансцендентальный звук идентичен с объектом, его обозначающим. Он строго определяет конкретный предмет и его характеристики, которыми он обладает в духовном мире. Материальный мир есть отражение духовного, но чтобы описать его, мы не можем пользоваться материальными словами. Аналогии, метафоры, притчи создают в уме образ, но не раскрывают его сущность. Такие слова всегда препятствуют в реализации Абсолюта.

Имперсонально в форме различных энергий Кришна присутствует в каждом звуке. Однако, непостижимое единство и различие, которое характерно для Него, создает препятствие в понимании трансцендентальной личности – источника всего сущего.

Как всякая попытка познать Абсолютную истину с помощью ограниченных чувств и ума обречена на неудачу, точно так же интерпретация Имени Кришна и попытки постигнуть его с помощью разума – пустая трата времени. Трансцендентальный звук беспрепятственно пронизывает все творение, превосходя все слои низшего сознания: чувственный, ментальный и интеллектуальный.

В трех мерном пространстве его единственная функция – помочь обусловленной душе восстановить свои вечные отношения с Кришной и постичь великую гармонию Абсолюта. Способность слушать и говорить представляет для человека наилучшую возможность в изучении и исследовании трансцендентного. В этом отношении регулярное слушание и обсуждение «Шримад Бхагаватам» в кругу преданных – само совершенство. Шри Чайтанья настоятельно рекомендовал этот вид кришна-катхи всем своим последователям как методам духовной реализации.

В своей лексике человеку следует заменить мирские слова на, отдав предпочтение трансцендентальным вибрациям. Любой звук можно протестировать с помощью других чувств. Так, например: говоря о лимоне, во рту вырабатывается слюна; вспоминая палящее солнце, возникает испарина. Звук может воссоздавать образы и видения в уме,

вызывая различные ассоциации и переживания: чувство страха, ненависти или вожделение. Те, кто стремятся к духовному совершенству, должны беречь свое ухо от мирской болтовни, которая разрушает интеллект человека, лишает его мудрости. Необходимо тестировать каждый звук. Трансцендентальные звуки регулируют всю деятельность чувств – мирской звук их расстраивают. Трансцендентальные звуки возвышают душу до осознания Абсолютной истины, приносит ей радость – мирские, убажая чувства, погружают душу в океан печали и невежества. Трансцендентальный звук подобен камертону для наших чувств и ума.

***

Еще раз об истине. Не у кого не вызывает сомнения, что истина, добытая эмпирическим путем, относительна. Она отличается от Абсолютной так же, как светлячок – от огня, а мираж озера в пустыне – от реально существующего. В светлячке нет тепла, а в мираже нет воды.

Вопрос: Являемся ли мы продуктом материи или мы духовны? Необходимо отыскать ответ на этот вопрос и разрешить дилемму уже в этой жизни до того, как мы оставим наше тело. Обсуждение его не имеет ничего общего ни с пессимизмом, ни с оптимизмом материалистически мыслящих людей. Это – цель человеческой жизни, если мы промахнулись и не попали в нее, нам может быть не дано второй попытки. От сознания, в котором мы оставляем свое настоящее тело, зависит наше будущее, так же как настоящее когда-то зависело от нашего прошлого.

Шри Кришна Чайтанья учил, что мы неотъемлемые частицы Кришны, Его высшая пограничная энергия (таташтва-шакти), занимающая позицию между временным и вечным бытием, непостижимо совмещенном в Абсолюте, когда внешнее отражает внутреннее Его состояние.

Вопрос: Если мы частицы Бога, то почему мы страдаем? – Потому что наделены сознанием, которое является признаком души. «Не логично» – скажут идеалисты и будут настаивать, что страдания и наслаждения несовместимы с концепцией трансцендентальной души и Бога. Материалисты – их вечные оппоненты – не ставят такого вопроса, считая все относительным. Для них страдания и наслаждения являются нормальным явлением. Они смирились. Пока материалисты и идеалисты спорят между собой о природе сознания, страданий и наслаждений, о первичности материи и духа, в это время они упускают из виду Абсолютную истину, которая является причиной того и дру-

гого. Если принять во внимание, что Она духовна, то материи вообще не существует, а вместе с этим страданий и наслаждений. Душа не страдает и не наслаждается в материальном мире. Вся эта двойственность – не что иное как спекуляции ума. В «Бхагавад-гите» сказано, что счастье и несчастье временное их проявление подобно смене сезонов года. Они возникают от чувственного восприятия и мудрый познавший себя неподвержен их влиянию. (2.14.) «О лучший из людей (Арджуна), воистину достоин освобождения тот, кого не выводят из равновесия счастье и страдания, и кто сохраняет спокойствие в обоих случаях» (Бх.г.2.15).

***

Кришна – Абсолютная истина, Верховная личность Бога. Он не позволяет Себя видеть каждому. Нетерпеливые люди хотят видеть Бога, но поскольку они не знакомы с правильным процессом служения Ему, то не могут. 5 000 лет тому назад Кришна Сам присутствовал на этой планете. Лишь немногие могли понять, что Он – Бог. Кришна непостижим для материальных чувств и ума – Его имя Адхокшаджа.

Когда человек обретает милость Господа, Тот посылает ему гуру. Гуру дает мантру. Во время посвящения трансцендентальный звук мантры входит в ухо ученика и проникает в сердце, где находится душа. Подобно инъекции, которая воздействует на весь организм, мантра, вошедшая в ухо, воздействует на сознание человека. В «Гаруда Пуране» сказано, что даже человека, укушенного змеей и потерявшего сознание, можно привести в чувства с помощью трансцендентального звука мантры. Аналогично этому того, кто укушен змеей невежества (майей), лишившегося сознания Бога, можно привести в чувства только с помощью звука святого имени Господа Кришны. Поэтому, когда Шри Чайтанья встретил Рупу Госвами в Алахабаде, прежде всего, тут же он дал ему маха-мантру и только потом стал поучать его. Духовный учитель учит *бхаджану*, который излечивает душу. В результате этого ученик освобождается от беспоконья. В нем пробуждаются духовные чувства и духовный разум, который помогает ему понять Абсолютную истину.

Шри Кришна Чайтанья – *джагат гуру*, учитель всего мира. Он учит науке чистого преданного служения. Он – сам Кришна. Никто, кроме Кришны не способен дать нам чистое преданное служение, которое привлекает Самого Кришны. В обычном смысле слово религия означает благочестие, жизнь по законам Бога. Хотя закон Бога

один и тот же, но он преподается на низшем или высшем уровне, в соответствии с сознанием людей. Чистое преданное служение отличается от этого. Чистое преданное служение (*према-бхакти*) – это деятельность души в ее освобожденном состоянии, т.е. в духовном мире. Никто кроме Самого Бога не может учить этому, потому что никто не знает этого. Это непостижимая вещь, она отлична от религии для обусловленных душ. Господь неисчерпаем и познать Его может только тот, кто обрел Его беспричинную милость, будучи тесно связан с Ним узами чистой любви. Ни одна аватара, ни один ачарий не уполномочен распространить чистое *према-бхакти*. Это очень интимная вещь. Поэтому человек должен желать получить ее от Самого Господа Кришны, воспевая Его имя. Трансцендентальный звук не подлежит сравнению ни с одним другим, представляющим концепцию личности Бога, например: Аллах, Йегова, Бог, Брахман или Параматма – не говоря уже о сотнях тысяч мирских имен полубогов, людей и пр. Никто не должен рассматривать имя «Кришна» на одном уровне с другими именами Самого же Кришны, не говоря уже о посторонних. Имя Кришна – превыше всех имен единого Бога. Оно – Сам Кришна, причина всех причин. Это не монета в обороте этого материального мира, которая может быть подвержена инфляции. Имя «Кришна» никогда не теряет своей силы, но только освобожденные души извлекут для себя истинное и полное благо. Имя Господа только для преданных Господа. Только они могут слышать и видеть Кришну, повторяя Его имя. А все другие, сначала должны стать преданными Кришны. Господь не делает ограничений и не ставит никаких условий – по вере каждый становится преданным.

В словаре можно найти множество сопутствующих значений имени Бога. Так, например: отец, вседержитель, всеведущий, всепривлекающий и пр. эпитеты, которые описывают безграничные возможности Бога, тем не менее, поскольку эти смысловые значения воспринимаются нашим ограниченным сознанием, то они не больше «колодца», в котором мы живем. Одна лягушка жила в колодце. Когда пришла другая и сообщила ей что видела океан, та спросила: «он величиной с колодец? Нет – ответила подруга, – он огромен. Неужели два... десять? Еще больше. Воображение лягушки было огромным, но согласитесь, что оно не выходило за рамки ее колодца. Измерить океан величиной нашего колодца не возможно. Сознание даже самого великого философа в этой вселенной Господа Брахмы, у которого четыре головы, не вмещает знания Абсолюта. Невозможно представить то, что не имеет ни начала, ни конца в рамках нашего

временного, ограниченного бытия и материалистического сознания. Даже если кто-то знает, что есть 64 измерения, в отличие от нас, ограниченных тремя, то и это не позволяет ему выйти за пределы их.

Всеобъемлющий смысл заключен в трансцендентальном звуке имени Кришна и тот, кто развил в себе любовь, легко сможет постичь его значение в своем сердце.

Шри Кришна Чайтанья учит, что если мы хотим получить ответ на все вопросы, необходимо слушать имя Господа с уст тех, кто знаком с его трансцендентальной природой. Услышав имя, мы будем способен повторять его 24 часа в сутки. Из этого следует, что хотя имя Господа могущественно и не требует специального обряда посвящения, однако, его нужно получить с уст преданного.

В Падьявали Шрила Рупа Госаами приводит текст: «Святое имя Господа Кришны, привлекательно для всех святых и освобожденных душ. Оно разрушает все греховные реакции и столь могущественно, что способно спасти немого, который не может его повторять. Оно доступно для каждого, вплоть до чандалов. Само Святое имя Кришны обладает богатством освобождения. Оно не отлично от Кришны. Эффект немедленно приходит едва оно коснулось языка. Повторение его не зависит от инициации, благочестивой деятельности или пурашчарьи, соблюдения регулирующих принципов до инициации. Святое имя не требует этого, оно самодостаточно» (Падьявали 29. Шрилы Рупа Госвами – Шри Лакшмидхара).

Имя Господа никогда не оскверняется материей, оно всегда чисто, но передача его требует стерильности. Когда Имя Кришна нисходит с уст чистого преданного, то оно оказывает на слушающих немедленный и наиболее благоприятный эффект.

В связи с этим, насколько возможно, необходимо избегать слушания святого имени от непреданных. Молоко становится отравленным, когда его коснулась змея.*

Имя Господа Кришны подобно сахарному леденцу. Но для больного инфекционной желтухой, сладкое кажется горьким. Аналогично, для страдающего материалиста, имя Господа, поначалу, может показаться горьким. Но, как в первом случае, больному желтухой, врач прописывает сладкое, так для людей чье сознание материалистично, лучшим средством будет повторение имени Кришна. Подобно тому, как в каждом конкретном случае врач назначает курс лечения и дозу приема лекарства, так гуру устанавливает некоторые ограничения и правила для воспевания имени Господа, обучая ученика бхаджану.

Когда материальная болезнь проходит человек обретает вкус к воспеванию и повторению святого имени. И когда для него это становится приятным его сердце тает и наполняется любовью.

Есть много аналогий, которые описывают процесс бхакти. В одной из них, оно сравнивается с посевом семени, орошая которое с помощью повторения Харе Кришна маха-мантры, человек выращивает лиану или дерево бхакти, которое цветет и приносит сладкими плодами Кришна-премы.

Природа бхакти, любви к Господу Кришне, непостижима. Но ясно одно, что она вечна и вечно дремлет в сердце человека. Когда сердце очищено от материального осквернения путем повторения святых имен, она проявляется

(Ч.ч.М.22.107).

Поскольку имя Господа самодостаточно, то оно очищает сердце и одновременно заполняет его Кришной. Имя Господа Кришны наилучшее лекарство для сердца, жаждущего любви. Наше сердце – это место встречи с возлюбленным Господом. Поэтому не позволяйте его осквернять материальными желаниями.

Если мы искренни, Господь проявит Себя. Он будет постоянно в поле нашего зрения, хотя материальные чувства не позволяют Его видеть. Говорят, что Бога нет в материальном мире, но Он проявляет себя избирательно в сердце тех, чьи глаза увлажнены бальзамом любви. Далеко не каждый наслаждается маха-прасадом, потому что не каждый имеет любовь, чтобы предложить ее Кришне.

«Если человек предложит Мне листок, цветок, плод или воду, с любовью и преданностью, Я приму их» (Бх.г.9.26.).

Шри Чайтанья приглашает все обусловленные души принять маха-прасад: «Добро пожаловать за стол в обители вечного бытия, знания и блаженства!». Он раздает святое имя и единственная плата за вход – это наша вера.

Кришна источник всех рас и Его имя не отлично от Него Самого. Когда мы повторяем святое имя, Он направляет наши чувства, речь и ум Себе навстречу. Точно так же, как прекрасный цветок привлекает своей красотой и благоуханием пчел и шмелей, так и Кришна привлекает наши чувства. Когда чувства привлечены, мысли роятся вокруг Кришны. Когда мысли заняты Кришной, любая деятельность человека чиста, она не несет за собой реакций хорошей и плохой кармы. Достигнув такой трансцендентальной платформы, человек

ни о чем не скорбит и ничего не желает. Это состояние, при котором человек может заняться чистым преданным служением Кришне, наслаждаясь вкусом расы.

Желание насладиться Кришной, не будучи занятым чистым преданным служением, приводит к деградации. Такое желание раздувает ложное эго, навсегда лишая возможности человека получить расу. Это происходит потому, что раса не принадлежит к тривиальной природе материальных отношений. Хотя Кришна подобен океану нектара, но эмпирики, философы и йоги не могут приблизиться к нему, чтобы зачерпнуть и испытать его вкус. Без милости Господа Кришны никто не может получить ни капли наслаждений. Он монополизировал все расы. Поэтому кто другой, кроме Него Самого, может помочь нам обрести вкус трансцендентного.

Имя «Кришна» заключает в себе все расы. Оно хранит в Себе сокровища вечного наслаждения. Но такого рода наслаждение не доступно для материальных чувств. Пытаться описать его бессмысленно, а имитировать чреватое последствиями. Имя Кришны несравнимо ни с одним именем материального мира. Для жаждущего получить его не остается ничего другого как начать поклоняться и служить святому имени, воспевая: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Не произноси имени Господа всуе!

Что это значит? Это значит – в корыстных интересах. Повторяя имя, человек может быть невнимательным, воспевать его без учета времени и места. Говорится, что нет строгих правил. Однако человек должен избегать оскорблений имени, одно из которых, поддерживать материальные связи и совершая греховную деятельность полагаясь на могущество имени Господа.

Обязанности души служить Сверхдуше, Богу, такова ее природа. Когда мы (души) оставляем служение Всевышнему, то становимся обусловленными и начинаем служить материальным чувствам. Астральное тело связывает душу с материальным миром, включая ее в состав вселенской формы. Грубое и тонкое тело являются продуктом материальной энергии, а ложное эго заставляет душу отождествлять себя с ним, чтобы наслаждаться результатами его деятельности (карма). Религия помогает человеку снова связать свою деятельность со служением Богу. Здесь нет любви, но есть расчет: Такая деятельность продиктована здравым смыслом. Люди просто заключают с Богом некий контракт, на основании которого в обмен на некоторое служение они

могут получить от Него некоторое благословение и индульгенцию на чувственные наслаждения. Это имеет свое название: *бхога* и *त्याга*. Следуя принципам благочестивой жизни, люди добиваются материального благосостояния, после чего у них появляется склонность пожертвовать копейку, принести излишки на алтарь Бога. Это увеличивает их материальную возможность наслаждаться в будущем. Подобно маятнику бхога и त्याга, стремление к обогащению и отречение чередуется между собой.

С обретением трансцендентального знания, человек достигает освобождения, т. е. осознает свою духовную природу как отличную от материального тела и ума. Не связывая себя больше с материальным существованием, он снова обращается к служению Абсолюту или Богу. Такое служение приходит из сознания, что ничего моего нет. Это называется *нирмама* (ничто ни мое). Все материально и духовно является собственностью Бога, поэтому привязываться не к чему, но и отречься не отчего. Необходимо использовать все в служении Господу, которому все принадлежит и который наслаждается всем. Он – единственный и истинный объект служения. Так, достигнув освобождения от материалистической концепции жизни, душа снова может посвящать себя чистому любовному служению Господу.

Тот, кто воспевает имя Господа в смиренном состоянии ума, легко обретает такое служение. При этом не следует интерпретировать святое имя, приписывая ему различные материальные значения так же, как не следует произносить его всуе, т.е. ради материальной выгоды, что противоречит принципам духовной жизни. Мы не можем разжечь огонь, поливая его водой.

Необходимо услышать имя Господа от освобожденной души. Только человек с чистым сердцем может быть проводником трансцендентального звука как посредник, который установил связь между Абсолютным и временным состоянием бытия. Природа звука мистическая – звук рождается и исходит из сердца. Если сердце человека полно материальных желаний, и он ищет для себя выгоды, если он нетерпим и обеспокоен вожделением, то от него не жди милости, он подобен банкроту или транжире.

10 ОСКОРБЛЕНИЙ святого имени

1. Если мы не выражаем своего почтения садху, святой личности, подвергаем сомнению, что имя Господа Кришны величайшее благо для нас, то мы совершаем, таким образом, первое оскорбление.

2. Второе оскорбление – это то, что мы ошибочно считаем славу святого имени Кришны преувеличенной, ставя в один ряд с именами полубогов и других могущественных личностей этого мира.

3. Если мы не уважаем к своему гуру, от которого мы получили святое имя и который обучает нас науке преданного служения, то это – так же является оскорблением святого имени.

4. Отвергая или ставя под сомнение авторитет Ведических писаний, представляющих для нас Абсолютную истину мы совершаем четвертое оскорбление .

5. Полагаясь на могущество имени Господа Кришны, и в то же время, занимаясь греховной деятельностью, мы совершаем пятое оскорбление. Человек не должен становиться профессиональным мошенником, если однажды его Господь простил.

6. Тот, кто думает, что благочестивая деятельность или совершение ведических ритуалов жертвоприношений стоят на одном уровне с воспеванием святого имени, он совершает шестое оскорбление.

7. Невнимательное повторение святого имени также является оскорблением.

8. Спекуляции и вольные интерпретации имени – восьмое оскорбление.

9. Считать славу и могущество имени преувеличением – девятое.

10. Давать наставления неверующим на предмет *нама-бхаджаны* – десятое.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВХОЖДЕНИЕ В МИР БХАКТИ

Учение Шри Чайтаньи представляет собой науку экстатической любви и вечного служения Богу. «Освободившись от всех обозначений и осквернений в результате соприкосновения с материей, человек должен восстановить свою чистую духовную идентичность, при которой его чувства становятся занятыми служением хозяину чувств (Хришикеше)». Это называется *бхагавата-дхармой*. В отличие от той или иной религии *бхагавата-дхарма* представляет собой непосредственное проявление всеблаготворной воли Верховной личности Бога.

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

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

ДХАРМА, в действительности, вечна. Как утверждают Веды, знание *дхармы* эманировало из дыхания вечного Нарайаны, поэтому *дхарма* служения Ему тоже вечна. В *Бхагавата-дхарме* нет противоречий, которыми раздираемы так называемые религии. Ей чужда концепция «моя религия» или «твоя религия». *Бхагавата-дхарма* означает следовать указаниям Верховной личности, Бхагавану, который поведал «Бхагавад-гиту» для блага всех людей. Бог один, и все – Его слуги. Служение единому Богу есть суть *бхагавата-дхармы*. Каждый должен предаться Богу – таково наставление истинной религии – *дхармам ту сакшад бхагават-пранитам* (Ш.Б. 6.3.19). Нет вопроса о том, во что «ты веришь» или «я верю». Вопрос о вере вообще отсутствует. Человек может быть атеистом и не верить в Бога, отрицать само Его существование, но от этого его положение как вечного слуги Бога остается неизменной.

Все служат Богу, желают они того или нет. Это не зависит от нашего выбора, веры или мнения большинства. Истинная вера означает полное соответствие реальному положению вещей, которое как *статус кво* неизменно для всех живых существ. Например, человек может отрицать служение государству, гражданином которого он является, и не подчиняться его закону; но и в этом случае он не освобождается от ответственности перед законом. Такого непослушного гражданина берут под стражу, и он становится вынужден признать силу власти. Аналогичным образом, живя в царстве Бога, каждый должен служить Верховной власти Верховного правителя, следуя Его директивам. Это называется *бхагавата-дхармой*; если человек принимает такого рода служение, он становится другом всем живым существам, и каждое существо становится ему другом. В этом истинный смысл и назначение *бхагавата-дхармы* – сделать всех живых существ братьями и сестрами, установив на земле абсолютное равенство, счастье и свободу от рабства и произвола материальной энергии. Если человек служит Кришне, разве может он быть врагом другим живым существам? НЕТ! Но если человек причисляет себя к мусульманской вере, или христианской, он сразу же становится врагом не только своих оппонентов, но самому себе, разделяя на «своих» и «чужих», «ближних» и «дальних», «избранных и изгоев»...

Человеческая история написана кровью мучеников, погибших за веру – самые разрушительные войны возникали на религиозной основе под знаменем «с нами Бог!» Великие проповедники, мессии-спасители и отдельные представители религии предлагали пути к освобождению, сами становясь причиной страданий и смерти, врагами себе и

другим. Христос и Магомет, Моисей и Будда, пророки и апостолы – на словах все обещали мир и процветание своим последователям, а на деле проливали море крови и слез. Невольно приходит мысль, что религия, вместо того, чтобы принести людям мир и дать любовь к Богу, отвращает их от Бога. Поэтому в «Бхагавад-гите» не случайно Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: *сарва дхарман паритьяджся мам экам шаранам враджа* (Бх.г.18.66). «Оставь все религии... предайся Мне и Я защищу тебя. Не страшись!»

Бхагавата-дхарма не является сектантским отпращиванием, в основе которого лежат принципы телесной концепции жизни, «я» есть материальной тело, и все, что к нему имеет отношение – «мое». *Бхагавата-дхарма* основана на сознании нашего истинного «я» (вечной души), как неотъемлемой частицы Высшего «Я», Кришны; она учит совершенной, абсолютной науке любви. Отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, она провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность, во имя всеобщего блага, отлична от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание Господа, данное Им в «Гите» или «Бхагаватам», Верховная личность Господа, пребывая в сердце каждого, сразу же раскрывает Себя во всей полноте, великолепии и славе; богатстве, знании, отречении и красоте.

Все исходит из Кришны, следовательно, нет ничего, что было бы не связано с Ним. Все имеет свое предназначение; не противоречит и не конфликтует между собой; тот, кто обладает совершенным знанием, способен видеть истину.

Глаза предназначены, чтобы смотреть; они видят, когда есть солнце или другой источник света; уши и другие органы чувств воспринимают окружающий мир тоже при определенных условиях. Точно так же, живые существа, как неотъемлемые частички Кришны предназначены для счастья; они вечные, исполненные знания и блаженства (*сам-чит-ананда*), но чтобы воспользоваться своими прерогативами, необходимо обрести сознание Кришны. Только с Кришной мы можем быть счастливы! Это необходимое условие.

Любое религиозное течение, за исключением бхагавата-дхармы - религии вечного служения Верховной Личности Бога, - это просто организованное насилие над самими собой и другими. «Раздираемые внутренними противоречиями, все виды религий, за исключением Бхагавата-дхармы, основаны на ко-

рыстных устремлениях и разделении на чужих и своих; чужое и свое. Люди обращаются к другим, низшим видам религии с целью уничтожить своих врагов или обрести мистические способности. Подобные религии полны страсти и зависти, поэтому нечисты и преходящи. Пронизанные злобой, они наполнены безбожием. «Что хорошего в религии, заставляющей людей ненавидеть себя и других? Разве она может принести какое-то благо своим последователям? В чем тогда ее ценность? Человек, причиняя под влиянием ненависти боль себе и окружающим, навлекает гнев Господа и становится безбожником» (Ш.Б. 6. 16.42). Такое умонастроение чуждо последователям бхагавата-дхармы, которую проповедует Шри Чайтанья Махапрабху. «Бхагавата-дхарма свободна от противоречий и деления на «моя» и «твоя» религия. Следовать бхагавата-дхарме - значит следовать наставлениям Самой Верховной личности Господа».

Только руководствуясь наставлениями Кришны, *Гуру-садху и шастры*, приходит истинное понимание *бхагавата-дхармы*.

Ниже мы представим учение Чайтанья Махапрабху, как оно есть. В нем, суть всех Ведических писаний. Здесь можно найти все, что есть в четырех Ведах («Риг-веде», «Сама-веде», «Яджур-веде» и «Атхарва-веде»), восемнадцати Пуран, двадцати *дхарма-шастр*, «Рамаяны», «Махабхараты», в шести главных философских системах, а также *тантра-шастре*. Учение Чайтанья очень просто и возвышенно – доступно для понимания круглых невежд и возвышенно для людей высокообразованных, сведущих в шастрах.

Глава 4

БХАКТИ - НАУКА ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ

«Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных, глаза которых умащены бальзамом любви. Такие преданные созерцают Господа постоянно в своем сердце, в Его вечном образе Шьямасундары».

«Брахма-самхита» 5.38

Любовь, исходящая из потребностей тела – временна и нереальна, чаще всего заканчивается трагедией или разочарованием: «Счастье было так возможно!» Любовь, заложенная в природе души – вечна и экстаична. Она проявляется в поиске абсолютной истины, Бхагавана Шри Кришны и чистом сознании. Отрицая это, человек лишается и

возможности по-настоящему любить. Поэтому отбросим предрассудки и начнем с главного. Кришна – единственный объект нашей любви, а Бхакти – это наука, как любить Кришну.

Говорят, Бог – это любовь! Да, он источник любви. Бога можно любить не только как отца, но как сына, друга или возлюбленного. Любовь к Кришне всеобъемлюща.

Материальный мир часто сравнивают с непреодолимым океаном бедствий, который наводняет бесчисленное множество теорий, как стать счастливым. Подобно жаждущим крови чудовищам, они захватывают человека, упавшего в этот океан. Но, как сказано в «Чайтанье чаритамрите», по милости Махапрабху даже несмышленный младенец сможет понять заключительное слово истины.

МАТЕРИЯ И ДУХ

Материя – это то, что лишено сознания, воли и желаний. Люди же, звери, насекомые и пресмыкающиеся, растения и даже некоторые формы минералов проявляют признаки жизни, обнаруживая проблески сознания. Бог является источником всего сущего, материя и дух берут начало из Верховной личности Бога, Высшего Я, которое представляет чистое сознание. С позиции чистого сознания нет двойственности. Получив человеческое воплощение, настало время задать вопрос: «Атхато брахма джигьяса: ЧТО ЕСТЬ АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА?» Найдя на него ответ, мы устраним все проблемы, которыми насыщено наше временное материальное бытие: непонимание, эгоцентризм, заносчивость, гордость, грубость, невежество, догматизм и ложное эго.

«Верховный Господь посредством Своей энергии, майяшакти, сотворил бесчисленное множество видов жизни, таких, как деревья, птицы, звери, змеи и другие пресмыкающиеся, но не был этим удовлетворен. Затем Он создал человека, наделив его разумом, способным постичь Абсолютную Истину...»

«Шримад-Бхагаватам» 11.9.28

Бог Абсолютен, Он является причиной всех причин: причиной возникновения, существования и разрушения вселенной. У Самого Господа нет причины, поэтому Он - Бог! Он существует в трех состояниях бытия (бодрствовании, дремоте и глубоком сне) и помимо них. Входя в сердце каждого живого существа в образе Сверхдуши, Он приводит в действие тело, чувства, внутренние воздушные потоки

и ум, обеспечивая тем самым их жизнедеятельность. Поэтому Нет никого превыше Верховного Господа

«Шримад-Бхагаватам» 11.3.35

«Его нетленное трансцендентное тело исполнено блаженства, знания и ослепительного великолепия. Каждая часть Его способна выполнять функции любого другого органа»

«Брахма-самхита» 5.32

«Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных, глаза которых умощены бальзамом любви. Такие преданные созерцают Господа постоянно в своем сердце, в Его вечном образе Шьямасундары.»

«Брахма-самхита» 5.38

А также «Я выражаю почтение трансцендентной обители Шветадвипе, где богини процветания с любовью служат Верховному Господу Кришне как своему единственному другу. Деревья в этой обители исполняют любые желания, земля там подобна философскому камню, а вода подобна нектару. Каждое слово там - песня, каждое движение - танец, а флейта - излюбленный музыкальный инструмент. Сияние Шветадвипы исполнено трансцендентного блаженства, все населяющие ее духовные существа источают радость, а бесчисленные коровы дают безграничное количество молока. Течение вечно царящего в этой обители духовного времени никак не ощущается, ибо там нет прошлого и будущего, а есть лишь настоящее. О том духовном царстве, Голоке, в этом мире знают только осознавшие себя души.»

«Брахма-самхита» 5.56

«Тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением и не чем-то другим. Родиться человеком - это редкая удача: ведь человеческое тело, хотя оно, как и все другие тела, бrenно, имеет особую ценность, ибо позволяет преданно служить Верховной Личности Бога. Даже недолгое, но искреннее преданное служение может привести человека к высшему совершенству. Поэтому, находясь в материальном мире, если человек способен отличить истинное от ложного, то, пока он молод и полон сил, пока его тело не стало больным и дряхлым, ему надлежит стремиться к достижению высшей цели жизни.»

«Шримад-Бхагаватам» 7.6.1, 7.6.5

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ – ДОСТИЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ КРУГОВОРОТА

РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ, СТАРОСТИ И БОЛЕЗНЕЙ, путем восстановления любовных отношений с Кришной. Здесь речь пойдет о *кришна-бхакти*, как методе достижения этой всеблагой цели.

«Обрести труднодостижимое человеческое тело можно лишь после множества жизней. Тело это, хотя и бrenно, позволяет достичь высшего совершенства. Поэтому серьезно-му человеку надлежит, не теряя времени, попытаться сделать свою жизнь совершенной, пока его тело, обреченное на гибель, не прекратило своего существования. В конце концов, чувственные наслаждения доступны даже в самых недостойных формах жизни, тогда как сознание Кришны может обрести только человек».

«Шримад-Бхагаватам» 11.9.29

«Для того, кто удовлетворил Верховную Личность Бога - причину всех причин и источник всего сущего, - нет ничего недостижимого. Господь обладает бесчисленными духовными добродетелями. Поэтому какой смысл преданным, поднявшимся над гунами материальной природы, стремиться к мирскому благочестию, богатству, чувственным удовольствиям и освобождению - ведь все это приходит к человеку само собой благодаря взаимодействию трех гун? Нам, преданным, которые постоянно восхваляют лотосные стопы Господа, незачем просить у него благ, приносимых дхармой, артхой, камой или мокшей. Религиозная деятельность, материальное процветание и удовлетворение чувств описаны в Ведах как три-варга, три пути к спасению. Они включают в себя образование и познание своего „я“, совершение ведических обрядов, искусство логики, знание законов и обязанностей, а также различные способы зарабатывать на жизнь. Все эти виды деятельности относятся к внешней стороне ведического знания, и потому я считаю их материальными. Духовно лишь преданное служение лотосным стопам Господа Вишну».

«Шримад-Бхагаватам» 7.6.25-7.6.26

Материальные предметы имеют материальную форму, а наделенные сознанием живые существа – духовную.

Хотя живое существо по своей природе духовно, но материальное тело скрывает его истинную, духовную сущность. Бог, в отличие от нас, состоит из чистого сознания, или духа. У Бога нет материального тела. Его тело, чувства, ум и разум духовны. Поэтому Господь недоступен восприятию материальных чувств. Увидеть Его можно лишь духовным зрением. Это находит подтверждение в «Брахма-самхите». Те, чьи глаза умащены бальзамом любви могут видеть Его постоянно,

пребывающего в их сердцах, в образе Шьямасундары («Брахма-самхита». 5.38).

К сожалению, некоторые люди не верят в Бога, что свидетельствует об их духовной незрелости и слепоте. Подобно тому, как незрячий не способен увидеть и понять, что такое солнечный свет, так и безбожники не способны воспринять Бога и поверить в Его существование. Хотя вера в Бога от природы присуща каждому человеку, однако тот, кто вследствие порочного общения усвоил ошибочные взгляды, отрицает существование Господа. От этого теряет лишь он сам, а не Господь.

Как сказано в «Бхагавад-гите», «люди демонической природы не знают, что следует делать, а чего нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового желания и у него нет иной причины, кроме вожделения».

«Бхагавад-гита» 16.7-16.8

ВОЖДЕЛЕНИЕ

Вожделение – это страсть человека к деньгам, женщинам и положению в обществе. Если кто-то потворствует своему желанию обладать деньгами и другими материальными ценностями, то со временем вожделение в нем возрастет настолько, что лишит его счастья. Поэтому нужно отказаться от страсти к деньгам и жить просто и мыслить высоко! В этом случае, даже если мы обретем богатство, оно не разожжет в нашем сердце вожделение. Страсть к женщинам является величайшим грехом, поэтому мужчине запрещается вступать в связь с чужими женами или проститутками. Даже в отношениях со своей женой он должен соблюдать заповеди священных писаний ради поддержания своего здоровья и общественного порядка. Чрезмерная привязанность к жене очень опасна. Недозволенные отношения с женщиной подрывают здоровье мужчины и приводят к рождению умственно неполноценных и больных детей, которые живут недолго. В Индии женщинам запрещается вступать в половую связь до шестнадцати лет, а мужчинам – до двадцати одного года. Для того чтобы избавиться от страсти к женщинам, нужно вести себя в соответствии с заповедями священных писаний. Точно также страсть к деньгам и положению в обществе делает человека крайне эгоистичным. Данного проявления вожделения следует всячески избегать. Для этого необходимо выполнять свои

обязанности бескорыстно. Карма-йога или деятельность в сознании Кришны описана в «Бхагавад-гите» самим Господом.

«Если человек, попав под влияние тех, кто одержим желанием чувственных наслаждений, снова встает на путь порока и ищет любовных утех или потакает прихотям языка, он опять окажется в аду. Он утратит правдивость и чистоту, лишится милосердия, сосредоточенности, духовного разума, стыдливости, аскетизма, славы, терпимости, способности владеть своим умом и чувствами, а также все прочих добродетелей и станет неудачником».

«Шримад-Бхагаватам» 3.31.32-3.31.33

Неудачником можно назвать любого, кто получил шанс, родившись человеком, но по собственной глупости не воспользовался этим, чтобы стать счастливым. Из-за дурного общения, он лишился разума, собственными руками создав для себя безвыходное положение. По утверждению, которое мы нашли в Библии, безвыходным положением называется такое, выход из которого очевиден, но он нас не устраивает.

Развивая в себе дурные наклонности и привычки, человек погружается в состояние, при котором он испытывает наибольшие страдания от тела и ума от других существ и внешних условий жизни. Из этого следует, что ад – это не только место нахождения во Вселенной, но и состояние души, при котором она лишается всех добродетелей. Греховный человек не может быть счастлив, несмотря на видимое благополучие, созданное майей. В материальном мире существует лишь подобие счастья. Оно похоже на мираж озера в пустыне. Все попытки его обрести, обречены на провал. В этом мире могут быть счастливы только последние глупцы и те, кто достиг уровня парамахамсы, то есть обрел полное сознание Кришны*.

Проанализировав различные источники ведической литературы и других богооткровенных писаний, мы пришли к заключению, что СЧАСТЬЕ – ЭТО ОТСУТСТВИЕ ВОЖДЕЛЕНИЯ. Как солнце поутру, оно приходит к человеку праведному, избавившемуся от вожделения.

В сущности, этот мир основан на вожделении, которое пылает как огонь, заставляя человека поступать греховно даже помимо его воли (Бх.г. 3.36-37). Оно возникает от соприкосновения с гуной страсти и распаляется, когда возникают близкие отношения между мужчинами и женщинами этого мира. Вожделение (кама) является оковами материального существования, которое само по себе – яд страданий. Само появление человека на свет в этом мире уже сопряжено с тягчайшими муками. Мы вынуждены заботиться о своем пропитании, чтобы

не жить впроголодь. Летом мы изнываем от жары, а зимой мерзнем от холода. Чтобы избежать этого, нужно в поте лица зарабатывать деньги. В поисках счастья в течение всей жизни нам приходится встречаться с непониманием и враждебным отношением окружающих, а в конце жизни испытывать глубокое разочарование. Когда наступает старость, мы понимаем, что жизнь прошла впустую. Всем ясно, что счастьем здесь называют временное избавление от бед и невзгод. Жить в таких условиях нелегко. С другой стороны, если мы посвятим себя *кришна-бхакти*, любовному служению Господу, то, достигнув Его обители, где вечно царит духовное блаженство, нас больше никогда не коснутся так называемые материальные горести и радости. Вот почему служение Богу – это святая обязанность каждого.

Пока человек не научится своим служением доставлять удовольствие Господу, о нем нельзя сказать, что он действительно печется о собственном благе. К сожалению, большинство людей придерживаются другого мнения: пока молодой, нужно жить в свое удовольствие, а служить Богу можно и на склоне лет. Но это неправильно, ибо упущенное время не вернуть ни за какие деньги. Поэтому нам следует, не медля ни минуты, осознать необходимость *кришна-бхакти*, чтобы встать на этот путь и так достичь полного совершенства.

Существуют четыре причины, по которым люди обращаются к Богу, – это страх, стремление к материальным благам, чувство долга и искренняя привязанность. Одни поклоняются Господу, боясь заболеть или обнищать, попасть в ад или умереть, а другие делают это, потому что хотят улучшить условия своей жизни и получить больше денег. Хотя вначале такие люди служат Богу из страха или ради материальной выгоды, но впоследствии их зачастую начинает привлекать бескорыстное служение Господу, ибо только оно приносит подлинное счастье и радость. Третьи поклоняются Творцу из чувства благодарности; ими руководит чувство долга. А четвертые, те, кто черпает подлинное удовлетворение в бескорыстном служении Господу, движимы привязанностью (*рагой*).

РАГА, ЗАПОВЕДИ и ЗАПРЕТЫ

Рагой называют такое состояние человека, когда его ум самопроизвольно, без долгих размышлений, устремляется к тому или иному объекту. Тот, в чьем сердце при одной мысли о Боге возникает подобная привязанность, поклоняется Ему с *рагой*. Что же касается людей, служащих Господу из страха, корысти или чувства долга, их мотивы

не так чисты. Поэтому истинно преданным слугой Бога можно назвать лишь того, кто служит Богу, движимый *рагой*, спонтанной привязанностью. Строго говоря, поклонение Богу из страха или в надежде на воздаяние предосудительно. Когда сознание преданного очищается, он избавляется от этих низменных мотивов и в дальнейшем руководствуется лишь чувством долга и благодарности. Пока человек не обрел *рагу*, ему приходится считать служение Господу своей обязанностью. Служить Богу из чувства долга – значит соблюдать религиозные заповеди.

«Очень многие обрели освобождение, просто погрузившись в мысли о Кришне и оставив греховные занятия. Глубокая сосредоточенность ума на Господе может быть порождена вожделением, враждебностью, страхом, нежной привязанностью или преданным служением. Поэтому, чтобы получить милость Кришны, достаточно обратиться к Нему свой ум, и сейчас я приведу несколько примеров, подтверждающих это. О царь Юдхиштхира, гопи удостоились милости Кришны благодаря тому, что питали к Нему вожделение, Камса - благодаря своему страху перед Ним, цари вроде Шишупалы - благодаря зависти к Кришне, а Ядавы - благодаря тому, что относились к Кришне как к родственнику; вы, Пандавы, обрели милость Кришны благодаря своей глубокой привязанности к Нему, а мы, обычные преданные, - благодаря преданному служению».

«Шримад-Бхагаватам» 7.1.30-7.1.31

Заповеди и запреты (*видхи* и *нишеда*), данные в писаниях, которые регламентируют поклонение Господу, устанавливаются великими святыми (ачарьями) с незапамятных времен; они находят свое отражение в священных писаниях. Таким образом, следование букве священных писаний и соблюдение заповедей основано на чувстве долга.

«Верховный Господь сказал: „В свой срок, когда вселенную постигло разрушение, трансцендентный звук ведического знания был утерян. Поэтому, когда вселенная была сотворена вновь, Я поведал ведическое знание Брахме, ибо Я Сам олицетворяю религиозные заповеди Вед. Господь Брахма передал это знание своему старшему сыну Ману, который, в свою очередь, передал его Бхригу Муни и другим великим мудрецам. Прародители во главе с Бхригу Муни и другими сыновьями Брахмы произвели на свет многочисленное потомство, в том числе полубогов, демонов, людей, гухьяков, сиддхов, гандхарвов, видьядхар, чаран, киндевов, киннаров, нагов и кимпуршей. Все представители разнообразных видов жизни, заселивших вселенную, и их предводители в

зависимости от влияния на них трех гун материальной природы обладали разной природой и желаниями. Эти различия между живыми существами во вселенной привели к возникновению огромного разнообразия мантр и ведических ритуалов. Различные наклонности и природа людей определили существование многообразных религиозных учений, передающихся из поколения в поколение или по цепи ученической преемственности. Но есть и такие учителя, которые открыто исповедуют атеистические учения“.

«Шримад-Бхагаватам» 11.14.3-11.14.8

Люди, обладающие обширными познаниями, но придерживающиеся атеистических воззрений, прибегают к мирским взглядам и науке; часто они ищут прибежища в имперсонализме, но что еще хуже – в философии пустоты (буддизме). Следует понимать, что подобные заблуждения являются признаком болезненного состояния души. По этому поводу Шрила Бхактивинода пишет: «На пути от отсталой, нецивилизованной жизни к преданному служению Богу человечество проходит три этапа. На этих этапах его подстерегают болезни под названием атеизм, материализм, скептицизм и философия пустоты. Эти учения затрудняют прогресс человечества и приводят его в жалкое состояние». Шри Чайтанья Махапрабху призывал проповедовать таким людям служение Верховной личности Господа, Шри Кришне, в Его высшем проявлении, однако очень тактично.

«Преданному не следует поклоняться полубогам, однако он не должен проявлять к ним неуважение. Аналогичным образом, преданному не следует проявлять интерес к другим священным писаниям, так же как и критиковать их».

«Чайтанья-чаритамрита» Мадхья 22.119

Так, например, Мусульмане пять раз в день кланяются Господу, повернувшись лицом к Мекке. Христиане смиренно воздают Богу хвалу, стоя на коленях со сложенными ладонями. При этом в каждой стране своя ритуальная одежда и пища, а также свои понятия о чистоте и нечистоплотности. Аналогичным образом, существуют различия в представлениях верующих об объекте поклонения и связанных с этим ритуалах. Одни, преисполнившись преданности Богу, создают Его образ сначала в своем сердце, затем в уме и, наконец, в окружающем мире, а затем поклоняются этому образу, внутренним чувством сознавая его тождество Самому Господу. Последователи других религий, подчеркивающих необходимость философского поиска истины, считают Бога бесформенным и поклоняются Ему в уме, мысленно. Но, по сути дела, все это – лишь разные ипостаси Верховной личности.

В Шримад Бхагаватам сказано, что *«нужно твердо верить, что наша жизнь увенчается успехом, если мы будем соблюдать заповеди священных писаний, восхваляющих Верховного Господа, в то же время не осуждая другие священные писания».*

«Шримад-Бхагаватам» 11.3.26.

Там же делается акцент, что для последователей Вед, *Дважды рожденный должен служить Господу с любовью, поднося положенные атрибуты поклонения Его образу, проявляющемуся на земле, в огне, в солнце, в воде или в его (дважды рожденного) сердце... Говорится, что Божество, или образ Господа, может быть восьми видов. Его можно сделать из камня, дерева, металла, земли, песка или драгоценных камней, написать красками или представить в уме .*

«Шримад-Бхагаватам» 11.27.9, 11.27.12.

Кришна принимает различные формы только для того, чтобы дать возможность приблизиться к Нему людям с различным уровнем сознания, живущим в различных субкультурах, в климатических и географических условиях. Чистая любовь является вечным призванием души. Хотя, как уже говорилось, между религиями существует пять основных различий, истинна та религия, которая направлена на достижение этой любви. Споры о внешних различиях бессмысленны. Если цель религии – чистая любовь, то все остальное можно не принимать во внимание. Что же касается атеизма, скептицизма, политеизма, материализма, пантеизма и имперсонализма, то они по самой сути противоречат этой любви, что будет показано ниже.

«Если, выполняя предписанные обязанности, человек не развивает в себе желание слушать рассказы о Верховной Личности Бога, значит, вся его деятельность - напрасный труд»

«Шримад-Бхагаватам» 1.2.8.

Учения, основанные на атеизме, скептицизме, материализме, пантеизме и имперсонализме, не ведут к Богу и потому считаются ошибочными. Следует понимать, что они представляют собой полную противоположность религии, и их последователи достойны глубочайшего сожаления. По мере возможностей, преданные должны ограждать людей от таких ложных мировоззрений.

«Существует пять разновидностей безбожия: полное неверие (видхарма), принятие религиозных принципов, которым человек не способен следовать (пара-дхарма), показная религиозность (абхаса), подобие религии (упадхарма) и об-

манная религия (чхала-дхарма). Любой, кто знает, что такое подлинно религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности безбожия. Различные предписания, которые мешают человеку выполнять его религиозные обязанности, называются видхармой. Религиозные принципы, предназначенные для других, именуют пара-дхармой. Новая религия, созданная самолюбивым гордецом и противоречащая принципам Вед, носит название упадхармы. А когда кто-то с помощью казуистики истолковывает религиозные принципы на свой лад, он изобретает чхала-дхарму. Псевдорелигия, выдуманная тем, кто сознательно пренебрегает обязанностями, соответствующими его уровню духовного развития и положению в обществе, называется абхасой (бледным отражением или ложным подобием). Разве мало человеку исполнять обязанности, которые соответствуют его ашраму и варне, чтобы обрести умиротворение и избавиться от всех материальных страданий?»

«Шримад-Бхагаватам» 7.15.12-7.15.14

ПРЕМА - ЛЮБОВЬ К КРИШНЕ

Под *премой* мы подразумеваем любовь к Кришне, *кришна-прему*. Природа *премы* такова, что у нее есть источник, или ее обиталище (*аишрая*), и объект (*вишайя*). *Према* не может существовать без *аишрай* и *вишайи*. Обитателю *премы* (*аишрай*) является сердце человека, а в роли единственного *вишайи* выступает Сам Кришна. Когда чистая, непогрешимая *према* проявляется во всей полноте, представления верующего о Боге выходят за рамки концепций Брахмана, *ишвары* и Нараяны, и достигают своего высшего развития в образе Кришны. Понять это можно, прочитав данную книгу и осознав, что такое *према*. Тот же, кто при одном упоминании о Кришне начинает возражать и спорить, никогда не познает истину. Вместо того, чтобы пререкается о том, какое имя Бога лучше, лучше попытаться постичь Его Самого. Божественные качества Кришны и Его игры описаны в «Шримад-Бхагаватам». Они открылись духовному взору Вьясадевы, когда он погрузился в глубокий транс, по совету Нарады сосредоточившись на Господе. Вьясадева воспел в «Шримад-Бхагаватам» качества Кришны, зная, что преданность Ему способна избавить душу от скорби, иллюзии и страха.

Если смиренно и внимательно слушать послание Бхагаватам, то Господь незамедлительно утверждается в сердце человека и устраняет все неблагоприятное, освобождая его от скорби и страданий. Спрашивается: «Зачем же нужны какие-то другие писания?» Бхагаватам – это

парамахамса-самхита. Он для тех, кто достиг трансцендентального уровня или тех, кто, по крайней мере, искренне стремится познать Бога. Заметим, что лишь правильному пониманию Бога, которое называется *видват-пратити*, покровительствует духовная энергия знания, *видья-шакти*, а неправильному пониманию – *авидья*, энергия невежества (*авидват-пратити*).

«В человеке, который просто слушает ведические писания, тотчас пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, который способен потушить пламя скорби, иллюзии и страха».

«Шримад-Бхагаватам» 1.7.7

«Скудоумные люди не способны постичь умом или описать словами духовную природу образа, имен и деяний Господа, играющего, подобно актеру на сцене. Лишь те, кто безоговорочно, непрерывно и с любовью служит лотосным стопам Господа Кришны, держащего в руке колесо от колесницы, способны в полной мере познать славу, могущество и трансцендентную природу Творца».

«Шримад-Бхагаватам» 1.3.37-1.3.38

«Знание и невежество порождены майей, так как то и другое суть порождение энергии Господа. Как знание, так и невежество не имеют начала. Снова и снова одно из них дарует поглощенным живым существам освобождение, а другое порабощает их»

«Шримад-Бхагаватам» 11.11.3-11.11.4.

ИГРЫ ГОСПОДА

Развлечения Кришны не имеют ничего общего с материального рода деятельностью. Хотя Кришна, благодаря действию Своей непостижимой энергии, может открыться материальному взору, однако никому не дано постичь Господа материальными органами чувств. Поэтому, когда Кришна являет Свои игры в материальном мире, лишь те, кто наделен *видват-пратити*, могут действительно прийти в соприкосновение с Господом. Остальные же под влиянием *авидват-пратити* убеждены, что Кришна рождается, растет и стареет, как обычный смертный. *Авидват-пратити* убеждает человека в истинности безличной ипостаси Бога, лишенной каких бы то ни было качеств, и заставляет считать Кришну со всеми Его атрибутами порождением материи. Но Высшую Истину нельзя постичь с помощью материальных чувств и материального ума, прибегая к мирской логике.

Разве человек своим ограниченным разумом может объять то, чему нет ни начала, ни конца, что существует вечно? Познать Бога и вкусить сладость любовных взаимоотношений с Ним можно лишь с помощью извечно присущей душе преданности. Эта преданность, или *бхакти*, появляясь в сердце, знаменует пробуждение *премы*, чистой любви к Богу. Подводя итог сказанному, заметим, что обрести *видват-пратити* и покровительство *видья-шакти* можно только по милости Кришны.

Из всех существующих в мире представлений о Боге образ Кришны наиболее подходит для развития чистой любви. Если бы не было Кришны, то вообще никто бы ничего не знал о Боге и тем более о том, как любить Бога.

В обители Кришны, Вриндаване, царит блаженство. Хотя эта обитель преисполнена необыкновенного величия, оно никак не дает о себе знать, ибо все по природе там исполнено сладости и вечного счастья. Богатство Кришны – это плоды, цветы и лесные заросли. Его подопечными являются коровы, друзьями – пастушки, а подругами – *гопи*. Пищей Кришне служит масло, простокваша и молоко. Леса и рощи Вриндавана пронизаны привязанностью к Кришне. Ему служит река Ямуна и вся природа этого божественного царства. Хотя за пределами Вриндавана Кришне с благоговением поклоняются как Всевышнему, жители Вриндавана, ценящие Господа выше собственной жизни, общаются с Ним как с равным или младшим. И это неудивительно, ибо в противном случае крохотная душа не могла бы любить Всевышнего. Разве Господь, беззаботный, свободный и жаждущий чистой любви, нуждается в чьем-либо поклонении? Разве оно доставляет Ему подлинное удовлетворение? Кришна, неиссякаемый источник восхитительных игр и развлечений, скрывает Свое величие за очаровательным обликом и наслаждается жизнью в духовном царстве Вриндавана, нисходя на один уровень с его жителями или даже в чем-то уступая им. Может ли у тех, кто избрал чистую любовь своей единственной целью в жизни, быть какой-то другой объект привязанности, кроме Кришны? Хотя в разных языках Кришна, Вриндаван, *гопа* и *гопи*, Ямуна и *кадамба* могут называться по-разному, те, кто стремится к чистой любви к Богу, должны признать существование этих вечных имен и категорий, не обращая внимания на лингвистические различия.

КРИШНА ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ЛЮБВИ

Пока преданный не обрел спонтанную привязанность к Кришне, он должен возвращать в себе сознание Бога из чувства долга, тщательно следуя главным и второстепенным правилам *бхакти*. По свидетельству священных писаний, обрести любовь к Кришне можно двумя способами: следуя правилам (*видхи*) и развивая в себе привязанность (*рагу*). Спонтанная привязанность, *рага*, встречается редко. Когда она возникает, необходимость в соблюдении *видхи* отпадает. Пока же этого не произошло, нужно действовать в соответствии с правилами и ругуляциями. Это обязательное условие. Путь *раги* в высшей степени самодостаточен, но постижение его индивидуально; он не подчиняется никаким законам. Идти этим путем могут лишь самые достойные и удачливые. Вот почему в священных писаниях приведены только правила пути *видхи*.

«Если деятельность, которой занят человек, не приводит его на путь религии, если совершаемые им религиозные ритуалы не развивают в нем дух отречения от мира и если жизнь в отречении не приводит его к преданному служению Верховной Личности Бога, то такого человека следует считать мертвым, хотя он и дышит».

«Шримад-Бхагаватам» 3.23.56

Даже те, кто, к своему несчастью, не верит в Бога, формулируют своего рода *видхи*, правила, которые могли бы упорядочить их жизнь. Они называют это нормами поведения, законами нравственности и этики. Но, какими бы совершенными ни были эти каноны, если они не предусматривают постижение Бога, их соблюдение не принесет человеку никакого духовного блага, потому что такая этика во всех отношениях материалистична. Лишь те представления об этике и морали, которые основаны на вере в единого Бога и призывают исполнять свой долг (*дхарму*) перед Ним, действительно достойны внимания человека разумного.

Светское образование, культура, искусство, наука, закон и порядок, принципы морали и нравственности важны потому, что с их помощью человечество можно направить на путь бескорыстного служения лотосным стопам Господа Кришны. Способствуя выполнению основных правил, второстепенные правила и ценности по Его милости делают нашу жизнь приятной как на начальных ступенях духовной практики, так и на ступени высшего совершенства.

Хотя существует определенная градация в развитии человека: первобытный этап цивилизованный, научный, атеистической,

нравственности, этап религиозных принципов, построенный на *вайдхи-бхакти* и, наконец, на чистой преданности, *према-бхакти*; человеческая жизнь в полном смысле слова начинается лишь на ступени религиозной нравственности. Без веры в Бога люди, независимо от степени их цивилизованности, учености и нравственности, ничем не лучше животных. Человек достоин называться человеком, только если он верит в Бога и следует заповедям священных писаний. Именно с этого этапа мы будем рассматривать человеческую жизнь. Что же касается науки, нравственности и цивилизации, то следует понимать, что они лишь дополняют ее.

Описывая Всевышнего, мы использовали слова «Бог», «Господь» и «Кришна», но пусть читатель не думает, что они относятся к разным существам. Кришна – это единственный объект поклонения для души. Образ Кришны в полной мере отражает присущую Богу сладость. Когда мы говорим о Кришне в связи с другими объектами и хотим подчеркнуть Его верховенство над ними, мы называем Его «Господь». Вот почему именно это слово использовано Бхактивинодой в начале его книги «Чайтанья шикшамрита» вместо слова «Кришна». Это верховенство Кришны суть не что иное, как Его естественная власть над всем творением. Поэтому когда речь заходит о трех началах мироздания, обычно используются термины *чит* (обладающее сознанием живое существо), *ачит* (инертная материя) и *шивара* (Господь, повелевающий и тем, и другим).

«Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную Субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном».

«Шримад-Бхагаватам». 1.2.11.

ГЛАВА 5

СУЩНОСТЬ ВСЕХ НАСТАВЛЕНИЙ

«Господь мой, если человек удостоится хотя бы крупицы милости Твоих лотосных стоп, ему откроется Твое величие. Те же, кто пытается понять Верховную Личность Бога с помощью абстрактных философских рассуждений, никогда не постигнут Тебя, даже если потратят долгие годы на изучение Вед».

«Шримад-Бхагаватам». 10.14.29

Шри Чайтанья Махапрабху не оставил после Себя никаких произведений, кроме восьми стихов, известных под названием «Шикшаштака». Кроме них в «Падьявали» есть еще несколько стихов, которые приписывают Господу, однако содержащиеся в них наставления носят неупорядоченный характер.

Учение Чайтаньи, которое он сформулировал в стихах Шикшаштаки, полностью раскрывает суть всех Вед. Чтобы открыть их сокровенный смысл Его прямые последователи и ученики, Шесть Госвами Вриндаваны, подробно объяснили их сокровенный смысл в своих трудах.

Пока Шри Чайтанья Махапрабху жил в семье, Он проповедовал важность пения святого имени и его славу во внутреннем дворе дома Шривасы и на берегу Ганги, а также в школе Своим ученикам и прохожим на улице. Отрекшись от мира в возрасте двадцати четырех лет, Господь Чайтанья преподавал духовную науку Сарвабхауме в Пури, Рамананде Раю в Видьянагаре, Вьенкате Бхатте в Южной Индии, Рупе Госвами и заодно Рагхупати Упадхьяе и Валлабхе Бхатте в Праяге, а также Санатане Госвами и Пракашананде в Варанаси. На основе этих наставлений можно составить достоверное представление об учении Господа Чайтаньи.

В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади. 7.163–7.167) говорится: «Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и другие члены Панча-гаттвы повсеместно проповедовали святое имя Господа, чтобы распространить любовь к Богу по всему миру, за что все его обитатели им очень признательны. Господь Чайтанья послал двух Своих учеников, Рупу Госвами и Санатану Госвами, в Матхуру распространять философию *бхакти*. Нитьянанда Прабху по указанию Господа Чайтаньи отправился в Бенгалию, где развернул широкую проповедь Его учения. А Сам Чайтанья Махапрабху стал проповедовать святое имя в городах и селах Южной Индии. В своих странствиях Он достиг южной оконечности Индий-

ского полуострова, Сетубандха (мыс Коморин). По дороге Господь Чайтанья, проповедуя свое учение *бхакти* всем встречным, одаривал их любовью к Богу».

Учение Шри Чайтаньи Махапрабху сводится к тому, что любовь к Кришне является извечной религией, или *дхармой* души. Ничто не может заставить душу отказаться от этой *дхармы*, но, забывая о Кришне, душа оказалась ввергнутой в иллюзию, *майю*. Так у души появился интерес к тому, что не связано с Кришной, и она предала свою *дхарму* забвению. С тех пор эта *дхарма* сокрыта в самой глубине ее сердца. Вот почему живое существо вынуждено терпеть материальные страдания. Но если удача улыбнется ему, то оно вспомнит о своем вечном положении слуги Кришны и вновь обретет свою *дхарму*, возвратившись в естественное для себя состояние.

ПРЕМА-ДХАРМА - НАУКА ЛЮБИТЬ БОГА

Постижение Бога начинается с веры. *Шраддха*, или вера в существование Бога, в Ведические писания и сказанное выше, является ключом к успеху. Обрести ее может тот, кому посчастливилось на протяжении многих жизней совершать благочестивые поступки и благодаря этому развить в себе отвращение к материальному миру. Таким образом, *шраддха* означает убежденность в том, что поклонение Кришне включает в себя всю прочую благочестивую деятельность: почитание, служение родителям, подношение предкам, почитание полубогов и всех, с кем мы связаны и от кого так или иначе зависимы.

«Совершая исполненное любви трансцендентное служение Кришне, человек тем самым выполняет все свои остальные обязанности. Твердая, непоколебимая вера в это именуется шраддхой».

«Чайтанья-чаритамрита» Мадхья. 22.62

Когда душа, благодаря своим прошлым заслугам и выпавшей на ее долю удаче, очищается, она естественным образом обретает *шраддху*, которая проистекает из ее вечной *дхармы*. Тот, кто благодаря служению Богу в обществе Его преданных развил в себе такую веру, избавляется от всех материальных привязанностей, и со временем достигает уровня *ништхи* (стойкости в преданном служении), *ручи* (духовного вкуса), *асакти* (привязанности к Богу), *бхавы* (духовного экстаза) и, наконец, *премы* (любви к Богу).

В Бхагаватам (11.20.8) сказано, что если кому-то необычайно повезет и он научится с верой слушать о величии Господа и воздавать Ему хвалу, такой человек, чуждый как чрезмерной неприязни, так и

привязанности к мирской жизни, достигнет совершенства на стезе любовного, преданного служения Ему.

Когда извечно присущая человеку вера становится непоколебимой, он встает на путь спонтанной преданности Кришне, которая получила название *рага-марг*. Беспрепятственно продвигаясь по этому пути, не придавая большого значения правилам и запретам священных писаний, человек обретает *ручи*, истинный вкус духовной жизни. Но если вера человека еще слаба, он должен в своем духовном развитии руководствоваться указаниями истинного духовного учителя. Вера в Бога обычно складывается из веры в слова священных писаний и духовного учителя. Ниже мы приведем выдержки из писаний, которые подтверждают это.

«Непогрешимые ведические писания являются наивысшим доказательством».

«Чайтанья-чаритамрита» Ади 7.132

«Обусловленная душа не может возродить в себе сознание Кришны собственными усилиями. Поэтому Кришна по Своей неизъяснимой милости дал людям Веды и дополняющие их Пураны».

«Чайтанья-чаритамрита» Мадхья 20.122

«„Шримад-Бхагаватам“ считается сутью „Веданты“. Тот, кто испил божественного нектара „Шримад-Бхагаватам“, никогда не удовлетворится чтением других произведений».

«Шримад-Бхагаватам» 12.13.15

«Бхагаватам» объясняет «Махабхарату» и «Брахмасутры», представляет собой естественный комментарий к мантре гаятри и в полной мере отражает смысл Вед. В восемнадцати тысячах стихов этого произведения содержится суть всех Вед, летописей и „Веданты“. Отведав божественной сладости „Бхагаватам“, читатель утратит интерес ко всему остальному».

«Гаруда-пурана»

«Если кому-то необычайно повезет и он научится с верой слушать о Моем величии и воздавать Мне хвалу, такой человек, чуждый как чрезмерной неприязни, так и привязанности к мирской жизни, достигнет совершенства на стезе любовного преданного служения Мне».

«Шримад-Бхагаватам» 11.20.8

«Тот, кто еще не пресытился деятельностью ради наслаждения ее плодами и не развил в себе интерес к пре-

данному служению, которое начинается со слушания и обсуждения повествований о Господе Вишну, должен во всех своих делах руководствоваться правилами и запретами ведических писаний».

«Шримад-Бхагаватам» 11.20.9

«Когда на больной глаз наносят лечебную мазь, к нему постепенно возвращается зрение. Аналогичным образом, по мере того как живое существо благодаря слушанию и пересказу всеблагих повествований обо Мне избавляется от материальной скверны, оно снова обретает способность видеть Меня, Абсолютную Истину, в Моем тонком, духовном образе».

«Шримад-Бхагаватам» 11.14.26

«Научись обуздывать свою речь, умирять ум, управлять жизненным воздухом, держать в повиновении чувства и с помощью одухотворенного разума контролировать свою мыслительную деятельность. Тогда тебе никогда не будет грозить падение в материальный мир. Если трансценденталист не владеет своей речью и умом, все плоды его духовных обетов, подвижничества и раздачи милостыни иссякнут, подобно тому как вода вытекает из необожженного глиняного горшка. Тот, кто, предавшись и преданно служа Мне с любовью, подчинит себе речь, ум и внутренние воздушные потоки, достигнет высшей цели жизни».

«Шримад-Бхагаватам» 11.16.42-11.16.44

Те, чья вера очень сильна, не нуждаются в руководстве священных писаний, однако людям с неокрепшей верой крайне важно изучать священные писания и общаться с преданными. Для таких людей посвящение у истинного духовного учителя является необходимостью. Получив от духовного учителя *мантру*, слушая, как он объясняет священные писания, и поклоняясь под его руководством Божеству, ученик продвигается по духовному пути.

КРИШНА - КОРЕНЬ ДЕРЕВА ЖИЗНИ

В этот век Кали Господу будут поклоняться в образе ПАНЧАТАТ-ТВЫ, совершая *санкиртана-ягью*. Бог может принять облик не только в трех лицах (троицы), и в пяти и более того, как пожелает. Сущность этого высказывания приведена в наставлениях, данных Шри Чайтанье Санатане Госвами.

«В ведических писаниях говорится, что живое существо связано с Кришной вечными взаимоотношениями, которые называются *самбандхой*. Попытки живого существа постичь эти отношения и действовать в соответствии с ними носят название *абхидхеи*. А высшее предназначение, или возвращение домой, к Богу, именуется *прайоджаной*. Преданное служение, или использование своих органов чувств для удовлетворения Господа, называется *абхидхеей* потому, что позволяет живому существу пробудить в себе любовь к Богу, которая является величайшим сокровищем, высшей целью жизни» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 20.124–20.125).

Взаимоотношения между *дживой*, материальной природой и Богом называются *самбандхой*. Кришна один и только один, но Он обладает двумя энергиями: *майя-шакти* и *джива-шакти*. Первая обеспечивает существование материального мира, а вторая – живых существ. Таким образом, *самбандха* означает возвращение живого существа к своему естественному положению слуги Кришны.

В наставлениях Господа Чайтаньи Сарвабхауме Бхаттачарье говорится: «В Своем изначальном образе Верховный Господь в полной мере обладает трансцендентными достоинствами, которых не может коснуться материальная скверна. Следует понимать, что конечной целью всех ведических писаний является Верховная Личность Бога» («Чайтанья-чаритамрита» Ади 7.139).

«Ведические писания повествуют о вечных взаимоотношениях живого существа с Кришной, которые называются *самбандхой*» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.124). Совершенное знание *самбандхататтвы* включает в себя понимание следующих основных положений Вед:

- 1) Кришна,
- 2) энергии Кришны,
- 3) *раса*,
- 4) природа *дживы*,
- 5) *джива* в материальном мире,
- 6) *джива* в освобожденном состоянии,
- 7) *ачинтья-бхеда-абхеда*.

Тот, кто в совершенстве постигнет эти семь истин, обретет *самбандха-гьяну*.

Любое литературное произведение представляет собой совокупность мыслей, выраженных словами. Буквальное значение слов называется *абхидха-вритти*. Например, если числительное «десять»

поставить рядом с существительным «слоны», то получится словосочетание «десять слонов», которое ясно указывает на количество этих животных. Но иногда слова употребляют иносказательно. Такое значение называется *лакшана-вритти*. Так, выражение «пастухи на Ганге» не следует понимать буквально, поскольку человек не может стоять на поверхности воды. Если обратиться к *лакшана-вритти*, становится ясно, что пастухи находятся *на берегу* Ганги.

Ведические писания следует воспринимать в свете *абхидха-вритти*, буквально. Изучив все Веды, мы придем к выводу, что их непосредственный смысл, *абхидхей*, – это преданное служение Верховному Господу. *Карма*, *гьяна* и *йога* имеют лишь косвенное отношение к главному предмету Вед. Поэтому, в качестве основного метода, который позволяет достичь Господа, Веды рекомендуют *садхана-бхакти*. Таким образом, *садхана-бхакти* является восьмой, а *прайоджана* (цель *бхакти*, или *кришна-према*) – девятой темой Вед.

«Поливая корень дерева, мы питаем его ствол, ветви и листья, а, отправляя в желудок пищу, даем силу органам чувств и другим частям тела. Точно так же, просто поклоняясь и преданно служа Верховному Господу, мы тем самым удовлетворяем полубогов, которые являются Его неотъемлемыми частями».

«Шримад-Бхагаватам». 4.31.14

Господь Чайтанья сказал Санатане Госвами: «Я подробно описал тебе взаимоотношения живого существа с Кришной, которые представляют собой главный предмет всех ведических писаний. Кришна стоит в центре любой деятельности. Сейчас Я расскажу тебе о преданном служении, с помощью которого можно достичь Кришны и обрести любовь к Нему» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 22.3–22.4). Так Чайтанья Махапрабху проповедовал вечную религию души, состоящую из *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*.

КРИШНА, ЭНЕРГИИ КРИШНЫ И РАСА

«О Санатана, услышь о вечном образе Господа Кришны. Кришна – Абсолютная Истина. Он выше двойственности этого мира, но в то же время живет во Вриндаване как сын Махараджи Нанды. Все исходит из Кришны, ибо Он – источник всего сущего. Неувядаемое тело Кришны исполнено духовного блаженства. Хранитель всего мироздания, Он повелевает всеми живущими. Кришна, которого называют Говиндой, – это Верховный повелитель. Его телоечно, духовно и исполнено блаженства. Он – начало всего сущего. У Него самого нет начала, ибо Он

– причина всех причин. Кришна, Говинда – это Сам Господь, Верховная Личность Бога. Он в полной мере обладает шестью достоинствами и пребывает в Своей вечной обители, на Голоке Вриндаване».

Над Деви-дхамой (материальным миром) расположена Махеша-дхама (обитель Господа Шивы), над ней – Хари-дхама (обитель Господа Хари, или духовный мир), а еще выше – царство Самого Кришны, Голока. Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, по воле которого повелители этих миров занимают свое положение».

Живые существа способны постичь Бога, ибо Он Сам желает этого. Мы обретаем знание тремя путями: посредством физического тела, то есть познающих органов чувств, посредством тонкого тела, то есть в процессе мыслительной деятельности, и посредством присущей *дживе* способности воспринимать то, что относится к сфере духа.

Глаза, уши, нос, язык и кожа – это пять органов, с помощью которых мы познаём окружающий мир, однако такое знание ограничено рамками физического тела. Размышление, памятование и сосредоточение на материальных объектах тоже может лишь углубить наше знание о материи или в лучшем случае дать нам искаженное представление о духовных предметах. Два этих источника знания материальны и потому не помогут нам постичь Господа, который всецело духовен. Увидеть Его можно лишь духовным зрением. Те, кто надеется познать Господа с помощью материальных чувств, обращаются к *асане, пранаяме, дхьяне, дхаране* и другим методам *аштанга-йоги*. Отрицая все материальное, такие люди пытаются постичь Господа как Параматму, Сверхдушу всего сущего. Но это не помогает им обрести совершенное, духовное видение. С помощью этого метода можно обрести лишь частичное понимание духа, основанное на отвержении материального знания. Те, кто настроен очень категорично, питают отвращение к любым материальным образам. Поэтому они представляют себе бесформенного Бога и думают, что видят Брахман. В действительности же их так называемая медитация на Брахман – притворство.

Господь Чайтанья продолжал: «Есть три метода духовного совершенствования – это философские изыскания, мистическая *йога* и преданное служение. Они приводят к постижению трех аспектов Абсолютной Истины – Брахмана, Параматмы и Бхагавана» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 20.157). «Как бы мы ни воспринимали Веды – буквально или метафорически, они или прямо, или косвенно повествуют только о Господе Кришне» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 20.146).

Когда у души возникает желание лицезреть Бога, Он предстает перед ней в том образе, который доступен ее пониманию. Так, *карма-йог* видит Господа в образе Параматмы, *гьяна-йог* созерцает Его как Брахман, а *бхакти-йог* – как Бхагавана. По словам мудрых, все это – лишь разные проявления единой, неделимой Субстанции, которая и есть *таттва*, Абсолютная Истина. Брахман, Параматма и Бхагаван в сущности одно и то же.

«Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную Субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагваном».

«Шримад-Бхагаватам» 1.2.11

«Постичь всесовершенный духовный образ Кришны можно только с помощью преданного служения. Хотя Господь один, Он распространяет Себя в бесчисленное множество форм. Три главные из них – это *сваям-рупа* (изначальный образ Господа), *тад-экатма-рупа* (формы Господа, тождественные *сваям-рупе*, но имеющие другую внешность и совершающие другие деяния) и *сваям-пракаша* (великие души, воплощающие в себе знание и могущество Господа). В Своем изначальном образе, именуемом *сваям-рупой*, Кришна предстает как пастушок во Вриндаване. *Прахва* и *вайбхав* – это два других проявления того же изначального образа Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.164–20.167).

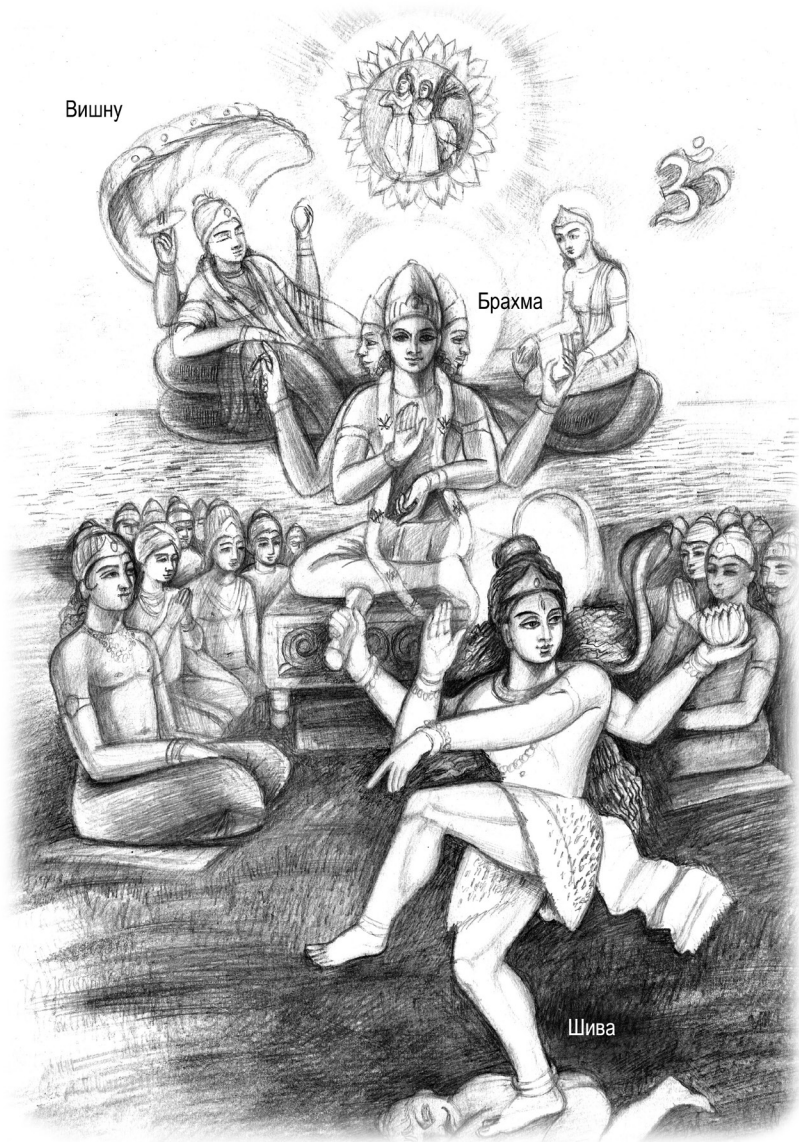
«Воплощения (*аватары*) Кришны бывают шести категорий. К ним относятся воплощения Вишну (*пуруша-аватары*) и воплощения Господа, в которых Он совершает Свои игры (*лила-аватары*). Кроме того, существуют воплощения, управляющие *гунами* материальной природы (*гуна-аватары*), воплощения Господа в период правления каждого Ману (*манвантара-аватары*), воплощения, нисходящие в разные исторические эпохи (*юга-аватары*), и живые существа, наделенные особыми полномочиями, которые дал им Господь (*шактьяवेशа-аватары*)» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья, 20.245–20.246).

«Брахма и Шива – это лишь воплощения Господа в образе всегда готовых служить Ему преданных. Однако хранитель вселенной, Вишну, неотличен от Самого Кришны» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 20.317). «По Его (Кришны) воле я (Брахма) творю, Господь Шива уничтожает, а Сам Он в Своем вечном образе Личности Бога хранит мироздание. Он – всемогущий повелитель этих трех энергий» («Шримад-Бхагаватам», 2.6.32).

Существует шесть главных достояний Господа, которые называют *бхага*: богатство (*айшварья*), могущество (*вирья*), слава (*яшах*), красота (*шри*), знание (*гьяна*) и отрешенность (*вайрагья*). Того, кто в полной

мере обладает ими, именуют *бхагаваном*. Кришна является *сваям-бхагаваном*, потому что все упомянутые качества присущи Ему от природы и проявлены в Нем в высшей степени.

Гуна-аватары: Вишну – гунна-аватара благости (саттва-гуна);
Брахма – гунна-аватара страсти (раджа-гуна);
Шива – гунна-аватара невежества (тама-гуна)

Никто не может сравняться с Кришной или превзойти Его в чем бы то ни было. В Своем изначальном образе (*сваям-рупе*) Кришна вечно обитает на Голоке. Непосредственные воплощения Кришны, называемые *тад-экатма-рупами*, во всем послушны Его воле. Первая из таких *пуруша-аватар* Кришны – это Маха-Вишну, который возлежит на водах океана Карана (причинного океана). Гарбходашайи-Вишну и Кширодашайи-Вишну представляют Собой частичные воплощения Маха-Вишну. Из них исходят такие *аватары*, как Рама и Нрисимха. Но Кришна – это *сваям-бхагаван*, источник *пуруша-аватар*. Хотя Кришна занимает главенствующее положение, Он, благодаря Своему непостижимому могуществу нисходит в материальный мир, чтобы стать сыном Махараджи Нанды.

Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей Господа, однако Господь Шри Кришна - изначальная Личность, Бог. В виде Своих воплощений Он нисходит на разные планеты, чтобы защитить верующих от преследующих их безбожников.

«Шримад-Бхагаватам» 1.3.28

Хотя Кришна вечно царствует на Голоке, Он по собственному желанию приходит в материальный мир вместе со Своей обителью, Вриндаваном. Могущество Господа настолько непостижимо, что даже в этом мире Его деяния сохраняют присущее им разнообразие и не оскверняются материальной энергией. Трансцендентные развлечения Кришны нельзя увидеть материальными глазами. Для этого необходимо иметь чистое, духовное зрение.

«О Всевышний! О Верховная Личность Бога! О Сверхдуша, владыка всех мистических сил! Твои игры в трех мирах никогда не прекращаются, но способен ли кто-нибудь понять, где, как и когда Ты с помощью Своей духовной энергии совершаешь эти игры? Никому не дано проникнуть в тайну Твоей духовной энергии».

«Шримад-Бхагаватам» 10.14.21

Разумеется, поскольку Кришна всемогущ, Он может открыться и материальному взору, однако обычно этого не происходит. Игры Кришны вечны и неограничены материальным пространством и временем. Они открываются лишь взору чистой души, преданной Богу, и остаются в памяти только того, кто обрел любовь к Господу.

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному всемогущему Господу. Ослепительное сияние Его трансцендентного тела - это безличный Брахман, абсолютный, всеобъемлющий и беспредельный; в нем проявлены миллионы вселенных с бес-

численными планетами, каждая из которых имеет уникальные богатства».

«Брахма-самхита» 5.40

Кришна нисходит в этот мир за счет своей внутренней потенции, и тот, кто постиг его удивительные деяния в этом мире – приход и уход, – достигает освобождения, даже находясь в этом теле.

«Знай, что Кришна – это изначальная Душа всех живущих. Заботясь о благе вселенной, Он по Своей неизъяснимой милости явился на Земле в человеческом облике. Господь сделал это при помощи Своей внутренней энергии».

«Шримад-Бхагаватам» 10.14.55

Тот, в ком пробудилась подлинная вера, избавляется от гордыни и таким образом изживает в себе оскорбительное отношение к Богу. Для развития сознания Кришны не имеют никакого значения происхождение и каста человека, его материальная образованность, внешность, сила, научные знания, положение в обществе, богатство и власть. Самолюбивым людям очень трудно постичь Кришну. Обрести духовное знание достойны только те, кто, благодаря общению с преданными, смог развить в себе смирение и тем самым заслужить благосклонность Кришны.

«Господь мой, если человек удостоится хотя бы крупицы милости Твоих лотосных стоп, ему откроется Твое величие. Те же, кто пытается понять Верховную Личность Бога с помощью абстрактных философских рассуждений, никогда не постигнут Тебя, даже если потратят долгие годы на изучение Вед».

«Шримад-Бхагаватам». 10.14.29

Когда чувства вовлечены в служение Кришне, они естественным образом находятся под Его контролем, что само по себе устраняет все беспокойства из ума преданного.

Мудрые делят энергию Кришны на высшую, или духовную (*чит-шакти*), и низшую, или материальную (*майя-шакти*). В действительности, непостижимой является высшая энергия, тогда как низшая энергия, управляющая материальным космосом, представляет собой ее тень.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами: «Энергии Господа Кришны подразделяются на три вида: духовную энергию (*чит-шакти*), живые существа (*джива-шакти*), и иллюзорную энергию (*майя-шакти*)» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 20.111). «Кришна обладает разнообразными энергиями, главными из которых являются сила Его желания

(*иччха-шакти*), сила знания (*гьяна-шакти*) и созидательная способность (*крия-шакти*)» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.252).

«Верховный Господь в Своем изначальном образе вечен, исполнен знания и блаженства. Каждому из этих аспектов Господа (*сам*, *чит* и *ананде*) соответствует одно из трех проявлений духовной энергии. Эти три проявления духовной энергии носят название *хладини* (энергия блаженства), *сандхини* (энергия вечности) и *самвит* (энергия знания). Тот, кто постиг их, обладает полным знанием о Верховном Господе. Кроме того, Его духовная энергия подразделяется на внутреннюю, пограничную и внешнюю. Все эти энергии с любовью и преданностью служат Господу» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 6.158–6.160).

Из этого следует, что энергия Кришны едина. Но по воле Кришны эта единая энергия, которую называют *атма-шакти*, *сварупа-шакти* или *пара-шакти*, проявляет три *вибхавы*, три *парабхавы* и три *анубхавы*. К трем *вибхавам* относятся *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. Три *парабхавы* включают в себя *иччха-шакти*, *гьяна-шакти* и *крия-шакти*. А три *анубхавы* – это *сандхини*, *хладини* и *самвит*.

«О мой Господь, в Твоем безличном аспекте, аспекте Брахмана, всегда присутствуют два взаимоисключающих элемента: знание и невежество. Твои бесчисленные энергии постоянно проявляются в том или ином виде, но источником материального мироздания является безличный Брахман, неделимый, изначальный, неизменный, беспредельный и исполненный блаженства. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты и есть этот безличный Брахман».

«Шримад-Бхагаватам». 4.9.16

Под влиянием *иччха-шакти чит-шакти* проявляет Голоку, Вайкунтху и другие места игр Господа, разные имена Кришны, двух-, четырех- и шестирукие образы Господа, Его развлечения со Своими приближенными на Голоке, во Вриндаване и на Вайкунтхе, а также такие духовные качества, как милосердие, всепрощение и великодушные. Под действием *гьяна-шакти чит-шакти* порождает *айшварью*, *мадхурью* и красоту духовного мира. Кришна является единственным повелителем *иччха-шакти*. *Гьяна-шакти* подчинена Васудеве, а *крия-шакти* – Баладеве, или Санкаршане. *Джива-шакти* под влиянием *иччха-шакти*, *гьяна-шакти* и *крия-шакти* принимает форму вечных приближенных Господа, полубогов, людей, демонов и *ракшасов*. Благодаря *крия-шакти* деяния Господа открываются нашему взору. Все вместе эти энергии (*чит-*, *сандхини-*, *самвит-* и *хладини-шакти*) порождают разные виды экстатической любви. Энергия

Кришны, *чит-шакти*, бесконечна и неиссякаема. Все ее действия носят вечный характер.

КРИШНА - ЭТО САМО ВОПЛОЩЕНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ РАСЫ

Слова материальны, поэтому как бы мы ни пытались передать с их помощью духовный смысл, они неизбежно будут привносить материальный оттенок. Но если читатель обладает верой, слушая эти слова, он почувствует, как трансцендентальная *раса* пробуждается в его сердце. Самым полным олицетворением *расы* является Сам Кришна, обладающий 64 качествами. Пятьюдесятью из них в незначительной степени наделены живые существа. Эти 50 качеств, а также 5 дополнительных присущи Шиве, Брахме, Ганеше, Сурье и другим полубогам. Поэтому, хотя они и не являются Богом, их тоже называют *ишварами*, повелителями. 55 плюс 5 дополнительных качеств присущи Нараяне и Его *аватарам*. Шестьдесят упомянутых и еще четыре неповторимых качества составляют 64 качества Кришны. Вот почему Кришну называют Верховным Всемогущим Господом.

«1) Он прекрасно сложен; 2) имеет благоприятные знаки на теле; 3) обладает радующим глаз обликом; 4) излучает сияние; 5) силен; 6) вечно юн; 7) превосходно владеет любыми языками; 8) правдив; 9) обладает приятным голосом; 10) красноречив; 11) высокообразован; 12) необычайно разумен; 13) гениален; 14) артистичен; 15) необычайно ловок; 16) искусен во всем; 17) благодарен; 18) решителен; 19) в совершенстве знает, как поступать согласно времени и обстоятельствам; 20) на все смотрит сквозь призму учения Вед; 21) чист; 22) владеет собой; 23) целеустремлен; 24) терпелив; 25) снисходителен; 26) непроницаем; 27) самодостаточен; 28) беспристрастен; 29) щедр; 30) религиозен; 31) отважен; 32) сострадателен; 33) почтителен; 34) учтив; 35) терпим; 36) застенчив; 37) защищает предавшиеся Ему души; 38) счастлив; 39) всегда желает Своим преданным добра; 40) руководим любовью; 41) всеблаг; 42) чрезвычайно могуществен; 43) всеславен; 44) любим всеми; 45) благоволит к Своим преданным; 46) очень притягателен для всех женщин; 47) объект всеобщего поклонения; 48) обладает всеми достоинствами; 49) почитаем всеми; 50) верховный повелитель; 51) неизменен; 52) всеведущ; 53) всегда свеж; 54) исполнен вечности, знания и блаженства; 55) владеет всеми мистическими силами; 56) обладает непостижимыми энергиями; 57) порождает бесчисленные вселенные; 58) первоисточник всех воплощений; 59) дарует

*погибшим от Его руки врагам освобождение; 60) привлека-
телен для освобожденных душ; 61) являет чудесные игры;
62) окружен любящими Его преданными; 63) Своей игрой на
флейте привлекает все живые существа во всех вселенных;
64) обладает непревзойденной красотой».*

«Бхакти-расамрита-синдху». 2. 1

Из приведенных выше высказываний явствует, что Кришна, обладатель непостижимых энергий, по Своей божественной воле наслаждается с помощью *чит-шакти* двояко. Он делает это через свои непосредственные экспансии (*свамши*) и отделенные части (*вибхиннамши*). К *свамшам* Господа относятся четыре Его ипостаси (*чатурв्यूха*) и бесчисленные *аватары*. А *вибхиннамши* – это совокупность всех живых существ, представляющих собой отделенные частицы Кришны. *Свамши* своим существованием обязаны *чит-шакти*. Эти формы Господа принадлежат к *вишну-таттве* и потому всемогущи. Полнота их власти проистекает из Кришны, который является Полным Целым. От одной свечи можно без какого-либо ущерба для нее зажечь сколько угодно других свечей. При этом все они будут гореть так же ярко, как и первая свеча. Упомянутые воплощения Господа (*свамши*), подобно Самому Господу, занимают главенствующее положение и не подчиняются закону *кармы*. Они абсолютно независимы в Своих действиях, но в то же время полностью подвластны Кришне.

Дживы – это бесконечно малые частицы *чит-шакти*. В образе отделенных частей Господа по-другому они называются *таташтхашакти*, то есть энергией, отделяющей *чит-шакти* от *майя-шакти*. Шри Чайтанья Махапрабху сформулировал философский принцип *ачинтья бхеда-абхеда*, который гласит, что *джива* качественно равна Богу и одновременно не равна Ему.

АЧИНТЬЯ БХЕДА-АБХЕДА ТАТТВА

На примере солнечных лучей и искр от костра Господь Чайтанья показал, что *дживы* являются обособленными и одновременно неотъемлемыми частицами Бога. Крошечная частица духовной энергии, *джива*, призвана служить источнику духовной энергии – Кришне. Служение Кришне соответствует природе *дживы*. Забыв о своей природе, она попадает в материальное рабство, а вспомнив о ней, обретает свободу.

«Тот, кто родился среди людей, может достичь Меня, средоточие блаженства и Верховную Душу мироздания, пребывающую в сердце всех живущих, ибо человеческая

форма жизни позволяет познать Меня и с любовью служить Мне».

«Шримад-Бхагаватам». 11.26.1

Материальные тела, в которых рождается *джива*, обусловленная душа, являются результатом ее поступков.

Физическое тело состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира, а тонкое тело – из ума, разума и ложного эго. Сбросив эти оболочки и выйдя таким образом из-под влияния *майи*, *джива* принимает свою естественную, духовную форму. Освобожденная *джива* действует с помощью органов чувств духовного тела. Именно *джива* обладает умом и чувствами, она сознающее живое существо. Материальное тело, ум и чувства – это покрытие духовных чувств и ума. В отличие от мертвой материи, *джива* обладает сознанием. Поэтому она способна ощущать боль и радость, страдать и наслаждаться. В контакте с материальной энергией – она страдает, а через служение Кришне в контакте с духовной энергией – наслаждается. Получить духовное тело может лишь тот, кто обрел освобождение благодаря общению с преданными. Освобождение, которое приносит общение с *гьяни*, не может считаться настоящим.

«Недалекий человек, не понимающий разницы между самим собой и материальной природой, принимает ее за реальность. Соприкоснувшись с материальной природой, он окончательно теряет разум и оказывается в круговороте материального бытия».

«Шримад-Бхагаватам». 11.22.51

«Подобно тому, как зритель после представления певцов и танцоров пытается подражать им, душа, несмотря на то, что она непричастна к материальной деятельности, пленяется материальным разумом и потому вынуждена имитировать его свойства».

«Шримад-Бхагаватам». 11.22.53

«В своей «Веданта-сутре» Шрила Вьясадева объяснил, что все сущее представляет собой видоизмененную энергию Господа. Но Шанкарачарья, заявив, что Вьясадева не прав, ввел весь мир в заблуждение и создал серьезную помеху для распространения теизма. По мнению Шанкарачарьи, теория преобразования энергии Господа (*паринамавада*) порождена иллюзией, поскольку подразумевает, что Абсолютная Истина претерпевает изменения. Однако преобразование энергии – это признанный факт. Иллюзорны лишь представления о том, что не существует разницы между душой и телом. Бог, Верховная Личность,

совершенен во всех отношениях. Поэтому Он сотворил космическое мироздание, приведя во взаимодействие Свои непостижимые энергии. Понять, каким образом Господь всегда сохраняет неизменную целостность, несмотря на то, что из Него исходит бесчисленное множество энергий, можно на примере философского камня, который превращает железо в золото, но сам при этом не изменяется. Хотя философский камень производит множество драгоценностей, он всегда остается в первозданном виде» («Чайтанья-чаритамрита». Ади. 7.121–7.126).

«После того, как Господь воплощается в образе первого пुरुши (Каранарнавашайи-Вишну), возникает махат-таттва - совокупность энергии материального творения. Затем появляется время, а вслед за ним - три качества, или гуны материальной природы (благость, страсть и невежество). Природа представляет собой проявление трех качеств, которые преобразуются в деятельность. Материальная деятельность возникает в результате возбуждения махат-таттвы. В первую очередь преобразованию подвергаются гуны благости и страсти, затем - благодаря гуне невежества - возникает материя и знание о ней, а также многообразные проявления материального знания о деятельности».

«Шримад-Бхагаватам». 2.5.22-2.5.23

Пранава, или *омкара*, – это слог, косвенно указывающий на Кришну, основа всех Вед, *шабда-брахма*. Слово *пранава* образовано от глагольного корня *прану* («звучать»), который, в свою очередь, состоит из усилительной приставки *пра* и глагола *ну* («прославлять»). Таким образом, *пранава*, или *омкара*, является воплощением самого достойного объекта почитания и восхваления – Верховного Брахмана – в звуке.

Все Веды вышли из *омкары*. *Пранава* является основой Вед, их *маха-вакьей*, главной *мантрой*. Все, что есть в Ведах, помимо *пранавы*, представляет лишь относительную ценность. Согласно учению Шанкарачарьи обусловленное существование *дживы* – это лишь иллюзия, вызванная *майей*. Брахман попадает под влияние иллюзии, а освобождение означает для *дживы* свободу от влияния *майи*. Таким образом, Шанкарачарья попытался избежать упоминания об отношениях *дживы* с Верховным Брахманом. Поскольку эта философия не отражает смысла Вед, Мадхвачарья на основе других ведических афоризмов сформулировал доктрину *дваиты*. Но поскольку Мадхвачарья упустил из вида некоторые важные высказывания Вед, его учение не объясняет взаимоотношения *дживы* и Бога до конца. То же самое относится к *вишишта-адвайте* Рамануджачарьи и *двайта-адвайте* Нимбаркачарьи.

В философии Вишнусвами, *шуддха-адвайте*, также есть некоторая неопределенность. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, желая доказать вечную природу любви к Богу, сформулировал философскую доктрину *ачинтья-бхеда-абхеды*, которая наиболее полно объясняет взаимоотношения *дживы* и Бога. Тем самым Господь Чайтанья рассеял окутавший человечество мрак ошибочных представлений об Истине.

Паринама-вада, теория о видоизменении энергии Господа, находит подтверждение во всех священных писаниях и лежит в основе неоскверненного духовного бытия. Отрицая вечность энергии Господа, мы вынуждены будем признать, что Он подвластен иллюзии, а Его могущество ограничено. Но если мы признаём существование вечной высшей энергии Господа, истинность *паринама-вады* не вызывает сомнений.

Учение Шри Чайтанья Махапрабху гласит, что принцип одновременного тождества с Господом и отличия от Него справедлив как в отношении *дживы*, так и в отношении материального мира. Поскольку доктрину одновременного тождества и отличия нельзя понять ограниченным человеческим умом, она называется *ачинтьей*, непостижимой. Это, впрочем, не означает, что она не имеет ничего общего с логикой и здравым смыслом, ибо допущение о том, что Бог обладает непостижимым могуществом, вполне логично. Все, что имеет место благодаря неисповедимому всевластию Господа, можно постичь лишь по Его милости. Мудрецы древности учили, что непостижимое нельзя постичь с помощью логических умозаключений, ибо они не могут считаться доказательством в подобных вопросах. Те, кто не понимает этого, поистине достойны сожаления.

«Мой Господь, преданное служение Тебе является лучшим из путей, ведущих к постижению истинной природы души. Тот, кто свернет с этого пути, отдав предпочтение философскому поиску истины, только напрасно потратит время, ибо так и не достигнет желанной цели. Подобно тому, как человек, молотящий пшеничную шелуху, не получит из нее ни зернышка, тот, кто пускается в абстрактные философские рассуждения, несмотря на все свои усилия, никогда не обретет духовное знание».

«Шримад-Бхагаватам». 10.14.4

ГЛАВА 6

САДХАНА-БХАКТИ

Любой приверженец варнашрама-дхармы, не понимающий важности поклонения Личности Бога или сознательно выказывающий неуважение Господу, которому он обязан явлением на свет, лишится своего положения и попадет в адские условия.

Шримад-Бхагаватам 11.5.3

Совершение религиозных обрядов, следование предписаниям, подвижничество и занятия йогой - все это предназначено для обуздания чувств и ума, но если человек, даже сумев обуздать свои чувства и ум, не сосредоточился на Верховном Господе, все его труды были напрасными.

«Шримад-Бхагаватам». 7.15.28

Хотя священные писания иногда рекомендуют *карму*, *йогу* и *гьяну* в качестве *садханы*, недалекие люди, не способные понять главный смысл ведических писаний, считают, что эти методы духовного совершенствования – самые важные. Все люди делятся на тех, кто имеет материальные привязанности, и тех, кто свободен от них. В зависимости от этого человек, стремящийся к духовному развитию, следует той или иной *садхане*. Однако нужно понимать, что такая *садхана* второстепенна и не может считаться главной *садханой*, или *абхидхеей*. Второстепенная *садхана* – это всего лишь ступень на пути к духовному совершенству. *Карма*, *йога*, *гьяна* и зависящие от них методы самопознания сами по себе не принесут никакого результата, если в них отсутствует элемент *бхакти*. Но если их конечной целью является *бхакти*, от них может быть некоторая польза. Для того чтобы обрести освобождение, недостаточно обычной *гьяны*. Однако *самбандха-гьяна*, знание о связи живого существа с Господом Кришной, дарует освобождение немедленно. Таким образом, освобождение (*мукти*) представляет собой побочный результат *бхакти*.

Разница между теориями преобразования (*паринамы*) и иллюзии (*виварты*) заключается в следующем. Когда тот или иной предмет в силу каких-то причин претерпевает изменение, это называют *паринамой* или *виварой*. Примером тому служит молоко, которое, скисая, превращается в простоквашу. Но если один предмет по ошибке принимают за другой, это называется *вивартой*. Так, человек может перепутать веревку со змеей, несмотря на то, что поблизости нет никакой змеи, или перламутровую раковину с серебряным украшением, которого на

самом деле не существует. И в том, и в другом случае речь идет о заблуждении. Аналогичным образом, когда непогрешимая духовная искра, *джива*, которая в действительности свободна от уз *майи*, впадает в иллюзию и отождествляет себя с материальным телом – это всего лишь самообман. Как долго будет длиться эта иллюзия? Пока обусловленная душа благодаря наставлениям истинного духовного учителя не поймет, что ее призвание – служить Кришне. Поэтому если душа прекратит свои попытки достичь освобождения и будет преданно служить Кришне, ей не составит большого труда избавиться от иллюзии. Стремление к освобождению только мешает душе осознать свою истинную природу. Постичь ее можно только с помощью *бхакти*. Несведущие люди отказываются от *бхакти* в пользу *кармы* или *гьяны*. Хотя *карма* и *гьяна* имеют определенную ценность, они не могут служить *садханой*, то есть главным методом духовного совершенствования.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами: «Преданное служение Кришне представляет собой главную обязанность живого существа. Есть разные методы, приносящие освобождение душе, такие, как *карма*, *гьяна*, *йога* и *бхакти*, однако все они зависят от преданного служения. Любые методы духовного совершенствования, кроме *бхакти*, малоэффективны и не самодостаточны. Пока человек не встанет на путь преданного служения Господу Кришне, *гьяна* и *карма* не принесут ему желаемых плодов. Философское знание без преданного служения не способно даровать человеку освобождение. В то же время, даже не обладая знанием, можно обрести освобождение, посвятив себя преданному служению Господу. *Майя* пленила живое существо потому, что оно забыло о своем вечном положении слуги Кришны. Если обусловленная душа будет поклоняться Господу и в то же время выполнять повеления духовного учителя и служить ему, то вырвется из когтей *майи* и обретет прибежище под сенью лотосных стоп Кришны.

Если человек строго придерживается принципов *варнашрамы*, но не ставит своей целью преданное служение Кришне, то он окажется в аду, несмотря на то, что выполняет предписанные обязанности.

НА ПУТИ ВАРНАШРАМЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПРЕПЯТСТВИЙ. Большинству людей западных стран чужды понятия варнашрамы. Внедрять варнашраму – значит вызвать массу недовольств.

Однако проповедь бхагавата-дхармы не имеет возражений. Эти препятствия исчезают, когда мы проповедуем *бхагавата-дхарму*. Невцивилизованного человека можно поднять на уровень безупречной

преданности только путем чистой преданности. Потому что чистое преданное служение может выполнять любой. В каком бы теле не находилась душа – она остается при всех обстоятельствах преданной Кришны, вечным Его слугой.

Чайтанья Махапрабху не проповедует варнаштраму. Он проповедует бхагавата-дхарму. Это особая аватара, движение санкиртаны, которое помогает миновать обусловленность варнаштрамой, не следуя ей, и распространяя любовь к Кришне.

Если Кришна создал систему *варн* и *ашрамов*, то она существует вечно. При любой формации существуют классы интеллектуалов, администраторов, вайшьев и шудр. Другое дело, что они часто не обладают соответствующими качествами, присущими брахманам, кшатриям, вайшьям и шудрам.

Чтобы реанимировать эту систему необходимо восстановить недостающее звено, которое связывает со служением Богу. Начатое Чайтаньей движение санкиртаны – наилучший способ реанимации. Как человека, укушенного змеей, можно привести в чувства с помощью мантры, так и человека, лишённого сознания Кришны, можно реанимировать с помощью воспевания мантры Харе Кришна, состоящей из 16 слов. В «Кали-сантарана упанишад» этому есть подтверждение:

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе
ити шодашакам намнам кали-калмаша-нашанам
натах паратаропайах сарва-ведешу дришйате*

«Во всех ведических писаниях не найти лучшего пути религии для нынешнего века, чем повторение мантры Харе Кришна».

Об этом же говорит Мадхвачарья в своем комментарии к «Мундака-упанишад». Он цитирует стих из «Нараяна-самхиты»:

*двапарийаир джанаир вишнух панчаратраис ту кевалаих
калау ту нама-матрена пуджйате бхагаван харих*

«В Двапара-югу люди должны поклоняться Господу Вишну, следуя предписаниям «Нарада-панчаратры» и других столь же авторитетных книг. Однако в эпоху Кали можно просто петь святые имена Верховной Личности Бога».

К этому лишь добавим, что воспевание святого имени Кришны в следование принципам *вайдхи садхана-бхакти* позволяет достичь *премы*. Любовь к Богу является вечной неотъемлемой *дхармой дживы* и одновременно истинной целью ее жизни, то есть тем, к чему *джива*

должна стремиться. Но почему же мы тогда говорим о достижении любви к Богу, если она и так всегда присуща *дживе*?

Об этом Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Дорогой Санатана, услышь о регулирующих принципах преданного служения (*садхана-бхакти*), с помощью которых можно достичь высшего совершенства и обрести величайшее сокровище любви к Богу. Слушание, повторение, памятование и другие духовные методы являются главным признаком преданного служения. А его вторичным признаком является способность пробуждать любовь к Богу. Чистая любовь к Кришне не привносится извне – она вечно царит в сердце живого существа. Когда благодаря слушанию и повторению сердце живого существа очищается, душа естественным образом пробуждается ото сна» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 22.104–22.107).

Эти слова Господа Чайтаньи следует понимать так: *према*, или любовь к Кришне, всесовершенна. Однако пока *джива* пребывает в иллюзии, ее любовь к Господу проявляется лишь косвенно. Благодаря главным методам *садхана-бхакти* (повторению, слушанию и памятованию о Кришне и Его имени, качествах, образе и играх) становятся заметны косвенные признаки *премы*, которые подобны проблескам огня. Но когда *джива*, в конце концов, избавляется от тонкого тела и обретает духовное тело, *према* проявляется в своем изначальном виде (*сварупе*). Поэтому *према* не может быть результатом *садханы*. Слушание и другие методы преданного служения лишь способствуют тому, чтобы *према* проявилась в чистом сердце. Из этого можно понять, как велика важность *садханы*.

По словам Господа Чайтаньи, *садхана-бхакти* подразделяется на *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*: «Существует два вида преданного служения – регламентированное и спонтанное. Тот, кто еще не обрел спонтанную преданность Господу, служит Ему под руководством истинного духовного учителя в соответствии с регулируемыми принципами богооткровенных писаний. В них такое преданное служение названо *вайдхи-бхакти*» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 22.108–22.109).

Пока обусловленная *джива* питает сильную склонность к тому, что не связано с Кришной, ей очень трудно развить привязанность к Нему. В этом случае *дживе* не остается ничего другого, как следовать заповедям священных писаний, то есть встать на путь *вайдхи-бхакти*. Отказ от недозволенных действий, соблюдение предписаний и безоговорочное принятие авторитета *шастр* представляют собой первый шаг на этом благотворном пути. На начальных ступенях стимулом для

служения Кришне является вера человека в слова священных писаний. Вначале эта вера слаба, потом она крепнет и, став, наконец, непоколебимой, приносит плоды. Непоколебимая вера в сочетании с поклонением Господу в обществе святых людей позволяет достичь *ништхи*, *ручи*, *асакти* и *бхавы*. Тогда преданный окончательно убеждается в том, что Кришна – единственный, о ком всегда нужно помнить и кого никогда нельзя забывать. Таков смысл всех прочих правил и запретов. На этой ступени преданный перестает фанатично относиться к заповедям *шастр* и в зависимости от степени подготовленности может иногда пренебрегать теми или иными предписаниями и запретами.

В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья. 22.115–22.129) Шри Чайтанья Махапрабху перечисляет основные принципы *садхана-бхакти*: 1) принять истинного духовного учителя; 2) получить от него посвящение; 3) служить духовному учителю; 4) слушать наставления духовного учителя и задавать ему вопросы о том, как совершенствоваться в преданном служении; 5) следовать по стопам *ачарьев* прошлого и выполнять указания духовного учителя; 6) быть готовым пожертвовать всем ради удовлетворения Кришны; 7) жить там, где находится Кришна, – в таком месте, как Вриндаван, Матхура или же храм Кришны; 8) довольствоваться тем, что необходимо для сохранения души в теле; 9) поститься в *экадаши*; 10) оказывать почтение таким деревьям, как *дхатри* (*амалаки*) и баньян, а также коровам, *брахманам* и преданным Господа; 11) избегать оскорблений в преданном служении и при повторении святых имен Господа; 12) отказаться от общения с непреданными; 13) не принимать слишком много учеников; 14) не пытаться поверхностно изучить большое число священных писаний только для того, чтобы потом цитировать их и давать пространные объяснения на их основе; 15) одинаково относиться к потерям и приобретениям; 16) не предаваться унынию; 17) не поклоняться полубогам, но, в то же время, не проявлять к ним неуважения, а также не изучать другие священные писания, но и не критиковать их; 18) не слушать оскорблений в адрес Господа и Его преданных; 19) избегать чтения газет и мирских книг, обсуждающих отношения между мужчиной и женщиной и другие темы, приятные для чувств; 20) ни мыслью, ни словом не причинять беспокойств даже самым ничтожным живым существам.

Когда человек утвердится в преданном служении, он должен посвящать себя позитивной деятельности: 21) слушать святое имя; 22) повторять святое имя; 23) памятовать о Господе; 24) выражать Господу почтение; 25) возносить Ему молитвы; 26) поклоняться лотосным стопам Господа; 27) служить Господу; 28) стать Его другом; 29) полно-

стью вручить себя Господу. Кроме того, нужно: 30) танцевать перед Божеством; 31) петь перед Божеством; 32) поверять Божеству свои сокровенные мысли; 33) кланяться Божеству; 34) вставать перед Божеством и духовным учителем, чтобы выразить им почтение; 35) идти вслед за Божеством или духовным учителем; 36) совершать паломничество по святым местам или ходить в храм, чтобы увидеть Божество; 37) почтительно обходить храм; 38) читать вслух молитвы; 39) декламировать священные писания; 40) петь святое имя вместе с другими; 41) вдыхать аромат предложенных Божеству благовоний и цветочных гирлянд; 42) пробовать остатки пищи, поднесенной Божеству; 43) посещать *арати* и участвовать в праздниках в честь Господа; 44) созерцать Божество; 45) предлагать Господу все самое лучшее; 46) медитировать на Господа; 47) поливать дерево *туласи*; 48) служить преданным Кришны; 49) жить в Матхуре; 50) регулярно читать «Шримад-Бхагаватам»; 51) посвятить всю свою деятельность Кришне; 52) уповать на Его милость; 53) вместе с другими преданными участвовать в таких церемониях, как день явления Господа Кришны или Господа Рамачандры; 54) во всем полагаться на Кришну; 55) соблюдать такие обеты, как *картика-врата*, и совершать омовение в месяц *магха* (январь – февраль); 56) наносить на тело знаки сандаловой пастой; 57) расписывать тело святыми именами Господа; 58) носить одежду, сделанную из нарядов Божества; 59) пить воду, которой омывали Божество. Из всех упомянутых аспектов преданного служения наиболее важны следующие пять, ибо даже небольшие усилия, приложенные к этому, позволяют обрести любовь к Кришне: 60) общаться с преданными; 61) повторять святое имя Господа; 62) слушать «Шримад-Бхагаватам»; 63) жить в святом месте, таком, как Матхура или Вриндаван; 64) поклоняться Божеству с верой и преданностью.

Главными из этих 64-х принципов преданного служения являются девять, начиная со слушания святого имени (п. 21). Все остальные лишь способствуют им. Первые десять принципов знаменуют начало *бхакти* и включают в себя принятие того, что способствует преданному служению. Следующие десять налагают запрет на то, что препятствует ему. Что же касается поклонения таким деревьям, как *дхатри* и баньян, а также коровам и *брахманам*, то это необходимо не только для поддержания порядка в обществе, но и благотворно на начальных ступенях преданного служения. По мере того, как человек утверждается в *садхана-бхакти*, последние пять из шестидесяти четырех принципов приобретают для него все большее значение.

У *садхана-бхакти* есть одна загадочная особенность. Она заключается в том, что по мере духовного развития человека углубляется его трансцендентное знание и одновременно становится сильнее его преданность Богу и отрешенность от всего материального. Если же происходит обратное, это означает, что *садхана-бхакти* такого человека строится на ошибочных принципах. В этом случае уберечь его от падения может лишь милость *гуру* и общение с преданными.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами: «Независимо от того, практикует человек один или несколько методов преданного служения, когда он укрепится в нем, в его сердце поднимутся волны любви к Богу» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 22.134).

Пока в сердце человека, следующего путем *садхана-бхакти*, остаются материальные желания, он должен придерживаться принципов *варнашрама-дхармы*. Но как только он избавится от материальных желаний, он может перестать следовать этим принципам. Шри Чайтанья Махапрабху сказал об этом так: «Человек, который отказался от всех материальных устремлений и безраздельно посвятил себя любовному трансцендентному служению Кришне в соответствии с заповедями богооткровенных писаний, уже исполнил все обязательства перед полубогами, мудрецами и предками» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 22.140).

БХАКТИ СВОБОДНО ОТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЖЕЛАНИЙ

Достигнув уровня *нишкама-садхана-бхакти* (свободного от материальных желаний преданного служения), можно отказаться от строгого соблюдения заповедей священных писаний, не опасаясь греховных желаний, ибо чистый преданный не может совершить грех. Даже если он случайно и впадет в грех, ему не нужно искупать его в соответствии с правилами *карма-канды*.

Вопреки существующему мнению, для того чтобы совершенствоваться в преданном служении не требуется философского знания и отрешенности. В связи с этим Господь Чайтанья сказал: «Философское знание и отрешенность не очень важны для преданного служения. Поистине, преданный Господа Кришны без особого труда развивает такие добродетели, как отказ от насилия и владение умом и чувствами» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 22.145).

Преданное служение самодостаточно. Философский поиск истины и самоотречение служат *бхакти* лишь косвенно. Отказ от насилия, об-

уздание чувств и другие добродетели, упомянутые в священных писаниях, естественным образом сопутствуют *бхакти*, так что нет никакой необходимости развивать их отдельно.

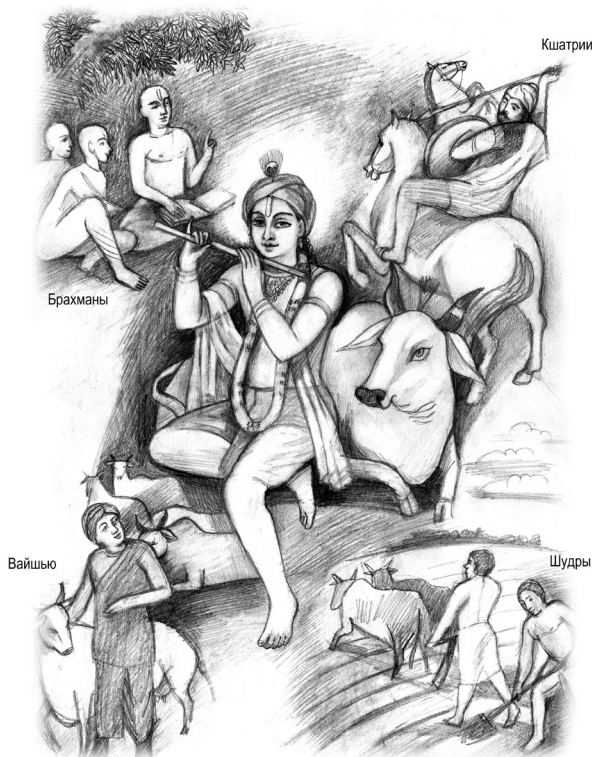
Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Дорогой Санатана, Я подробно объяснил тебе, как совершать преданное служение в соответствии с регулирующими принципами. Услышь же теперь о спонтанном преданном служении и его отличительных чертах. Исконные жители Вриндавана служат Кришне со спонтанной преданностью. Ничто не сравнится с таким спонтанным преданным служением, которое называется *рагатмика-бхакти*. Когда преданный следует по стопам обитателей Вриндавана, его преданное служение именуется *рагануга-бхакти*. Основным признаком спонтанной любви является глубокая привязанность к Верховному Господу, а второстепенным – погруженность в мысли о Нем. Преданное служение, основанное на *раге* (глубокой привязанности), называют *рагатмикой*, или спонтанным любовным служением. Считается, что нет никого удачливее преданного, который стремится достичь этого уровня. Тот, кто, побуждаемый этим трансцендентным чувством, следует примеру жителей Вриндавана, перестает обращать внимание на предписания и запреты *шастр*. Такова природа спонтанной любви. *Рагануга-бхакти* имеет два аспекта: внешний и внутренний. Постигнув свою истинную природу, возвышенный преданный внешне продолжает вести себя, как неопит, и выполняет все предписания *шастр*, особенно те из них, что касаются повторения и слушания (*шраванам* и *киртанам*). Однако в своем изначальном непогрешимом духовном теле он мысленно служит Кришне во Вриндаване в соответствии со своими естественными склонностями. Служение это продолжается днем и ночью и не прерывается ни на мгновение. Обитатели Вриндавана очень дороги Кришне. Тот, кто хочет удостоиться права заниматься спонтанным любовным служением, должен следовать их примеру и в мыслях постоянно с преданностью служить Господу. У Кришны есть разные преданные: одни выступают в качестве Его слуг, а другие служат Ему как Его друзья, родители или возлюбленные. Про того, кто по собственному выбору связан с Господом тем или иным видом духовных отношений, основанных на спонтанной любви, говорят, что он идет по пути спонтанного любовного служения. Когда человек служит Кришне со спонтанной любовью, его привязанность (*прити*) к лотосным стопам Господа начинает расти. Привязанность эта основана на влечении к Кришне, которое имеет два названия: *рати* и *бхава*.

С помощью такого влечения можно покорить Верховного Господа» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 22.148–22.165).

Объяснив разницу между *вайдхи*- и *рагануга-садхана-бхакти*, Шри Чайтанья Махапрабху завершил описание *садханы*. В качестве примера тех, кто практиковал только один из методов преданного служения, Господь Чайтанья упомянул: Махараджу Парикшита, который достиг совершенства в слушании; Шукадеву Госвами, посвятившего себя прославлению Кришны; Махараджу Прахладу, достигшего совершенства благодаря памятованию о Господе; Лакшми, которая безупречно поклоняется лотосным стопам Господа; Махараджу Притху, славящегося тем, как он поклонялся Господу в храме; Акруру, который достиг совершенства в вознесении молитв Господу; Ханумана, посвятившего себя служению Господу; Арджуну, легендарного друга Господа, и Махараджу Бали, который пожертвовал для Господа всем. Что же касается Махараджи Амбариши, то он знаменит тем, что выполнял сразу несколько видов преданного служения.

Находятся невежественные люди, которые считают, что в *садхана-бхакти* нет никакой необходимости. Одни из них отдают предпочтение *варнашрама-дхарме*, а другие пытаются сразу ощутить *прему*. Но из приведенных выше наставлений о преданном служении становится ясно, что постепенный метод духовного совершенствования предпочтительнее. Сначала человек учится безупречно вести себя, выполняя заповеди *варнашрама-дхармы*. Затем он встает на путь *вайдхи-бхакти* и, обретя, наконец, *прему*, достигает совершенства. В зависимости от степени подготовленности человека этот путь духовного развития может несколько видоизменяться.

Некоторые говорят, что следование по этому пути ставит под угрозу общественное устройство и может нанести ущерб благосостоянию человека. Однако нужно понимать, что цель жизни крестьянина, торговца и *брахмана* вовсе не в том, чтобы подняться на более высокую ступень в системе *варн* и *ашрамов*. Подобные представления о предписанных обязанностях человека учитывают лишь его материальное положение, которое не имеет никакого значения для духовного совершенствования. Шри Чайтанья Махапрабху объяснил, как избавиться от материальных представлений и без труда достичь чистой духовной жизни. *Варнашрама-дхарма* предназначена для удовлетворения потребностей тела, *йога* – для развития *ума*, а *садхана-бхакти* – для возвышения души. Те, кто сознает возвышенное положение преданных, действительно разумны и могут рассчитывать на милость Господа.

«В соответствии с тремя гунами материальной природы и деятельностью, связанной с ними, Я разделил человеческое общество на четыре варны (социальные группы). Знай, что хотя я являюсь создателем этой системы, но Сам не вхожу в нее – всегда остаюсь неизменным и непричастным к какой-либо деятельности». (4.13)

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами: «Дорогой Санатана, я расскажу тебе о плоде преданного служения – любви к Богу (*п реме*), которая представляет собой высшую цель жизни (*п рай-оджану*). Тот, кто услышит это объяснение, познает трансцендентный вкус преданного служения (*расу*). Когда влечение человека к Кришне (*рати*) становится непреодолимым, он обретает любовь к Богу в преданном служении (*п реме*). Такое состояние непрерывного наслаждения вкусами преданного служения Кришне именуется *стхайи-бхавой*» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 22.3–22.4). Эти слова Господа Чайтанья нужно понимать так: преданное служение на начальных

ступенях *садханы* называется *бхакти*. Позже, когда *садхана* приносит плоды, *бхакти* перерастает в *бхаву*, а, достигнув высшей ступени развития, превращается в *прему*. *Садхана-бхакти* не прекращается вплоть до уровня *бхавы*, который по-другому называют *рати* или *при-тьянкурой* (ростком любви к Богу). Разница между *вайдхи* и *раганугой* заключается в том, что последний метод приводит к *бхаве* намного быстрее, чем первый.

«Кто неспрестанно слушает и произносит святое имя Господа, кто слушает и рассказывает о Его деяниях, тот без труда возвысится до чистого преданного служения и так очистит свое сердце от скверны греха. Этого никогда не достичь тем, кто лишь исполняет религиозные обеты или совершает предписанные Ведами обряды».

«Шримад-Бхагаватам». 6.3.32

Вера *рагануга-бхакты*, став твердой (*нишитха*), вскоре превращается в *ручи*, и ее дальнейшее развитие к *бхаве* происходит стремительно.

«Обитатели Вриндавана: гопи, коровы, два дерева арджуна и прочие неподвижные существа, дикие звери, существа с неразвитым сознанием, такие, как кусты и другие растения, а также змеи, подобные Калие, - все они благодаря чистой любви ко Мне достигли совершенства в жизни и без труда вернулись ко Мне. Достичь Меня нельзя ни с помощью мистической йоги, ни благодаря философским изысканиям, ни раздавая милостыню, исполняя обеты, совершая суровые аскетические подвиги и ритуальные жертвоприношения, самостоятельно изучая Веды и объясняя их другим, или отрекшись от мира».

Шримад-Бхагаватам 11.12.8-11.12.9

Качества преданного, который достиг уровня *бхавы*, Господь Чайтанья описывает следующим образом: *«Того, в чьем сердце росток любви к Богу принес плоды, не привлекает ничто материальное. Ни одну секунду он не тратит напрасно. Каждое мгновение нужно использовать для Кришны и служения Ему. Люди мирского склада стремятся к материальным благам, обретению мистических сил и чувственным наслаждениям, однако для преданного все это не представляет никакой ценности. Хотя преданный превосходит всех, сам он считает себя последним из людей. Преданный, безраздельно посвятивший себя Кришне, всегда уповает на милость Господа, и его вера в Господа непоколебима. Преданный все время охвачен волнением, которое вызвано страстным желанием видеть Господа. Благодаря вкусу к святому имени он готов беспрестанно повторять маха-мантру Харе Кришна. Преданный чувствует настоящую потребность описывать трансцендентные качества Господа, ибо это доставляет предан-*

ному наслаждение. Охваченный экстатической привязанностью к Кришне, он всегда живет в месте, где проходили игры Господа» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 23.20–23.36).

Далее эти наставления Господа Чайтаньи будут объяснены более подробно. Признаки *премы* с трудом поддаются описанию, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал по этому поводу так: «Я описал качества того, кто развил влечение к Кришне (*бхаву*). А сейчас я поведаю о признаках любви к Кришне (*премы*). О Санатана, даже самый просвещенный человек не способен понять слова и поступки того, кто обрел любовь к Богу» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 23.38–23.39).

«Преданные, которые достигли любовь к Богу, то плачут навзрыд, поглощенные мыслями о непогрешимом Господе, то смеются и ликуют, вслух обращаются к Нему или же танцуют и поют. Такие преданные, поднявшиеся над материальной обусловленной жизнью, иногда подражают нерожденному Богу, изображая Его игры, а в другое время, вдруг увидев Всевышнего, становятся умиротворенными и молчаливыми».

«Шримад-Бхагаватам». 11.3.32

Существует пять видов *премы*: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*. Из них лучше всего *мадхура-према*, или *мадхура-раса*. *Мадхура-раса* позволяет преданному ощутить сладость Кришны в наибольшей степени. Преданный, утвердившийся в *мадхура-расе*, достигает высшей ступени *премы*.

«Подобно тому, как целомудренная женщина, служа мужу, подчиняет его себе, чистые преданные, которые одинаково относятся ко всем и в глубине сердца думают обо Мне одном, получают право распоряжаться Мною по собственному усмотрению».

«Шримад-Бхагаватам». 9.4.66

Все шестьдесят четыре качества Кришны присутствуют в *мадхура-расе*, проявленной во Врадже, поэтому живущие там преданные испытывают безграничное блаженство. Лучшей из всех преданных считается Радхарани. Господь Чайтанья сказал о ней так: «Шримати Радхарани наделена множеством духовных качеств, из которых особо выделяют двадцать пять. Эти качества Шримати Радхарани способны покорить Самого Кришну» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 23.86). Счастливая возможность вкусить *мадхура-расу* выпадает лишь тем, кто действительно достоин этого. *Мадхура-расу* нельзя понять с помощью логических умозаключений. Шри Чайтанья Махапрабху ска-

зал по этому поводу: «Взаимоотношения Кришны с Его преданными, связанными с Ним разными *расами*, недоступны для обывателя. Только возвышенные преданные могут понять и по достоинству оценить разнообразие взаимоотношений с Верховным Господом в преданном служении Ему» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 23.99).

Объяснив это Санатане Госвами, Господь Чайтанья посоветовал ему избегать неестественного отречения и умозрительного философствования, которые препятствуют обретению *премы*, и принять *юктавайрагью*, ибо этот вид отречения, напротив, позволяет достичь любви к Богу. Некоторые люди, обладающие поверхностным пониманием Вед, приходят к выводу, что по природе они – дух, Брахман, но из-за соприкосновения с материальной энергией забыли об этом. Тогда у них возникает желание порвать свои отношения с материальным миром. Но как? Поскольку их тело, жилище, жена, дети и пища материальны, они, пытаясь избавиться от всего материального, посыпают себя пеплом, оставляют на себе одну набедренную повязку и едят пресную пищу. Стремясь доказать всем свою отрешенность, они бросают семью и уходят в лес или монастырь. Не задумываясь о своем истинном благе, они посвящают себя философскому поиску истины, но при этом забывают, что подлинного освобождения можно достичь, только восстановив взаимоотношения с Господом. Хотя такие люди отреклись от греховной и благочестивой деятельности, а также от концепций «я» и «мое», они сами не до конца понимают, для чего все это нужно. Все свое время они посвящают изучению «Веданты», а когда пробьет их смертный час, кто-нибудь из членов той же секты разобьет им о голову кокосовый орех и предаст останки земле. И что в результате обретают эти люди? Идя таким путем, нельзя достичь Господа, а можно лишь раствориться в Брахмане. Но если человек, не прекращая заботиться о своем теле и доме и не отказываясь от еды и сна, поместит Бога в центре своей жизни и будет служить Ему, то постепенно разовьет привязанность к Господу и, в конце концов, обязательно обретет любовь к Нему.

«Мой преданный, который обрел веру в произведения, повествующие о Моем величии, и испытывает отвращение к любой материальной деятельности, ибо знает, что удовлетворение чувств причиняет одни страдания, но, в то же время, не способен полностью отказаться от чувственных наслаждений, может жить счастливо и поклоняться Мне с непоколебимой верой и решимостью. Даже если Мой преданный иногда идет на поводу у чувств, ему известно, что чувственные наслаждения приносят несчастье, и потому он

искренне сожалеет о содеянном. Разумный человек, который непрестанно поклоняется и служит Мне с любовью и преданностью в соответствии с Моими указаниями, способен безраздельно отдать Мне свое сердце, и тогда все его материальные желания сгорят дотла. Как только преданный увидит во Мне Верховного Господа, тугой узел в его сердце будет разрушен, все его изъяды исчезнут без следа, а цепь действий ради наслаждения их плодами разорвется».

«Шримад-Бхагаватам». 11.20.27-11.20.30

Такое отречение называется *юкта-вайрагьей*. Шри Чайтанья Махапрабху посоветовал Санатане Госвами избегать показного отречения (*пхалгу-вайрагьи*) и объяснил ему суть *юкта-вайрагьи*. Рагхунатхе дасу Госвами Господь Чайтанья сказал по этому поводу: «Наберись терпения и возвращайся домой. Не веди себя безрассудно, как безумец. Постепенно ты сможешь пересечь океан материального бытия. Не выставляй свою преданность Богу напоказ и не принимай отречения необдуманно. До поры до времени живи в свое удовольствие, соблюдая при этом законы нравственности и избегая привязанности к материальному миру. В глубине сердца ты должен возвращать веру в Господа, а внешне можешь вести себя как обычный человек. Так ты вскоре заслужишь благосклонность Кришны, и Он спасет тебя из когтей *майи*» («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья. 16.237–16.239). Если человек сможет выполнять свой семейный долг без привязанности и с внутренней решимостью поклоняться Господу, то со временем станет неподвержен влиянию материального мира. Преданное служение позволяет душе окрепнуть и установить отношения с Господом.

«Выполнение предписанных обязанностей не преследует иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Их ни в коем случае нельзя выполнять ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занят такой высшей деятельностью, не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека - задавать вопросы об Абсолютной Истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности».

«Шримад-Бхагаватам». 1.2.9-1.2.10

Единственная альтернатива этому – отвергнуть постепенный путь и принять мнимое отречение (*марката-вайрагью*), однако нужно

иметь в виду, что такое отречение ведет к духовной деградации. Когда говорится о правильном использовании объектов чувств, подразумевается, что их необходимо использовать только для установления взаимоотношений между душой и Богом. Тогда объекты чувств, довольные вечной душой, сами отпустят ее. Тело, дом, всевозможные предметы поклонения – все это можно использовать в духе *юкта-вайрагьи*. Единственное, что для этого требуется – это внутренняя решимость человека добиться успеха. Показная отрешенность может произвести впечатление на окружающих, но не более того. Однако внутренняя стойкость и преданность Богу позволяют незамедлительно вырваться из оков материального рабства. Что же касается подлинного знания и истинного отречения, то они углубляются пропорционально преданности Господу. Для искреннего преданного лучшая *садхана* заключается в том, чтобы принять прибежище в святом имени Кришны.

«Постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих святых избавляет от греха и сомнений и приводит к успеху любого - и того, кто избавился от материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе».

«Шримад-Бхагаватам». 2.1.11

В связи с этим Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами: «Лучшими из всех разновидностей преданного служения являются девять рекомендованных методов, ибо с их помощью можно без особого труда обрести Кришну и экстатическую любовь к Нему. Из девяти методов преданного служения самый главный заключается в беспрестанном повторении святого имени Господа. Тот, кто делает это, избегая десяти видов оскорблений, без труда обретет величайшее сокровище любви к Богу» («Чайтанья-чаритамрита». Антья. 4.70–4.71).

Господь Чайтанья также сказал: «Откажись от своих абсурдных желаний, ибо они не позволяют тебе укрыться под сенью лотосных стоп Кришны. Посвяти себя повторению и слушанию повествований о Кришне, тогда ты наверняка найдешь у Него прибежище. Если человек незнатного происхождения, это не лишает его возможности преданно служить Господу. В то же время, рождение в аристократической семье *брахманов* само по себе еще не делает человека достойным заниматься преданным служением. Любой, кто встал на стезю преданного служения, достоин славы, тогда как непреданный заслуживает осуждения. Поэтому для преданного служения Господу происхождение не имеет никакого значения. Верховный Господь Кришна неизменно милостив

к кротким и смиренным, но аристократам, философам и богатым людям, которые гордятся своим положением, Он не дает Своей милости» («Чайтанья-чаритамрита». Антья. 4.65–4.68).

Эти слова Шри Чайтаньи Махапрабху следует понимать так: человек, который уверовал в Господа, посвящает все свое время повторению шестнадцати имен Кришны (из которых состоит *маха-мантра* Харе Кришна), ведя им счет. Не прилагая чрезмерных усилий, он заботится о своем теле и служит семье и обществу в той степени, в какой это помогает ему повторять святое имя, и старается задействовать все это в служении Кришне. Такой человек не стремится ни к чему другому. Он не ест вкусную пищу и не пытается каким-то другим образом усладить свои чувства. Он питается только пищей в *гуне* благодати, чтобы не возбуждать чувства, ум и разум и не причинять им вреда.

«Пища цельная, чистая и полученная без особого труда, относится к гуне благодати. Пища, доставляющая сиюминутное удовольствие чувствам, относится к гуне страсти, а нечистая пища, приносящая страдания, – к гуне невежества».

«Шримад-Бхагаватам». 11.25.28

Не строя далеко идущих планов, он живет в святом месте. Находясь среди тех, кто помогает ему возвращать в себе преданность Богу, он постепенно совершенствуется в духовной практике. Все этого нужно для того, чтобы избавиться от беспокойств и сосредоточиться на повторении святого имени.

Такой человек избегает материалистов и полностью отказался от общения с женщинами и мужчинами, которым нравится ухаживать за женщинами.

Он избегает пустых разговоров и считает себя самым падшим. Исполненный терпения, он посвятил себя служению человечеству и готов вынести ради этого любые невзгоды. Он не гордится своим происхождением, богатством, числом последователей, красотой, влиянием, знанием и положением в обществе и в то же время уважительно относится к окружающим.

«Святое имя Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от стремления к почестям и всегда быть готовым

оказать почтение другим. Только в таком настроении можно повторять святое имя Господа постоянно».

«Шикшаштака». 3

Ведя такой образ жизни, он всегда с преданностью повторяет имя Бога и потому по Его милости может обрести любовь к Нему. Дхарма, артха, кама и мокша готовы служить такому преданному.

«О мой Господь, когда я служу тебе с любовью и преданностью, мне очень легко ощутить Твое присутствие всюду. Что же касается освобождения, мне кажется, будто мукти стоит у моей двери, смиренно сложив ладони и ожидая возможности услужить мне. Вместе с ней у моих дверей стоят все материальные блага: дхарма (благочестивая деятельность), артха (экономическое процветание) и кама (чувственные наслаждения)».

«Кришна-карнамрита». 107

Даже если в сердце преданного остались материальные желания, он должен продолжать повторять святое имя, смиренно признавая свою слабость и, в то же время, стыдясь и ненавидя ее. Тогда очень скоро Господь, находящийся в сердце преданного, избавит его от всех мирских желаний и примет его любовь.

«Шри Кришна, который в образе Сверхдуши пребывает в сердце каждого и является благодетелем искренних преданных, очищает преданного от стремления к мирским наслаждениям, когда у преданного появляется потребность слушать рассказы о Господе. Эти рассказы добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют».

«Шримад-Бхагаватам». 1.2.17

Два главных положения учения Господа Чайтаньи – это вкус к святому имени и милосердие к дживам. Именно эти два качества являются мерилем оценки уровня вайшнава. Ему не нужно отдельно развивать в себе какие-либо другие качества, поскольку в свой срок они проявятся в нем сами, без всяких усилий с его стороны.

«В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Васудеве, воплощаются все полубоги с их возвышенными качествами, такими, как религиозность, знание и самоотречение. И наоборот, тот, кто остается в стороне от преданного служения и занимается мирскими делами, не имеет вообще никаких хороших качеств. Даже если он достиг успеха в мистической йоге или, честно трудясь, содержит свою семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу у собственного ума и по-

тому служит внешней энергии Господа. Откуда же у такого человека возьмутся добродетели?»

«Шримад-Бхагаватам». 5.18.12

Поэтому неудивительно, что преданный получает удовольствие, забываясь о благе всех и каждого.

«Долг каждого живого существа состоит в том, чтобы посвятить свою жизнь, богатство, разум, ум и речь служению другим».

«Шримад-Бхагаватам». 10.22.35

Высшей формой благотворительности является посвящение себя, тела, ума и дара речи служению Абсолютному целому. Тот, кто стал слугой Кришны, избавляется от страданий.

«Дорогой Господь Кришна, пока человек не обрел преданность Тебе, его мирские привязанности и желания подобны грабителям, дом - тюрьме, а любовь к родным и близким - кандалам».

«Шримад-Бхагаватам». 10.14.36

Жизнь возвышенного преданного безукоризненно чиста, и его духовные эмоции также чисты. Единственное ограничение необходимое для развития преданности заключается в следующем:

«Чтобы ничто не мешало духовному развитию преданного, ему не следует общаться с теми, кого интересуют только чувственные наслаждения и деньги. Более того, нужно избегать даже тех, кто общается с такими людьми. Преданный должен построить свою жизнь так, чтобы он не мог прожить и дня без нектара повествований, прославляющих Верховного Господа Хари. Иначе говоря, духовное совершенство доступно только тем, у кого вкус к чувственным наслаждениям вызывает отвращение».

«Шримад-Бхагаватам». 4.22.23

Все это Господь Чайтанья вкратце описал Рагхунатхе дасу Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху с улыбкой сказал Рагхунатхе дасу: «Я уже попросил Сварупу Дамодару Госвами взять тебя под свою опеку. Ты можешь спросить у него, в чем заключается твой долг и как выполнять его, ибо он знает больше, чем Я. Но если ты хочешь услышать о своих обязанностях от Меня, с верой и любовью прими то, что Я тебе сейчас скажу. Никогда не разговаривай на мирские темы и не слушай разговоры обычных людей. Не ешь изысканной пищи и не носи роскошной одежды. Не требуй уважения к себе, но всегда оказывай почтение другим. Непрестанно повторяй святое имя Господа Кришны

и мысленно служи Радхе и Кришне во Вриндаване. Таковы, вкратце, Мои наставления. Подробнее тебе их объяснит Сварупа Дамодара» (Чайтанья-чаритамрита. Антья. 6.233–6.238). В этих словах Господа Чайтаньи содержится косвенное указание на мысленное поклонение Кришне в Его восьмичастной лиле. Что же касается наставлений Сварупы Дамодары, о них будет сказано позже, но, чтобы следовать им, преданный сначала должен подняться на должный уровень.

«Тот, кто полон непоколебимой решимости пробудить свое духовное сознание и чей разум не отвлекается от поставленной цели, непременно достигнет ее».

«Нарадия-пурана»

Принимать то, что благоприятно для развития преданности и любви к Кришне, и не принимать то, что не благоприятно – признак разума. Такой разум дает Кришна – он духовен. Порой Сам Кришна становится разумом предавшейся души.

Умонастроение преданного, который с безраздельной преданностью Господу следует заповедям *вайдхи-бхакти*, желая достичь *бхава-бхакти*, избрав своей целью *прему*, носит название *нирбандхини-матти*, или полной сосредоточенности. Если преданный обладает таким качеством, то он очень скоро достигнет совершенства. Другими словами, для того чтобы осуществить желаемое, преданный должен не жалеть сил. С самых первых шагов духовной жизни преданному следует развить в себе такую целеустремленность и тщательно оберегать ее.

ГЛАВА 7

САДХУ-САНГА

«Тот, кто не способен выволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные».

«Шримад-Бхагаватам». 5.5.18

Преданный знает, кто достоин быть духовным учителем и как следует относиться к нему. Он также знает, что духовный учитель – лучший из *садху*.

Оставаясь в его *санге*, преданный учится контролировать чувства и ум, занимая их служением Хришикеше, господину чувств. В этом смысле общение с *садху* наиболее важное правило. Даже мгновение,

проведенное в обществе *садху*, способно изменить коренным образом мышление и жизнь человека.

«*Садху* терпелив и милосерден, он – друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями» (Ш.Б.3.25.21). *Садху* никогда не сворачивает с пути преданного служения Кришне. Слова *махатма* и *садху* являются синонимами. Служение *махатме*, возвышенному преданному Господа, – это *дварам ахур вимуктеш* – прямая дорога к освобождению. *Махат-севам дварам ахур вимуктеш тамо-дварам йошिताм санги-сангам* (Бхаг., 5.5.2). Служение материалистам приводит к прямо противоположному результату. Служа закоренелому материалисту, то есть человеку, занятому удовлетворением собственных чувств, и общаясь с ним, мы прокладываем себе дорогу в ад. То же самое подтверждает данный стих. Привязанность к преданному – это привязанность к служению Господу, потому что *садху* учит тех, кто с ним общается, как стать преданными Господа, как поклоняться Господу и искренне служить Ему. Таковы блага, которые приносит общение с *садху*. Если мы хотим общаться с *садху*, то должны ожидать от него не советов о том, как улучшить свое материальное положение, а наставлений, которые помогут нам разрубить узел материальных привязанностей в сердце, избавиться от их оскверняющего влияния и прогрессировать в преданном служении Господу. Таков результат общения с *садху*. Поэтому путь к освобождению начинается с общения с *садху*. «Духовное совершенство доступно только тем, у кого вкус к чувственным наслаждениям вызывает отвращение» (Ш.Б.4.22.23).

О БРАКЕ

Жизнь в цивилизованном обществе подчиняется определенным правилам, которые предназначены для возвышения людей и помогают им избавиться от предосудительных мыслей и наклонностей. Одним из таких средств, позволяющих достичь стабильности в обществе, является институт брака. Без него общество не смогло бы достичь того уровня, на котором оно находится сейчас.

«Жизнь дома без жены неполноценна. Вместе муж и жена могут достичь всех целей человеческой жизни».

«Прабхуддха-српиту»

В «Чайтанья Шикшамрите» Бхактивинода пишет: «В древности институт брака существовал не везде, и многие народы жили, подоб-

но животным. Но поскольку это вносило в общественную жизнь беспорядок, были установлены брачные обычаи. Согласно им мужчина добровольно отказывается от своей свободы. Заручившись согласием других членов общества и призвав в свидетели Бога, он вступает в брак с женщиной и тем самым закладывает основу семейной жизни. С рождением детей на супругов ложится ответственность за их воспитание и обучение. Кроме того, они обязаны позаботиться о том, чтобы в будущем их дети могли сами зарабатывать себе средства к существованию. Для того чтобы семейная жизнь протекала гладко, в обществе существуют такие ценности, как всеобщее братство, взаимопомощь, добропорядочность, честность и правдивость. Стремление к общественной стабильности – это отличительная черта человеческой расы. Чем более развита культура или цивилизация, тем более развиты в ней правила, необходимые для поддержания общественного порядка. Существует общепринятое мнение о том, что из всех мировых цивилизаций наиболее совершенной была арийская, а из всех арийцев жители Бхарата-варши (Индии) отличались наиболее развитым интеллектом, самыми глубокими познаниями и имели самую совершенную систему общественного устройства. Не следует проявлять неуважение к арийской цивилизации только потому, что с течением времени она утратила былое могущество и независимость. Хотя невежды оспаривают величие арийской цивилизации, это еще не означает, что она не заслуживает внимания. Достаточно почитать *дхарма-шастры*, чтобы понять, по каким возвышенным принципам жило арийское население Бхарата-варши. Любой серьезный, вдумчивый человек согласится с тем, что эта цивилизация под руководством великих мудрецов достигла высших ступеней совершенства. После долгих размышлений мудрецы разделили все правила общественной жизни на правила, имеющие отношение к *варне*, и правила, регламентирующие уклады жизни людей (*ашрамы*). Члены такого общества исполняют разные обязанности в зависимости от своей природы и уклада жизни. Природа человека определяет то, каким принципам индивидуального развития (как умственного, так и физического) он следует, а уклад жизни человека определяет правила его поведения в обществе. Если рассматривать жизнь человека в свете его взаимоотношений с окружающими, то правила, определяющие его индивидуальное развитие, вовсе не утрачивают своего значения, а, напротив, приобретают все большую важность. Так многообразие индивидуальных особенностей людей привело к возникновению *варн*, а существование разных укладов и периодов жизни – к появлению *ашрамов*.

По мере того, как человек развивается в физическом и умственном отношении, из всех его качеств начинает выделяться какое-то одно. Это доминирующее качество и характеризует его природу. В соответствии со своей природой люди делятся на четыре *варны*, или сословия: *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр*. Принадлежность к этим четырем сословиям определяется положительными качествами людей. Что же касается отрицательных качеств, то они делают человека *антьяджей*, или изгоем, выводя его за пределы общества *варнашрамы*. Единственное спасение для таких людей заключается в том, чтобы избавиться от отрицательных качеств.

Мы не оспариваем необходимость варнашрамы и институт бракосочетания, проповедуя санкиртану и чистую преданность Кришне, а, скорей, принимаем ее как часть нашей философии, утверждая преимущества *бхагавата-дхармы*.

«Нечистоплотность, лживость, склонность к воровству, безверие, вздорность, похотливость, несдержанность и неудовлетворенность - все это качества, присущие самым ничтожным представителям рода человеческого, отвергнутым системой варнашрамы».

«Шримад-Бхагаватам». 11.17.20

Когда человек рождается, основные его качества находятся в зачаточном состоянии. Влияние окружающей среды и воспитание являются теми факторами, которые позволяют наклонностям человека развиваться в полной мере. Разумеется, в конечном счете, натура человека определяется его поступками в прошлых жизнях (*кармой*).

В зависимости от своей *кармы* ребенок рождается в той или иной семье и ему наследственным путем передаются определенные качества. Впоследствии окружение ребенка и воспитание помогают этим качествам развиваться или, наоборот, заслоняют их. Принято считать, что в семьях *шудр* рождаются *шудры*, а в семьях *брахманов* – *брахманы*. Чаще всего так и происходит, однако из этого правила бывают исключения.

В настоящее время таких исключений стало так много, что в отдельных случаях они стали правилом для большинства людей цивилизации, сбившейся с пути истины.

Мудрецы, составившие священные писания, предусмотрели самсары, или очистительные обряды, которые позволяют выявить природу человека и установить его варну. «Общественное положение человека, проявляющегося описанные мною признаки брахмана, кшатрия, вайшьи или

шдры, следует определять именно по этим признакам, даже если он родился в другом сословии».

«Шримад-Бхагаватам». 7.11.35

Однако со временем эти обряды были забыты, вследствие чего ведическая культура пришла в упадок. Это также доказывает, что правила, определяющие обязанности сословий (*варн*), – это и есть те правила, по которым должно жить общество.

ПАПА-ПУНЬЯ

Следующую жизнь человека определяет его поведение в этой жизни. Совершенствующие благочестивые поступки возносятся в рай, а грешники низвергаются в ад. Благочестивая деятельность, позволяющая вкушать райских наслаждений, носит название *пунья-кармы*, а греховная деятельность, приводящая к адским мукам, называется *папа-карма*. Правила, предназначенные для обретения благочестия, или *пуньи*, и правила, позволяющие избежать греха, вместе называются правилами, определяющими следующую жизнь души. В любой деятельности, будь то благочестивые дела или обязанности, связанные с *варной* и *ашрамом*, главную роль играет вера человека, которая формируется под влиянием материальных *гун* благости, страсти и невежества. Кроме того, вера определяется склонностью человека к наслаждениям (*правритти*) или же его отрешенностью от них (*нивритти*). Люди, стоящие на низших ступенях духовного развития, стремятся только к мирским наслаждениям. Те, кто немного более развит в духовном отношении, имеют склонность как к наслаждениям, так и к самоотречению, но достигшие высот духовной жизни полностью избавляются от привязанности к этому миру.

«Верховный Господь сказал: В зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится поглощенная душа, ее вера может быть трех видов - в благости, страсти или невежестве. Услышь же от Меня об этом. О сын Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют. Люди в гуне благости поклоняются полубогам, те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам, а люди в гуне невежества поклоняются душам усопших».

«Бхагавад-гита». 17.2-17.4

Хотя в священных писаниях приводятся правила, обязывающие людей почитать разных богов, тот, кто находится под влиянием *гуны* благости, поклоняется лишь Верховному Господу, Бхагавану. Поскольку вайшнав не стремится к чувственным наслаждениям, он делает только

то, что помогает ему достичь духовной цели. Как Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите», мудрые делают лишь то, что способствует развитию их преданности Богу, и избегают всего, что препятствует этому.

Нравственность, правдивость, чистота, доброжелательность, честность и любовь относятся к первой категории *пуньи*, добродетели, так как эти качества присущи *дживе* от природы. Они представляют собой извечные достояния *дживы*, но когда *джива* находится в обусловленном состоянии, эти ее качества огрубляются и их называют словом *пунья*. Все прочие виды *пуньи* относятся к категории относительных, потому что они присущи только обусловленному состоянию *дживы*. Когда *джива* обретает освобождение, необходимость в них отпадает.

По природе *дживе* не свойственна греховность. Грех присущ *дживе* только тогда, когда она находится в обусловленном состоянии. Такие пороки, как злоба, склонность к обману, жестокость, вожделение, зависть и несправедливость, представляют собой полную противоположность естественным добродетелям, или *пуньям*, извечно присущим *дживе*. Что же касается других пороков, то они являются антитезой относительных добродетелей *дживы*. Поскольку наш анализ *пуньи* и *папы* будет кратким, мы не станем подробно останавливаться на глубинных и относительных видах того и другого. Мы просто перечислим основные разновидности *папы* и *пуньи* и сопроводим это перечисление небольшим объяснением. Читатель сам на основе сказанного выше определит их принадлежность к той или иной категории.

Существует десять видов *пуньи*: 1) помощь нуждающимся; 2) почитание старших; 3) благотворительность; 4) прием гостей; 5) чистоплотность; 6) соблюдение праздников; 7) исполнение обетов, или *врат*; 8) забота о домашних животных; 9) произведение на свет потомства и 10) нравственность.

Помощь нуждающимся бывает двух видов: помощь в избавлении от страданий и содействие развитию других людей. По мере своих сил человек должен помогать другим, независимо от того, относятся они к числу его родственников или нет. Не мы одни сталкиваемся с трудностями в жизни, они также выпадают на долю других. И когда человек оказывается в трудной ситуации, он обычно рассчитывает на помощь окружающих. Вот почему к чужому горю нужно относиться, как своему собственному. Мы должны стараться облегчить страдания других, даже если для этого нам придется поступиться собственными интересами. Эти страдания могут быть связаны с телом, умом, общественной жизнью или духовным развитием. К мучениям, причиняемым телом,

относятся болезни и голод. Беспокойства, доставляемые умом, – это тревога, зависть, скорбь и страх. Горести, связанные с жизнью людей и их положением в обществе, – это неспособность прокормить семью, дать образование детям, женить их или выдать замуж. Кроме того, сюда же относят отсутствие денег на кремацию. А к духовным бедам причисляют маловерие, безбожие и склонность к греху. Но мало просто помогать людям избавиться от страданий, нужно также заботиться о возвышении людей. Мы должны способствовать материальному, интеллектуальному, социальному и духовному развитию других, помогая им деньгами, делами, словами и привлекая к этому их родственников.

Существует три вида почитания старших: забота о родителях, забота об учителях и забота о тех, кто занимает более высокое положение в обществе. Нужно слушаться своих родителей и служить им по мере сил, особенно когда они достигнут преклонного возраста. Помимо служения тем, кто ухаживал за нами в детстве, мы должны стремиться доставить удовольствие своим учителям, особенно духовному наставнику, который открыл нам духовное знание и дал *мантру*.

«Усиливая влияние гуны благости, нужно победить страсть и невежество, а потом, возвысившись до уровня шуддха-саттвы, надо избавиться и от привязанности к гуне благости. Все это произойдет само собой, если человек с верой служит духовному учителю. Так можно преодолеть влияние гун материальной природы. Духовного учителя следует считать Самим Верховным Господом, ибо он дает духовное знание, несущее человеку просветление. Поэтому того, кто смотрит на духовного учителя с материальной точки зрения и считает его простым смертным, ожидает полное разочарование. Все его попытки постичь Веды и обрести просветление подобны купанию слона».

«Шримад-Бхагаватам». 7.15.25-7.15.26

Более высокое положение по отношению к нам занимают те, кто строже или умнее нас. И тем, и другим нужно оказывать почитание и служить. Назидания старших можно игнорировать, если они ошибочны, но никогда, ни при каких обстоятельствах мы не должны обращаться со старшими грубо и непочтительно. Вместо этого следует попытаться поправить их, для чего нужно выбрать подходящее время и в смиренном настроении учтивыми словами изложить свои доводы.

Благотворительностью, или *даной*, называется раздача милостыни в виде денег или вещей достойным людям. Подаяние, сделанное недостойному человеку, считается пустой тратой денег и потому явля-

ется греховным. Всего существует двенадцать видов благотворительной деятельности: 1) рытье колодцев и водоемов; 2) посадка деревьев, дающих тень; 3) освещение улиц и других мест общего пользования; 4) раздача лекарств нуждающимся; 5) предоставление возможности получить образование; 6) раздача пищи; 7) строительство дорог; 8) строительство *хатов* (купален); 9) строительство домов; 10) жертвование предметов обихода или денег; 11) кормление других перед тем, как поесть самому; 12) выдanie своих дочерей замуж.

«Раздача милостыни, выполнение предписанных обязанностей, соблюдение главных и второстепенных принципов, слушание священных писаний, совершение праведных дел и соблюдение священных обетов – все это, в конечном счете, помогает обуздать ум. Поистине, сосредоточение ума на Всевышнем представляет собой высший из всех видов йоги».

«Шримад-Бхагаватам». 11.23.45

Каждый должен проявлять радушие по отношению к своим гостям и обществу в целом. Тот, в чей дом пришли гости, обязан оказать им достойный прием. В священных писаниях сказано, что когда в доме приготовят пищу, глава семьи должен выйти на улицу и трижды пригласить к себе на обед всех, кто голоден. Если кто-нибудь откликнется, в первую очередь следует накормить его. Затем может поесть сам хозяин дома и члены его семьи. По традиции звать гостей на обед нужно в течение часа после полудня. Разумеется, в наши дни мало кто способен так долго оставаться без пищи, поэтому семьянин может считать свой долг исполненным, если просто накормит гостя перед тем, как поесть самому. Следует оговориться, что все сказанное выше не имеет никакого отношения к профессиональным нищим. Что касается радушия по отношению к обществу в целом, оно должно проявляться в деятельности на благо всех его членов.

Чистоплотность включает в себя поддержание в чистоте собственного тела, дорог, купален, лавок, коровников, храмов, домов и парков, а также совершение паломничества по святым местам. Под индивидуальной чистотой подразумевается как внутренняя чистота, так и внешняя. Внутренняя чистота, или чистота помыслов, достигается отказом от греховных поступков и совершением *пуньи*. Для этого также необходимо довольствоваться умеренным количеством пищи, которая должна быть легкой и свободной от греха. Употребление еды или питья, которых коснулись люди, приверженные к спиртному или имеющие другие пороки, оскверняет ум. Из всех методов очищения ума главным является памятование о Вишну. Очистить грешный ум

можно и с помощью *прайичитты*, покаяния, но покаяние избавляет лишь от последствий греховных поступков, не уничтожая их причины – греховных желаний. Искупление грехов с искренним раскаянием в содеянном помогает преодолеть низменные желания, однако избавиться от первопричины всех грехов – враждебного отношения к Господу – можно только благодаря памятованию о Нем.

«Великие мудрецы установили, что за тяжкие грехи человек должен совершить суровое покаяние, а за менее тяжкие - легкое. Но повторение мантры Харе Кришна избавляет от последствий любых грехов. Аскезой, пожертвованиями, исполнением священных обетов и прочими благочестивыми делами можно свести на нет последствия своей греховной жизни, но корень материальных желаний в сердце останется нетронутым. Тот же, кто станет служить лотосным стопам Личности Бога, очень быстро очистится от скверны греховных желаний».

«Шримад-Бхагаватам». 6.2.16-6.2.17

Внешняя чистота включает в себя чистоту тела, одежды и жилища. Для того чтобы поддерживать внешнюю чистоту, необходимо омыться прохладной водой, носить чистую одежду и есть пищу в *гуне* благодати. Если какая-либо часть тела коснулась нечистот, ее необходимо вымыть водой. Следует убирать не только собственный дом, купальню, дорогу перед домом, коровник, храм и внутренний двор, но и дороги и купальни общего пользования, а также рынки и храмы. Если город большой, горожане должны собирать деньги на поддержание в нем чистоты. Все это относится к благочестивой деятельности. Каждый должен содержать в чистоте собственный сад, а также участвовать в наведении порядка в городских парках, как говорилось выше.

Паломничество – еще один, необыкновенно действенный, метод очищения человека. Хотя главной целью паломничества является встреча со святыми, оно само по себе избавляет человека от многих греховных желаний и тем самым очищает его.

Существует три вида праздников: религиозные праздники, семейные торжества и всевозможные увеселительные мероприятия. Религиозные праздники отмечают довольно часто. Их проведение благотворно во всех отношениях, ибо они собирают много людей, включают в себя приготовление изысканных яств, выступление музыкантов и актеров, кормление неимущих и поднесение даров *брахманам*, сведущим в писаниях. Тот, кто в состоянии организовать подобные праздники, но не делает этого, повинен в пренебрежении своим долгом. Религиозные

праздники ни в коем случае нельзя игнорировать, особенно если они проводятся в атмосфере преданности и любви к Господу.

Семейные торжества обычно устраивают в честь рождения ребенка, церемоний первого кормления злаками, надевания священного шнура, свадьбы, обряда поминаения предков и т. д. Каждый человек обязан по мере возможностей отмечать эти события. Кроме того, нужно за общественный счет проводить массовые празднества и гулянья, служащие для увеселения публики. Помимо этого, существует много народных праздников, таких, как праздник урожая, *пиитхакотсава*, *шиталотсава*, *бхратрипуджа* и другие.

Вратами называют обеты, покаяния или религиозные обряды. *Враты* могут быть связаны с телом или с общественной и духовной жизнью. К *вратам*, связанным с телом, относится омовение рано утром, обхождение вокруг храма, принесение поклонов и т.д. Когда один из элементов тела (желчь, слизь или воздух) выходит из равновесия, человек заболевает. Чтобы избежать этого, нужно поститься в определенные дни, например, в полнолуние и новолуние или по понедельникам. Этим днем управляет Луна.

Соблюдение поста, укрощение чувств и отказ от обычной деятельности в такие дни помогает сосредоточиться на Госпде. Если в таких постах есть необходимость, их соблюдение приносит человеку благочестие (*пунью*).

Очистительные церемонии, именуемые *самскарами*, связаны с общественной жизнью. Одни *самскары* проводятся по-разному у людей, принадлежащих к разным сословиям, а другие одинаковы для всех. К числу последних относится церемония бракосочетания, во время которой мужчина берет в жены девушку из своего сословия. Особенно важен обет единобрачия, поскольку любые другие формы брака являются не более чем уступкой похотливым желаниям мужчины. Подобную склонность проявляют лишь низменные люди. Двоеженство допустимо только в исключительных случаях, например, если первая жена бесплодна.

К духовным *вратам* относится выполнение ежемесячных обетов, упомянутых в «Махабхарате», соблюдение в течение года двадцати четырех постов в дни *экадаши* и шести постов в дни явления воплощенных Господа (Шри Кришны, Рамачандры, Нрисимхи, Ваманы, Варахи и Баларама).

Забота о домашних животных является благим делом потому, что от этих животных зависит благополучие человека. Домашних животных следует хорошо кормить, чтобы они набирали вес и силу, и улучшать

их породу. Для этого их необходимо содержать в хороших условиях и выборочно проводить их случку. В первую очередь это относится к коровам и быкам, которых можно использовать не только в сельском хозяйстве, но и для перевозки грузов. Для спаривания обычно выбирают сильных и упитанных быков. Поэтому на время проведения церемонии *шраддхи* молодых бычков освобождают от работы. На свободе они набирают силу и вес и потому могут произвести хорошее потомство. Поскольку коровы и быки оказывают большую помощь людям, о них нужно заботиться, обеспечивать их хорошим кормом и содержать их в хороших условиях. Разведение этих животных и забота о них испокон веков считались в Индии благочестивым делом.

Произведение на свет потомства считается благочестивой деятельностью при условии, что дети были рождены в законном браке, родители должным образом растили своих детей и заботились о них, побеспокоились о том, чтобы они могли вести самостоятельную семейную жизнь, и дали им духовное воспитание. Достигнув брачного возраста, нужно жениться на достойной девушке и жить с ней в мире и согласии, делая все необходимое для поддержания физического и душевного здоровья.

«Мужчина, желающий обзавестись семьей, должен взять в жены девушку, которая моложе его, принадлежит к тому же сословию и не имеет пороков».

«Шримад-Бхагаватам». 11.17.39

Если по воле Провидения в семье рождаются дети, родителям следует с любовью и заботой растить их. Когда дети станут взрослыми, нужно научить их самостоятельно зарабатывать средства к существованию, а также устроить их семейную жизнь. С учетом возраста ребенка его следует учить тому, как поддерживать чистоту и здоровье, и прививать ему нравственные и духовные ценности. Главное качество, которое родители должны развить в ребенке, – это отрешенность от мирской суеты.

Нравственность складывается из всепрощения, благодарности, правдивости, честности, воздержания от воровства, отказа от незаслуженных даров, сострадания, самоотречения, уважения к священным писаниям, паломничества по святым местам, рассудительности, учтивости, поклонения Господу и неукоснительного выполнения предписанных обязанностей.

Всепрощением или снисходительностью называется отсутствие желания отомстить обидчику. Разумеется, в наказании виновных нет

ничего дурного, однако всепрощение представляет собой более высокий нравственный принцип. Махараджа Прахлада и Харидас Тхакур, простившие своих мучителей, покрыли себя неувядаемой славой.

Чувство признательности за оказанное добро называется благодарностью. В арийской цивилизации, где эта добродетель была очень развита, дети служили родителям на протяжении всей их жизни, а после их смерти в течение определенного периода, именуемого *аша-учей*, совершали суровые покаяния, отказываясь от еды и сна. Во время поминальных обрядов также было положено устраивать угощение. Выражая признательность умершим родителям, дети ежегодно проводили церемонии *шраддхи* и *тарпаны*. Чувство благодарности не только к своим родителям, но и ко всем остальным является благочестивым качеством, или *пуньей*.

Стремление говорить только правду именуется правдивостью. Правдивые люди пользуются всеобщим уважением. Под честностью обычно понимают прямоту и искренность. Чем честнее человек, тем он более благочестив.

Под воровством подразумевается преступное присвоение чужого имущества. Никто не должен притязать на ценности, которые он не заработал своим трудом или не получил в подарок. Хромым, слепым и другим увечным людям разрешается жить на подаяние, но все остальные должны зарабатывать на пропитание только честным трудом. Сбор милостыни здоровыми трудоспособными людьми называется *париграхой*. Его нужно избегать.

Необходимо проявлять сострадание ко всем живым существам. Истинное сострадание – это сострадание к тем, кто его заслуживает. Что касается милосердия, которое проявляет человек, достигший уровня *рага-бхакти*, о нем будет рассказано в соответствующем разделе этой книги. Представление о том, что следует проявлять жалость к людям, но не к животным, ошибочно. По мере сил мы должны стараться облегчить страдания всех живых существ.

Избавиться от материальных привязанностей помогает обуздание ума (*шама*), укрощение чувств (*дама*), терпение (*титикша*) и воздержанность (*упарати*). Под терпением подразумевается способность противостоять греховным желаниям, а отсутствие стремления к мирским удовольствиям называют воздержанностью. Самоотречение является *пуньей*, или добродетелью, ибо избавляет человека от греха. На первых этапах духовной жизни самоотречение развивают постепенно, однако тот, кто встал на путь *раги*, обретает это качество без особого труда.

Самоотречение приносит человеку благочестие. Развить его можно, соблюдая обет *чатурмасы*, а также воздерживаясь от еды и сна в полнолуние и новолуние. Постепенно сокращая потребность в еде и сне, человек может полностью избавиться от стремления к любым мирским удовольствиям. Тот, кто научился довольствоваться только самым необходимым для поддержания души в теле, действительно развил в себе самоотречение. Такому человеку разрешается принять *санньясу*.

Каждый должен уважительно относиться к священным писаниям. Священными называют писания, составленные сведущими в духовной науке мудрецами, помогающие отличить правильный образ действий от неправильного, дух от материи, истину от иллюзии. Но есть так называемые священные книги, которые написаны недостойными людьми, пытающимися изложить собственное понимание цели жизни и заповедей религии. Такие безбожные произведения основаны на логических ошибках и потому не заслуживают никакого уважения. Подобно слепцам, которые, сами того не ведая, ведут других слепцов в канаву, авторы этих несовершенных произведений идут по ложному пути и ведут за собой своих последователей. Истинными священными писаниями являются Веды, а также *шастры*, подтверждающие выводы Вед. Изучение таких работ и преподавание их другим приносит большое благо. Что касается паломничества по святым местам, то оно позволяет стать мудрее и избавиться от многих грехов.

Необходимо правильно использовать свой разум. Тот, кто не задается вопросом о творце этого мира, о его устройстве, о своем месте в мире и предназначении, недостойн называться человеком. Человек отличается от животного тем, что у него возникают такие вопросы, а у животного – нет. Подобные размышления важны, поскольку подводят нас к осознанию своей истинной природы.

Учтивость – еще один из видов *туньи*. В этом отношении нужно следовать примеру мудрецов древности и их наставлениям.

«Тот, кто следует заповедям и наставлениям великих мудрецов прошлого, сможет применить их на практике и достичь всех поставленных целей. Такой человек очень легко добивается успеха в жизни и наслаждается безоблачным счастьем. И наоборот, глупый человек, который полагается только на собственные домыслы и не признает авторитета мудрецов, давших миру безупречные наставления, на каждом шагу терпит поражения и неудачи».

«Шримад-Бхагаватам». 4.18.4-4.18.5

Правила поведения в обществе могут меняться в зависимости от эпохи. Например, распространенное в Сатья-, Трета- и Двапара-югу принесение

в жертву животных в Кали-югу запрещено. Поэтому, чтобы решить, какие правила применимы в наши дни, а какие нет, их следует подвергнуть всестороннему анализу. Каждому человеку нужно оказывать почтение в соответствии с его положением. Такой образ действий называется *марьядой*. Тот, кто не почитает достойного, совершает великий грех. Следует уважительно относиться ко всем, однако чем выше положение человека, тем большего почтения он заслуживает. Вот почему самыми уважаемыми членами общества являются преданные. Итак, необходимо выражать почтение людям вообще, а кроме того, цивилизованным людям, тем, кто занимает высокое положение в обществе (например, царю); тем, кто учен (*пандитам*), кто наделен благими качествами (особенно *брахманам*, *санньяси* и *вайшнавам*), кто принадлежит к высшему сословию (*брахманам*), тем, кто принадлежит к высшему *ашраму* (*санньяси*), и, наконец, тем, кто предан Богу.

Поклонение Богу также считается *пуньей*. Из всех предписаний поклонение Богу наиболее важно. Но какому образу Бога будет поклоняться человек, зависит от того, насколько развито его сознание.

Праведная деятельность называется *пуньей*, а недозволенная – грехом. Существует три формы деятельности: *карма*, *акарма* и *викарма*. Благотворная деятельность именуется *кармой*, уклонение от предписанных обязанностей – *акармой*, а недозволенная деятельность – *викармой*. *Пунья-карма* делится на повседневную (как, например, поклонение Господу), приуроченную к определенному событию (например, обряду поминовения предков) и продиктованную личными желаниями. Следует совершать первые два вида *пунья-кармы* и избегать третьего.

УКЛАДЫ ЖИЗНИ

Обязанности человека (*дхарма*) проистекают из его природы, и духовный учитель определяет их, опираясь на *дхарма-шастру*.

Существует шесть занятий, предназначенных для брахманов. Те же занятия дозволены и кшатриям, за исключением одного: кшатрий не должен принимать пожертвования. Кшатрию – царю также не разрешается взимать налоги с брахманов, но он может обеспечивать себя, взимая невысокие налоги, пошлины и штрафы с других своих подданных. Люди торгового сословия должны всегда руководствоваться указаниями брахманов и заниматься такой деятельностью, как земледелие, торговля и защита коров.

А шудра просто должен найти себе господина из более высокого сословия и служить ему.

Шримад-Бхагаватам 7.11.14-7.11.15

Если человек выполняет работу, которая соответствует его положению в гунах материальной природы, и постепенно прекращает эту деятельность, он достигает уровня нишкामы.

Шримад-Бхагаватам 7.11.32

В «Чайтанья-чаритамрите» о Мурари Гупте говорится, что он никогда ни от кого не принимал даров и содержал семью на деньги, заработанные честным трудом. Прежде чем стать семейным человеком, нужно научиться зарабатывать средства к существованию. Разные сословия делают это по-разному. Шесть основных занятий *брахмана* – это проведение богослужений и жертвоприношений и помощь другим в отправлении этих религиозных обрядов, изучение священных писаний и их преподавание, раздача и сбор пожертвований. Исполнением обязанностей священнослужителя, учительством и сбором пожертвований *брахманы* зарабатывают себе на жизнь, а накопленные средства тратят на поклонение Богу, изучение священных писаний и раздачу милостыни. *Кшатрии* существуют за счет сбора налогов и пошлин, а также за счет силы своего оружия. *Вайшьям* доход приносит разведение коров, земледелие и торговля, а *шудрам* – служение трем другим сословиям. В исключительной ситуации *брахману* разрешается выполнять обязанности *кшатрия* или *вайшьи*, однако делать работу *шудры* три высших сословия могут только в случае крайней нужды.

Мужчина должен жениться в соответствии с заповедями священных писаний и произвести на свет потомство. Он также должен делать ритуальное подношение (*пинду*) предкам, устраивать жертвоприношения в честь полубогов, принимать и кормить гостей и уважительно относиться ко всем живым существам. Поскольку странствующие *санньяси* и *брахмачари* зависят от щедрости семейных людей, *грихастха-ашрам* считается лучшим из всех укладов жизни.

Достигнув преклонного возраста, мужчине нужно оставить жену на попечение сына и принять *ванапрастху*. Если у него нет сына, он может взять жену с собой в лес. *Ванапрастха* должен подвергать себя лишениям, спя на голой земле, нося одежду из древесной коры, не бреясь, соблюдая обет молчания, омываясь три раза в день, по мере возможностей служа гостям, питаясь лесными плодами и коре-

нями и в уединении поклоняясь Господу. Стать *ванапрастхой* могут представители любого сословия.

Четвертым, и последним, укладом жизни является *санньяса*, которую по-другому называют *бхикишу* или *паривраджакой*. *Брахмачари*, *грихастха* или *ванапрастха*, который развил в себе непреклонный дух самоотречения, свободен от привязанности к семейной жизни, способен вынести любые невзгоды, постиг истину, избавился от стремления к мирской дружбе, видит равенство всех живых существ, свободен от зависти, исполнен милосердия, устремил все помыслы на Господа и посвятил себя занятиям *йогой*, может принять *санньясу*...

Что касается людей слабых в умственном или физическом отношении (инвалидов, детей и стариков), то они не относятся ни к одному из *ашрамов*. Поскольку они полностью зависят от других *ашрамов*, им необходимо помогать, насколько это возможно.

Для женщин предназначен только *грихастха*- и *ванапрастха*-*ашрамы*. Хотя некоторые особо одаренные женщины, глубоко постигшие священные писания и усмирившие свои чувства, могут дать обет *брахмачарьи* или *санньясы*, это скорее исключение, чем правило, поскольку тело женщины, а также ее вера и разум от природы не очень сильны.

По сути, семейный уклад жизни является основным *ашрамом*, так как три остальных *ашрама* зависят от него. Большинство людей живет в семье. Лишь самые достойные становятся *брахмачарьями*, *ванапрастхами* и *санньяси*, но они составляют меньшинство. Без деления людей на *ашрамы* общественное самосознание не может быть совершенным.

Принципы семейной жизни подробно описаны в двадцати *дхарма-шастрах* и в Пуранах. Ману, *риши* и *праджанати* указали в священных писаниях, что семейный человек должен делать и чего избегать. Кроме того, они описали повседневные обязанности семейного человека, а также обязанности, которые нужно выполнять каждые две недели, каждый месяц, каждые полгода и год. Все эти многочисленные правила являются темой отдельной книги, поэтому здесь они упомянуты вскользь.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

«Веды учат, что есть два вида деятельности - правритти и нивритти. Правритти - это деятельность, позволяющая подняться на более высокий уровень мате-

риального бытия, а нивритти подразумевает угасание материальных желаний. Идя путем правритти, человек остается в материальном рабстве и продолжает страдать, но, идя по пути нивритти, он очищается и обретает способность наслаждаться вечной, полной блаженства жизнью».

«Шримад-Бхагаватам». 7.15.47

Проснувшись в *брахма-мухурту*, человек должен сосредоточиться на духовных и материальных обязанностях, которые ему предстоит выполнить в течение дня. Следуя заповедям священных писаний, утром нужно опорожнить кишечник в отведенном для этого месте, умыться, прополоскать рот, вымыть руки и другие части тела. Омывшись свежей прохладной водой и надев чистую одежду, надо приступить к обязанностям, соответствующим своему сословию. В зависимости от самочувствия в полдень можно еще раз сделать омовение, после чего необходимо совершить обряд поклонения Господу и ритуальное подношение усопшим предкам. Когда будет готов обед, часть его следует отложить для животных и для обездоленных. Затем нужно выйти на порог и ждать гостей. Если придут гости, их надо радушно встретить и накормить. Это должны быть не жители того же города, а нищие и голодные путники, которые пришли издалека и не имеют в этом городе родственников. При этом не стоит интересоваться их родословной. В первую очередь следует дать поесть безгрешному *брахману*. Накормив затем членов своей семьи, прежде всего беременных женщин, детей и стариков, нужно, сев лицом на север или на восток, пообедать самому. Пища должна быть свежей, полезной и здоровой. Нельзя есть пищу, к которой притрагивались грешники. Питаться следует в одно и то же время, используя только чистую посуду. Закончив трапезу, надо обратить свои помыслы к Богу. Затем, поборов в себе лень, нужно выполнить какую-нибудь легкую работу, а остаток дня надлежит посвятить чтению или обсуждению священных писаний. На закате нужно с полной сосредоточенностью совершить предписанные для этого времени суток обряды, а потом, как и в обед, покормить гостей и поесть самому. С наступлением ночи необходимо предоставить гостям место для отдыха. Спать надо в чистой постели головой на восток или юг, потому что сон головой на запад или север приводит к болезням. Следует избегать неподобающего общения с женой, которое противоречит религиозным заповедям. Иначе говоря, если семьянин будет честно трудиться, чтобы содержать членов своей семьи, гостей и бездомных, соблюдая при этом заповеди священных писаний, предназначенные

для поддержания чистоты тела и ума, его сердца никогда не коснется скверна греха.

Новые веяния в политической и общественной жизни сделали невозможным скрупулезное соблюдение упомянутых правил. Поскольку в наши дни основная деятельность выполняется не утром, а днем, люди едят перед работой, а не после нее. С течением времени видоизменились и правила, предназначенные для поддержания здоровья. Сейчас уже не обязательно ужинать поздно вечером, мыться три раза в день и бодрствовать ночью. Все эти правила даны великими мудрецами главным образом для того, чтобы человек мог беспрепятственно поддерживать чистоту, здоровье и удовлетворять потребности в еде и сне, не навлекая при этом на себя греха. Поэтому семьянин должен определить для себя повседневные обязанности сообразно обстоятельствам и с непоколебимой верой выполнять их.

Правила, определяющие повседневные обязанности человека, связаны с телом и умом, поведением в обществе и загробной жизнью. Правила, относящиеся к телу, предписывают вставать рано утром, совершать гигиенические процедуры, заниматься надлежащей деятельностью, питаться в установленное время, есть здоровую и питательную пищу, пить чистую воду, гулять на свежем воздухе, носить чистую одежду и спать не более восьми часов в сутки. Все это нужно делать каждый день. Для умственного развития необходимо ежедневно изучать различные науки, такие, как география, астрономия, история, арифметика и геометрия, химия, физика, медицина, литература и философия, а также заниматься медитацией и планировать свою повседневную деятельность. Кроме того, следует зарабатывать на жизнь честным трудом, воспитывать детей и трудиться на благо всех и каждого. А для того чтобы обеспечить себе счастливую жизнь после смерти, надо каждый день на восходе солнца, в полдень и на закате совершать особые ритуалы. Эти и другие повседневные обязанности называются *нитья-кармой*. Помимо них есть обязанности, которые выполняют с периодичностью в две недели, месяц, полгода, год или от случая к случаю. Они носят название *наймиттика-кармы*. Какие бы обязанности ни выполнял семьянин, он должен всегда избегать греховных поступков и заниматься деятельностью, приносящей благо ему самому и другим.

Выше была описана благочестивая деятельность, а ниже перечислены основные виды греха. Их насчитывается одиннадцать: 1) насилие, 2) жестокость, 3) двуличие, 4) иллюзия,

5) обман, 6) неуважение к старшим, 7) вожделение, 8) эгоизм, 9) осквернение, 10) неподобающее поведение и 11) действия, приводящие к разрушению.

«Воровство, насилие, ложь, лицемерие, похоть, гнев, иллюзия, гордыня, вздорность, враждебность, безверие, зависть и опасности, связанные с женщинами, азартными играми и одурманивающими средствами, - таковы 15 пороков, которым подвержены те, кто стремится к обогащению. Хотя эти пороки губительны, люди ошибочно приписывают им большую ценность. Поэтому человек, который стремится обрести истинное благо, должен избегать нежелательного материального богатства».

«Шримад-Бхагаватам». 11.23.18-11.23.19

«В материальном мире обусловленная душа постоянно питает пристрастие к любовным утехам, плоти животных и вину. Поэтому священные писания не поощряют подобную деятельность. Хотя они и разрешают вступать в половые отношения в освященном браке, есть мясо принесенных в жертву животных и пить ритуальное вино, все эти церемонии предназначены для того, чтобы помочь человеку, в конце концов, отказаться от этих пристрастий».

«Шримад-Бхагаватам». 11.5.11

«Согласно заповедям Вед вино, используемое в ритуальных церемониях, не предназначено для того, чтобы его потом пить. Можно лишь вдыхать его аромат. Аналогичным образом, хотя животных можно принести в жертву, их неограниченное убийство на бойнях недопустимо. Религиозная половая жизнь также дозволается, но только в браке и для зачатия детей, а не ради удовлетворения сластолюбия. К сожалению, невежественные материалисты не способны понять, что все свои обязанности им следует выполнять как духовный долг».

«Шримад-Бхагаватам». 11.5.13

Существует три вида насилия: насилие по отношению к людям, животным и богам. Убийство живых существ является насилием и проистекает из ненависти. Привязанность к чему-либо именуется *рагой*, а неприязнь носит название *двешы*. Дозволенная привязанность считается добродетелью (*пуньей*), а недозволенная привязанность представляет собой проявление вожделе-

ния. Противоположностью привязанности является неприязнь. Дозволенная неприязнь относится к числу добродетелей, а недопустимая неприязнь считается грехом, поскольку порождает насилие и ненависть. Все члены общества должны относиться друг к другу с любовью и уважением. Лишь отъявленные грешники испытывают к другим ненависть и прибегают к насилию. Поскольку насилие представляет собой серьезное нарушение религиозных заповедей, его необходимо избегать. Насилие по отношению к людям является тяжким прегрешением. Тяжесть его зависит от положения человека, ставшего жертвой насилия. Наибольшего наказания заслуживает тот, кто применяет насилие к *брахманам*, родителям или другим родственникам, женщинам, вайшнавам или духовному наставнику.

Не меньшим грехом является убийство животных. Те, кто убивает животных из эгоистических соображений, чтобы насладиться их плотью, находятся во власти низших инстинктов. Пока люди не прекратят убивать животных, их человеческие качества никогда не проявятся в полной мере. Истинная цель принесения в жертву животных, рекомендованного священными писаниями, состоит в том, чтобы помочь человеку обуздать свою низменную природу и постепенно полностью отказаться от нее. Насилие по отношению к животным простительно самим животным, но, ни в коем случае, людям.

Насилие по отношению к богам также является тяжким прегрешением. Жители разных стран соблюдают разные религиозные обряды, призванные постепенно подвести человека к поклонению Верховному Господу. Но находятся невежественные фанатики, которые считают свой метод поклонения самым лучшим и отвергают все прочие методы. Они не упускают случая разрушить храм иноверцев или изваяния в нем. Поскольку Бог един для всех, оскверняя чужой храм, эти фанатики совершают большой грех. Добропорядочные люди должны тщательно избегать таких диких и противозаконных поступков.

Жестокость может быть направлена на людей или на животных. Тот, кто жестоко обращается с окружающими, наносит величайший вред всему обществу. Если в обществе отсутствует такая добродетель, как милосердие, в нем неизбежно будет царить жестокость. Такие жестокие правители, как Нерон и Сирадж-ад-дала, принесли человечеству неисчислимые беды. Поэтому тот, кто предрасположен к жестокости, должен стараться постепенно избавиться от нее и проявлять к другим милосердие. Что касается жестокости по отношению к животным, то

некоторые распространенные в наши дни низшие религии поощряют ее. Безусловно, это говорит не в пользу основателей подобных религий. Ни один сострадательный человек не может без содрогания смотреть, как безжалостно погонщики обращаются с запряженными в повозку лошадьми и волами. Подобная жестокость к животным недопустима.

Еще один вид греха – это двуличие. Если человек в силу привычки или из корыстных соображений ведет себя с другими неискренне, такое поведение называется двуличным. Крайняя форма двуличия – жестокость. Того, кто сильно привязан к неискренности, называют лицемером.

Существуют четыре причины, по которым человек оказывается во власти иллюзии – это употребление одурманивающих веществ, неспособность противостоять шести внутренним врагам, безбожие и леность. Невозможно оценить зло, которое причиняют миру одурманивающие вещества. Поистине, они являются причиной всех пороков. К одурманивающим веществам относятся алкоголь, марихуана, опиум, табак и орехи бетеля. Некоторые из этих веществ способны нанести серьезный урон душевному и физическому здоровью. Опиум притупляет умственные способности человека и превращает его в животное. Табак обладает схожим действием. Он приводит к развитию низменных качеств и вызывает привыкание. Пьянство также очень опасно. Порядочный человек не должен иметь ничего общего с людьми, приверженными к спиртному, за исключением тех случаев, когда им требуется оказать врачебную помощь.

Шесть внутренних врагов – это вожделение, гнев, жадность, гордость, самообман и зависть. Когда они овладевают умом человека, человек становится склонным к греху. Стремление удовлетворить свои насущные потребности не расценивается как проявление вожделения, однако желание обладать чем-либо сверх того, что нам необходимо, несомненно, продиктовано вожделением. Идти на поводу у вожделения очень опасно. Неудовлетворенные желания порождают гнев, а гнев приводит к конфликтам, грубости, насилию, убийству и другим грехам. Что касается жадности, то она овладевает человеком постепенно, пока не заставит его совершить какой-нибудь низкий поступок. Чрезмерно высокое мнение о себе называется гордостью. Гордецы никогда не внушают любви и уважения, в отличие от людей, отличающихся кротостью и смирением. Если мы будем считать себя слугами Бога, гордость никогда не

завладеет нами. Самообман – это одно из проявлений невежества. Чувство досады, вызванное успехом другого, называется завистью. Она является корнем греха. Человек, не могущий совладать с этими шестью врагами, пребывает во власти иллюзии.

Безбожие бывает двух видов. Оно может проявляться как уверенность в том, что Бога нет, или как сомнение в том, что Бог существует. И то, и другое представляет собой проявление иллюзии или безумия и наблюдается повсюду в мире. Поэтому неудивительно, что безумцы, как правило, придерживаются атеистических взглядов. Некоторые люди, находясь в здравом уме, верят в Бога, но стоит безумию овладеть ими, как они впадают в безверие. Но когда они снова приходят в нормальное состояние, вера в Бога возвращается к ним. Иногда безумец может дни и ночи напролет повторять имя Бога, но если его спросить, почему он это делает, то он скажет, что сам является Богом. Лениность также считается грехом, поэтому ее следует в себе искоренять.

Под обманом подразумевают ложь, ханжество, притворство и пристрастие. Лгать недопустимо, а ложь под присягой является еще более тяжким грехом. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя говорить неправду. Обманщик утрачивает доверие окружающих и заслуживает всеобщего презрения. Ханжество также является серьезным пороком. Того, кто носит атрибуты набожного человека (*тилак, малу*, священный шнур, одежду красного или белого цвета), но в сердце не предан Богу, называют ханжой. А человек, который вводит в заблуждение других, скрывая свои истинные намерения, является притворщиком. Притворщики всегда возбуждают к себе ненависть окружающих. Быть пристрастным – значит из меркантильных соображений поддерживать тех, кто поступает несправедливо. Пристрастия необходимо избегать.

Неуважение к старшим включает в себя неуважение к родителям, учителям и тем, кто занимает более высокое положение. Даже если кто-то из них допустил ошибку, к нему не следует относиться с пренебрежением. Каждый должен стараться угодить старшим, вежливо и учтиво обходясь с ними. Невыполнение указаний старших также является проявлением неуважения к ним.

«В материальном мире обусловленная душа постоянно питает пристрастие к любовным утехам, плоти животных и вину. Поэтому священные писания не поощряют подобную деятельность. Хотя они и разрешают вступать в половые отношения в освященном бра-

ке, есть мясо принесенных в жертву животных и пить ритуальное вино, все эти церемонии предназначены для того, чтобы помочь человеку, в конце концов, отказаться от этих пристрастий».

«Шримад-Бхагаватам». 11.5.11

«Согласно заповедям Вед вино, используемое в ритуальных церемониях, не предназначено для того, чтобы его потом пить. Можно лишь вдыхать его аромат. Аналогичным образом, хотя животных можно приносить в жертву, их неограниченное убийство на бойнях недопустимо. Религиозная половая жизнь также допускается, но только в браке и для зачатия детей, а не ради удовлетворения сластолюбия. К сожалению, невежественные материалисты не способны понять, что все свои обязанности им следует выполнять как духовный долг».

«Шримад-Бхагаватам». 11.5.13

«Те, кто уже вышел из тьмы неведения, но еще не постиг Абсолютную Истину, как правило, избирают три пути благочестивой мирской жизни, а именно путь религиозности, путь экономического благополучия и путь чувственных наслаждений. Поскольку у таких людей нет времени подумать о своем высшем предназначении, они повинны в грехе убийства собственной души».

«Шримад-Бхагаватам». 11.5.16

Вождление – это страсть к деньгам, женщинам и положению в обществе. Если человек потворствует своему желанию обладать деньгами и другими материальными ценностями, со временем оно возрастет настолько, что лишит его счастья. Поэтому нужно отказать от страсти к деньгам и жить просто. Тогда, даже если мы обретем богатство, оно не разожжет в нашем сердце вождления. Страсть к женщинам является величайшим грехом. Мужчине запрещается вступать в связь с чужими женами или проститутками. Даже в отношениях со своей женой он должен соблюдать заповеди священных писаний, предназначенные для поддержания здоровья и общественного порядка. Чрезмерная привязанность к жене очень опасна.

«Если человек снова встает на путь порока, попав под влияние тех, кто одержим желанием чувственных наслаждений, ищет любовных утех или потакает прихотям языка, он опять оказывается в аду. Он утрачивает правдивость и чистоту, лишается милосердия, сосредоточенности, духовного разума, стыдливости, аске-

тизма, славы, терпимости, способности владеть своим умом и чувствами, удачливости и всех прочих добродетелей».

«Шримад-Бхагаватам». 3.31.32-3.31.33

Недозволенные отношения с женщиной подрывают здоровье мужчины и приводят к рождению умственно неполноценных и больных детей, живущих недолго. В Индии женщинам запрещается вступать в половую связь до шестнадцати лет, а мужчинам – до двадцати одного года. Для того чтобы избавиться от страсти к женщинам, нужно вести себя в соответствии с заповедями священных писаний. Страсть к положению в обществе делает человека крайне эгоистичным. Данного проявления вожделения следует всячески избегать. Для этого необходимо выполнять свои обязанности бескорыстно.

Эгоизм является серьезным пороком. Разумеется, в любой деятельности, направленной на достижение счастья в этой или в следующей жизни, мы руководствуемся собственными интересами. Однако в священных писаниях это не порицается, поскольку Богу угодно, чтобы мы, действуя во благо себе, одновременно заботились о благе окружающих. Но если, заботясь о себе, мы нарушаем волю Бога, то не сможем принести никакой пользы человечеству. Корыстное стремление достичь своей цели любой ценой, даже в ущерб другим, предосудительно. Оно порождает скупость к своим родственникам и нежелание заниматься благотворительностью, раздоры, воровство, разочарованность, амбиции, зависть, насилие, вожделение и расточительство. Чем эгоистичнее человек, тем больше ущерба он наносит самому себе и окружающим. Поэтому тот, кто не изжил в себе это качество, не способен приносить благо.

Прохлада обращается к Нрисимхадеву. «Дорогой Господь Нрисимхадева, я вижу, что вокруг есть много святых, однако они думают лишь о собственном спасении. Не заботясь об обычных людях, живущих в городах, они уходят в Гималаи или в лес, дают обет молчания (*мауна-врату*) и погружаются в медитацию. Они не стремятся избавить от страданий других. Но я не хочу обрести освобождение один, оставив в материальном мире всех несчастных глупцов и негодяев. Я знаю, что, не думая о Кришне и не приняв прибежище у Твоих лотосных стоп, невозможно стать счастливым. Поэтому я хочу вернуть обитателей этого мира под сень Твоих лотосных стоп» («Шримад-Бхагаватам». 7.9.44).

Осквернение может затрагивать тело или ум. Кроме того, осквернение может быть вызвано местом, временем и обстоятельствами. Оказавшись там, где ведут греховный образ жизни, мы незаметно для себя утрачиваем чистоту. Поэтому в священных писаниях сказано, что тот, кто находится в стране, где люди не следуют ведической культуре, оскверняется. В то же время, писания не запрещают отправляться туда, чтобы избавить местных жителей от власти недостойных правителей или чтобы проповедовать истинную *дхарму*. Но жить в такой стране только ради того, чтобы усвоить бесполезное знание и перенять далекие от совершенства принципы морали и нравственности, не следует. В этом кроется причина упадка цивилизации ариев. Любой, кто побывал в таком нечистом месте, должен наложить на себя определенное покаяние, чтобы очиститься.

Согласно заповедям *карма-канды*, такие периоды, как *мала-маса* (месяц, добавленный для согласования календаря с солнечным годом), считаются нечистыми, поскольку для всякого дела писания отводят свое время. Повседневные ритуалы нельзя совершать в дополнительные месяцы и во время таких небесных явлений, как лунное и солнечное затмение, поскольку любая деятельность, выполняемая в это время, считается нечистой. Кроме того, осквернение происходит, если человек в неподходящее время вступает в половые отношения, ест или спит. Предназначенная для поднесения Божеству пища считается оскверненной, если она приготовлена тем, кто питает пристрастие к спиртному или к женщинам. Если не следить за чистотой своего тела, одежды, постели и дома, они также будут оскверняться. Поэтому, например, после опорожнения кишечника необходимо полностью омыться. Что же касается иллюзии и ненависти, то они оскверняют сердце.

Еще одним видом греха является неподобающее поведение. Игнорировать образ действий, рекомендованный великими святыми, и подражать манерам жителей других стран – значит вести себя неподобающим образом. Те, кто вследствие общения с иностранцами отверг непогрешимые правила *варнашрамы*, предпочтя не скрывать себя никакими правилами, считаются падшими. Для того чтобы очиститься, им нужно наложить на себя соответствующее покаяние.

Существует пять видов разрушительной деятельности: чинить препятствия благим начинаниям, отрекаться напоказ, распространять безбожные идеи под видом религии, вести несправедливые

войны и расточать то, что дано нам Богом. Человек, прямо или косвенно чинящий препятствия тем, кто занят деятельностью на благо мира, причиняет зло всему миру. Лучшим является то самоотречение, которое основано на преданном служении Богу или духовном знании. Попытки отречься от чего-либо с помощью собственных усилий не приносят ничего, кроме беспокойств. Поэтому такое отречение называется показным. Как правило, люди должны жить в семье и следовать правилам семейной жизни. Когда мужчина действительно избавится от материальных привязанностей, ему следует отречься от мира. Или же он должен постепенно сокращать круг своих семейных обязанностей, одновременно все больше времени уделяя служению Господу. В этом заключается истинное отречение. Но бросать семью, испугавшись проблем и трудностей, – тяжкий грех. Это не что иное, как попытка отречься от всего, не имея для этого необходимых качеств. Некоторые ошибочно полагают, что можно надеть одежду святого, а преданность Богу обрести позже. Подобное отречение продиктовано не глубинной потребностью нашего естества, а сиюминутной прихотью. Поскольку оно носит временный характер, рано или поздно такие люди снова почувствуют тягу к греховной жизни и чувственным наслаждениям. Поэтому отречься от мира имеет право лишь тот, кто развил в себе непритворную отрешенность. Таким образом, подобающее поведение заключается в том, чтобы выполнять заповеди священных писаний, отвечающие нашей природе.

«Не подлежит сомнению, что неукоснительное выполнение человеком обязанностей, соответствующих его положению, считается истинной добродетелью, тогда как уклонение от них является грехом».

«Шримад-Бхагаватам». 11.21.2

Тот, кто берется играть в обществе роль, которая ему не по плечу, поступает не только вопреки собственным интересам, но и интересам окружающих, ибо подобная деятельность приводит к самым пагубным последствиям для общества.

Распространение безбожных идей под видом религии – довольно частое явление.

Жизнь, прожитая в соответствии с религиозными заповедями, – единственная ценность в этом бренном мире. Такой образ жизни должен быть нашей главной целью.

«Приверженцы системы варнашрамы следуют нормам поведения, освященным традицией. Когда эти обязанности в

системе варнашрамы выполняются в духе любовного служения Мне, это позволяет достичь высшей цели жизни».

«Шримад-Бхагаватам». 11.18.47

Существует две категории предписанной деятельности – *трайваргика* и *апаваргика*. Первая приносит проходящие, материальные блага, а вторая дарует душе освобождение из материального плена. Однако тот, кто занят преданным служением Кришне, которое превосходит все *апаваргика-дхармы*, не стремится к освобождению. Единственной целью такого человека является служение Господу.

ГЛАВА 8

ВАЙДХИ-БХАКТИ

Общая характеристика регулируемого преданного служения

«О лучший из дважды рожденных, считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующие касте и укладу жизни, – это удовлетворить Бога».

«Шримад-Бхагаватам». 1.2.13

Существует две категории религиозных принципов, основанных на заповедях священных писаний: мирские и духовные. Религиозные заповеди, предназначенные для достижения *дхармы*, *артхи* и *камь*, считаются мирскими. Они приносят благо телу, уму и обществу, утверждают принципы нравственности и позволяют после смерти вознестись на Сваргалоку (райские планеты). Однако жизнь на Сваргалоке не вечна: насладившись райским счастьем, душа вынуждена вернуться снова на землю. Все результаты следования этим принципам материальны. Они служат причиной новых материальных усилий, которые приводят к появлению новых материальных результатов. Только цель, достижение которой не влечет за собой очередного витка деятельности, может называться духовной (*апаварга*). Мирская религия может быть как политеистической, так и монотеистической.

Слово *апаварга*, духовная цель, имеет два значения: освобождение (*мокша*) и преданное служение (*бхакти*). Тот, кто освободился из материального рабства, обретает право преданно

служить Богу. В этом служении и заключается вечная религия, или *дхарма*, души.

Духовная *дхарма*, основанная на заповедях священных писаний, носит название *садхана-бхакти*. Для тех, кто идет путем мирской *дхармы*, поклонение Богу – всего лишь одна из многих обязанностей, а не знак преданности Господу, как для приверженцев истинно духовной *дхармы*. Деятельность, приносящая благо телу, уму и обществу, называется *найтика*, нравственной. Бхактивинода пишет: «Сторонники мирской *дхармы*, которые в действительности не верят в существование Бога, считают поклонение Ему одним из аспектов нравственности. Даже такой закоренелый атеист, как Кант, соглашается с тем, что почитание Бога очищает сознание. Таким образом, все виды поклонения Богу, рекомендованные на пути мирской религиозности, а также медитация на образ Бога, предписанная *йога-шастрами*, по самой своей сути материальны. Что же касается *вайдхи-бхакти*, или регламентированного преданного служения, которое описано в *бхакти-шастрах*, то оно всецело духовно, то есть представляет собой *апаварга-дхарму*».

Неверующие моралисты, ставящие превыше всего правила нравственности, пытаются ограничить религиозную жизнь рамками *дхармы*, *артхи* и *камы*. Но те, кто избрал путь *вайдхи-бхакти*, расширяют границы *дхармы*, *артхи* и *камы*, включая в них цели, которые полностью духовны и не имеют ничего общего с материей. Поэтому говорится, что духовная *дхарма* включает в себя мирскую *дхарму*, или нравственные принципы. Чтобы мирская *дхарма* расцвела и стала духовной *дхармой*, в нее необходимо включить преданность Богу. И даже встав на путь духовной *дхармы*, человек не должен отречься от исполнения мирской *дхармы*, или *варнашрама-дхармы*, поскольку следование ей создает благоприятные условия для функционирования тела и ума, а также поддерживает порядок в обществе. И такой человек, кому его тело, ум и окружение не причиняют особых беспокойств, может ощутить вечное блаженство служения Господу. Мирская *дхарма* называется *карма-кандой*, а духовная носит название *садхана-бхакти*.

Обрести преданность Богу можно двумя способами. В первом случае это происходит постепенно, а во втором сразу. В «Чайтанья-чаритамрите» Шри Чайтанья Махапрабху описывает Рупе Госвами путь постепенного развития *бхакти* следующим образом: «Бесчисленные живые существа делятся на движущихся и неподвижных. К движущимся живым существам относятся птицы, обитатели вод и обитатели суши. Хотя люди составляют из них всего лишь небольшую часть, они,

благодаря существованию многочисленных нецивилизованных представителей человеческой расы, таких, как *млеччхи*, *пулинды*, *бауддхи* и *шабары*, тоже подразделяются на несколько категорий. К цивилизованным относятся люди, следующие заповедям Вед. Добрая половина из них делает это только на словах, одновременно совершая всевозможные грехи, противоречащие ведическим заповедям. Такие люди просто пренебрегают принципами священных писаний. Большинство из тех, кто следует заповедям Вед, идет путем кармической деятельности, стараясь творить добро и избегать зла. Среди миллионов *карми*, стремящихся к наслаждению плодами своего труда, лишь немногих можно назвать поистине мудрыми. Из миллионов таких мудрецов только единицы действительно достигли освобождения. А из миллиона достигших освобождения едва ли найдется один чистый преданный Господа Кришны. Поскольку преданный Кришны свободен от желаний, он умиротворен. В отличие от него, *карми* одержимы желанием материальных удовольствий, *гьяни* стремятся к освобождению, а *йоги* – к материальным достижениям. Все они обуреваемы материальными желаниями и потому не могут обрести умиротворение» («Чайтанья-чаритамрита»). Мадхья. 19.144–19.149).

Сознание деревьев и других неподвижных существ покрыто невежеством. Рептилии, обитатели вод и другие животные обладают неразвитым сознанием. Что касается дикарей, а также цивилизованных людей, которые знакомы с искусством и наукой, но не следуют *варнашрама-дхарме*, их сознание достаточно развито, однако им не знакомы принципы нравственности. У буддистов и адептов других атеистических учений есть только моральные ценности. Те, кто формально признает Веды, но не следует их заповедям со всей строгостью, обладают моральной культурой, для которой характерны материальные представления о Боге. Истинные приверженцы *дхармы* верят в Бога, но при этом убеждены, что Он Сам подчиняется законам нравственности. Среди таких людей лишь немногие ищут истину, а из них только считанное число одухотворило свое сознание. А из всех, кто одухотворил свое сознание, лишь единицы обретают преданность Господу.

Тем, кто стремится к материальным благам, освобождению или мистическим силам, неведомо подлинное удовлетворение. Оно доступно только преданным Кришны.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами: «Существует бесчисленное множество обусловленных душ, лишенных возможности служить Кришне. Не в силах пересечь океан неведения, они отдались на волю волн. Некоторым из этих душ выпадает счастливая

возможность встретить преданных. Эта встреча вызывает обусловленные души из океана неведения подобно тому, как течение случайно выбрасывает на берег плывущее по реке бревно» («Чайтанья-чаритамрита»). Мадхья. 22.43).

Сколько бы мы ни преуспели в развитии преданности Богу, нам нельзя останавливаться на достигнутом. К счастью, душа от природы наделена способностью постепенно возвышаться, однако на этом пути ее подстерегают препятствия, ставящие под угрозу достижение желанной цели. Нужно всегда помнить об этом, если мы хотим достичь более высокого уровня эволюции. Переходя с одной ступени жизни на другую, следует учитывать два обстоятельства. Во-первых, для того чтобы сделать уверенный шаг вперед, нужно прочно закрепиться на том уровне, которого мы достигли. Во-вторых, шагнув одной ногой на следующую ступень, нужно сначала прочно встать на нее, и лишь потом поднимать другую ногу. Таким образом, подъем с более низкой ступени и закрепление на более высокой происходят одновременно. Если мы будем двигаться слишком быстро, то упадем. А если будем шагать излишне медленно, то пройдет немало времени, прежде чем мы достигнем хоть какого-то результата. Поднимаясь шаг за шагом от первобытной жизни к цивилизованной, затем к жизни, основанной на нравственных принципах, нравственной жизни с материальными представлениями о Боге, нравственной жизни с верой в Бога и к жизни, посвященной практике преданного служения (*садхана-бхакти*), живое существо может достичь высшей цели, *премы*. Устремившись к следующей ступени слишком быстро, мы рискуем упасть на предыдущую ступень, а, оставаясь на одном месте слишком долго, мы можем поддаться лени, что затруднит наше дальнейшее развитие. Понимая, что и чрезмерная поспешность, и излишняя медлительность губительны, нужно прогрессировать постепенно, закрепляясь на одной ступени и оставляя ее только после того, как мы утвердились на следующей.

Некоторые сетуют, что у них нет преданности Кришне, но, в то же время, не прилагают серьезных усилий, чтобы достичь уровня *кришна-бхакти*. Они без достаточных на то оснований подолгу остаются на одном уровне и не пытаются продвинуться дальше (это называется *ниямаграха*).

«Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек: 1) ест слишком много и накапливает больше, чем необходимо вещей и денег; 2) прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей;

3) ведет пустые разговоры на мирские темы; 4) выполняет правила и предписания шастр только ради следования им, а не во имя духовного прогресса, или не выполняет никаких правил и предписаний, действует, не признавая авторитетов, как ему заблагорассудится; 5) общается с людьми мирского склада, далекими от сознания Кришны; 6) жаждет мирских успехов».

«Упадешамрита». 2

«Тот, кто занимается преданным служением Верховному Господу Кришне, должен служить Ему с любовью и быть полностью свободным от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым».

«Бхакти-расамрита-сундху». 1.1.11

Те, кому посчастливилось узнать об учении Господа Чайтаньи, совершенствуются очень быстро. Всего лишь за одну недолгую жизнь такие люди могут без труда подняться до высочайших ступеней *премы*. Тем, кто встал на путь постепенного развития *бхакти*, не нужно ждать следующей жизни для того, чтобы достичь духовного совершенства.

Основным принципом *бхакти* является поклонение Кришне. Поклонение Богу также предусмотрено и на пути *кармы*, однако там его рассматривают всего лишь как одну из составляющих нравственности. Поскольку в этом случае этические нормы ставятся выше поклонения Богу, такой подход не имеет ничего общего с преданным служением. На пути *гьяны* главной целью человека является совершенное понимание Брахмана. Таким образом, в этом случае главную роль играет знание, а поклонению Господу отводится лишь второстепенная роль. Это также не имеет ничего общего с *бхакти*. В *бхакти* Бог является единственным объектом служения.

«Чувства олицетворяют различных полубогов и по своей природе склонны действовать в соответствии с предписаниями Вед. Подобно тому, как чувства символизируют полубогов, ум является олицетворением Верховной Личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме, и использование этой склонности в бескорыстном преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождения».

«Шримад-Бхагаватам». 3.25.32

Чистое преданное служение проявляется в том, что в уме преданного развивается постоянная тяга к слушанию

звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога и описаний трансцендентных качеств Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа. Подобно тому, как воды Ганги сами текут к океану, экстаз чистого преданного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия.

Шримад-Бхагаватам 3.29.11-3.29.12

Служить Богу нужно всегда в благожелательном настроении. Хотя иногда служение Господу и памятование о Нем может быть вызвано недобрыми чувствами к Нему, такое служение не относится к разряду *бхакти*. Для того чтобы заниматься *бхакти* в правильном настроении, нужно построить всю свою жизнь так, чтобы она способствовала преданному служению. Пока у нас есть материальное тело, мы вынуждены удовлетворять его нужды (то есть заниматься *кармой*) и проводить разграничение между материей и духом (заниматься *гьяной*), но если *карма* и *гьяна* начинают преобладать над *бхакти*, от *бхакти* не остается и следа. *Бхакти* в полном смысле этого слова может существовать лишь там, где преданность Господу преобладает над *кармой* и *гьяной*.

Тому, кто ступил на стезю *вайдхи-бхакти*, следует считать служение Богу главной обязанностью своей жизни. Движущей силой этого служения должна быть не ненависть, не страх, а любовь. Таково главное правило жизни *вайдхи-бхакты*.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ РАЗВИТИЮ БХАКТИ

Особое значение в *бхакти-йоге* имеет служение Господу. Существует пять форм деятельности в преданном служении: это деятельность, которая задействует тело, ум, душу, материальные вещи и окружающих нас людей. Физическое служение Господу (служение телом) подразумевает использование семи внешних чувств и органов действия, таких, как слух, голос, обоняние, зрение, осязание, вкус и двигательные органы.

«Непоколебимая вера в исполненные блаженства повествования о Моих играх, беспрестанное вознесение Мне хвалы, неослабное желание проводить в Мую честь обряды и церемонии, прославление Меня проникновенными молитвами, глубокое почтение к преданному служению Мне, принесение Мне поклонов, пышное поклонение Моим преданным слугам, осознание Моего присутствия во всех живых существах, выполнение обычной деятельности, связанной с телом, в

духе преданного служения Мне, использование дара речи для описания Моих качеств, сосредоточение ума на Мне, отказ от всех материальных желаний, использование всех своих богатств в служении Мне, отрешенность от материального счастья и чувственных наслаждений и выполнение такой рекомендуемой деятельности, как раздача милостыни, принесение жертв, повторение мантр, соблюдение обетов и совершение аскезы, только для того, чтобы приблизиться ко Мне, - все это представляет собой истинные заповеди религии, помогающие человеку, который действительно предан Мне, без труда развить любовь ко Мне. К чему еще может стремиться Мой бхакта?»

«Шримад-Бхагаватам». 11.19.20-11.19.24

Вовлечь слух в служение Господу можно, слушая священные писания, имя Господа, а также песни и рассказы о Нем. Слушать священные писания – значит слушать философские беседы о положении Бога и описания Его деяний, повествования о Его слугах и содержащиеся в Пуранах истории о великих династиях преданных. Причем слушать надлежит только те труды, которые написаны вайшнавами и приводят к правильному пониманию духовных истин. А произведений, выводы которых противоречат духу преданного служения, нужно избегать, поскольку в действительности главная тема всех священных писаний – это *бхакти*. Изучение священных писаний включает в себя шесть составляющих, которые называются *упакрама-упасамхарана*, *абхьяса*, *апурвата*, *пхала*, *артхавада* и *упапатти*. Воспользовавшись этим методом, мы можем придти к ясному выводу о том, что преданность Господу является подлинным смыслом всех *шастр*.

Вместо того чтобы слушать песни, предназначенные для улаживания чувств, нужно слушать песни, описывающие деяния Бога и усиливающие нашу преданность Ему. Песен, которые разжигают в нас материальные желания, следует избегать. Важно слушать молитвы и музыку во время поклонения Господу.

Одним из самых действенных средств развития *бхакти* является использование дара речи в преданном служении Богу. Сюда относится чтение вслух священных писаний, прославление имен и деяний Господа, пение гимнов, смиренное обращение к Господу и чтение *джапы*. Прославлять имена и деяния Господа можно в форме песни, рассказа, речи или лекции. Обращение к Господу может представлять собой молитву, выражать смирение или надежду. Чтением *джапы* называется негромкое повторение *мантры*.

Для того чтобы развивать *бхакти* с помощью обоняния, нужно вдыхать аромат поднесенных Господу цветов, листьев *туласи*, сандаловой пасты, благовоний, цветочных гирлянд и камфары. Не следует наслаждаться запахами того, что не было предложено Господу, поскольку эти ароматы лишь усилят наши материальные привязанности.

Зрение используют в служении Господу, созерцая Божество, вайшнавов, святые места и храмы, смотря спектакли о Господе, а также изображающие Его картины. Созерцания материальных образов необходимо избегать, поскольку оно способно снова низвергнуть нас в темный колодец мирской жизни. Все, что мы видим вокруг себя, следует мысленно связывать с Господом.

Нужно избегать прикосновения к безбожникам и материальным предметам и вместо этого черпать наслаждение в прикосновении к изваянию Господа во время поклонения. Касаясь вайшнавов и обнимая их, также можно ощутить удовлетворение. Осязание – очень могущественное чувство, которое толкает людей на всевозможные грехи, такие, как недозволенные половые отношения. *Вайдхи-бхакта* должен дать зарок ни при каких обстоятельствах не прикасаться ни к кому, кроме вайшнавов. Следует оговориться, что речь идет не о прикосновении как таковом, а о желании извлечь из него наслаждение. Это относится не только к осязанию, но и к другим чувствам.

Для того чтобы использовать вкус в преданном служении, нужно есть пищу, предложенную Господу, и пить воду, которой омывали Его стопы. Преданный не ест ничего, кроме *прасада* Господа. Неодухотворенная пища разжигает материальные желания и постепенно укрепляет материальные представления, в то время как остатки трапезы Господа и Его слуг способствуют развитию *бхакти*.

Служить Господу двигательными органами – значит танцевать, падать ниц, вставать, приветствуя Господа или Его слуг, следовать в процессии за Божеством или вайшnavом, идти в храм, совершать *парикраму*, служить *гуру* и преданным, поклоняться Господу, омываться в водах священной реки, а также, следуя наставлениям *гуру*, носить отличительные знаки вайшнава и расписывать свое тело святыми именами.

Нужно выражать почтение Господу, простираясь перед Ним ниц. Увидев Божество или преданного, необходимо встать, а если они движутся, то последовать за ними. Кроме того, нужно посещать храм, места паломничества и дома вайшнавов. Необходимо также служить Божеству, поднося Ему предметы поклонения, совершать омовение в Ганге или Ямуне, украшать себя *тилаком* и именами Господа. Подоб-

ным образом преданный должен задействовать свое тело в преданном служении Господу. Поскольку обусловленная душа зависит от материального тела, она вынуждена удовлетворять его нужды. Однако делать это следует так, чтобы не затруднять своего духовного роста. Связывая всю свою деятельность с преданным служением Господу, как описывалось выше, можно развить взаимоотношения с Ним.

В любой физической деятельности, кроме тела, участвует ум. Но ум может действовать и отдельно от тела. Такую деятельность называют умственной, чтобы подчеркнуть ее отличие от физической. Ум отвечает за память, мышление, совесть, эмоции и получение знаний. На этих функциях ума основаны следующие пять видов *бхакти*: памятование, медитация, вручение себя Господу, служение Ему и задавание вопросов.

«Но тех, кто поклоняется Мне, безраздельно предавшись Мне и посвящая Мне все свои действия, тех, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо Мне, сосредоточив на Мне свой ум, - таких людей, о сын Притхи, Я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти»

«Бхагавад-гита». 12.6-12.7

Существует два вида памятования: памятование имен Господа и памятование обращенных к Нему *мантр*. К первому виду относится повторение *джаны* на четках из *туласи*, а ко второму – чтение *мантр* с отсчетом на суставах пальцев. Разница между памятованием (*смаранам*) и медитацией (*дхьяной*) заключается в том, что в первом случае имя Господа, Его *мантра*, образ, качества и игры проявляются в нашем уме лишь в незначительной степени, тогда как во втором случае образ Господа, Его качества и игры ощущаются отчетливо. Медитация, которая продолжается длительное время, называется *дхараной*, а глубокая медитация носит название *нидидхьясаны*. Таким образом, медитация включает в себя оба эти понятия.

Полное и бескорыстное вручение себя Господу тоже представляет собой одну из разновидностей *бхакти*. Те, кто находится на уровне *вайдхи-бхакти*, еще не готовы к такому шагу, однако они развивают в себе убежденность в том, что Господь является их единственным защитником и покровителем (эта уверенность носит название *шаранагатти*)

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

«Бхагавад-гита». 18.66

Поэтому они не проявляют интереса к *карме* и *гьяне*. Служение Господу также подразумевает осознание себя Его слугой и потому относится к умственной деятельности.

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты - Мой дорогой друг».

«Бхагавад-гита». 18.65

«Постижь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда, благодаря преданному служению, все сознание человека сосредотачивается на Мне, он вступает в царство Бога».

«Бхагавад-гита». 18.55

Однако находящиеся на уровне *вайдхи-бхакти* не способны в полной мере ощутить вкус служения Господу, которое относится к пяти главным *расам*.

Для всех, кто идет путем *бхакти*, очень важно задавать вопросы о Боге. Когда у человека возникают вопросы о Боге, он находит духовного учителя, получает у него посвящение, а затем слушает его наставления о том, как нужно поклоняться Господу.

Вовлечь душу (наше «я», *атму*) в развитие *бхакти* можно шестью способами: развивая дружеские чувства к Господу, целиком вручив себя Ему, используя все свои силы в служении Господу, довольствуясь лишь самым необходимым для жизни, жертвуя собственным удовольствием ради Господа и идя по стопам великих святых прошлого.

Вайдхи-бхакта еще не достиг освобождения, поэтому его душа пока находится в плену материи. Чистой можно назвать лишь ту душу, которая свободна от ложного эго. *Вайдхи-бхакта* пытается избавиться от материального рабства, но, хотя узы, связывающие его с материальным миром, уже не так прочны, следы ложного эго остаются. Тем не менее, даже на этом уровне преданный может возвращать духовные чувства, исходящие непосредственно от души. Прежде всего, для этого нужно считать Господа своим близким другом. Это чувство, однако, является не *сахья-расой*, а лишь ее зачатком. Кроме того, сознавая свою духовную природу, следует избрать единственным прибежищем лотосные стопы Господа. *Вайдхи-бхакта* знает, что отдал Богу все, и потому не беспокоится о собственной безопасности. Все свои усилия, физические и умственные, необходимо посвящать Господу. Человек должен понимать, что его жена, дети, дом, скот, богатство, имущество,

тело и ум предназначены для служения Богу. Все сущее принадлежит Господу, поэтому следует пользоваться лишь теми вещами, без которых невозможно обойтись, рассматривая их как милость Господа и средство улучшить свое служение Ему. Ни в чем другом преданный не испытывает необходимости. Он отказывается от собственного удовольствия ради Господа, пытается понять смысл пути, указанного великими святыми прошлого, и по мере своих сил следует ему.

Вайдхи-бхакта не ограничивается развитием преданности Богу с помощью тела, ума и души, поскольку знает, что, помимо него самого, существует еще материальное мироздание. Понимая, что его тело, ум и душа представляют собой всего лишь мельчайшую частицу вселенной, он хочет задействовать в служении Господу весь окружающий мир. Бесконечное пространство, время и материальные вещи тоже могут найти применение в поклонении Богу, поэтому даже их преданный использует для развития *бхакти*. Использование пространства включает в себя посещение мест паломничества, храмов и домов вайшнавов. Примерами мест паломничества являются Дварака, Джаганнатха-Пури, Канчи, Матхура-мандала и Навадвипа. Услышав о проходивших в таком месте играх Господа и преисполнившись веры в Него, нужно отправиться туда в качестве паломника или поселиться там. Следует также с величайшим благоговением купаться в водах Ганги или Ямуны, которые омыли лотосные стопы Господа. Помимо этого, необходимо посещать храмы, где поклоняются изображению Господа, а также дома и деревни, где живут великие святые. Вайшnavы преклоняются перед местами, где родились или жили приближенные Шри Чайтаньи Махапрабху. В таких местах постоянно звучат рассказы о Господе и Его слугах, поэтому, бывая там, можно развить привязанность к Кришне.

Время тоже нужно поставить на службу Богу. После двух недель мирской деятельности следует посвятить себя медитации на Господа, соблюдая пост и бодрствуя ночью в *экадаши*. Кроме того, необходимо соблюдать определенные обеты в месяц Дамодара и отмечать праздники, посвященные деяниям Господа и важным событиям в жизни великих святых.

Существует много примеров того, как материальные вещи способствуют развитию *бхакти*. Например, некоторые деревья, такие, как баньян, *дхатри* и *туласи*, можно использовать в служении Господу. Изваяния Господа тоже созданы из материи, однако им нужно поклоняться, сознавая их тождественность Богу, который в таком образе всегда пребывает в сердцах Своих чистых преданных. Из гор можно

поклоняться Говардхану, из рек – Ганге и Ямуне, а из животных – корове и теленку. Все, чем мы пользуемся в этом мире, также можно поднести Господу. Поэтому Божеству принято предлагать сандаловую пасту, ароматические масла, одежду, всевозможную утварь и ложе для отдыха. Если мы отдаем Божеству то, что дорого нам самим, наше служение Ему становится совершенным. Существует восемь разновидностей Божества.

«Говорится, что Божество (шири мурти), или образ Господа, бывает восьми видов. Его можно сделать из камня, дерева, металла, земли, песка или драгоценных камней, написать красками или представить в уме».

«Шримад-Бхагаватам». 11.27.9, 11.27.12

Вайдхи-бхакта испытывает радость от того, что может посвятить Господу свое тело, ум и душу, а также пространство, время и материальные предметы. Однако он понимает, что этого недостаточно. Только если ему удастся занять в служении Господу окружающих, он обретает полное удовлетворение.

«Человек, который хочет обрести высшее благо, должен поддерживать дружеские отношения с теми, кто считает Кришну своим единственным повелителем. Более того, необходимо развивать в себе готовность служить всем живым существам. Прежде всего, нужно стремиться помочь людям, особенно тем, кто соблюдает религиозные заповеди. А из всех религиозных людей следует с особой ревностью служить чистым преданным Верховного Господа».

«Шримад-Бхагаватам». 11.3.29

Существуют разные методы развития преданности Богу, связанные с общественной жизнью. К ним относятся проведение праздников совместно с другими вайшнавами, забота о чистоте вайшнавского поведения, создание вайшнавской семьи и проповедь *вайшнава-дхармы* всем душам.

Вайшnavы должны устраивать праздники, которые дают им возможность находиться вместе, вместе есть *прасад*, слушать о Господе и петь Его имя. Те из них, кто сведущ в *мадхура-расе*, могут обсуждать такие *раса-шастры*, как «Шримад-Бхагаватам».

Для того чтобы избежать неподобающего обращения с вайшнавами, следует учитывать два обстоятельства, которым Господь Чайтанья придавал большое значение: тех, кто лишь притворяется вайшnavом, нужно избегать, понимая что перед

нами материалист, а искренним преданным следует оказывать почтение и служить.

«Разумный человек должен отказаться от порочного общения и вместо этого искать общества святых, чьи слова способны избавить наш ум от чрезмерных привязанностей».

«Шримад-Бхагаватам». 11.26.26

Повстречавшись с истинным вайшнавом, нужно общаться с ним и от всего сердца служить ему. Что же касается обыкновенных вайшнавов, то им достаточно оказывать почтение. Безусловно, оказание почтения подразумевает также оказание разного рода помощи и услуг.

Существует три категории людей, которых легко спутать с вайшнавами: 1) те, кто убежден в истинности вайшнавской философии, но сам не следует ей; 2) те, кто одевается как вайшнав, но в действительности не принадлежит к их числу, хотя и относится к ним с уважением; 3) те, кто родился в семье великих преданных и украшает себя атрибутами вайшнава, но в действительности не является таковым.

Критерием, по которому можно узнать истинного вайшнава, является чистота и сила его преданности Богу, а также способность вдохновить на преданное служение Ему других. Человек по-настоящему становится вайшнавом лишь тогда, когда в его сердце появляется хотя бы проблеск чистой преданности Господу.

Если мы будем общаться с так называемыми вайшнавами и почитать их на одном уровне с истинными или даже обыкновенными вайшнавами, это ослабит нашу преданность Богу.

«Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно. Перед преданным, который получил духовное посвящение и поклоняется Божеству, нужно смиренно склоняться, а с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении и в чьем сердце не осталось и следа желания осуждать других, необходимо общаться и стараться служить ему с верой и преданностью».

«Упадешамрита». 5

«Общаясь с окружающими, мы перенимаем их качества, подобно тому, как драгоценный камень приобретает разные оттенки в зависимости от среды, в

которой находится. Поэтому истинно мудрые стремятся к общению с теми, кто обладает более возвышенными чертами характера, чтобы самим развить такие же добродетели».

«Хари-бхакти-судходая». 8.51

Вот почему некоторых из тех, кто имеет внешние признаки вайшнава и выглядит таковым, необходимо избегать. Такому человеку следует оказывать почтение наравне со всеми остальными людьми, что является одним из второстепенных правил, однако ни в коем случае нельзя считать его истинным вайшнавом. Но если же он когда-нибудь станет чистым преданным, то тоже удостоится права находиться в обществе других истинных вайшnavов.

Лжевайшнавами называют: 1) тех, кто носит одежду вайшнава для того, чтобы обманывать других; 2) тех, кто называет себя последователем *ачарьев* – вайшnavов, чтобы проникнуть в ряды преданных и проповедовать им философию *адвайты*; 3) тех, кто выдает себя за вайшнава ради денег, престижа или иных материальных наслаждений. Мы не должны вступать в близкие отношения ни с кем, кроме тех, кто придерживается тех же, что и мы, взглядов и находится на одном духовном уровне с нами.

«Общаясь с окружающими, мы перенимаем их качества, подобно тому как драгоценный камень приобретает разные оттенки в зависимости от среды, в которой находится. Поэтому истинно мудрые стремятся к общению с теми, кто обладает более возвышенными чертами характера, чтобы самим развить такие же добродетели».

«Хари-бхакти-судходая». 8.51

Для того чтобы увеличить численность общины вайшnavов, произведя на свет достойное потомство, нельзя вступать в близкие отношения ни с кем, кроме преданных.

Жена должна получить духовное посвящение и, если это представляется возможным, изучить философию вайшnavов. Иметь такую жену – большая удача. В том, чтобы вместе с женой-вайшnavи дать жизнь преданным, нет ничего материального. К детям, рожденным в такой семье, нужно относиться как к слугам Бога. Родители должны испытывать удовлетворение от того, что они преумножают число слуг Господа. Разница между семьей материалистов и семьей преданных заключается не в

образе жизни, а в сознании. Люди мирского склада женятся, зарабатывают на жизнь, строят себе дом и рожают детей, но делают они это только ради собственного удовлетворения или же удовлетворения окружающих. Вайшнав выполняет ту же самую деятельность, однако он не претендует на ее плоды, считая себя слугой Бога. Поэтому вайшnavы всегда умиротворены в отличие от материалистов, которым не дает покоя их жадность и гнев, вызванные непомерными желаниями, стремлением к удовольствиям или же освобождению. *Вайдхи-бхакта* старается привить всем членам своей семьи духовные ценности вайшnavов, поскольку знает, что это поможет ему в преданном служении.

Поскольку сострадание ко всем живым существам всегда украшает преданного, он старается всеми способами приобщить другие живые существа к философии вайшнаизма. Вайшнав по-разному относится к разным живым существам. Господу он посвящает свою любовь, с чистыми преданными он поддерживает дружеские отношения, а к недостаточно зрелым в духовном отношении или невежественным людям проявляет милосердие. Вайшнав оказывает безграничную милость тем, кто благодаря подобающему общению развил качества, необходимые для того, чтобы ступить на стезю *бхакти*. Он наставляет таких людей в духовной науке и спасает их, наделив своей духовной энергией. В то же время вайшнав избегает злополучных людей, которые на основании ошибочных доводов отвергают возможность самосовершенствования души.

«Мадхьяма-адхикари, или преданный второго, промежуточного уровня, направляет свою любовь на Верховного Господа, питает искренние дружеские чувства ко всем остальным Его преданным, сострадает невинным людям, находящимся в невежестве, и игнорирует тех, кто настроен к Верховному Господу враждебно».

«Шримад-Бхагаватам». 11.2.46

Как избежать препятствий в преданном служении

Вайдхи-бхакта должен развивать в себе преданность Богу всеми пятью способами, упомянутыми в предыдущем разделе. При этом необходимо избегать поведения, которое мешает нашему духовному развитию. Существует десять видов такого недопустимого поведения: общаться с людьми мирского склада, поддерживать нездоровые отношения с другими, братья за трудноосуществимые задачи, тратить время на поверхностное изучение разных книг и философий, проявлять

скудость, предаваться скорби, неуважительно относиться к *деватам*, причинять беспокойство другим живым существам, совершать *сева-* и *нама-апарадхи* и терпеть критику в адрес Господа и Его преданных.

«Не следует тратить время на книги, чтение которых не приносит духовной пользы. Санньяси не должен зарабатывать на жизнь учительством, а также вступать в споры и дискуссии. Нельзя ему и присоединяться к какой-либо группе людей и становиться борцом за какую-то идею. Санньяси не должен приманивать к себе людей мирскими благами, стараясь набрать как можно больше учеников; нельзя ему и читать слишком много книг, и говорить за деньги. Он никогда не должен без надобности накапливать материальные богатства».

«Шримад-Бхагаватам». 7.13.7-7.13.8

Люди мирского склада делятся на шесть категорий: тех, кто не верит в Бога и не следует законам морали; тех, кто соблюдает по-своему требования нравственности, но не верит в Бога; тех, кто верит в Бога, но придает большее значение законам нравственности; притворщиков; имперсоналистов и политеистов.

Те, кто отвергает существование Бога и не признает никаких норм поведения, погрязли в грехе. Не имея моральных ценностей, такие люди делают все, что им заблагорассудится. Они живут только ради того, чтобы удовлетворить свои корыстные желания и изведать чувственных наслаждений, и тем самым наносят огромный вред человечеству. Люди, понимающие важность нравственного поведения, но не верящие в Бога, считают, что этические нормы нужно соблюдать не из страха перед Господом, а из чувства долга. При этом они забывают, что вера в Бога является важным аспектом нравственности. Но мы видим, что без веры в Бога законы нравственности лишены всякой ценности. Кто может гарантировать, что так называемый моралист, отвергающий существование Бога, при удобной возможности не поступится нравственными принципами ради собственной выгоды? Наблюдая за поведением таких людей, можно видеть несостоятельность их философии. Как только их интересы приходят в противоречие с законами морали, последние сразу же теряют для них свою значимость.

Люди третьего типа обладают верой в Бога, но считают ее не более чем средством развития нравственности. Они делятся на две категории. Первые признают важность поклонения Богу, но в действительности не верят в Него. Они думают, что можно придумать себе некий образ Бога и поклоняться ему с верой, а потом, обретя нравственность, отказаться от этого поклонения. Вторые считают, что вознесение ве-

черних молитв и другие виды поклонения Богу предназначены для очищения сердца и осознания Брахмана, после чего душа избавляется от всех обязательств. По мнению таких людей, наши отношения с Богом так же временны, как отношения путников на постоялом дворе. Таким образом, представители и той, и другой категории выступают против преданного служения.

К четвертому типу людей мирского склада относятся притворщики. Они тоже являются противниками преданного служения. Притворщиков можно разделить на обманщиков и обманутых. Обманщики отвергают вечную природу *бхакти*, хотя и носят отличительные знаки верующих. При этом они преследуют цели, которые у порядочных людей вызывают возмущение. Своим обманом они прокладывают путь к греху. Недалекие люди, привлечшись внешним видом таких обманщиков и последовав за ними, в конце концов, отворачиваются от Бога. Обманщики носят красивый тилак и одежду верующих, повторяют имя Кришны, произносят правильные речи и на первый взгляд свободны от материальных привязанностей, но при этом втайне они мечтают о деньгах и женщинах. Существует множество категорий таких притворщиков.

Пятый тип людей мирского склада – это имперсоналисты. Они говорят, что, когда наше сердце очистится с помощью преданного служения, нам откроется истина. Высшая истина, по их мнению, заключается в освобождении, то есть уничтожении души. С разрушением души всякому многообразию приходит конец. *Бхакти* и Бог не вечны. Настроение служения Богу – всего лишь средство достижения цели, а не сама цель. Так говорят имперсоналисты. Если мы не будем избегать их, это подорвет нашу веру в истинность пути *бхакти*. Те, кто поклоняется разным полубогам, в действительности не преданы ни одному из них. Соприкасаясь с такими людьми, также можно утратить веру в *бхакти*.

Следует отказаться от общения с мирскими людьми всех шести упомянутых выше категорий. Это, разумеется, не значит, что нельзя присутствовать с ними на одном собрании, переправляться через реку на одной лодке, пользоваться одной купальней или покупать товары в одной лавке. Под общением имеются в виду близкие, доверительные отношения. Такого общения необходимо избегать.

Кроме того, *вайдхи-бхакта* должен избегать нездоровых отношений с окружающими. Сюда относятся отношения с учениками, приближенными, слугами и друзьями. Тот, кто принимает в ученики недостойных людей ради того, чтобы разбогатеть и расширить сферу

своего влияния, причиняет большой вред *сампрадае*. Поэтому вайшнав вообще не должен принимать учеников, если нет достойных кандидатов. Допустив непреданных в свое окружение, мы рискуем перенять от них множество греховных привычек. Вот почему от общения с такими людьми необходимо отказаться. Кроме того, таких людей не рекомендуется брать в услужение. Прежде чем установить дружеские отношения с кем-либо, также следует обратить внимание на то, является ли он вайшнавом.

Вайдхи-бхакта не должен браться за осуществление грандиозных проектов в трех случаях: если у него недостаточно для этого средств, если он чувствует, что его жизнь подходит к концу, и если ему требуется много помощников, которых у него нет. Если такой большой проект, как строительство храма, молельного дома или монастыря, трудноосуществим, не стоит тратить на него время.

Очень важно изучать священные писания о преданном служении и труды, подтверждающие выводы из священных писаний. Однако недостаток времени не может служить оправданием тому, чтобы читать большие работы урывками. Вайшнав должен читать книги от корки до корки. В противном случае, он получит отрывочное представление об этих трудах и превратится в профессионального спорщика. Есть люди, которые готовы оспаривать любое мнение, неважно, правильное оно или нет. Такое поведение для преданного непозволительно.

Скупость также является нежелательным качеством. Она может проявляться в поведении, в обращении с деньгами и в приложении усилий. Чтобы избавиться от этого качества, необходимо вести себя с окружающими должным образом. Например, вайшnavов нужно приветствовать стоя, заботиться о них и принимать участие в их судьбе. *Брахманам* следует просто выражать почтение и давать пожертвования. Своих подопечных необходимо как следует одевать и кормить. Покупая товары, нужно платить за них полную стоимость. Кроме того, надо платить налоги государству, выражать признательность своим благодетелям, раздавать пищу голодным, лекарства больным и одежду страдающим от холода. Даже если мы ничего не можем дать другим, достаточно просто сказать им несколько приятных слов. Таким образом, вайшнав должен проявлять щедрость, правильно используя свою речь, богатство и силы. Некорректное поведение для вайшнава недопустимо.

Преданный не должен позволять скорби и другим нежелательным эмоциям овладеть собой, не должен поддаваться дурным привычкам, проявлять пристрастие к одурманивающим средствам и наркотикам

и иметь предрассудки. Существует множество обстоятельств, которые способны вызвать в нас скорбь, печаль, гнев, страх и жадность или ввергнуть в иллюзию. Однако нельзя поддаваться наплыву этих чувств, так как они ослабляют ум и препятствуют развитию *бхакти*. Нужно всегда быть настороже. Такие дурные привычки, как привычка спать в дневные и утренние часы, привычка жевать бетель, не вовремя принимать пищу и ходить в уборную, спать на мягкой постели и есть изысканные блюда, рано или поздно станут препятствием на пути преданного служения. Поэтому *вайдхи-бхакте* следует ограничиться самым необходимым для жизни и избегать ненужных привязанностей.

Одурманивающие средства являются величайшим злом, поскольку пристрастие к ним оскверняет наше сознание. *Вайдхи-бхакта* не должен употреблять спиртное, марихуану, опиум и даже табак, поскольку священные писания вайшнавов запрещают это. Табак, не говоря уже о других одурманивающих веществах, вызывает такое сильное привыкание, что курильщик готов общаться с самыми низкими людьми, лишь бы удовлетворить свою греховную склонность.

«Обусловленная душа в материальном мире всегда привязана к совокуплению, мясоедению и одурманивающим веществам. Поэтому священные писания никогда не поощряют подобную деятельность. Хотя они и разрешают вступать в половые отношения в освященном браке, есть мясо принесенных в жертву животных и пить ритуальные чаши вина, все эти церемонии предназначены для того, чтобы помочь человеку, в конце концов, отказаться от них».

«Шримад-Бхагаватам». 11.5.11

Человек, оказавшийся во власти предрассудков, сталкивается со многими проблемами. Предрассудки приводят к необъективности, а там, где царит необъективность, не может быть уважения к истине.

«Убийцы собственной души не знают покоя, ибо они считают, что человеческий разум предназначен для улучшения материальных условий жизни. Поскольку такие люди пренебрегают своим истинным, духовным долгом, их никогда не покидает тревога. Хотя они вынашивают грандиозные планы и мечты, неумолимое время, как это ни прискорбно, не дает им осуществиться».

«Шримад-Бхагаватам». 11.5.17

Ношение отличительных знаков вайшнава представляет собой один из способов развития *бхакти*, в котором задействовано тело. Однако мнение о том, что эти отличительные знаки представляют собой главную черту вайшнава, является предрассудком, основанным на пристра-

сти к своей *сампрадае*. Тот, кто разделяет подобные ложные взгляды, может не оказать почтения истинному вайшнав, не имеющему соответствующих отличительных знаков. Когда преданный, руководствующийся предрассудками, не находит подходящего общения в своем кругу, ему не приходит в голову искать его в другом месте. А поскольку без общения со святыми нельзя ничего достичь, такой преданный находится в незавидном положении.

Вайшнав не должен пренебрежительно относиться к *деватам*.

«Трансцендентный Господь связан с тремя гунами материальной природы: страстью, благостью и невежеством, только косвенно. Лишь ради сотворения, сохранения и разрушения материального мира Он принимает образ повелителей этих трех гун - Брахмы, Вишну и Шивы. Из них троих высшее благо люди могут получить от Вишну, олицетворяя гуны благости».

«Шримад-Бхагаватам». 1.2.23

«Те, кто серьезно стремится к освобождению, конечно же, независтливы и ко всем относятся с уважением. И все же они отвергают отвратительные и наводящие ужас формы полубогов, а поклоняются только исполненным блаженства образам Господа Вишну и Его полных экспансий. Предкам, другим живым существам и полубогам, вершащим дела вселенной, поклоняются те, кто находится под влиянием гун страсти и невежества. Они делают это, потому что ими движет стремление к материальным благам - женщинам, богатству, власти и потомству».

«Шримад-Бхагаватам». 1.2.26-1.2.27

Существует две категории *деват*: воплощения Господа и души, наделенные особыми полномочиями. И те, и другие являются слугами Бога, поэтому к ним нельзя относиться пренебрежительно. Души, которые по милости Господа обрели положение правителей и защитников этого мира, считаются *деватами* и достойны преклонения. К ним нельзя относиться недоброжелательно или пренебрегать ими. *Деватам* нужно не только оказывать должное почтение, можно также молить их, чтобы они даровали нам преданность Кришне. Вайшнав не должен проявлять неуважение ни к одному живому существу. Кроме того, следует почтительно относиться к *деватам*, которым поклоняются в других странах, поскольку такое поклонение помогает недостаточно развитым в духовном отношении людям приобщиться к преданному служению. Если вайшнав не будет делать этого, он утратит смирение и станет высокомерным. Тогда преданность Богу

больше не сможет расти в его сердце. Нужно стараться никому не доставлять беспокойств.

Одним из видов беспокойства является убийство животных для употребления в пищу их плоти. Помимо этого источником беспокойства является обсуждение чужих недостатков и критика других людей, недоброжелательное или грубое поведение, лжесвидетельство, удовлетворение своих потребностей в ущерб другим, жестокое обращение с близкими, воровство, растрата чужих денег, избивание других и совращение замужних женщин. *Вайдхи-бхакта* не должен делать ничего подобного.

«У того, кто из-за порочного общения или неспособности обуздать чувства впал в грех, неизбежно развиваются всевозможные материальные желания. Поэтому он становится скупым и алчным и всегда стремится к наслаждению женским телом. Когда ум человека таким образом оскверняется, он проявляет жестокость и насилие и вопреки заповедям Вед убивает ни в чем не повинных животных ради собственного удовольствия. Поклоняясь привидениям и духам, такой заблудший материалист полностью отдается порочной деятельности. За это он отправляется в ад, где получает материальное тело, порожденное низшими гунами природы».

«Шримад-Бхагаватам». 11.10.27-11.10.28

Встав на путь бхакти, человек естественным образом начинает доброжелательно относиться ко всем живущим.

Прахлада Махарадж учит:

«... мои юные друзья, сыновья демонов, действуйте так, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, - тому, кто выше любых материальных понятий. Отбросьте свои демонические наклонности и не делите окружающих на друзей и врагов. Будьте доброжелательны и сострадательны ко всем живым существам: проливайте на них милость, уча их преданно служить Господу».

«Шримад-Бхагаватам». 7.6.24

Любовь и доброта не могут существовать отдельно от *бхакти*. То же чувство, которое применительно к Господу называется *бхакти* или *премой*, по отношению к живым существам проявляется как дружелюбие, сострадание или безразличие. Доброта заложена в душе от природы. В духовном мире доброта выражается только как дружелюбие, а в материальном мире принимает форму дружбы с преданными, сострадания к невинным и безразличия к богохульникам. Все это

разные аспекты одного и того же качества – доброты. В обусловленном состоянии сфера проявления нашей доброты очень ограничена. Объектом ее приложения являемся, прежде всего, мы сами, затем наши родственники, члены нашей общины и соотечественники. В исключительных случаях она становится еще шире и охватывает людей всего мира. Доброта достигает полного развития, когда она направлена на все живые существа. Патриотизм представляет собой проявление доброты только к своему народу. А филантропия – это стремление делать добро всем людям. Но вайшнав не ограничивается этим. Его переполняет любовь ко всем живым существам, и он старается никого из них не обижать.

Вайшнав должен тщательно избегать *сева-* и *нама-анарадх*. Согласно «Вараха-пуране» и «Падма-пуране», *анарадхи*, или оскорбления, бывают пяти видов. Они могут быть проявлением: 1) лени, когда усилия, прилагаемые нами, меньше, чем наши возможности; 2) непочтительности; 3) нечистоплотности; 4) недостатка решимости и 5) гордости. Все оскорбления изображения Господа в храме, о которых говорится в священных писаниях, относятся к этим пяти категориям. Рассказать о каждом оскорблении не представляется возможным, поэтому мы вкратце перечислим лишь те из них, что упомянуты в «Вараха-пуране» и «Падма-пуране».

К оскорблениям первого вида относятся следующие: не проводить регулярно праздники в честь Господа, хотя для этого имеются средства; использовать для поклонения Ему атрибуты худшего качества при наличии лучших; не предлагать Господу фрукты по сезону; появляться перед Господом, не падая ниц перед Ним, не вознося Ему молитв или не воздавая хвалы; входить в храм Господа в темноте, не зажигая лампы.

Оскорбления, вызванные непочтительностью, таковы: входить в храм в обуви или въезжать туда на паланкине; забывать кланяться Божеству; кланяться на одну руку; показывать на Божество пальцем; обходить вокруг кого-либо перед Божеством; вытягивать ноги по направлению к Божеству; читать молитвы, сидя на постели; спать или есть перед Божеством; говорить перед Божеством громким голосом; разговаривать с кем-либо перед Божеством; плакать из-за материальных причин, а также ссориться или отчитывать кого-либо перед Божеством; испускать газы перед Божеством; давать другим часть того, что предназначается для предложения Божеству; поворачиваться к Божеству спиной; звать или приветствовать кого-либо перед Божеством; созерцать Божество в непопознанное для этого время.

С нечистоплотностью связаны следующие оскорбления: входить в храм в оскверненном состоянии; иметь на себе во время поклонения Божеству шерстяную одежду; сплевывать при поклонении Божеству; совершая богослужение, думать о материальных вещах.

Следующие оскорбления вызваны недостатком решимости: пить воду перед поклонением Господу; есть или пить то, что не было предложено Господу; не отдавать Господу свои любимые вещи, яства и фрукты; не соблюдать пост в *экадаши*.

Поклоняясь Господу, нужно считать себя Его смиренным слугой. В противном случае мы исполнимся гордыни и решим, что служим Господу лучше всех. Устраивать пышные церемонии поклонения Господу, мня себя великим слугой Бога, – это тоже проявление гордыни.

В служении Господу необходимо избегать оскорблений всех пяти видов. Это относится к жрецу, который устанавливает Божество, к *пуджари* и остальным преданным.

«Человек, совершивший множество прегрешений, может искоренить их последствия, приняв покровительство Господа. Однако если человек оскорбляет Самого Господа, то это очень тяжкое прегрешение. Но даже его можно искупить, приняв прибежище в святом имени. Тот же, кто наносит оскорбления Святому имени, благодетелю всех и каждого, непременно падет».

«Падма-пурана»

К числу *нама-апарадх*, или оскорблений святого имени, относятся следующие:

- 1) критиковать преданных;
- 2) считать полубогов независимыми от Господа;
- 3) проявлять неуважение к *гуру*;
- 4) критиковать Веды и другие священные писания;
- 5) считать славу святого имени преувеличенной;
- 6) придумывать собственные толкования святого имени;
- 7) грешить, надеясь на очистительную силу святого имени;
- 8) приравнивать повторение святого имени к мирской деятельности;
- 9) рассказывать о славе святого имени неверующим;
- 10) не испытывать влечения к святому имени, даже услышав о его величии.

Критика в адрес другого человека является грехом даже с точки зрения обычной морали, или *дхармы*. Однако *бхакти-шастры*, описывающие высшие принципы *дхармы*, утверждают, что поношение преданного – самый тяжкий грех. Человек, повинный в этом грехе, не

сможет продвигаться по пути *бхакти*, ибо он лишает себя общества вайшнавов. Преданность того, кто критикует вайшнавов, убывает день за днем, подобно убыванию луны.

«По милости преданного мы можем неожиданно ощутить отражение бхавы. Но если мы нанесем преданному слуге Господа оскорбление, отражение бхавы станет постепенно утрачивать яркость, подобно убывающей луне».

«Бхакти-расамрита-синдху»

Тот, кто совершает этот грех, даже если он неукоснительно следует всем заповедям *варнашрама-дхармы*, лишается *бхакти*, которая уходит из его сердца. Можно видеть, как из-за этого оскорбления приверженцы *варнашрама-дхармы* со временем утрачивают свое положение и превращаются в нравственных атеистов. В конце концов, они теряют даже нравственные ценности и уподобляются животным. Поэтому необходимо тщательно избегать критики в адрес вайшнавов.

Люди, считающие, что полубоги не зависят от Господа, и что между полубогами и Господом нет никакой разницы, относятся к разряду политеистов. Их нельзя назвать преданными. Следует знать, что Бог один и только один. Тот, кто не понимает этого, является невеждой и богохульником. Повторяя святое имя Господа, мы тем самым почитаем имена всех полубогов. Нужно помнить, что полубоги занимают положение слуг Господа. Нам могут возразить, что Шива является Всевышним, а Вишну – Его воплощением, или, что имя Вишну уступает по важности имени Шивы. Однако подобные споры между разными религиозными группами никому не приносят блага. Наше истинное предназначение – поклоняться Верховному Господу, а для этого необходимо всегда повторять имя Вишну (Кришны). Высшая Истина не имеет материальных качеств. Поэтому все полубоги, находящиеся под влиянием *гун* благости, страсти и невежества, должны считаться слугами Господа. Не питая к ним неприязни, преданный вместе с тем должен поклоняться только Господу, который находится в чистой благости, то есть выше *гун* материальной природы. Тот, кто сходит с пути, указанного Ведами и другими авторитетными священными писаниями, и придумывает что-то свое, обрекает себя на бесконечные трудности.

Священные писания, которые рекомендуют поклонение Шиве, Дурге, Ганеше, Сурье, Индре и другим полубогам, называют такое поклонение материальным (*сагуна*) и рассматривают его лишь как способ достичь неоскверненного (*ниргуна*) безличного Брахмана. В священных писаниях вайшнавов сказано, что Господь является Выс-

шей Личностью, вечной и исполненной знания и блаженства. Вайшнав служит Господу не для того, чтобы достичь безличного Брахмана. Таким образом, несуществующих полубогов нельзя ставить на один уровень с Высшей Истиной. Кто-то может возразить, что полубоги вечны и духовны, однако это противоречит как философии *адвайты*, так и учению *бхакти*. Вот почему мудрецы, не пытаясь дать собственное толкование текстам священных писаний, считают полубогов преданными слугами Господа или же Его *гунаватарами*. Думать иначе – значит возводить хулу на Господа, вечного и всесовершенного.

«Те, кто с верой и преданностью поклоняются другим богам, в действительности поклоняются Мне одному, о сын Кунти, но делают это неправильно».

«Бхагавад-гита». 9.23

Неуважение к гуру является тяжким грехом. Не имея веры в гуру, нельзя развить веру в его наставления. А без такой веры ни о каком преданном служении не может быть и речи. Поэтому вайшнав непременно должен обладать непоколебимой верой в дикша- и шикша-гуру. Те, кто считает себя умнее своего гуру, повинны в грехе неуважения к нему. Этот грех лишает их возможности обрести привязанность к Господу.

Четыре Веды («Риг», «Сама», «Яджур» и «Атхарва»), Пураны, «Махабхарата», двадцать *дхарма-шастр* и «Нарада-панчатра» – все эти писания прославляют повторение святого имени Господа и преданное служение. Эти священные писания считаются истинными. Тот, кто критикует их, никогда не разовьет в себе преданность Богу. Люди, пренебрегающие священными писаниями и изобретающие собственные методы поклонения Господу, становятся бременем для всего мира. В этом можно убедиться на примере теософии и учений Брахма-самаджа, Будды и Дататреи. Суть в том, что есть только один путь к высшей цели. У разных народов из-за особенностей их языка и обычаев формы духовной практики могут немного отличаться друг от друга, но их цель одна. Тот, кто видит вещи сквозь призму духовного знания, не станет придавать значения этим отличиям. Веды вечны, и указанные в них методы духовного совершенствования также вечны. Духовная практика, описанная в *шастрах*, которые признают авторитет Вед, тоже истинна. Но если какой-нибудь гордец пытается изобрести собственный метод духовного развития и создать новую философию, то это можно расценить только как проявление тщеславия. Подобные выдумки не представляют никакой ценности и препятствуют обретению *бхакти*.

«Причиной стойкости в служении Богу может быть либо вкус к духовному, либо вера в священные писания. Первое встречается реже, поэтому, чтобы утвердиться в преданном служении, нужно неукоснительно соблюдать заповеди священных писаний. Человека, который не следует священным писаниям, однако при этом утверждает, что достиг непоколебимости в преданном служении, следует считать лицемером и гордецом. Но это не относится к тому, кто достиг высокого духовного уровня благодаря духовному вкусу».

«Бхакти-сандарбха». 312

Существует много видов благочестивых действий. Они приносят лишь преходящий результат, однако священные писания превозносят его, чтобы пробудить у обывателей интерес к благочестивой деятельности.

«Тот, кто без привязанности следует предписаниям Вед, призванным упорядочить его жизнь, и посвящает плоды своего труда Верховному Господу, может достичь совершенной ступени свободы, – то есть освободиться от уз материальной деятельности. Материальные блага не являются истинной целью ведического знания. Они упомянуты в богооткровенных писаниях лишь для того, чтобы пробудить в человеке интерес к кармической деятельности».

«Шримад-Бхагаватам». 11.3.46

При этом находится немало людей, которые приравнивают прославление святого имени к пустому восхвалению мирской благочестивой деятельности. Их можно только пожалеть, ибо плоды повторения святого имени истинны и вечны. Они настолько многообразны, что священные писания даже не могут перечислить их. В писаниях есть много указаний, рекомендующих поклоняться Господу, однако сутью любого поклонения Богу является повторение Его святого имени. Поэтому те, кто считает описанную в *шастрах* славу святого имени превеличенной, наносят оскорбление имени Бога.

Выдумывать собственные толкования святого имени также оскорбительно. Слово *хари* указывает на личностную ипостась Кришны, вечную, исполненную знания и блаженства. Однако некоторые не понимают, что Кришна имеет пленительный образ, и считают слово *хари* указанием на безличный Брахман. Другие, опасаясь, что *хари* может означать Кришну, добавляют к нему какое-нибудь другое слово, например, *ниракара*, то есть «лишенный формы». Тем самым они неправильно истолковывают святое имя. Сердце тех, кто повинен в этом

оскорблении, постепенно черствеет и лишается возможности испытать сладость *расы*.

Совершать грехи, рассчитывая искупить их с помощью повторения святого имени, – очень большое оскорбление. Наша склонность к греху и материальным удовольствиям уменьшается соразмерно росту нашей привязанности к Господу. Приняв покровительство святого имени, мы естественным образом утрачиваем желание грешить. Но если кто-то беспрестанно повторяет святое имя и при этом втайне предается греху, такого рода обман является самой худшей формой лицемерия. Подобные обманщики ведут себя предосудительным образом и при этом надеются спастись от расплаты за свои поступки, повторяя святое имя. Преданный должен искать прибежища в святом имени, не допуская этого оскорбления.

В *шастрах* перечислено множество видов благочестивой деятельности, например: принесение жертв, аскетические подвиги, занятия *йогой*, изучение Вед, соблюдение заповедей *варнашрама-дхармы* и служение гостям. Закоренелые материалисты ставят повторение святого имени на один уровень с такой благочестивой деятельностью. Это тяжелое прегрешение. Между благочестивыми поступками, приносящими лишь преходящие материальные плоды, и повторением святого имени, которое дарует вечное блаженство, существует огромная разница.

Безбожники, чрезмерно привязанные к правилам нравственности или своим мирским обязанностям, не смогут начать повторять святое имя, пока не очистят свое сердце. Говорить недостойным и неверующим людям о славе святого имени так же бесполезно, как сажать семена в бесплодную почву. Те, кто раздает святое имя, в расчете на хорошее пожертвование, подобны торговцам. Они обесценивают величайшее сокровище и за это рано или поздно сойдут с пути преданного служения.

Поистине достоин сожаления тот, чьи эгоистические интересы и материальные привязанности настолько сильны, что, даже услышав о славе святого имени, он не развивает к нему привязанности. Такой человек находится в безвыходном положении и считается оскорбителем святого имени.

Господу следует поклоняться, избегая этих десяти оскорблений. *Вайдхи-бхакта* не должен попустительствовать критике Господа или Его преданных и тем более участвовать в ней. Услышав подобные критические высказывания от своего *гуру*, нужно смиренно предостеречь

его от этого. Если же гуру стал ярким противником вайшнавов, необходимо отвергнуть его и принять прибежище у истинного гуру.

«От гуру следует отказаться, если он высокомерен, не может отличить правильное поведение от неправильного или придерживается ложных взглядов. Этот гуру и все, кто слушает его сомнительные поучения, навечно отправятся в ад. Такому гуру нельзя поклоняться. Более того, его следует отвергнуть, особенно, если он питает недобрые чувства к вайшнавам. Того, кто повторяет мантру, полученную от невайшнава, ждет наказание в аду. Поэтому нужно снова принять гуру, который является вайшnavом. Так гласят священные писания».

«Бхакти-сандарбха». 238

Остерегаясь всех перечисленных оскорблений, надо возвращать преданность Богу, посвятив себя пяти видам преданного служения, описанным выше.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЛАВНЫХ И ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПРАВИЛ

«О брахман Вьясадева, ученые люди пришли к заключению, что самое лучшее средство, излечивающее от всех тревог и страданий, - посвятить всю свою деятельность Верховному Господу, Личности Бога (Шри Кришне). О праведная душа, разве не излечивает от болезни то, что является ее причиной, если применять это как лекарство? Таким образом, когда человек отдает все силы служению Господу, те же самые действия, которые прежде служили причиной его вечного рабства, под корень срубают древо деятельности. Любая работа, которую человек выполняет в этой жизни во исполнение миссии Господа, называется бхакти-йогой, или трансцендентным любовным служением Богу, а то, что зовется знанием, становится сопутствующим фактором. Исполняя свои обязанности в соответствии с указаниями Шри Кришны, Верховной Личности Бога, человек постоянно помнит о Нем, Его именах и качествах».

Шримад-Бхагаватам 1.5.32-1.5.36

Посвятив себя вайдхи-бхакти, нужно ли пренебречь варнашрама-дхармой, или же с помощью вайдхи-бхакти возвращать в себе преданность Богу, продолжая при этом выполнять предписанные варнашрамой обязанности?

Как уже говорилось, варнашрама-дхарма предоставляет человеку возможности удовлетворять потребности тела, развивать умственные способности, заниматься общественно полезным трудом, а также изучать духовную науку – и все это для того, чтобы развить в себе чистую преданность Богу.

До тех пор пока душа находится в материальном теле, заповеди *варнашрамы* для нее обязательны. Против этого трудно возразить, так как, если человек не совершенствуется в физическом, умственном, социальном и духовном отношении, он неизбежно будет деградировать. *Варнашрама* помогает человеку избежать деградации, поэтому необходимо следовать установленным ею обязанностям, но этим не ограничиваться. Предписанные *варнашрамой* обязанности существуют только для того, чтобы развивать в себе любовь и преданность Кришне. Таким образом *варнашрама-дхарма* необходима для развития *бхакти*. Но что делать, если соблюдение предписаний *варнашрамы* отнимает столько времени, что его не остается для развития *бхакти*? Как поступать, когда принципы *варнашрамы* и *бхакти* конфликтуют между собой и вступают в противоречие? Прежде всего, следует иметь в виду, что, не проявляя должного внимания к нуждам тела, ума, души и общества, невозможно заниматься преданным служением, хотя оно представляет собой деятельность более высокого порядка. Если человек умрет раньше времени, сойдет с ума или не получит духовного знания, то возможно ли, что в его сердце прорастет семя веры, с которой начинается преданное служение? Тот, кто пренебрегает заповедями *варнашрамы* и поступает, как ему вздумается, часто своим поведением и образом мыслей уподобляется сумасшедшему. Такие люди ведут распутный образ жизни, что само по себе противоречит принципам *бхакти*. Таким образом, хотя заповеди *варнашрама-дхармы* связаны с затратами сил и времени, но им необходимо следовать. В «Бхагавадгите» сказано:

«Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлечет на себя греха».

«Бхагавад-гита». 18.47

Однако, преданное служение во всех случаях предпочтительней; им способен заниматься любой.

«О сыновья демонов, Верховная Личность Бога, Господь Нараяна, - Сверхдуша всех живых существ, их изначальный Отец. А значит, ничто не может помешать человеку - будь то ребенок или старик - поклоняться Господу и доставлять Ему удовольствие; это можно делать при любых обстоятельствах. Живые существа и Верховный Господь связаны друг с другом вечными отношениями, поэтому удовлетворить Господа совсем не трудно».

«Шримад-Бхагаватам». 7.6.19

И в конце той же «Бхагавад-гиты», Кришна подводя итог, настаивает:

«Оставь все обязанности (дхарму) и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не бойся ничего!»

«Бхагавад-гита». 18.66.

«Поскольку преданность Богу извечно присуща душе, то ей может заниматься любой. Преданным служением Господу могут заниматься даже животные, и лучший пример тому – Шри Ваджрангаджи, Хануман, великий преданный Господа Шри Рамы. Даже дикари и канибалы могут служить Господу, если ими будет руководить Его истинный представитель. «Сканда-пурана» рассказывает о жившем в джунглях охотнике, который под руководством Шри Нарады Муни стал великим преданным Господа. Итак, в преданном служении Господу могут участвовать все живые существа». Поэтому бхакти необходимо уделять особое внимание. Преданное служение открыто для всех, даже низших форм жизни. В рама-лиле преданным служением занимались обезьяны и другие животные, даже насекомые и растения способны совершать преданное служение. Потому что оно находится на духовной платформе и не затрагивает тела. Оставаясь в материальном теле, душа может не соприкоснуться с гунами материальной природы, если посвятит себя чистому преданному служению. Прахлада Махарадж, обращаясь к своим друзьям, говорит:

«Дорогие мои друзья, сыновья демонов! Счастье, которое мы испытываем при соприкосновении наших материальных чувств с их объектами, доступно в любом теле, к какому бы виду жизни оно ни относилось. Такое счастье - результат нашей прошлой кармической деятельности, и, чтобы испытать его, нам не нужно прилагать усилий: счастье к нам приходит само собой, так же как приходит горе. Не следует добиваться возможности удовлетворить свои чувства и стремиться к счастью, которое приходит с материальным процветанием. Все это - пустая трата времени и сил; занимаясь такой деятельностью, мы никогда не обретем истинного блага. Но если человек старается развить в себе сознание Кришны, он непременно постигнет свое „я“ и поднимется на духовный уровень. Подобное благо недоступно тому, кто жаждет лишь материального процветания».

«Шримад-Бхагаватам». 7.6.3-7.6.4

Право преданно служить Богу имеют все люди, однако те из них, кто соблюдает заповеди *варнашрамы*, находятся в гораздо лучшем по-

ложении, чем все остальные. Несмотря на очевидное преимущество, многие приверженцы *варнашрама-дхармы* не проявляют желания приобщиться к *бхакти*. В чем причина? Единственным этому объяснением служебное фатальное невезение. Люди, которых не интересует их собственное духовное развитие, просто неудачники, и те, кто достигли вершин духовной жизни испытывают к ним естественное сострадание. Когда человеку выпадет особая удача и он обретет желание подняться на более высокий уровень, только тогда перед ним откроются врата царства Бога.

Когда сознание приверженца *варнашрамы* возвышается до понимания преданного служения, он встает на стезю *бхакти*, но до тех пор вся его деятельность считается *кармой*. *Карма* не является неотъемлемой частью, или *ангой*, преданного служения. Преданное служение – это высшая ступень *кармы*, которая называется уже не *кармой*, а *бхакти*. Тот, кто развивает в себе истинную веру в Бога, выходит за рамки *кармы*. Ритуалы, совершаемые на восходе солнца, в полдень и на закате, относятся к деятельности, предписанной законами морали. Подобные ритуалы не имеют никакого отношения к преданному служению, основанному на вере в Бога. Обретя веру в Бога, человек посвящает Ему всю свою деятельность, причем значение, которое он придает этой деятельности, зависит от того, насколько она способствует развитию *бхакти*. Например, если вечером вайшнав слушает проповедь о преданном служении, он не станет прерываться, чтобы совершить предписанные для этого времени суток ритуалы, ибо вайшнав знает, что у него нет необходимости отказываться от того, что само по себе является сутью вечерних ритуалов.

В «Хари-бхакти-виласе» описаны разные *анги вайдхи-бхакти*. В «Бхакти-сандарбхе» все они сгруппированы в соответствии с девятью видами преданного служения. В «Бхакти-расамрита-синдху» перечислены шестьдесят четыре *анги вайдхи-бхакти*. Из них особенно важны пять:

- 1) повторять святое имя Господа;
- 2) поклоняться Божеству с верой и благоговением;
- 2) слушать «Шримад-Бхагаватам» в кругу преданных;
- 3) поддерживать дружеские отношения с преданными того же уровня, а также повиноваться и служить тем, кто находится на более высоком духовном уровне;
- 4) жить во Врадже

Нам следует посвятить себя той *анге*, к которой мы питаем наибольшую склонность, однако при этом нельзя пренебрегать другими *ангами*.

Смысл всех *анг* преданного служения сводится к тому, чтобы помочь нам всегда помнить о Господе и никогда не забывать о Нем. Деятельность, которая помогает помнить о Господе, является рекомендованной, а та, что заставляет забыть о Нем, – запрещенной. Руководствуясь этими двумя принципами, преданный может некоторое время строго соблюдать какое-то правило, а потом пренебречь им, поскольку для него соблюдение заповедей не является самоцелью.

Вайдхи-бхактами называют людей, занимающихся преданным служением как практикой. Они делятся на три группы: тех, кто обладает верой (*шраддхой*), тех, кто обладает стойкостью (*ништхой*), и тех, у кого уже развился духовный вкус (*ручи*). Относящиеся к первой группе принимают покровительство духовного учителя, получают у него посвящение и вовлекаются в преданное служение. Выполняя преданное служение вместе с другими вайшнавами, они избавляются от *анартх*. Когда исчезают *анартхи*, вера превращается в стойкость (*ништха*-устойчивая вера). Затем, усиленная духовным желанием, она превращается в духовный вкус. На этом *вайдхи-садхана-бхакти* заканчивается. Из духовного вкуса впоследствии развивается *асакти*, или привязанность к Господу, а затем *бхава*.

«Души, предавшиеся Господу, даже если они принадлежат к тем, кто ведет греховную жизнь: женщинам, рабочим, горным племенам или шабарам, – и даже звери и птицы, тоже могут постичь науку о Боге и вырваться из оков иллюзорной энергии, если примут покровительство чистых преданных Господа и будут следовать их примеру в преданном служении».

Шримад-Бхагаватам 2.7.46

ГЛАВА 9

РАГАНУГА-БХАКТИ

«Под рагой подразумевается полная поглощенность объектом поклонения. Такая интенсивная преданность носит название рагатмика-бхакти».

«Бхакти-расамрита-сундху». 1.2.272

Помимо *вайдхи-бхакти* существует еще одна разновидность *садхана-бхакти*, которая называется *рагануга-бхакти*. Между этими двумя путями необходимо проводить разграничение. Поклонение Господу, основанное на чувстве долга, называется *вайдхи-бхакти*, а сами заповеди, выполняемые по велению долга, именуются *видхи*. спонтанное

влечение к кому, или чему-либо, основанное на естественной привязанности, именуется *рагой*.

Когда сосредоточенность на каком-либо объекте становится полной и непроизвольной, она превращается в *рагу*. Человек, обладающий *рагой*, не задумывается о том, что нужно делать, и чего делать не следует. *Рага* – это естественное качество живого существа. Когда обусловленные души ошибочно отождествляют себя с материальным телом, их *рага* принимает извращенные формы: ее объектом являются материальные вещи. Направив свою *рагу*, или привязанность, на цветы, пищу, напитки, одурманивающие вещества, одежду, дом, возлюбленную или возлюбленного, живые существа оказались в мире иллюзий. Но имея *рагу* к служению Господу обретают освобождение, восстанавливают свои отношения и питают естественную любовь к Нему. Преданное служение, основанное на *раге*, встречается крайне редко. Предназначение *видхи* заключается в том, чтобы обрести *рагу*. *Видхи*, или правила священных писаний, можно отнести к обрядности, в то время как под *рагой* подразумевается спонтанная привязанность. Хотя это два разных понятия, однако в нашем случае они суть одно. *Видхи* в чистом виде помогают *раге*, а чистая *рага* следует за *видхи*, в которых находит свое выражение воля Господа. Для Господа важнее *видхи*, а для живых существ – *рага*. В материальном мире существует противоречие между *рагой* и *видхи*, которое объясняется извращенным состоянием *раги*. Когда *рага* возвращается в свое естественное состояние, служения Господу, то *видхи*, сыграв свою роль, отступает за ненадобностью. Поэтому в нормальном состоянии в живом существе преобладает *рага* или привязанность к Господу, что позволяет достичь высшей ступени духовной реализации. Связь *раги* и *видхи* подобна реакции организма на принимаемое лекарство. Роль *раги* многообразна, а назначение *видхи* только одно – защищать и помочь развить привязанность к служению Господу. Когда *рага* окрепнет, она перестанет зависеть от *видхи*.

Только чистая душа, свободная от всей материальной скверны, может испытывать к Господу чистую *рагу*, которая по-другому называется *рагатмика-бхакти*. Она доступна лишь чистой душе, участвующей в играх Господа во Вриндаване. Священные писания прославляют Кришну и то, как жители Вриндавана служат Ему в настроении *рагатмика-бхакти*. Если, слушая эти описания, обусловленная души развивает желание следовать примеру жителей Вриндавана, такой вид *бхакти* называют *раганугой*.

«В Седьмой песни „Шримад-Бхагаватам“ (9.18) Прахлада Махараджа так говорит о прославлении и зр Господа: „О мой Господь Нрисимхадева, служа Тебе с любовью и общаясь с преданными, получившими освобождение (хамсами), я полностью очищаюсь от осквернения тремя гунами материальной природы и смогу прославлять Твою Милость. Ты очень дорог мне, и я буду петь Тебе хвалу, в точности следуя примеру Господа Брахмы и его учеников и преемников. Так я наверняка переправлюсь через океан неведения».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.2.147

«В Первой песни „Шримад-Бхагаватам“ (5.22) Нарада Муни объясняет Шриле Вьясадеве важность воспевания добродетелей Господа: „Великие мудрецы пришли к заключению, что высшей целью процесса познания, состоящего из аскетизма, изучения Вед, принесения жертв, пения гимнов и раздачи милостыни, является прославление Господа, воспетого в изысканных стихах“».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.2.148

Движущей силой *рагануга-бхакти*, спонтанной преданности, является неутолимая жажда, неудержимое стремление к ее объекту, а не заповеди и законы священных писаний. Заповеди предназначены только для того, чтобы пробудить эту естественную склонность души. Когда стимулом к соблюдению заповедей становится неодолимое желание служить Кришне, такое служение называется *рагануга-саддхана бхакти*. Таким образом, существует два вида *садхана-бхакти*: *вайдхи* и *рагануга*. Далее пойдет речь о *рагануга-садхане*.

Рагануга-бхакти состоит из тех же элементов, что и *вайдхи-бхакти*. Однако преданный, идущий путем *рагануга-бхакти*, выполняет свои обязанности не из чувства долга, а по велению сердца.

Находясь в этом мире, обусловленная душа должна заботиться о своем физическом и умственном здоровье, а также о благополучии общества в целом, поскольку это необходимо ей для того, чтобы прожить жизнь в этом мире. Значит, описанные ранее правила, которые помогают человеку оставаться на пути преданного служения и ограждают от материальной скверны, обязательны и для *рагануга-бхакт*. Не уделяя должного внимания всем сторонам преданного служения, невозможно поддерживать и углублять внутреннюю духовную жизнь, точно также, если человек начинает проявлять все больше интереса к *рагануге*, ему не следует пренебрегать такими составляющими *бхакти*, как слушание и повторение святого имени. Как в случае *вайдхи-бхакти* правила нравственности достигают зрелости и видоизменяются, точно так же в случае *рагануга-бхакти* правила *вайдхи-бхакти* немного меняют эмо-

циональную окраску и приобретают новые качества. Иногда эти изменения носят незначительный, а иногда радикальный характер, в чем можно убедиться, наблюдая за жизнью *рагануга-бхакт*. Но поскольку подобные изменения основаны не на заповедях священных писаний, а на индивидуальных наклонностях преданного, трудно привести соответствующие примеры. Примеры можно приводить, только иллюстрируя практику *вайдхи-бхакти*.

Классификация разных форм *рагатмика-бхакти* и взаимоотношения, характерные для этой ступени преданного служения, в равной степени применимы и к *рагануга-бхакти*. Подробнее об этом будет говориться позже, сейчас же достаточно сказать, что *рагануга-бхакти*, как и *рагатмика-бхакти*, подразделяется на *камарупу* и *самбандхару*.

Кама означает жажду наслаждений каким-либо объектом. Для условленной души объектами наслаждения являются объекты чувств. В этом случае слово *кама* подразумевает жажду материальных удовольствий. Когда объектом *камы* становится Господь, то же самое чувство называют уже не *камой*, а *премой*. По сути, *кама* и *према* имеют единую духовную природу, но разница между ними огромна; она заключается в объекте наслаждений. *Прему* гопи Вриндаваны питают к Кришне, а *каму* к объектам материальных чувств. В духовном мире между этими двумя понятиями нет никакой разницы, поскольку там все духовно, но что касается материального бытия, здесь необходимо проводить разграничения. Что касается *гопи*, то их *рагатмика-бхакти* носит название *камарупа*. Преданное служение *рагануга-бхакт*, которые следуют по стопам *гопи*, тоже относится к категории *камарупы*. Если взаимоотношения преданного с Кришной основаны исключительно на желании наслаждений, которое подобно неутолимой жажде, такие взаимоотношения именуются не *самбандхарупой*, а *камарупой*. Единственной целью *камарупа-рагануга-бхакти* является удовлетворение Кришны.

«Страстное желание супружеской любви, вызванное *камарупа-бхакти*, носит название *камануги*. Существует два вида *камануга-бхакти*: стремление *вкусить любовных отношений с Самим Кришной (самбхогечхамач)* и *желание наслаждаться супружескими отношениями Кришны и гопи (таттватбхавеччатмика-камануга)*. Достичь этой ступени можно лишь благодаря слушанию о любовных отношениях Господа с *гопи* или поклонению Божествам Радхи и Кришны в храме. В „Падма-пуране“ говорится, что развить супружескую любовь к Кришне способны даже мужчины. Некогда мудрецов, живших в лесу Дандакаранья, пленила красота Господа Рамачандры, и они захотели насладиться

общением с Ним. Позже они родились женщинами в Гокуле и благодаря своему влечению к Господу обрели Его покровительство, тем самым навеки избавившись от скверны материального мира».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.2.297-1.2.302

Самбандхарупа-рагатмика-бхакти включает в себя четыре основных вида взаимоотношений: отношения слуги и господина, отца и сына, дружеские и супружеские отношения. Подобно камануге, самбандхарупа-бхакти существует на уровне садхана-бхакти. Самбандхарупа-бхакти занимаются рагануга-бхакты, которые следуют по стопам соответствующих рагатмика-бхакт.

«Тот, кто хочет супружеской любви с Кришной, но в то же время строго следует всем заповедям священных писаний, которые касаются исключительно вайдхи-бхакти, становится одной из супругов Господа в Двараке».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.2.303

Садхана-бхакта, жаждущий испытать эмоции того или иного обитателя Вриндавана, должен, став его последователем, преданно и самоотверженно служить ему в уме в соответствующем духовном теле. При этом вплоть до начальных ступеней *премы* необходимо соблюдать все заповеди священных писаний, не противоречащие духу такого служения. Кроме того, нужно с верой служить Кришне и Его преданным, говорить о Кришне и Его преданных, а также поселиться в месте, где Господь проводил Свои игры, или жить во Врадже в своих мыслях.

Побудительной причиной для занятий *вайдхи-бхакти* являются священные писания и заповеди преданного служения, а причиной *рагануга-бхакти* – Кришна и Его преданные. Путь *вайдхи-бхакти* представляет собой почтительную форму *према-бхакти*, поэтому его иногда называют путем *марьяды* (почтения и благоговения). А путь *рагануга-бхакти* именуют *пушти-маргом* («питающим»), поскольку он служит питательной средой для *према-бхакти*. *Вайдхи-бхакти* присуще постоянное осознание величия и могущества Господа, чего нельзя сказать о *рагануга-бхакти*.

«Родительские, дружеские и другие взаимоотношения с Господом Говиндой носят название самбандхарупа-бхакти. Ранее уже говорилось, что существуют две разновидности рагатмика-бхакти, которые называются камарупа и самбандхарупа. В качестве примера, иллюстрирующего положение пастухов и пастушек Вриндавана, которые находятся на ступени самбандхарупа-рагатмика-бхакти, приводились члены династий Вришни и Яду. Поскольку в отличие от

Ядавов таким жителям Вриндавана, как Нанда, Упананда, Яшода, Рохини, Шридама, Судама, Васудама, Субала, Читрака и Патрака, незнакомо чувство почтения к Кришне и благоговейного страха перед Ним, последних считают яркими представителями бхава-бхакти на пути раги. Что же касается Вришни, то они были упомянуты в общем смысле, как пример самбандхарупа-рагатмика-бхакти».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.2.288

Далее Бхактивинода описывает *бхава-бхакти*.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ БХАВА-БХАКТИ

Из всех качеств *бхава-бхакты* особо выделяются следующие девять: невозмутимость, нелюбовь к праздности, отрешенность, смирение, оптимизм, желание достичь Кришны, вкус к повторению святого имени Господа, желание описывать замечательные качества Кришны и привязанность к местам, где проходили Его игры.

«Те, в чьем сердце появился росток бхавы, непременно обретают такие качества, как терпение, стремление не терять напрасно ни минуты, безразличие к мирским удовольствиям, отсутствие гордыни, непоколебимая вера в благосклонность Господа, страстное стремление приблизиться к возлюбленному Господу, неослабевающая привязанность к повторению Его имени, желание воспевать величие Господа и жить в Его обители».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.3.25-1.3.26

«Способность всегда сохранять спокойствие, даже если есть повод для огорчения, является признаком кванти, самообладания».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.3.27

Никакие невзгоды не могут вывести *бхава-бхакту* из душевного равновесия. Если кто-то строит преданному козни, если его родных постигает беда или смерть, если он лишается своего имущества, ссорится с членами семьи или заболевает, он может проявлять внешние признаки волнения. Но при этом на сердце у него всегда спокойно, ибо его сердце отдано Господу. Беспокойство в сердце вызывается гневом, вожделением, жадностью, страхом, неоправданными надеждами, скорбью и иллюзией.

Бхава-бхакта совершает свое служение с усердием, стараясь не терять времени зря. Чем бы он ни занимался, он всегда вспоминает соответствующие случаю игры Господа и таким образом постоянно

испытывает *бхаву*, чувство любви к Господу. Любую работу он выполняет в настроении слуги Господа.

«Преданные слуги Господа своими устами воздают Ему хвалу, в уме хранят Его образ и со слезами на глазах выражают Ему почтение. Таким образом они всю свою жизнь посвящают Господу».

«Хари-бхакти-судходая»

Естественное равнодушие к объектам чувств именуется отрешенностью.

«Искреннее отвержение к объектам чувств называют виракти, или отрешенностью от мирских удовольствий».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.3.30

Когда человек обретает *бхаву*, возрастает его отрешенность и пропадает интерес к чувственным наслаждениям. В то же время он испытывает глубокое удовлетворение от того, что все его чувства сосредоточены на Господе. Существует секта *бабаджи*, именующих себя *вирактами*. Члены этой секты носят одежду *бабаджи* и мнят себя отрешившимися от мира. Однако они заблуждаются, надеясь на то, что название виракта само по себе может породить *виракти*, или отрешенность. Если *виракти* не возникает как естественное следствие *бхавы*, человек не имеет права принимать уклад жизни *бабаджи*. Настоящим *бабаджи* является тот, кто развил *виракти* с помощью *бхавы*, благодаря чему мирская жизнь во всех ее проявлениях утратила для него свою привлекательность. Те, кто считает семейную жизнь помехой преданному служению Богу, должны ограничивать свои потребности, носить простую одежду и есть пищу, собранную подаянием и поднесенную Господу. Постепенно подобный образ жизни становится естественным. Если описанные выше изменения в характере человека отвечают требованиям священных писаний и *гуру* подтверждает его готовность принять отречение от мира, тогда он может принять статус *бабаджи*. Однако существующие традиции принятия отречения от мира чрезвычайно опасны.

Что говорить о *бхаве*, даже люди, которые еще не утвердились на уровне *вайдхи-бхакти* (не достигли уровня *нишитхи*), иногда из-за какой-нибудь причуды или сиюминутного разочарования в жизни становятся *бабаджи* и пытаются таким образом заработать себе на пропитание. Преждевременным отречением от мира называется отречение, вызванное ссорой с женой или мужем, тяготами семейной жизни, неудачной попыткой жениться или выйти замуж, пресыщением наслаждениями, которые приносят блудницы, или влиянием наркотиков. Ино-

гда молодые люди, в порыве отречься от мира, находят какого-нибудь *бабаджи* или *госвами* и дают ему пожертвование, чтобы получить от него набедренную повязку и верхнюю одежду, которую носят аскеты. Рано или поздно их безразличие к мирским удовольствиям проходит, и такие мужчины и женщины, идя на поводу у своих чувств, заводят новую семью или втайне вступают с кем-нибудь в любовную связь. Подобное «отречение» не приносит им никакого духовного блага. Только когда этой порочной практике будет положен конец, общество вайшнавов вздохнет с облегчением. Более подробно данная тема раскрывается в приложении к «Сат-крия-сара-дипике».

Среди тех, кто причисляет себя к аскетам-*вайшнавам*, лишь единицы с помощью *бхакти* действительно обрели *виракти*, безразличие к миру. К ним необходимо относиться с глубоким почтением. Что же касается псевдо-аскетов, то они бывают четырех типов. Отречение первых называют обезьяним, вторых – лицемерным, третьих – непостоянным, а четвертых – подражательным. Человек, который, облачившись в одежды аскета, странствует повсюду, но при этом грешит, потворствуя необузданным чувствам, в своем отречении подобен обезьяне. Лицемерным называют отречение того, кто облачился в одежду *бабаджи*, только чтобы семейные люди досыта кормили его и давали ему деньги на марихуану и табак, а вайшnavы угощали на своих праздниках и после его смерти провели для него погребальный обряд. Отречение того, кто пострадал от горя, нищеты, болезни, неудачного брака или какого-либо конфликта и потому, недолго думая, решил стать *бабаджи*, называется непостоянным. Оно длится недолго и вскоре превращается в лицемерное отречение. Тот же, кто из-за пагубного пристрастия к наркотикам потерпел неудачу в семейной жизни и в нетрезвом состоянии пытается заниматься преданным служением или изображать *бхаву* с помощью материальных эмоций, виновен в грехе подражательства в своем отречении от мира. Все эти виды *вайрагьи* достойны сурового порицания и таят серьезную угрозу для общества.

Отрешенность, основанная на преданном служении Богу, придает *бхава-бхакте* особую красоту. Сначала отречься от мира и лишь потом искать *бхакти* противоестественно и в большинстве случаев опасно. Отрешенность – это украшение вайшnavа, достигшего уровня *бхавы*. Эту отрешенность следует считать не *ангой*, а лишь отличительным признаком *бхакти*.

Если кто-то, несмотря на свои исключительные достоинства, не стремится к почету, это называются *мана-шуньятой*, или отсутствием гордыни. Конечно, отсутствие гордыни может быть вызвано и тем, что

человеку просто нечем гордиться, однако такое смирение нельзя отнести к качествам *бхава-бхакты*.

«Существует много нищих, которые отрекаются от мира и живут, как обезьяны. Они ходят по свету, предаваясь чувственным утехам и наедине беседуя с женщинами».

«Чайтанья-чаритамрита». Антья. 2.120

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал: „Я ничего не могу поделаться со Своим умом. Он не любит, когда санньяси наедине разговаривают с женщинами“».

«Чайтанья-чаритамрита». Антья. 2.124

Нароттама дас Тхакур описывает лицемерное отречение (*кантавайрагью*) следующим образом: «Став слугой *майи*, я допустил в свое сердце всевозможные материальные желания и перестал думать о Тебе. Стремясь к богатству, я надел одежду вайшнава и стал ходить от дома к дому, прося милостыню».

Непоколебимая вера *бхава-бхакты* в то, что он сможет достичь Господа, носит название *аша-бандхи*. Тот, кто обретает такую веру, избавляется от всех сомнений, порожденных материальной логикой.

Преданный, достигший ступени *бхавы*, развивает неослабевающий вкус к пению имени Господа. Помимо этого, он проявляет сильную привязанность к прославлению удивительных качеств Кришны.

«Одна из вриндаванских гопи сказала Кришине: „О Говинда, Радха, дочь царя Вришабхану, проливая из прекрасных как бутоны лотоса глаз потоки подобных цветочному нектару слез, мелодичным голосом поет Твои имена“».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.3.38

Углубляясь, *ручи* превращается в *асакти*, а достигнув максимальной глубины – в *рати*, или *бхаву*.

Еще одной отличительной чертой *бхава-бхакты* является стремление жить в обители Господа. Эта обитель существует как в материальном мире, так и за его пределами, в духовном мире. Обитель Господа в этом мире – это места, где Он проводил Свои *лилы*. Если смотреть на эти места глазами, очищенными преданностью Богу, можно увидеть, что они являются точной копией таких же мест, находящихся в духовном мире. Существует два духовных мира: чистый духовный мир и духовный мир, проявленный в материальной вселенной. Чистый духовный мир расположен по другую сторону реки Вирадхи и разделяется на разные сферы, каждая из которых идеальным образом подходит для той или иной *расы*. Господь вечно присутствует там в Своих различ-

ных воплощениях вместе с безгрешными душами, которые связаны с Ним соответствующей *расой*. Когда обусловленная душа, избавившись с помощью *бхакти* от материальной скверны, развивает в себе склонность к одной из *рас*, проявленных в определенной сфере духовного мира, Господь воцаряется в чистом сердце этой души. Таким образом, как духовный мир, так и сердце преданного являются трансцендентной обителью Господа. Места на этой планете, где проходили игры Господа, а также места, где живут преданные, не относятся к материальному миру. Поэтому такие места, связанные с играми Господа, как Вриндаван и Навадвипа, и места, где жили великие преданные, например, Наймишаранья и берег Ганги, а также места, где растут деревья *туласи*, где обсуждают деяния Бога или где установлены изваяния Господа, являются Его обителью. Человек, в чьем сердце пробудилась *бхава*, всегда стремится жить в таких местах.

«Поистине, благословенна земля Вриндавана, ибо Сам Господь, изначальная Личность Бога, в облике человека ходит по ней, являя Свои многообразные игры. Украшенный чудесными гирляндами из лесных цветов, Господь, стопам которого поклоняется Шива и богиня процветания, играет на флейте, пася коров вместе с Баларамой».

«Шримад-Бхагаватам». 10.44.13

ГЛАВА 10

ЗНАНИЕ И ЧТО ТАКОВЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

«В материальном мире люди стремятся к достижению разных целей, но величайшим из всех достижений считается знание, потому что пересечь океан неведения можно только на корабле знания. Тому, кто лишен знания, никогда не переправиться через этот океан».

«Шримад-Бхагаватам». 4.24.75

Здесь Бхактивинода дает определение Знания.

Существует пять видов знания:

- 1) знание, основанное на чувственном восприятии;
- 2) знание, основанное на законах морали;
- 3) знание о Боге;
- 4) знание о Брахмане;
- 5) чистое знание.

Первый вид знания доступен любому живому существу, обладающему органами чувств. Полученная с их помощью информация об окружающем мире через нервы поступает в мозг. Это первый этап деятельности ума, который еще называют внутренним чувством. На втором этапе ум запоминает собранную информацию. На третьем этапе он обрабатывает ее, производя тем самым впечатления. На четвертом этапе ум сначала объединяет впечатления по общим признакам, тем самым сокращая их количество. Затем он снова разделяет впечатления, увеличивая их количество. Функция ума на пятом этапе сводится к осмыслению совокупности полученных впечатлений. Это называется логическим мышлением. С его помощью ум определяет, что нужно делать и чего делать не следует. Благодаря логическому мышлению появились разные разделы науки, такие как механика, электроника, техника медицина, физиология, логика и психология. Благодаря науке стала развиваться промышленность. Объединившись, наука и промышленность достигли больших успехов. Строительство железных дорог, линий электропередачи, судов и зданий основано на знании, которое получено с помощью органов чувств. То же самое относится к географии, астрономии, зоологии, геологии и медицине. Те, кто не хочет выходить за узкие рамки такого знания, считают его подлинным, или позитивным. Но поскольку человеку присуща тяга к неизведанному, он стремится к более возвышенному знанию.

«Те, кто действительно предан Господу Хари, посвящают свою речь воспеванию Его величия, сосредотачивают свой ум на Господе и вовлекают в служение Ему все остальные чувства. При этом, неудовлетворенные собой, такие люди проливают слезы и сокрушаются о том, что прожили жизнь напрасно, так и не научившись служить Господу со всей искренностью. Настолько глубоко смирение тех, кто отдал Господу саму свою душу. О досточтимые брахманы, вездесущий, всемогущий и всеведущий Господь Хари – единственный объект поклонения для всех и каждого. Поэтому как страх может заставить меня забыть о Нем? Разве кто-то может превзойти Его в могуществе? Знайте, что Господь один обладает высшей властью надо всеми, включая правителей этого мира, ибо Он – верховный владыка».

«Хари-бхакти-судходая». 12.37-12.38

Знание, основанное на законах морали и этики, развивается, когда человек с помощью знания, полученного через органы чувств, определяет, что приносит обществу благо, а что – вред, и в соответствии с этим создает систему моральных ценностей. Этот вид знания осно-

ван на взаимодействие органов чувств с их объектами, что является причиной счастья и страданий. Объекты чувств, которые доставляют наслаждение, притягивают ум, а те, что приносят страдания, отталкивают его. Так на основе опыта и логического мышления рождается система моральных ценностей, которая приносит больше счастья, или наслаждений, и позволяет избежать горя, или страданий. Законы морали многообразны. Они включают в себя уголовное право, дипломатический и коммерческий этикет, принципы практицизма и разделения труда, правила здорового образа жизни, законы общественного устройства, нормы поведения и т.д. Однако это знание не рассматривает существование Бога и жизнь после смерти. Некоторые убеждены, что принципы морали и этики и представляют истинное, позитивное знание. Но поскольку природа человека выше, чем такое знание, оно не может доставить полного удовлетворения его душе. Знание, основанное на законах морали, лишь на словах признает религию и безбожие, греховность и благочестие; оно приносит пользу телу, уму и обществу, однако после смерти не обещает человеку ничего, кроме славы или бесславия.

Размышляя об устройстве мироздания и о взаимосвязи его элементов, размышляя о том, как гармонично они дополняют друг друга и находятся в постоянном развитии, человек приходит к выводу, что вселенная не могла возникнуть сама. У нее есть творец, который обладает высшим знанием и могуществом. Его почитает весь мир.

Одни считают, что мы должны поклоняться Творцу с чувством благодарности. Тогда, довольный нами, Он даст нам все необходимое. Другие придерживаются мнения, что Творец мудро предоставил нам все возможности для того, чтобы мы могли сами создавать собственное счастье. При этом Он ничего не ждет от нас. Существует множество таких философов, которые в своем учении отводят Богу второстепенную роль. Некоторые так называемые религиозные люди убеждены, что если они будут выполнять определенные обязанности, то вознесутся в рай, а если станут пренебрегать ими, то попадут в ад. *Варнашрама-дхарма, аштанга-йога*, подвижничество и методы поклонения Богу, распространенные в разных странах, основаны на этом знании. Все теистические философии основаны на законах морали и некоторых аспектах *кармы* и *гьяны*. Но этот вид знания не позволяет постичь природу вечной души. Когда человек начинает понимать, что подобное знание несовершенно, он начинает думать о том, как продвинуться дальше. На этом этапе люди с беспокойным умом пытаются объяснить все с помощью логики, но, отчаявшись сделать это, в конце

концов, прибегают к символическому толкованию слов и отрицанию самой логики.

Философия *брахма-гьяны*, относящаяся к четвертому виду знания, гласит, что этот мир порожден невежеством и потому ложен. Истинен лишь Брахман. Считать окружающий мир реальным – значит находиться в иллюзии. Индивидуальная душа представляет собой Брахман, покрытый пеленой невежества. Избавившись от невежества, душа осознает себя в качестве Брахмана и таким образом избавляется от скорби, страха и иллюзии. Эту философию называют *адвайта-вадой*, монизмом или же пантеизмом. Существует две разновидности *адвайта-вады*: *майявада* и *виварта-вада*. Если верить *майяваде*, этот мир ложен. Лишь под влиянием иллюзии мы думаем, что он действительно существует. *Виварта-вада* в некоторой степени признает реальность творения. Согласно этой философии, творение бывает двух видов: первый называется *викара*, а второй – *виварта*. Когда воспринимаемый нами объект меняет свои свойства, но в то же время остается истинным, это называют *викарой*, или превращением. Например, такая реально существующая субстанция, как молоко, скисая, превращается в другую реально существующую субстанцию – простоквашу. Что же касается ложных ощущений, то они называются *вивартой*, или иллюзией. Так, человек по ошибке может принять веревку за змею или раковину моллюска за серебро. Существует множество разновидностей *майявады* и *виварта-вады*.

Если человек утверждает нечто противоречащее общепринятому мнению и здравому смыслу и при этом не может убедительно обосновать свою точку зрения, он рискует послать сумасшедшим. Рассудок подсказывает нам, что окружающий мир реален. Хотя душа бесконечно мала, она тоже реальна. А у мироздания непременно должен быть творец, хранитель и защитник. Так кто же говорит, что личности не существует, что все воспринимаемое ей ложно, и что внутри нее находится некая сущность, приняв прибежище у которой, можно понять всю иллюзорность своего восприятия? Если это говорит индивид, который сам является порождением иллюзии, то эти и любые другие его утверждения тоже ложны.

Существует несколько разновидностей ошибочных мнений, вызванных ошибочной логикой, заблуждениями, интоксикациями или одурманивающими веществами. Опираясь на ошибочную логику, человеческий разум совершает серьезные отклонения от истины. На ошибочной логике, например, основано учение европейских пантеистов во главе со Спинозой. Учение теософов, распространенное в

Америке и других странах, также относится к *адвайта-ваде*. Популярность *адвайта-вады* объясняется тем, что любое учение, даже самое вздорное, может найти себе ее покровительство. Например, приверженцы зооморфизма утверждают, что сосредоточение на животном как на Боге очищает ум и приводит его в равновесие. Они почитают кошек и собак, полагая, что когда ум спокоен, то может сосредоточиться на недвойственной субстанции. Так многие безоговорочно принимают *адвайта-ваду*, даже не пытаясь выявить ее недостатки. Те же, кто выше всего ценит *бхакти-ваду*, или философию чистого преданного служения, и руководствуется соображениями здравого смысла, избегают *адвайта-вады*, так как она находится в прямом противоречии пути развития *бхакти*. Если все едино, или если каждый есть Бог, то какой смысл в поклонении кому-либо, кроме себя.

Рассмотрим основополагающие принципы *адвайта-вады*. Приверженцы этой философии, составив некоторое представление об элементах материального мира и их источнике, объединяют их в одну группу и причисляют к материи. К другой группе они относят живые существа, которые в отличие от материи наделены сознанием. Способность проводить различие между материей и наделенными сознанием существами является функцией ума и относится к деятельности рассудка. Хотя ум не в состоянии постичь источник собственной мыслительной деятельности, последователи *адвайта-вады* в ходе размышлений делают вывод, что и материальные предметы, и обладающие сознанием существа должны иметь общую причину, которой, по их мнению, является Брахман. Подобно тому как простокваша представляет собой закишшее молоко, этот мир представляет собой видоизмененный Брахман. И так же как раковину моллюска по ошибке принимают за серебро, а веревку за змею, Брахман ошибочно принимают за материальный мир. При этом философия *адвайты* не может объяснить это противоречие, что подтверждает ее несостоятельность. Пример с раковиной моллюска и серебром имеет аналогичный недостаток. Если же происходит превращение Брахмана в материальный мир, подобное превращению молока в простоквашу, то материальный мир должен быть так же реален, как и простокваша. На этот довод приверженцы *адвайта-вады* тоже не могут ничего возразить. Таким образом, сама философия *адвайты* противоречит логике. А что, кроме логики, может доказать правильность той или иной философии? Кто-то может не согласиться с нами, сказав, что *адвайта-вада* основана на здравом смысле, но это неправда. Здравый смысл говорит нам, что в этом мире существует разнообразие. Тем не менее, приверженцы *адвайта-вады* отвергают существование разно-

бразия с помощью логики. Если же нам возразят, что философия *адвайты* находит подтверждение в Ведах, то это утверждение тоже неприемлемо. Во всех священных писаниях, на которые в поддержку своих взглядов ссылаются приверженцы *адвайты*, есть аргументы и в пользу противоположной философии – *двайты*. Тот, кто хочет познать истину, должен относиться к этим аргументам беспристрастно. При внимательном изучении ведических писаний становится ясно, что все они учат доктрине одновременного единства и различия, которая превосходит как учение *адвайты*, так и крайние воззрения философии *двайты*. Утверждения в поддержку этих двух противоборствующих учений даны в Ведах лишь для того, чтобы примирить их. При этом абсолютный монизм, или крайнее проявление *адвайты*, не является высшим смыслом Вед. Веды, будучи олицетворением чистого знания, беспристрастны; они чужды догматизму. Ни здравый смысл, ни слова Вед, ни житейская мудрость, ни чувственный опыт, ни логические умозаключения не поддерживают *адвайта-ваду*. Она опирается лишь на абсурдные рассуждения и веру в несуществующее.

«Сколько бы человек ни изучал Веды, в которых заключено беспредельное знание, и ни поклонялся различным полубогам, символически представленным ведическими мантрами, это не поможет ему постичь Всемогущего Бога, Верховную Личность. Целиком посвятив себя преданному служению, человек обретает благосклонность Господа, который проливает на него Свою неизъяснимую милость. Благодаря этому пробудившийся ото сна преданный прекращает заниматься материальной деятельностью и перестает совершать ведические обряды и ритуалы».

«Шримад-Бхагаватам». 4.29.45-4.29.46

Существует два вида душ: освобожденные и обусловленные. Освобождение не является высшей целью всех душ. Что же касается *премы*, то она представляет ценность для всех душ, поэтому высшей целью должна считаться именно *према*. Более подробно об этом будет говориться позже, когда речь пойдет о чистом знании. Чистое знание включает в себя пять аспектов, а именно: познание Верховного Господа, познание своего «я», знание о *свадхарме*, последствиях разных видов деятельности и ошибочных представлений.

Существует три ступени познания Верховного Господа: познание Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Под Брахманом понимают лишенное качеств безличное проявление Бога, противопоставляемое материальному миру, обладающему качествами. Ищущим Верховный Господь открывается Сам, и те, кто идет путем знания, постигают Его

в трех упомянутых ипостасях. Пустившись в умозрительные рассуждения и отвергнув все материальное, можно прийти к свободной от двойственности концепции Бога, называемой Брахманом. Брахман не относится к числу вечных форм Господа. Однако благодаря методу отрицания вдумчивый человек, не испорченный *адвайта-вадой*, может до некоторой степени постичь Господа. Такое понимание Бога, впрочем, носит поверхностный характер и не доставляет истинного блаженства. Иногда на этой ступени в незначительной степени проявляется *рати*, влечение к Богу, но без личных взаимоотношений с Богом развить привязанность к Нему невозможно. Примером душ, достигших *шанта-рати* и утвердившихся в этом положении, являются Кумары.

Познание Параматмы представляет собой следующую ступень познания Господа. Третий вид знания, или знание о Боге, достигает наивысшего развития в познании Параматмы. Познание Параматмы подразумевает понимание Господа как Того, кто позволяет обусловленным душам пожинать плоды своего труда, стоит за всем происходящим в мире и пронизывает Собой все сущее. Образ Параматмы, истинный или воображаемый, является объектом медитации в *аштанга-йоге*. Священные писания называют Параматму *пурушей*. Параматма проявляется двояко: как вселенская форма (*самасти-пракаша*) и как друг индивидуальной души, который пребывает в сердце каждого живого существа и по величине равен большому пальцу его руки (*вьясти-пракаша*). Когда у тех, кто следует путем *кармы*, возникает интерес к Господу, они начинают поклоняться Параматме. Подобно тому как вершиной поиска истины является постижение в качестве высшего объекта поклонения Брахмана, вершиной *кармы* является постижение в качестве высшего объекта поклонения Параматмы.

Невежество поработачивает душу. С обретением душой чистого знания окутавшая ее пелена невежества рассеивается, и душа возвращается в свое естественное состояние. Таким образом, *мукти*, или освобождение, является следствием *гьяны*, а не *бхакти*. *Салокья*, *саршти*, *самипья* и *сарупья* – это особые разновидности *мукти*, пригодные для преданного служения.

«Хотя чистый преданный не стремится ни к одному из пяти видов освобождения, четыре из них, а именно: салокья, саршти, самипья и сарупья допускают преданное служение Господу. Стремление к салокье, саршти, самипье и сарупье проявляется двояко. В одном случае мотивом является желание насладиться богатством и могуществом, даруемым освобождением, а в другом – желание удовлетворить Госпо-

да своим служением. Что касается чистых преданных, то они не пытаются извлечь из четырех упомянутых видов освобождения личную выгоду».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.2.55-1.2.56

Тем не менее чистый преданный не стремится ни к чему, кроме служения Господу. Упомянутые разновидности *мукти* являются следствием чистого знания. Они представляют собой относительную ценность, хотя и допускают служение Господу. Освобождением называют состояние, достигнув которого, душа освобождается от связи с материальным миром. Однако *бхакти* существует и до, и после этого состояния. *Бхакти* существует даже после освобождения. Познание Бхагавана представляет собой третью, и последнюю, ступень постижения Господа. Бхагаван – это высшее существо, наделенное формой и многообразием энергий и качеств. Никто, кроме Бхагавана, не обладает полной независимостью. Благодаря Своим непостижимым энергиям он порождает бесчисленные души и вселенные. Энергии и их источник тождественны. Если души и вселенные являются видоизмененной энергией Господа, то с абсолютной точки зрения они едины с Ним. С относительной же точки зрения, или точки зрения обусловленной души, обладатель всех энергий и сами эти энергии не могут быть равны. Поэтому в обусловленном состоянии мы считаем души и вселенные отделенными от Бога. Но, не признав их одновременное единство с Господом и отличие от Него, нельзя постичь истину. Нам могут возразить, что в этом утверждении есть противоречие, что это утверждение нелогично, на что мы ответим, что такова природа Господа. Благодаря неисповедимому могуществу Господа в Нем уживаются любые противоречия. Возможности логики изначально ограничены, поэтому логика не способна объяснить подобное.

«Трансцендентное знание о Верховном Господе Хари успокаивает волны и водовороты в море материальных гун. Свободное от материальных привязанностей, это знание приносит удовлетворение душе, и, будучи трансцендентным, встречает одобрение сведущих людей. Так найдется ли человек, который останется равнодушным к нему?»

«Шримад-Бхагаватам». 2.3.12

КОНЦЕПЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДЛЯ ВАЙШНАВА

Познание Бхагавана является вершиной познания Брахмана и Параматмы. Познание двух последних ипостасей Господа зависит от та-

ких второстепенных методов, как *гьяна* и *карма*, и потому является неполным. Что же касается Бхагавана, то его можно постичь только с помощью чистого преданного служения, которое позволяет нам вочию увидеть Господа. Истинным можно считать лишь то, что предстает перед нами в подлинном свете. Если мы не в состоянии до конца понять природу или сущность какого-либо явления, это говорит о том, что мы постигли только некоторые из его качеств. Познание Брахмана и Параматмы не позволяет понять их природу или сущность, а дает лишь некоторое представление об их качествах. Поэтому Брахману и Параматме не следует придавать первостепенного значения. Они являются лишь косвенными проявлениями Бхагавана, в постижении которых задействованы второстепенные функции души. В познании же Бхагавана участвуют все функции души. *Бхакти* использует их все и потому лишь *бхакти* позволяет увидеть Господа таким, какой Он есть. Постигнув истинную духовную форму Господа, душа может в полной мере исполнить свое предназначение.

Существует четыре вида осознания Бхагавана. В первом первенствующая роль принадлежит *карме*, во втором – *гьяне*, а в третьем – одновременно *карме* и *гьяне*. Четвертый вид осознания Бхагавана – это чистое осознание. До тех пор пока живые существа полностью не освободятся из плена материи, деятельность, направленная на достижение Бхагавана, для разных живых существ будет разной. Те, кто совершают преданное служение в духе *кармы*, обретают соответствующее осознание Бхагавана. Для тех, кто заняты преданным служением, но при этом тяготеют к *гьяне*, в осознании Бхагавана будет преобладать дух *гьяны*. А те, в чьем преданном служении присутствуют и *карма* и *гьяна*, достигают такого осознания Бхагавана, в котором проявлены *карма* и *гьяна* одновременно. Освободившись от уз материального рабства, эти три категории людей постигают Господа в Его величественном аспекте, соответствующем трем упомянутым видам осознания. Цель таких людей заключается в том, чтобы находиться на одной планете с Господом (*салокья*), обладать такими же богатствами, что и Господь (*сарити*), или всегда жить рядом с Ним (*самипья*). Что же касается тех, кто на ступени *садханы* следует принципам *рагануга-бхакти*, то они познают чистейший образ Господа.

В сущности, есть только два вида осознания Господа: осознание Господа в Его величественном и в Его чистом аспекте. Обитатели Вайкунтхи, познавшие аспект величия Господа, видят Его в образе Нараяны, владыки бесчисленных вселенных. Те, чье осознание аспекта чистого величия Кришны имеет примесь чистого знания, видят Его

как правителя Матхуры или Двараки. А те, кто обладает истинным пониманием Кришны, видят в Нем правителя Вриндавана. Эти два вида понимания вечно сосуществуют в Господе. Разница между ними сохраняется не только на ступени *садханы*, но и в духовном мире.

Осознание двух описанных выше аспектов Господа подразделяется на осознание Его формы, энергий и деяний. Вечная форма Господа называется Его *сварупой*. Господь в Своей вечной духовной форме обладает такими качествами, как богатство (*айшварья*), сила (*вирья*), слава (*яшах*), великолепие (*шири*), знание (*гьяна*) и самоотречение (*вайрагья*). С материальной точки зрения, между объектом и его качествами существует разница, однако к трансцендентному облику Господа это не относится. То из качеств Господа, которое управляет Его остальными качествами, становится их вместилищем и занимает доминирующее положение. Хотя великолепие Господа считается всего лишь одним из Его качеств, в действительности оно является их средоточием. Таким образом, *шири* представляет собой высшую энергию Господа. Она упорядочивает такие Его качества, как неделимость, всевластие, безграничная сила, громкая слава, всеведение и способность устанавливать законы. Те, кто не признает существование духовной формы Господа, рано или поздно утратят свою преданность Ему. Непостижимое тело Господа сияет в духовном мире подобно солнцу и источает блаженство подобно луне. Представление о том, будто любая форма материальна, является порождением мирского ума. В этом мире объекты отличаются друг от друга своей материальной формой, и точно так же в духовном мире нетленное тело Господа отличает Его от других духовных объектов. Он притягивает к себе все духовные объекты и повелевает ими.

«Рождение человека, его труды, прожитые им годы, его ум и речи поистине совершенны, если он появился на свет для того, чтобы с любовью и преданностью служить Верховному Господу, повелевающему всей вселенной. Цивилизованный человек рождается три раза. Его первое рождение - от чистых отца и матери - называется рождением из семени. Во второй раз человек рождается, когда получает посвящение от духовного учителя: это рождение называется савитри. А третье рождение, называемое ягьикой, происходит, когда человек получает возможность поклоняться Господу Вишну. Но даже если человек пройдет через все эти рождения и будет наделен долголетием полубогов, вся его жизнь будет напрасной тратой времени, если он не служит Господу. И точно так же, если деятельность человека, мирская или духовная, не направлена на удовлетворение Господа, она является бесполезной. Какой смысл в суровых аске-

зах, слушании писаний, умении произносить речи и строить умозаключения, в сильном разуме, крепком теле и развитых органах чувств, если человек не занимается преданным слушанием Господу?»

«Шримад-Бхагаватам». 4.31.9-4.31.11

«Первоисточником и первопричиной самосознания является Верховная Личность Бога. Поэтому у любой благотворной деятельности, будь то карма, гьяна, йога или бхакти, нет иной цели, кроме Верховной Личности Бога.»

«Шримад-Бхагаватам». 4.31.13

Вишеша, или разнообразие, не ограничено рамками материального мира. Материальный мир является отражением духовного, поэтому существующее в нем разнообразие должно быть отражением духовного разнообразия. Духовное разнообразие присуще Самому Господу. В противном случае сотворение материального мира и существование души было бы невозможным. Энергия Господа, Его воля и деяния отличаются разнообразием. Хотя Господь отличен от Своей обители, в ней все устроено совершенным образом. Более того, материальный мир как отражение мира духовного тоже совершенен. Из этого следует, что форма Господа непостижима и удивительна. Качества Господа, подобно солнечным лучам, озаряют бесчисленные вселенные благодаря тому, что Господь присутствует в них в Своей ипостаси Параматмы, которая правит вселенными и населяющими их живыми существами. Хотя в качестве Параматмы Господь вездесущ, в качестве Бхагавана Он вечно обитает на Вайкунтхе. Когда Господь желает проявить Свои достоинства, Он распространяет Себя во множество форм для участия в разнообразных играх. А когда Господь желает проявить Свою сладость, Он принимает форму Кришны, который с помощью несчетных внутренних энергий духовного царства проводит Свои вечные игры во Вриндаване. Эти игры Господа сами проявляются в сердце тех, кто занят постижением *расы*.

Форма Господа вечно совершенна. Помимо формы, у Господа есть обитель в духовном царстве, где Его окружают духовные предметы и духовные приближенные, и где царит духовное время. Все это доступно видению преданных, связанных с Господом отношениями в той или иной *расе*. В своем совершенном теле Господь неизменно проводит бесконечные, постоянно обновляющиеся игры. Его тело, обитель, атрибуты, окружение и игры всецело духовны, вечны, непогре-

шимы, исполнены блаженства и являются высшей целью всех живых существ.

Те, кто отрицает реальность материального мира, не имея при этом представления о более высоких сферах, рисуют в своем воображении лишенное всякого разнообразия состояние бытия, именуемое *нирвишейей*. Не утруждая себя глубокими размышлениями, такие люди делают вывод, что высшее состояние бытия должно быть полной противоположностью всему существующему в материальном мире. Если в материальном мире существуют формы, изменения, качества, различия, образы, деятельность и множественность, то в высшем мире всего этого быть не должно. Но подобный вывод опирается лишь на логику, которая по своей природе своей материальна. Самое большее, к чему можно прийти с помощью такой логики, – это полная противоположность существующему. Но такого рода вывод является не более чем плодом воображения. Подойдя к этому вопросу беспристрастно, будет логичным утверждать, что субстанция существует, а ее противоположность – нет. Если высший мир не является субстанцией, то все умозаключения о нем и попытки постичь его ложны. Но если он реален, то должен обладать определенными характеристиками. Характеристики субстанции – это бытие (*аститва*), свойства (*вишеша*), действия (*крия*) и назначение (*прайоджана*). Если субстанция не обладает таким качеством, как бытие, значит, ее не существует. Если субстанция лишена свойств, она носит неопределенный характер. Если субстанция бездеятельна и не оказывает на нас никакого влияния, она иллюзорна. И, наконец, если у субстанции нет никакого назначения, ее нельзя считать реальной.

Хотя человеческий разум не в состоянии познать что-либо, выходящее за рамки материи, душа человека в своем неоскверненном состоянии благодаря присущему ей чистому знанию способна до некоторой степени постичь бытие, свойства, действия и назначение духовного царства. Не обладай духовное царство такими характеристиками, как бытие, свойства, действия и назначение, само его существование можно было бы поставить под сомнение. Людям с логическим мышлением не составит большого труда понять эту тему, если они рассмотрят ее без предвзятости.

Поняв, что Господь является источником всех энергий, живое существо полностью избавится от сомнений. Энергия Господа непостижима, алогична и неизмерима. Хотя энергия Господа по сути неотлична от Него Самого, она действует самостоятельно. Как бы ни старался человек, он никогда не поймет природу этой высшей энергии.

Все подобные попытки обречены. Энергия Господа вмещает в себя и регламентирует Его разнообразные качества. Желание и равнодушие, индивидуальность и безличие, локализованность и вездесущность, привязанность и отрешенность, активность и бездеятельность, уравновешенность и прихотливость, упорядоченность и независимость, господство и подчиненность, всеведение и стремление к знанию, ограниченность размерами человеческого тела и безграничность, полное совершенство и детская непосредственность – все эти на первый взгляд несовместимые качества Господа под покровительством Его энергии пребывают в полной гармонии. Благодаря действию энергии Господа в качестве *чит-шакти* проявляется личность и образ Господа, а также места и все необходимое для Его игр. В качестве *джива-шакти* та же самая энергия проявляет бесчисленное множество освобожденных и обусловленных душ, существование которых подчинено вечному, духовному времени. Как *майя-шакти* энергия Господа создает бессчетные вселенные, служащие временным местом обитания для обусловленных душ. Часть энергии Господа, именуемая *сандхини*, поддерживает существование духовных обитателей, объектов и времени. На части, именуемой *самвит*, покоится знание и всевозможные взаимоотношения и эмоции, свойственные каждой обители. Наконец, часть, именуемая *хладини*, делает доступным все разнообразие блаженства, царящего в разных частях духовного царства. Таким образом, Бог как реальное существо проявляет Себя посредством Своей энергии. Познание деяний Господа будет обсуждаться отдельно.

Понять, каким образом сознание человека может быть очищено нетрудно. Для этого достаточно понаблюдать за поведением разных людей. Существует пять типов сознания, определяющих человеческое бытие:

- 1) это безнравственная жизнь,
- 2) нравственная жизнь,
- 3) нравственная жизнь с верой в Бога,
- 4) преданное служение
- 5) и *бхава*.

Нравственная жизнь с верой в Бога может быть как духовной, так и бездуховной. Сознание людей, ведущих безнравственный, нравственный и бездуховный образ жизни, находится в зачаточном состоянии. Их мышление ограничено логикой, более высокие функции ума им недоступны. Если сравнить, насколько сознание подобных людей очищено и развито по сравнению с его возможностями, то становится ясно, что эти три уровня жизни являются лишь предварительными. Когда жизнь

человека становится по-настоящему духовной, его сознание начинает раскрываться, подобно бутону, поскольку на этой ступени человек обретает веру в то, что единый Верховный Господь является творцом, хранителем и повелителем всего сущего – в конечном счете нет ничего кроме Бога. Сознание такого человека еще не очищено и полностью не раскрылось. Когда же он приступает к практике *садхана-бхакти*, вера, стойкость, духовный вкус и привязанность начинают распускаться как лепестки. Когда они раскрываются полностью, это называется *бхава-бхакти*. Промежуточный этап между истинно духовной жизнью и *садхана-бхакти* представляет начало очищения или развития сознания, а на уровне *бхава-бхакти* сознание достигает апогея своей чистоты. Когда *бхава-бхакти* достигнет наивысшей ступени развития, эта стадия называется *према-бхакти*. Она завершает земной путь души и разрывает ее связь с материей. На стадии *према-бхакти* душа освобождается от материального рабства и возносится в духовное царство.

«Чистое преданное служение проявляется в том, что в уме Моего преданного развивается постоянная тяга к слушанию звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога и описаний трансцендентных качеств Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа. Подобно тому как воды Ганги сами текут к океану, экстаз чистого преданного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия».

«Шримад-Бхагаватам». 3.29.11-3.29.12

ЗНАНИЕ О СВАДХАРМЕ

Знание о *свадхарме* является третьим аспектом чистого знания. Что такое *свадхарма*? *Свадхарма* означает «собственная *дхарма*», обязанности присущие тому или иному объекту. Любой объект имеет *дхарму*, и эта *дхарма* неотделима от объекта. *Свадхармой*, или неотъемлемым качеством, души является *прити*, любовь. Синонимы *дхармы* – это *шакти* (энергия), *гуна* (качество), *пракрити* (природа) и *вритти* (свойство). Любой объект может быть познан через его *дхарму*. Например, *дхарма* огня заключается в том, что он жжет, дает тепло и свет. Зная свойства огня, можно понять, что такое сам огонь. Нам могут возразить, что, дескать, такого объекта как огонь не существует, а существуют лишь его качества. Однако качества не существуют без основы. Плоды не существуют без плодоносящего дерева, и тот, кто отрицает существование дерева как объекта, поступает вопреки здравому смыслу и истинному пониманию.

Теперь разберем само понятие «*дхарма*». Любой объект может находиться в трех состояниях: пассивном, активном и неестественном (извращенном). Когда мы чиркаем спичкой, загорается огонь. Огонь проявляет три энергии: энергию света, тепла и жжения. До того как обнаружить себя, эти энергии, или качества, огня пребывают в пассивном состоянии. Перейдя в активное состояние, они в зависимости от обстоятельств проявляются либо естественным, либо искаженным образом. Так, если огонь соприкасается с деревом, все *дхармы* огня проявляются в полной мере, то есть естественным образом. При соприкосновении с другими материалами огонь может жечь, но не давать свет или давать свет, но не жечь. В этом случае качества огня проявляются неестественным, искаженным образом. Каждый объект обладает характерным, присущим только ему одному свойством, или *дхармой*, и множеством второстепенных свойств, или *вритти*, в которых *дхарма* находит свое выражение. Если *дхарма* объекта проявляется через какое-либо из его свойств (*вритти*), но при этом искажается, то и все остальные *вритти* принимают извращенную форму. Такое проявление *дхармы* неестественно самой природе объекта, поэтому называют извращенным. Если *дхарма* не направлена на какой-либо объект (*вишаю*), говорят, что она находится в пассивном состоянии. Найдя подходящий объект, *дхарма* переходит в активное состояние. Будучи направленной на неподходящий объект, она претерпевает искажение.

Для того чтобы *дхарма* проявилась полностью, необходимы три составляющих: *ашрая*, *вритти* и *вишая*. *Ашраей*, или средоточием *дхармы*, называется объект, неотъемлемой частью которого эта *дхарма* является. Под *вритти*, или качеством, в данном случае подразумевается сама *дхарма*. А *вишая* – это то, что питает *вритти*. Без соответствующих *ашраи*, *вритти* и *вишаи* *дхарма* не может должным образом проявить себя. Если *ашрая*, *вритти* и *вишая* отсутствуют или имеют какой-либо изъян, это отразится и на *дхарме*. Эти три упомянутых фактора настолько взаимосвязаны, что чистота одного из них влияет на их общее развитие. Чистота *вритти* приводит к чистоте *ашраи*, и наоборот, чистота *ашраи* влечет за собой чистоту *вритти*. А следствием чистоты *вишаи* является чистота и здоровое состояние *ашраи*. Таким образом *ашрая*, *вритти* и *вишая* взаимозависимы друг от друга.

Существует два вида объектов – материальные и духовные. В материальном мире все объекты, кроме души, материальны. В духовном мире все духовно: и душа, и Господь, и сама духовная обитель, и все находящееся в ней, тогда как в материальном мире есть и духовные, и материальные объекты. Хотя душа, попав в плен к материи, приобре-

тает новое свойство, она, тем не менее, сохраняет отличие от материи. В чем заключается *дхарма* души? То, что несвойственно ни одному материальному объекту, а присуще только душе, и есть ее *дхарма*. Глубоко проанализировав это, мы приходим к выводу, что отличительным качеством души является способность испытывать блаженство. Если убрать из этого мира все души, в нем не останется блаженства. Земле, огню, воздуху, эфиру и земле блаженство не свойственно ни при каких обстоятельствах. В материальном мире именно душа является вместилищем блаженства. Ранее уже говорилось, что душе присуще сознание, но, помимо этого, ей присуще и блаженство. Подобно тому как духовное тело души из-за соприкосновения с материей покрывается оболочками тонкого и грубого тел, испытываемое душой блаженство переходит в тонкое и грубое состояние и, в конце концов, превращается в страдания. Когда страдания удастся облегчить, можно ощутить немного эфемерного счастья. Удовольствие и страдания представляют собой искаженное блаженство.

ЛЮБОВЬ - ЭТО БЛАЖЕНСТВО!

Душа по своей природе исполнена знания и блаженства. Поскольку духовный мир свободен от материальной скверны, то природа души проявляется в своем неоскверненном состоянии только в духовном мире в отношениях с Кришной. Так же как глаза могут видеть при наличии света, так и любовь (према) проявляется только в присутствии Кришны. В материальном мире она проявляется как вожделение (кама), потому что природа души извращена свзбю с материей (гунами страсти и невежества). Природу души невозможно познать с помощью логики и материальных органов чувств, также невозможно постичь природу любви пользуясь достижениями мирской науки. Познать дух может только сам дух. Также и любовь постичь может тот, кто способен любить Кришну. Душа обладает совершенным знанием, что позволяет ей постичь свое духовное тело, обитель Господа, именуемую Вайкунтхой, и духовное тело Самого Господа. Соприкасаясь с энергией Господа, именуемой *иччха-шакти*, или *хладини-шакти*, душа испытывает блаженство. *Сандхини-шакти* – это источник духовного тела, *самвит-шакти* – источник воли и знания, а *хладини-шакти* – источник блаженства. Когда в душе соединяются эти три энергии, она раскрывается полностью. Вечное тело души является частицей духа, воля души – частицей *самвит-шакти*, а испытываемое душой блаженство – мельчайшей частицей *хладини-шакти*. Такова сущность души и ее *дхарма*.

Когда благодаря *хладини-шакти* душа начинает проявлять признаки любовного экстаза, говорится, что она достигла уровня *рати*.

Такие врожденные качества души, как блаженство, любовь и духовное влечение (*прити*), являются ее истинной природой. Духовной природе души чужды страдания; она чиста и ничем не омрачена. Однако в обусловленном состоянии все меняется. Природу находящейся в материальном мире души нельзя назвать ее истинной сущностью – она носит относительный характер. На разных ступенях развития человечества, таких, как безнравственная, нравственная и квазидуховная нравственная жизнь, *дхарма* души искажается в большей или меньшей степени. Ложно направленная, она принимает совершенно неестественный вид. Вот почему ее называют не *дхармой*, а *вайдхармой*. Единственным источником радости для человека, ведущего безнравственную жизнь, является еда, сон и секс. Приверженцы законов нравственности сочтут это *видхармой*. В действительности они имеют такие же склонности, хотя и соблюдают определенные правила приличия. Если безнравственного человека можно уподобить животному, то нравственный человек – это лощеное животное, поскольку и в том, и в другом случае истинная природа души искажена до неузнаваемости. Те, кто придерживается нравственных принципов и обладает подлинной верой в Бога, подчиняют свои материальные привязанности мыслям о Боге. В этом состоянии *дхарма* души начинает принимать естественный вид. Что же касается людей, идущих по пути *вайдхи-бхакти*, то их истинная природа проявлена в значительной степени.

«Каждый из вас должен со всей искренностью и полной самоотдачей заниматься преданным служением Господу, посвятив Ему ум, речь, тело и все плоды своего труда. По мере способностей вы должны исполнять свой долг и с непоколебимой верой, отбросив все сомнения, служить лотосным стопам Верховной Личности Бога. В этом случае вы обязательно достигнете высшей цели человеческой жизни».

«Шримад-Бхагаватам». 4.21.33

Ранее уже говорилось, что преданное служение Господу и выполнение в это же время человеком своих обязанностей в соответствии с его положением в системе *варнашрамы* является *свадхармой*. Для обусловленной души основной *дхармой* является *бхакти*, а для очищенной души – *прити*. Все прочие *дхармы* носят второстепенный характер и их следует отвергнуть, поскольку они неблагоприятны для *бхакти*. До тех пор пока душа находится в материальном рабстве, ее *свадхарма* нечиста. Даже тот, кто достиг уровня бескорыстной любви,

не может исполнять свою *свадхарму* безукоризненно. Достичь же подлинной чистоты можно, лишь освободившись от оков грубой материи. Благодаря исполнению *свадхармы* природа души и присущее ей чувство любви постепенно очищаются.

КАРМА- ВИКАРМА-АКАРМА

Знание о последствиях разных видов деятельности представляет собой четвертый аспект чистого знания. Оно включает в себя знание о последствиях греховной деятельности (*викармы*), бездеятельности (*акармы*) и праведной деятельности (*кармы*), а также плодов философского поиска истины (*гьяны*) и преданного служения (*бхакти*). Безнравственный человек ведет жизнь полную греха (*викарму*). Единственной его целью является удовлетворение чувств, ибо в загробное существование он не верит. Этот образ действий приводит к болезням, преждевременной кончине, бессмысленной трате энергии, скорби, наказанию в аду после смерти, дурной славе и безверию. Подобная жизнь становится источником страданий, поэтому ни один разумный человек не пожелает такой участи. Главная из всех обязанностей человека – осознавать существование Бога и поклоняться Ему с помощью разных ритуалов, таких, как например, вечерняя молитва. Тот, кто не делает этого, губит свою жизнь, даже если он соблюдает законы мирской морали. Эти законы позволяют человеку оградить от опасностей свое материальное тело, но пока он не станет верующим, доверять ему нельзя. Без веры в Бога сердце человека так же мрачно, как вселенная без солнечного света. Нередко в глубинах такого сердца вьют гнезда птицы грехов. Поэтому в священных писаниях сказано, что того, кто соблюдает все законы морали, но не верит в Бога, ждет наказание в аду. Бездуховная «нравственная» жизнь основана на обмане, поэтому она тоже греховна и предосудительна. Это нетрудно понять. Избавиться от оков *кармы* невозможно, поскольку стремление к освобождению само по себе является грехом.

Представители других религий, таких, как христианство и ислам, считают, что поступки каждого будут оцениваться в день страшного суда. Те, кто совершал праведные дела и придерживался пути, указанного пророками, будут вечно жить в раю, а те, кто не следовал пророкам и вел жизнь, полную греха, низвергнутся в ад. Подобные учения не оставляют возможности для возвышения души, поскольку грехи, совершенные ей в одном из воплощений, определяют всю ее дальнейшую судьбу. Тому, кто в силу низкого происхождения или порочного

общения в юности развил в себе греховные наклонности, придется находиться в аду вечно, несмотря на то, что у него просто не было возможности научиться правильному образу жизни. А чем заслужил себе место в раю тот, кто родился в благочестивой семье и благодаря этому получил хорошее воспитание? Если таков Божий суд, то что ожидает слабые души? У приверженцев подобной доктрины очень упрощенное понимание Бога. В их представлениях о воздаянии нет справедливости. Подводя итог, заметим, что первые придают кармическим ритуалам большее значение, чем повседневным и эпизодическим обязанностям, тогда как вторые, обладающие более высокой культурой, не придают кармической деятельности такого большого значения. Некоторые выполняют свои повседневные обязанности бескорыстно, другие делают это как подношение Брахману, а третьи – как подношение Верховному Господу. Те, кто занимаются *кармой*, не имея никаких корыстных желаний, все же находятся под ее влиянием. Когда человек посвящает плоды своего труда Брахману, он действует на уровне *гьяны*. Когда же человек жертвует результаты своей деятельности Господу, он действует на уровне *бхакти*. Результатом выполнения обязанностей на уровне *бхакти* является *бхакти*. В этой связи *акарма* иногда расшифровывается как деятельность, не приносящая плодов (*нишикарма*), то есть деятельность осуществляемая ради удовлетворение Вишну (*кришна-карма*). Ранее уже говорилось, что знание о Боге является основой для выполнения своих обязанностей (*кармы*) из чувства долга. *Карма* имеет две особенности. Первая заключается в том, что, получив плоды *кармы*, живое существо привязывается к ним, что в свою очередь, побуждает снова заниматься *кармой*. Вторая же особенность состоит в том, что *карма* не доставляет удовольствие Господу и не приносит умиротворение самому живому существу. О первой особенности *кармы* уже было сказано достаточно. А о второй можно сказать следующее: *карма*, основанная на знании о Боге, хотя и способствует постепенному возвышению души, однако не является достаточным условием для этого. *Вайдхи-бхакта* выполняет свои обязанности соответствующие его образу жизни. Что же касается других обязанностей, выполнение которых может привести к нежелательным последствиям, то он воздерживается. В отличие от обычного человека преданный Господу не привязан к плодам своей *кармы*. Для того чтобы выжить в этом мире любому человеку необходимо выполнять свои обязанности, но при этом учитывать какое влияние на него оказывают его поступки.

ГЛАВА 11

ЗНАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ БХАКТИ

Наука преданности и любви к Богу, *бхакти*, представляет собой особый вид знания. Как уже говорилось, *бхакти* неотъемлемо от души, это ее *свадхарма*, которая возвышает душу. Повышение общественного благосостояния, вознесение в рай и освобождение не является *свадхармой* для души. Все это побочный эффект, производимый *бхакти*. *Карма* и *гьяна* могут дать результат лишь с помощью *бхакти*, однако *бхакти* обладает полной независимостью. Хотя *бхакти* позволяет достичь любой цели, но само *бхакти* не зависит ни от *кармы* ни от *гьяны*. *Бхакти* возникает только от *бхакти*. Там, где присутствует стремление к материальным наслаждениям или освобождению, *бхакти* себя никак не обнаруживает.

Существует четыре категории ошибочных представлений о *бхакти*:

- 1) ошибочные представления о Боге,
- 2) *сварупе* души,
- 3) *свадхарме*
- 4) и истинных плодах *свадхармы*.

Когда форма, качества и игры Господа объединяются вместе, они открывают Его *сварупу*. Представления о том, что Господь лишен формы, ошибочны, поскольку Он обладает нетленным телом, исполненным блаженства и знания. То, что у Господа нет материального тела, еще не делает Его бесформенным. Хотя Господь нисходит на землю в теле обычного человека, однако благодаря Своим непостижимому могуществу Он одновременно пронизывает Собой все сущее. Утверждать, что Господь лишен личностных черт, значит сводить Его могущество на нет и тем самым принижать Его. Господь обладает и в то же время не обладает индивидуальностью. Невозможное становится возможным благодаря Его непостижимым энергиям и невообразимым качествам.

Некоторые объясняют предназначение этого мира и населяющих его живых существ следующим образом. Господь посылает души в созданный Им мир, чтобы они сделали его лучше, и тем, кто действует в соответствии с этим планом Господа, Он дарует возможность жить счастливо. Но такое объяснение противоречит непостижимым играм Господа. Верховный Господь в полной мере обладает всеми совершенствами, поэтому любое Его желание исполняется само собой. Для

того чтобы сделать Свое творение более совершенным и лишенным недостатков, Господу достаточно просто захотеть этого. Тот, кто считает, что Господь осуществил свой замысел лишь наполовину, а выполнение другой половины возложил на живые существа, принижает величие Господа и ставит Его на один уровень с неумелым ювелиром или плотником. В мире существует множество таких несовершенных теорий.

Господь – это единый Абсолют, однако разные души в зависимости от уровня своей подготовленности воспринимают Его по-разному. Отрицать, что Господь един для всех, опять же значит противоречить Его *сварупе*. Хотя обычно Господь недоступен нашему взору, однако благодаря *бхакти* являет Себя в образе Божества. Так действует непостижимая энергия Господа. Поклонение Божеству Господа представляет собой священный долг преданных. Но находятся невежды, которые отвергают подобное поклонение, утверждая, что Всевышний лишен формы. При этом, чтобы достичь бесформенного Абсолюта, они придумывают некий образ Бога и поклоняются ему. Это называется идолопоклонством и не приносит никакого блага.

Если же, увидев кого-либо, мы сфотографируем его, то впоследствии, посмотрев на фотографию и закрыв глаза, мы действительно ощутим его присутствие. Таким образом, фотография способна воспроизвести реальное присутствие того человека. Аналогичным образом, человек, который видел Господа, не только постоянно медитирует на Его образ, поместив в свое сердце, но и воплощает этот образ в материи, чтобы поклоняться ему с преданностью. Такое изваяние или Божество возбуждает возвышенные чувства в тех, кто Его созерцает. Если такие люди действительно серьезны в духовном отношении, Божество может помочь им достичь высшей цели жизни, а значит, это не имеет ничего общего с идолопоклонством. На языке современной науки такой метод называется мысленным воспроизведением. Что же касается медитации на *пранаву*, то она является лишь первым шагом к духовному совершенству. Проповедуемая имперсоналистами доктрина бесформенности Бога бессмысленна, как и поклонение вымышленному образу Бога, которым занимаются идолопоклонники.

Люди, коснеющие в невежестве и неспособные постичь истинную, духовную форму Господа, критикуют поклонение Божеству, называя это идолопоклонством. Когда несовершенные идеи ислама и христианства завладели умами приверженцев чистой *дхармы*, многие люди утратили веру в поклонение Божеству. Особенно прискорбно то, что противники поклонения Божеству критикуют этот метод, даже не по-

пытавшись понять его достоинства. Мы поклоняемся не безжизненной форме (изображению или изваянию), а Господу запечатленному на изображении или воплощенному в изваянии (мурти). По своей беспричинной милости всемогущий Господь может проявить Себя любым способом для преданного, чтобы принять служение и насладиться его любовью. Учение Чайтаньи Махапрабху, нашедшее свое полное выражение его высшей доктрине *ачинтья бхедабхеда-таттва*, философии непостижимого единства и одновременного различия позволяет любому человеку обрести духовное совершенство, следуя принципами *бхакти*, которое включает в себе метод поклонение Божеству, *арчана*. Этот процесс представляет собой высшую *дхарму*, поэтому ниже мы постараемся опровергнуть доводы противников этого метода. Существует огромная разница между поклонением Божеству и поклонением идолу. Божеству поклоняются потому, что оно олицетворяет нетленное тело Господа, доступное лишь духовному зрению, а почитание идола – это обожествление того, что в действительности не является Богом. Такие великие ачарьи (учителя), как Вьяса и Нарада, и их последователи видят в медитативном транс вечный образ Господа, исполненный блаженства и знания. Постоянно созерцая Господа в своем сердце, они также испытывают величайшее блаженство при виде Божества, которое является непосредственным проявлением Его милости. Следовательно, этот образ не является воображаемым. Неверующие не могут увидеть Господа, но преданные видят Его образ в Божестве. Божество Господа и есть не что иное, как Его образ. Подобно тому как в науке и искусстве недоступные восприятию явления образно изображаются в виде грубой материи, Божество является олицетворением Бога, доступным материальному взору. Тот факт, что Божество действительно представляет Господа, подтверждается тем, что поклонение Божеству ежесекундно усиливает нашу бескорыстную преданность Господу.

КТО ТАКИЕ ИДОЛОПОКЛОННИКИ?

Это люди, которые поклоняются тому, что не имеет к Богу никакого отношения. Идолопоклонники бывают пяти типов:

1. Первые по неведению поклоняются материи как Богу.
2. Отвергают материю и поклоняются Богу как ее противоположности.
3. Убеждены в бесформенности Бога, но поскольку сосредоточиться на пустоте невозможно, они для удобства придумывают какой-нибудь материальный образ и поклоняются ему как Богу.

4. Те, кто для собственного очищения и совершенства создают в своем воображении образ Бога и медитируют на этот воображаемый образ.

5. И последние, поклоняются самим себе как Богу.

К первой категории идолопоклонников относятся дикари, огнепоклонники и древние греки, поклонявшиеся планетам. Люди, ничего не знающие о личности Господа, но искренне верящие в сверхъестественные силы, в силу своего невежества поклоняются некому святимому объекту как Богу. Хотя такую разновидность идолопоклонства не следует осуждать, так как это соответствует уровню развития этих людей, но, при этом, необходимо знать принципиальное различие между служением Божеству и поклонением идолу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе логических рассуждений, досконально изучив все разделы материального знания, человек должен прийти к выводу, что Бог не представляет собой некую аморфную субстанцию, противоположную материальным качествам, а личность, обладающую духовным разнообразием форм, проявлением духовных чувств и мыслей. Тех, кто отрицают трансцендентальную форму Господа и великое духовное разнообразие, называют имперсоналистами. Бесформенная субстанция, которую они себе воображают, не имеет никакого отношения к истинной трансцендентной форме Господа. Принять их аргументы можно с той оговоркой, что отсутствие материальной формы Господа, не лишает Его духовной формы. Образ Господа отличен от материи, однако это не означает, что у Него нет тела; Его тело духовно; при этом Он не представляет собой полную противоположность во всех отношениях.

Те, кто считают высшей целью жизни слияние с Всевышним, поклоняются Вишну, Шиве, Дурге, Ганеше и Сурье. *Панча-упасана* (поклонение пяти богам) относится к одной из разновидности идолопоклонства. Они не выражают почтения вечному образу Господа, а поклоняются воображаемым формам.

Медитация *йогов* на воображаемый образ Вишну является еще одной, четвертой разновидностью идолопоклонства. Она не может принести какое-то осязаемое благо. К пятой разновидности идолопоклонства относится поклонение самому себе как Богу. В соответствии с наставлениями Господа Чайтаньи, не существует большего греха, чем такой вид поклонения. Но в то же время, нет ничего предосудительного в поклонении великим душам, то есть преданным Господа.

Пять упомянутых категорий идолопоклонников осуждают не только личностную концепцию Господа, но и друг друга. Идолопоклонники, относящиеся к первой категории, считают основным качеством Бога то, что Он присутствует всюду, подобно эфиру. Поэтому они отвергают трансцендентный образ Господа и критикуют тех, кто поклоняется Его воображаемым или ограниченным формам. Смысл сказанного в том, что люди, находящиеся на одном уровне развития сознания, но придерживающиеся разных взглядов, неизбежно будут конфликтовать друг с другом, подобно разным женам одного мужчины, каждая из которых отстаивает собственные интересы. Поэтому ничего удивительного в том, что одни идолопоклонники осуждают других. Что же касается преданных Господа, то они не питают вражды ни к тем, ни другим. Для них ясно, что пока человек не постигнет трансцендентный образ Господа, он будет вынужден поклоняться воображаемым образам. Исчерпав возможности своего воображения и поняв его ограниченность, такой человек благодаря общению с преданными начинает осознавать истинную природу Бога. У находящихся на этой ступени уже не возникает никаких разногласий.

Теперь рассмотрим какими бывают заблуждения о природе души, и изжить их в себе. Оказавшись в материальном рабстве, духовная по своей природе душа, вследствие материального самоотождествления приобретает материальные качества и перестает считать себя чистой душой. Некоторые полагают, что душа возникает в материнском чреве, и если она будет следовать своей *дхарме*, то этим доставит удовольствие Господу, после чего Он дарует ей совершенное тело. Такого понимания природы души придерживаются христиане, мусульмане и члены Брахма-самаджа. Подобную философию, откровенно противоречащую истинной природе души, проповедуют пантеисты, теософы и *абхеда-брахмавади*. Философы подобные Канту и Миллю, а также социалисты, утописты и откровенные атеисты придерживаются мнения, что индивидуальные живые существа, по воле случая рождаясь из материи, всю свою жизнь трудятся ради преходящего благополучия и, наконец, умирают. При этом некоторые говорят, что, хотя душа смертна, однако совершенные ей поступки продолжают оказывать влияние на окружающих и после ее смерти. Будда Шакхьясимха и джайны, утверждают, что повинувшись закону *кармы*, индивидуальная душа из жизни в жизнь постепенно, следуя принципам морали, этике и отречению, очищается и достигает состояния *нирваны*. Желания – это источник страданий, нирвана – это освобождение от желаний. Шунья-вада или вайдизм – философия пустоты широко распространена в наши дни среди атеистов.

На самом деле индивидуальная душа представляет собой сочетание *пракрити* и *пуруши*. Связь между наслаждающимся (*пурушей*) и объектом наслаждения (*пракрити*) не имеет начала, но если ее разрушить, то это положит конец всем страданиям. Так утверждает философия *санкхьи*.

Согласно *пурва-мимамсе* Джаймини, результат, к которому стремится индивид, является прямым следствием его поступков. Эта философия не предусматривает ни освобождения души, ни власти Бога. Занимаясь *крия-йогой*, а затем отрекшись от мира, можно достичь состояния, которое называется *самадхи*; оно характеризуется свободой от последствий кармы и слиянием со Всевышним. Этому учит Патанджали.

В философиях *ньяи* и *вайшешики* мудрецов Гаутамы и Канады душа и Господь вечны, подобно атомам материи. Но при этом душа не обладает сознанием и не является духовной по своей природе. Душа – это бесконечно малая частица, поэтому ее причисляют к тонкой материи, так же как и ум. Эта философия признает освобождение, подразумеваемая под ним слияние с Брахманом.

Важно также знать, в чем заключаются ошибочные представления о *свадхарме*, или предназначении души. Такие понятия, как *шраддха*, *ништха*, *ручи*, *асакти*, *рати*, *анурага* и *прити*, характеризуют истинную природу души. Привязанность к греховному образу жизни, кармическим ритуалам, ложному отречению и к ложному, не истинному знанию, идет вразрез со *свадхармой* души.

Кроме того, необходимо знать, какие идеи противоречат понятию *свадхармы*. Ранее уже говорилось об *бхакти*. Некоторые считают вознесение в рай и освобождение (*салокью*, *сарити*, *самипью* и *саюджью*) ее целью. В соответствии с *бхакти-шастрами*, материальное наслаждение (*бхукти*), которое может стать побочным эффектом преданного служения, не может быть ни его целью, ни его истинным результатом. Среди упомянутых ранее характеристик материальное наслаждение не может быть результатом *бхакти*. Оно является плодом *кармы*, а не *бхакти*. Однако, без *бхакти* ни один метод не принесет результат. *Карма* может для достижения своей цели прибегать к помощи *бхакти*, однако само *бхакти*, не зависит ни от *кармы*, ни от *гьяны*; даровав человеку материальные блага и освобождение, *бхакти* сразу же исчезает. *Карма* приносит материальное наслаждение, которое порабощает душу. С обретением чистого знания окутавшая пелена невежества рассеивается, и душа возвращается в свое естественное состояние. Хотя *салокья*, *сарити*, *самипья* и *сарупья* – особые разновид-

ности *мукти*, могут быть использованы для преданного служения, но, тем не менее, чистый преданный не стремится ни к чему, кроме служения Господу. Упомянутые разновидности *мукти*, которые являются следствием чистого знания, представляют собой относительную ценность. Истинным освобождением называют состояние, достигнув которого, душа освобождается от связи с материальным миром. Однако *бхакти* существует и до, и после этого состояния. *Бхакти* существует даже после освобождения. Не следует думать, что *бхакти* равноценно *мукти*. Пока в нашем сердце живет желание наслаждений и стремление к освобождению, в нем не возникнет *бхакти*. Стало быть, стремление к *бхукти* и *мукти* находится в противоречии с принципами *бхакти*.

Из пяти упомянутых видов знания – то, что основано на чувственном восприятии, то, в основе которого лежат законы морали, и наука о Боге – второстепенны. Они относятся к телу, уму, обусловленной душе и положению индивида в обществе. Такого рода знание несовершенно и потому не представляет большой ценности. *Брахма-гьяна* – это всего лишь один из разделов науки о Боге. В редких случаях этот вид знания способствует духовной практике, однако чаще всего от него нет никакой пользы. Все описанные выше виды знания уступают чистому знанию. Лишь оно является истинным знанием, поскольку сопутствует *бхакти*. Когда в разделе, посвященном *бхава-бхакти*, говорилось об *асакти*, или привязанности к описанию качеств Господа, под этим подразумевалась привязанность к чистому знанию. Не обладая знанием об играх Господа, мы не сможем слушать и пересказывать повествования, воспевающие Его величие. Хотя Господь нисходит на землю в облике человека, Он не поддается измерению. Так, матушка Яшода попыталась связать маленького Кришну, но не смогла сделать этого, ибо Кришна безграничен. Тогда, видя преданность Яшоды, Господь уменьшился в размерах и позволил ей связать Себя. Понять эту игру Господа можно только с помощью чистого знания. С точки зрения чистого знания и *бхава-бхакти*, все многообразие знания, относящегося к категории *гьяны*, несовершенно. Вот почему *бхакти-шастры* не признают его. Чистое знание не является составной частью *гьяна-канды*. *Гьяна-канда* представляет собой одну из четырех разновидностей несовершенного знания, поэтому ее необходимо избегать.

Три элемента знания – это получение информации, ее усвоение и ощущение духовного вкуса. Если говорить о *бхава-бхакти*, то первые две составляющие знания были освоены им еще на уровне *садхана-бхакти* благодаря изучению литературы о преданном служении. Единственным элементом знания, актуальным для *бхава-бхакты*, является духовный вкус (*раса*). Он сохраняется даже после освобождения. Возможность обуслов-

ленной души испытывать духовный вкус ограниченна. Что же касается освободенной души, то для нее обителью этого вкуса является Вайкунтха. Вайкунтхой сведущие мудрецы называют то место, где возможность испытывать духовный вкус не знает ограничений (*вигата кунтхи*). В сердце *бхава-бхакти* одновременно присутствует вкус к чистому знанию, или познанию Господа, безразличие к тому, что несовместимо с *бхакти*, и влечение к Господу. Все эти качества суть одно. С развитием истинной преданности Богу чистое знание (совершенное понимание Господа) и отрешенность начинают играть вспомогательную роль по отношению к *бхакти*. На ступени *бхава-бхакти* чистое знание и *юкта-вайрагья* неотделимы друг от друга. Они являются естественным результатом *бхавы* и призваны способствовать преданному служению. В отсутствие этих качеств *бхава* не проявляется. Признаки *бхавы*, которые могут наблюдаться в таком случае, являются лишь отражением или же подобием *бхавы*. Об этом речь пойдет далее.

«Перестав служить гунам материальной природы, развив в себе сознание Кришны, обретая знание и отрешенность от мира и занимаясь йогой, которая позволяет полностью сосредоточить ум на преданном служении, человек уже в этой жизни достигает Меня».

«Шримад-Бхагаватам». 3.25.27

ВСЕ САМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ МНЕНИЯ и точки зрения, философские концепции непостижимым образом уживаются в Абсолюте. В этом смысле сознание Кришны – путь к примирению философии и практики, теории и самой жизни в полном знании и блаженстве к вечному бытию.

ЗНАНИЕ О РАТИ

«Если изучение священных писаний, повторение джапы и подвижничество совершаются без преданности Господу, то все эти занятия напоминают бритье умершего, перед кремацией или украшению трупа. По мнению мудрецов, собакоед, очистившийся в огне чистой преданности, достоин похвалы, тогда как человек, сведущий в Ведах, но не верящий в Господа, не заслуживает никакого уважения. Поэтому тот, кто действительно разумен, должен скрупулезно изучать священные писания и с преданностью поклоняться Господу».

«Хари-бхакти-судходая»

Независимо от того, каким образом *бхава-бхакти* появляется в сердце человека: в результате *садхана-бхакти*, благословения Госпо-

да или благословения Его слуг, – этот вид *бхакти* может развиваться только в обществе преданных Кришны.

«Тот, кто служит стопам духовного учителя, достигает состояния трансцендентного экстаза в служении Верховному Господу, закланному врагу демона Мадху, Господу, служба которому, можно избавиться от всех материальных желаний».

«Шримад-Бхагаватам». 3.7.19

Оскорбление же преданных, наоборот, приводит к тому, что бесценное сокровище *ратни* со временем утрачивается или же приобретает нежелательные качества, что весьма прискорбно. Вот почему очень важно, чтобы *бхава-бхакта*, равно как и любой другой *бхакта*, относился к преданным с любовью и не оскорблял их. Благодаря таким взаимоотношениям на ступени *садхана-бхакти* происходит избавление от *анартх*, а на ступени *бхава-бхакти* развивается *бхава*.

Иногда может показаться, что величайшим сокровищем *ратни* обладают люди, не относящиеся к числу преданных Господа. Избегая критики в адрес разных религиозных течений и их представителей, мы по просьбе вайшнавов объясним это противоречие, что необходимо для правильного понимания чистой *ратни*, которой обладают преданные. Сказанное здесь неизбежно будет расходиться с теми и другими учениями, которым следуют отдельные наши читатели, поэтому мы заранее просим у них прощения. Лишь те, на чью долю выпала огромная удача, достигают ступени чистой преданности Богу и развивают в себе *ратни*. Человека нельзя научить *ратни* по книге, и данная работа написана для тех, кто уже уверовал в чистое преданное служение. Разумеется, она может случайно попасть в руки приверженцев другого учения, но в этом нет нашей вины. Если таким людям выпадет счастливый жребий, и они согласятся с изложенным ниже, тем лучше. В противном случае, им следует отдать эту книгу кому-нибудь другому, чтобы не чувствовать себя задетыми.

Далее Бхактивнода перечисляет тех, чьи взгляды противоречат философии *бхакти* развитию чистой любви и преданности Кришне: *Абхеда-брахмавади*, *Адвайтавади*, последователи *аштанга-йоги* и *Панча-упасаны*. К этому добавим ортодоксальных представителей абраимических религий (иудаизм, христианство и ислам).

Абхеда-брахмавади, или последователи философии абсолютного монизма, утверждают, что Брахман лишен качеств. Поскольку поклоняться безличному Брахману невозможно, необходимо создать некий образ Бога в своем воображении. Индивидуальная душа обладает

качествами, говорят они, и ее поклонение Богу неизбежно является атрибутивным. Вот почему на первых порах, находясь во власти материальных качеств, следует поклоняться воображаемому образу Бога. Когда ум придет в равновесие, можно с помощью *гьяны* и *вайрагьи* постигнуть лишенный качеств Брахман. В своей книге «Апарокшанубхути» главный проповедник *абхеда-брахмавады* Шанкарачарья пишет, что, культивируя отрешенность, пронизательность, владение умом и чувствами, беспристрастие, терпение, веру, рассудительность и стремление к освобождению, можно в результате глубоких размышлений понять свое предназначение. Чтобы развить эти девять качеств, нужно исполнять обязанности в соответствии со своим сословием и укладом жизни, совершать аскезу и пытаться удовлетворить Господа Хари. По словам Шанкарачарьи, это помогает развить упомянутые выше черты характера. Удовлетворить Господа Хари можно, поклоняясь *деватам*, обладающим материальными качествами. К таким *деватам* относятся Кали, Сурья, Ганеша, Шива и Вишну. Поскольку им поклоняются по-разному, были написаны *тантры*, описывающие метод поклонения каждому из них. Поклонение упомянутым *деватам* необходимо для того, чтобы достичь сосредоточенности ума. При соответствующей практике сделать это можно и без концентрации внимания на каком-либо объекте. В конце концов подобная медитация позволяет понять такое качество Абсолюта, как единообразие (*нирвишеши*). Когда это понимание углубляется, человек осознаёт, что он сам является Брахманом.

Адвайтавади убеждены, что Брахман суть единственная субстанция, единственная реальность. Все остальное не является субстанцией (*васту*), то есть нереально. *Деваты*, поклонение которым представляет собой один из элементов *садханы*, тоже нереальны. На последней ступени, или ступени *нирвишеши*, в таком поклонении нет необходимости. *Деваты* – это всего лишь плод воображения, как и *мурти*, или изваяние Господа в храме. Таким образом, Кали, Сурьи, Ганеши, Шивы и Вишну в реальности не существует. Подобные взгляды разделяют последователи *аштанга-йоги* и *Панча-упасаны*. Все эти категории трансценденталистов относятся к числу *брахмавади*, считающих высшей целью жизни освобождение. Не веря в существование *деват*, они все-таки поклоняются им. Во время поклонения *брахмавади* проявляют *рати*, или *бхаву*, которую иногда можно принять за настоящую *рати*. На религиозных праздниках можно видеть, как таких людей сотрясает дрожь, на их телах проступает испарина, их кожа меняет цвет, они начинают проливать потоки слез и самозабвенно танцевать. Хотя

все это действительно признаки *рати*, они не вызваны бескорыстной *рати* и верой, которые описывались ранее в этой книге.

«Иногда кажется, что сердца людей, стремящихся к освобождению, тают от рати, однако это нельзя считать признаком подлинной рати. Как может рати, ради которой постигшие свою истинную природу трансценденталисты жертвуют всеми желаниями, и которую Господь Кришна неохотно дарует даже преданным, занятым духовной деятельностью, проявиться в сердцах тех, кто не следуют по пути чистого преданного служения и обуреваемы желанием обрести освобождение, слившись с безличным Абсолютом?»

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.3.41-1.3.43

РАЗНОВИДНОСТИ РАТИ

Существует пять разновидностей *рати*: чистая *рати*, тень *рати* (*чхая-рати*), отраженная *рати* (*пратибимба-рати*), материальная *рати* (*джада-рати*) и обманчивая *рати* (*чхала-рати*). Чистую *рати* священные писания по-другому называют *бхагавати-рати*, *чид-рати* и *бхавой*. Чистая *рати* – это способность чистой души находиться в единении с Господом и быть полностью удовлетворенной (*атма-рати*). В этом состоянии душа не стремится ни к чему, кроме Господа (*бхагавати-рати*). *Чит-рати* и *бхава*, то есть эмоции, непосредственно предшествующие любви, – все это разные синонимы *рати*. Способность *дживы* существовать в чистом виде, будучи полностью поглощенной Богом, называется *рати*. В это время ум человека уже больше не отвлекается ни на что иное. Такая непоколебимая целеустремленность является характерной особенностью *рати*. Мягкость, спокойствие, радость, пристрастность и глубокая привязанность – все это разные ступени *рати*.

Едва различимое проявление чистой *рати* называется *чхая-рати*, или тенью *рати*.

«Отдаленное подобие рати, завораживающее и избавляющее от материальных страданий, называется чхая-рати-абхасой, или тенью рати. Эту тень рати могут обрести даже не заслуживающие того неразумные люди, если будут слушать повествования о Господе и воспевать Его величие, праздновать дни явления Господа, жить во Вриндаване и время от времени общаться со святыми и преданными Господа. Тень бхавы, предваряющая постоянно растущее блаженство, появляется лишь в сердцах тех, кому очень повезло. Даже подобие бхавы может быстро превратиться в бхаву, по благословению возлюбленных преданных Господа.

Если же человек нанесет оскорбление стопам этих преданных, то, каким бы подобием бхавы он ни обладал, оно исчезнет из его сердца, как ущербная луна постепенно исчезает с небосвода. Помимо этого, оскорбление преданных приводит к тому, что бхава полностью уничтожается или со временем превращается в подобие бхавы и, наконец, в ее низшее проявление. В случае трансценденталистов, стремящихся к слиянию с Абсолютом, их бхава превращается в отражение или тень подобия бхавы, и такие люди начинают отождествлять себя с высшим объектом преданности - Личностью Бога. Поэтому иногда можно видеть, что некоторые из тех, кто избрал путь мокши, или освобождения, ощущают себя Богом, когда танцуют или выполняют другие виды служения Господу».

«Бхакти-расамрита-сундху». 1.3.49-1.3.56

Хотя эта разновидность *рати* считается низшей, она приносит ощущение счастья и помогает избавиться от скорби. *Чхая-рати* возникает благодаря общению с преданными или благодаря практике *садхана-бхакти*. Эта разновидность *рати* отличается непостоянством. Даже обыкновенные люди, оказавшись в кругу преданных, могут ощутить *чхая-рати*. Если человеку улыбнется удача и в его сердце появится тень *рати*, он может со временем достичь более высоких ступеней. Но это еще не истинная *бхава*, а лишь ее подобие. По милости чистых преданных *чхая-рати* очень быстро превращается в подлинную *рати*, или *бхаву*. Однако оскорбление преданных приводит к исчезновению *чхая-рати*.

Под влиянием общения с настоящими преданными присущая им *рати* иногда отражается в сердцах *абхеда-брахмавади* и почитателей воображаемых *деват*. Признаки экстаза, которые стремящиеся к освобождению трансценденталисты проявляют на *киртанах* и религиозных праздниках, в сравнении с экстазом преданных называются отраженными. Возникновение *рати* у почитателей *деват* можно объяснить следующим образом. Понимая, насколько трудно обрести освобождение способом, данным их духовными наставниками, такие люди изливают душу воображаемым *деватам* и обнаруживают при этом признаки *рати*. Это позволяет почитателям *деват* ощутить крупицу того блаженства, которое доставляет достижение их высшей цели – освобождения. И тень, и отражение *рати* представляют собой лишь ее подобие (*ратьябхасу*). Сами по себе они не являются чистой *рати*. Чистая *рати* развивается только в том, кто признаёт вечный образ Господа и на деле занимается преданным служением. Почитатели

воображаемых *деват* отрицают вечность души, и это лишает их *рати* обиталища, или *ашраи*. Поскольку конечной целью подобных людей является растворение в бытии Всевышнего, а в этом состоянии нет объекта, на который можно обратить *рати*, такие люди убеждены, что Господь безличен. Таким образом, *рати*, которую проявляют почитатели *деват*, является либо отражением чистой *рати* (*пратибимбой*), либо разновидностью материальной или даже ложной *рати*.

«Состояние тех, кто стремится вознестись на райские планеты или стать единым с Абсолютом, позволяющее без особого труда обрести желаемое и характеризующееся признаками рати (такими, как слезы, дрожь, вставшие дыбом волосы, бледность и т.д.), представляет собой разновидность подобия рати, которая называется пратибимбой. Иногда, повстречав на своем пути чистых преданных, люди, стремящиеся к чувственным удовольствиям или освобождению, подражая преданным, начинают петь святое имя Господа и воздавать Ему хвалу и испытывают при этом счастье. Среди множества таких людей лишь в сердцах редких счастливых отражается луна бхавы, взошедшая в сердце чистого преданного».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.3.46-1.3.48

Поскольку [по мнению почитателей *деват*] обиталище *рати* (живое существо) неечно, а объект *рати* (Верховный Господь) лишен индивидуальности или формы, природа *рати* тоже должна быть переходящей, условной, ложной, материальной или отраженной. Если приверженцам *панча-упасаны* повезет и, благодаря наставлениям духовных учителей или углублению *ручи*, они поймут, что объект их поклонения вечен и что душа призвана служить ему, это может привести к частичному проявлению *рати*. Так, *рати* почитателей Вишну, Шивы и Ганеши, очистившись благодаря подлинному знанию, в конце концов обращается на Кришну. *Рати* тех, кто медитирует на Солнце, со временем принимает прибежище у находящегося в недрах Солнца Нараяны. А *рати* почитателей *пракрити*, превзойдя уровень медитации на *шакти*, избирает своим объектом вездесущего Господа. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что поклоняющиеся *деватам* на самом деле поклоняются Ему, но делают это не так, как рекомендуют священные писания.

«Те, кто с верой поклоняется другим богам, в действительности поклоняются Мне одному, о сын Кунти, но делают это неправильно».

«Бхагавад-гита». 9.23

Рано или поздно такие люди тоже достигают Кришны. Подводя итог всему сказанному, заметим, что до тех пор пока представления человека об *аирае* и *вишае* ущербны, *рати* не проявляется полностью. Для того чтобы избавиться от этих противоречий, необходимо развивать в себе *рати* на протяжении многих жизней. Только тогда можно обрести преданность Кришне. Разумеется, необходимым условием для этого является общение с вайшнавами.

В этом мире можно найти множество примеров материальной *рати*, особенно если взять людей, питающих привязанность к вину, женщинам, богатству и вкусным яствам. Меджнун не может жить без Лейли, лишившись общества Урваши, царь Яяти умирает, а Ромео расстается с жизнью из-за Джульетты. Подобные ситуации часто описываются в книгах. Все это – признаки *рати*, но какой *рати*? Когда душа становится обусловленной и начинает считать себя порождением материи, *свадхарма* души (ее *рати* к Господу) тоже искажается. Тогда вместо Господа душа избирает *вишайей* материю и проявляет признаки *рати*. Вот почему образы, которым поклоняются имперсоналисты, следующие методу *панча-упасаны*, тоже считаются материальными. Все, что говорилось о материальной *рати*, обращенной на материальные объекты, справедливо и в том случае, когда *рати* обращена на воображаемых *деват*. Например, читая о приключениях Гулливера и отождествляя себя с ним, мы тоже испытываем радость и горе и обнаруживаем признаки *рати*. Поэтому неудивительно, что почитатели того или иного *деваты* демонстрируют признаки *рати*, слушая о его деяниях. Одна старушка, например, слушая описанную в «Рамаяне» историю о том, как Рама был изгнан в лес, принялась горько плакать. Когда ее спросили, почему она плачет, та ответила, что у нее была коза, но однажды ее коза ушла в лес и не вернулась. Услышав историю Рамы, старушка вспомнила свою козу, и не смогла сдержать слез. О читатель, случай этот доказывает, что далеко не все из тех, кто со слезами на глазах поклоняется Господу, обладают подлинной *рати*. Многими движет материальная *рати*, которая в отдельных случаях может представлять собой отражение подлинной *рати*. Это относится к *брахмавади* и почитателям воображаемых *деват*. То же самое можно сказать о неудачниках, которые вспоминают свою несчастную жизнь, проливают слезы, кляня свою судьбу.

Четыре описанных разновидности *рати* могут также быть обманчивыми. К примеру, неверная жена показывает признаки материальной

рати, пытаясь усыпить бдительность своего мужа. Многие поклоняющиеся низкого уровня демонстрируют признаки *рати*, чтобы насладиться предложенной Божеству пищей. Таковы проявления обманчивой *рати*. Стремясь снискать милость духовного наставника, прославиться среди преданных или произвести впечатление на публику, некоторые имитируют *рати* к Господу. Для достижения своей корыстной цели они танцуют так, что на теле у них проступает испарина, проливают слезы, при этом голос у них прерывается, они дрожат и даже проявляют признаки *бхавы*. Однако в сердцах таких людей не наблюдается *саттвика-викары*, или изменений, которые вызваны очищением от материальной скверны.

«Если, сосредоточенно повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит, его сердце заковано в железо».

«Шримад-Бхагаватам». 2.3.24

Поистине достойны сожаления люди, пренебрегающие истинной *рати* к Господу, променяв ее на множество других ее разновидностей, существующих в этом мире. Тем не менее, даже тот, кто никогда не следовал никакой *садхане*, может внезапно обрести *рати* к Господу. Когда такое происходит, следует понимать, что этот человек придерживался *садханы* на протяжении многих жизней, однако из-за каких-то препятствий не смог раньше развить в себе *рати*. Когда же препятствия преодолены, с *рати* спадают покровы и она вдруг проявляет себя в полной мере. На этой ступени преданный обретает привязанность к Господу и утрачивает интерес ко всему, что не связано с Ним.

«Если человек, даже не пытавшийся заниматься духовной практикой, проявляет признаки бхава, следует понимать, что он встал на духовный путь еще в прошлой жизни, но по каким-то причинам сошел с него».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.3.57

Когда, созывая стадо, Кришна играл на флейте, коровы направлялись на водопой к Ямуне. Наигравшись вдоволь, Кришна с Баларамой иногда сами доили коров, даруя им наслаждение.

ГЛАВА 12

ПРЕМА-БХАКТИ

«Когда испытываемая человеком бхава достигает наибольшей глубины и его сердце полностью размягчается, и, более того, когда он развивает по отношению к Шри Кришне чувство собственности (Он - мой) и сильную привязанность, мудрые называют это премой».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.4.1

Когда бхава, или *рати*, становится глубокой или сгущается, ее называют *премой*.

С пробуждением *премы* сердце человека оттаивает, и он начинает думать, что Господь принадлежит только ему. Когда *рати* развивается настолько, что позволяет вкусить сладость игр Господа, такую *рати* можно назвать *премой*. На ступени *рати* тоже есть ощущение того, что Господь принадлежит нам, но это ощущение не носит исключительный характер.

«По словам Бхишмы, Прахлады, Уддхавы и Нарады, привязанность, которая обращена только на Господа Вишну и сочетает в себе любовь к Нему и ощущение своей власти над Ним, именуется бхакти».

«Панчаратра»

Объектом чистой *рати* тоже является Господь, но чистая *рати* еще не достигла того уровня, на котором Господа считают единственным *вишайей* (объектом своей любви). Когда же это происходит, *рати* принимает форму, наиболее подходящую для того, чтобы испытывать блаженство игр Кришны. *Рати*, пригодная для *расы*, есть *према*. *Рати*, о которой рассказывалось в предыдущей главе, представляет собой бунтон *премы*, однако эта *рати* лишена чувства безраздельной привязанности к Кришне и потому не дает доступа к *расе*.

«Когда мы переносим все свои привязанности на Кришну, такое влечение к Кришне и ощущение того, что Кришна принадлежит только нам, Бхишма и другие великие мудрецы называют премой. Эта према-бхакти бывает двух видов, в зависимости от того, чем она вызвана - бхавой или неизъяснимой милостью Шри Хари».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.4.3-1.4.4

Рати, достигшая ступени *премы*, становится *стхайи-бхавой* (перманентным экстазом). Без *стхайи-бхавы* не может быть и речи о *расе*.

Когда *рати* называют *премой*, следует понимать, что это лишь начальная ступень *премы*.

Существует два вида *премы*: первый вызван *бхавой*, а второй обретен по благословию свыше. Когда благодаря непрерывному служению Господу в сердце с помощью разных методов *бхакти-бхава* достигает высшего совершенства, ее называют уже *премой*, которая вызвана *бхавой*.

«Благодаря постоянной практике сокровенных эзотерических аспектов бхакти в сердце садхаки пробуждается бхава. Когда эта бхава достигает совершенства, ее называют према-бхакти, вызванной бхавой».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.4.5

О сокровенных составных частях *бхавы* уже говорилось ранее. *Према*, вызванная *бхавой*, подразделяется на *прему*, вызванную *вайди-бхавой* и *рагануга-бхавой*.

«Повторяя святое имя Верховного Господа, человек поднимается на ступень любви к Богу и становится твердым в своем обете вечно служить Ему. Со временем в таком человеке развивается сильная привязанность к определенному имени и образу Верховной Личности Бога. Тогда в порыве экстатической любви к Господу он иногда громко смеется или кричит, а иногда поет и танцует, как сумасшедший, не обращая внимания на то, что говорят о нем другие».

«Шримад-Бхагаватам». 11.2.40

Когда же *према* возникает просто благодаря соприкосновению с образом Господа, говорят, что она обретаена по благословию свыше. Это может произойти либо благодаря личной встрече с Господом, либо благодаря общению с тем, кто сам обладает *премой*. Общение с человеком, обладающим *премой*, позволяет возвыситься до *бхавы*, а потом развить в себе *прему*, непосредственно служа Кришне или же следуя различным методам *бхакти*. *Према*, обретенная по благословию свыше, бывает двух видов. К первому виду относится *према*, имеющая оттенок благоговейного отношения к Богу (*махатмья-гьяна-юкта према*), а ко второму – чистая *према* (*кевала према*).

К *преме*, обретенной благодаря соблюдению правил и ограничений, примешивается понимание величия Бога (*махатмья-гьяна-юкта према*). Некоторые называют это *снеха-бхакти*. Подобный вид *премы* позволяет душе обрести такие виды освобождения, как *сарити*, *сарупья*, *самипья* и *салокья*. Но даже после того, как душа обретает один из этих видов освобождения, она продолжает служить Господу. *Према*,

обретенная с помощью *рагануга-садханы*, обычно приводит к полной сосредоточенности на Господе (*кевала преме*) («Бхакти-расамрита-синдху». 1.4.14), но если на ступени *рагануги* человек сохраняет привязанность к *вайдхи* (правилам и ограничениям), он не обретает *кевала прему*. Если же примесь *вайдхи* остается в силу сложившейся привычки, а не из-за привязанности, то это не помешает развитию *кевала-премы*. Развив в себе *прему*, душа до конца реализует все заложенные в ней возможности и обретает полное удовлетворение.

«Поистине, благословен человек, в сердце которого проявилось сокровище премы. Даже те, кто постиг эзотерический смысл священных писаний, при всем желании не способны понять все многообразие оттенков премы».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.4.17

Ее уже никогда не коснется скверна греха. Према – это высшее совершенство, которого может достичь душа. По сравнению с премой, освобождение ничтожно, не говоря уже о том, что оно непостоянно. Освобождение представляет собой лишь один из множества побочных результатов премы. Хотя душа соприкасается с материей с незапамятных времен, с пробуждением премы она полностью утрачивает материальное сознание. Жизнь према-бхакты свободна от материальной скверны и наполнена сознанием Кришны. Правила и ограничения, подобно мерцанию светлячков на восходе, рассеиваются в лучах премы. Для према-бхакты даже материальный мир превращается в Вайкунтху, духовное царство.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕМЫ

Нужно знать все стадии развития *према*. Этих стадий девять: *шраддха* (вера), *садху-санга* (общение с духовными людьми), *бхаджанакрия* (преданное служение), *анартха-нивритти* (очищение), *ништха* (непоколебимость), *ручи* (вкус), *асакти* (привязанность), *бхава* (пробуждение любви к Богу) и *према* (любовь к Богу).

«Вначале у человека должно возникнуть стремление к самосознанию. Оно побудит его искать общества тех, кто достиг высокого духовного уровня. Затем такой неопит получает посвящение у возвышенного духовного учителя и, следуя его указаниям, начинает заниматься преданным служением. Выполняя преданное служение под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, утверждает в духовной практике и обретает вкус к слушанию повествований об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне. Этот вкус помогает человеку

развить привязанность к Кришне, которая, усиливаясь, превращается в бхаву, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется премой и является высшей ступенью совершенства».

«Бхакти-расамрита-синдху». 1.4.15-1.4.16

Тот, кто не признает законов нравственности, мало чем отличается от животного. Удовлетворение чувств с помощью достижений научно-технического прогресса и интеллектуальной деятельности несет в себе демоническое начало. Подобные наслаждения ничтожны и эфемерны. Нравственные люди соблюдают предписания, регламентирующие физическую и умственную деятельность, но с духовной точки зрения жизнь таких людей бессмысленна, поскольку они не верят в Бога и жизнь после смерти. Что же касается тех, кто соблюдает законы нравственности и формально поклоняется Богу, их деятельность считается деятельностью низшего порядка. Она нечиста и потому не приносит душе полного удовлетворения. Душа не может вечно оставаться на этом уровне. Образ жизни имперсоналиста тоже ошибочен и заслуживает сурового порицания. Настоящая жизнь – это жизнь того, кто служит Господу.

«Он искренне занимается практикой йоги и в конце концов, спустя множество жизней, полностью очищается от материальной скверны, обретает духовное совершенство и достигает высшей цели. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мною самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково Мое мнение».

«Бхагавад-гита». 6.45-6.47

Всевышний пронизывает Собой все сущее. Он – творец и владыка мироздания. Привязанность к Нему представляет Собой истинное благо. Польза всего остального зависит от того, насколько это помогает нам развить в себе привязанность к Господу. Свобода души и ее знания, полученные с помощью разума, ничтожны. С их помощью нельзя удовлетворить Господа. Для этого нужна бескорыстная преданность Ему. Предназначение души заключается в том, чтобы вечно служить Господу. Связь души с материей вызвана невежеством и ведет душу к деградации. Причина всех бед души кроется в ее безразличии к Господу. Таким образом, душа сама виновата в том, что находится в раб-

стве. Творцом души и всего мироздания является Сам Господь. Этот мир не ложен, как утверждают некоторые. Он реален, но не вечен. Материальный мир служит тюрьмой для взбунтовавшихся душ. Но Господь очень милостив. Снова и снова пытается Он излечить душу от страданий и с нетерпением ждет, когда душа приложит сознательные усилия, чтобы снискать Его милость. Тогда Он позволит ей вкушать сладостный нектар Своих вечных игр. Господь может освободить из материального плена всех, но Он хочет, чтобы душа сама попыталась развить в себе преданность Ему. Таков Его непостижимый замысел. Отец может отдать сыну все богатство, даже если тот не готов к этому, но он получит больше удовольствия, сначала научив сына правильно распоряжаться богатствами. Аналогичным образом проявляется любовь Господа к падшим душам. Для души нет лучшего удела, чем служение Господу.

Убежденность в этом именуют *шраддхой*, или верой. Когда у человека появляется твердая вера в Господа и понимание собственной беспомощности, слова о том, что нет лучшего удела, чем служение Богу, сами собой слетают с его уст. Проанализировав остальные виды веры, описанные ранее, мы приходим к выводу, что непоколебимая вера в Господа включает в себя их все. Чайтанья Махапрабху называл такую веру семенем лианы *бхакти*. На примере разных вайшнавов можно видеть, что одним обрести веру помогло непредвзятое изучение священных писаний, а другим – общение с преданными слугами Господа и их совет. Третьи обрели веру, просто исполняя обязанности в системе *варнашрамы* и избавившись таким образом от привязанности к плодам своего труда. Четвертые обрели веру, разочаровавшись в абстрактных философских рассуждениях, а у пятых это произошло без каких-либо видимых причин. Пробуждение веры не подчиняется никаким законам. Вера превышает всех правил и законов, поэтому говорится, что обрести ее может лишь тот, кому очень повезло. Пробуждение веры происходит одновременно с отходом от кармической деятельности.

«Пока человек не пресытился кармической деятельностью и не обрел вкус к преданному служению, он должен во всем руководствоваться регулирующими принципами, или заповедями Вед».

«Шримад-Бхагаватам». 11.20.9

Тот, в ком пробудилась вера, утрачивает покой. Такой человек по-прежнему полон греха, и, чтобы искоренить его полностью, решает принять прибежище у стоп преданных. Он начинает искать встречи с

ними, и по милости Кришны его поиски увенчиваются успехом. Такова первая стадия развития *премы*.

«Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение».

«Шримад-Бхагаватам». 3.25.25

Общаясь с преданными, неофит учится таким видам преданного служения, как слушание о Господе и воспевание Его славы, а также памятование образа, качеств и игр Господа. Если заниматься описанными ранее пятью формами преданного служения, то удовлетворение чувств и материальные желания, которые являются корнем греха, со временем уступят место *бхакти*. Хотя тело такого человека по-прежнему несет печать греха, душа его уже свободна от греховных желаний. Это вторая стадия развития *премы*.

«О дваждырожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, – великое благо. Такое служение пробуждает в человеке склонность слушать послания Васудевы. Шри Кришна, Личность Бога, который как Параматма (Сверхдуша) пребывает в сердце каждого и является благодетелем искренних преданных, очищает сердце преданного от стремления к мирским удовольствиям, когда у преданного появляется потребность слушать рассказы о Господе. Эти рассказы добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют».

«Шримад-Бхагаватам». 1.2.16-1.2.17

Вращивая в себе преданность Богу, можно победить привязанность к материальным наслаждениям и греховным поступкам, избавиться от жестокости, алчности и других недостатков. Так происходит очищение от материальных желаний (*анартха-нивритти*). Это третья стадия развития *премы*, на которой человек избавляется от всех привязанностей, и его вера сосредоточивается на Господе. Пока человек не изжил в себе грех, его вера не может стать непоколебимой. Чем больше он освобождается от греха, тем тверже становится его вера. Непоколебимая вера называется *ништхой*. Такова четвертая стадия развития *премы*.

Тот, кто развил в себе стойкую веру, еще усерднее служит Господу и очень дорожит обществом преданных. Так его сердце еще глубже

очищается от греха, и его непоколебимость начинает приносить ему радость. Это называется духовным вкусом, или влечением (*ручи*), пробуждение которого знаменует завершение пятого этапа развития *премы*. Когда человек развивает в себе вкус к тому, что связано с Кришной, все прочее полностью утрачивает для него свою привлекательность.

«...Мое сердце очистилось, и с тех пор сама природа трансценденталистов обрела для меня привлекательность. О Вьясадева, по милости великих ведантистов, общаясь с ними, я мог слышать их рассказы о несравненных деяниях Господа Кришны. Я внимательно слушал их, и с каждым разом вкус к повествованиям о Личности Бога все возрастал».

«Шримад-Бхагаватам». 1.5.25-1.5.26

По мере углубления *ручи* происходит дальнейшее очищение сердца от греха. Так возникает привязанность к Кришне (*асакти*). Тот, кто развил в себе *асакти*, все еще находится на ступени *садхана-бхакти*, но уже достиг в ней совершенства. Такой человек знает, что его жизнь увенчалась успехом. Это значит, что он приблизился к шестому этапу развития *премы*.

Когда *асакти* развивается полностью, ее называют *бхавой*, *рати* или ростком *премы*. Сердце человека, который достиг этого уровня, оттаивает. Такова седьмая стадия развития *премы*.

«На протяжении двух времен года - сезона дождей и осени - я имел возможность внимать этим великим душам, мудрецам, постоянно воспевающим непогрешимого Господа Хари. И когда во мне забил ключ преданного служения, облочки страсти и невежества спали с меня».

«Шримад-Бхагаватам». 1.5.28

Когда, благодаря развитию *бхавы*, человек начинает думать, что Кришна принадлежит только ему, это называется любовью к Богу (*премой*). Тот, кто находится на этом уровне, постоянно испытывает эмоции, без которых невозможно наслаждаться *расой*.

«Господь есть раса. Возвысившись до расы, душа обретает блаженство».

«Тайттирия-упанишад». 2.7.1

Вайшнав, идущий путем *садхана-бхакти*, должен внимательно следить за своим духовным состоянием, оценивая, каким оно было вчера, и насколько оно улучшилось сегодня. Если, руководствуясь приведенными выше критериями, вайшнав обнаружит, что за несколько дней не продвинулся в духовной жизни ни на шаг, это значит, что он совершил какое-то оскорбление. Выяснив, в чем оно заключается, следует загла-

дить его общением с преданными и избегать в дальнейшем. Преодолеть в себе склонность совершать это оскорбление можно, неустанно возвращая в себе преданность Кришне и моля Его о милости. Те, кто не следит за своим духовным развитием, будут продвигаться по духовному пути очень медленно из-за незамеченных ими препятствий, которые они сами себе и создают. О бхакты, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно!

ПОВТОРЕНИЕ СВЯТОГО ИМЕНИ НА СТАДИИ СТРЕМЛЕНИЯ К ПРЕМЕ

Према является высшей целью души и пробуждается благодаря развитию *бхавы*. Если душа сохраняет правильное отношение к Кришне, она постепенно поднимается все выше и выше и, в конце концов, достигает святилища *премы*. *Према* имеет две стадии: стремление к *преме* и обретение *премы*. Человеку, достигшему *премы*, не к чему больше стремиться. На этой ступени есть только *кришна-раса* и ничего другого. На стадии стремления к *преме* существует два вида преданных: те, кто обретает блаженство благодаря правильному поведению, и те, кто достигает той же цели, проповедуя. Некоторые извлекают счастье из того и другого одновременно.

Примером тому служит Харидаса Тхакур, о котором Чайтанья говорит:

«Одни примерно ведут себя, но не проповедуют сознание Кришны, а другие проповедуют, но их поведение оставляет желать лучшего. Ты же в совершенстве выполняешь оба вида служения святому имени, поскольку одновременно являешь собой образец достойного поведения и отдаешь все свои силы проповеди. Поскольку никто в мире не может превзойти тебя, ты по праву считаешься духовным наставником всего человечества».

«Чайтанья-чаритамрита». Антья. 4.102-4.103

Правильное поведение включает в себя прежде всего слушание повествований о Боге, тогда как проповедь отдает предпочтение прославлению имен Господа.

На стадии стремления к *преме према-бхакта* целиком отдает себя Кришне. Его отличает полное повиновение божественной воле (*шаранагати*).

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

«Бхагавад-гита». 18.66

В «Бхагаватам» и «Гите» можно найти множество славословий в адрес души, предавшейя Господу. Без такого полного отдания себя Господу не может появиться даже *бхава*, не говоря уже о *преме*. Искреннее отдание себя Господу подразумевает, что человек принимает только то, что способствует достижению *према-бхакти*, и избегает всего, что мешает этому. Преданный думает о Кришне как о своем единственном покровителе. Он не ищет покровительства где-то еще и ни на кого больше не обращает свою веру. Кришна для него – единственный защитник. В этом у него нет сомнения. Он также искренне ощущает себя самым падшим. Он убежден, что ни он сам, ни другие ни на что не способны, если на то не будет воли Кришны.

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и выражай почтение. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг».
(18.65)

ШАРАНАГАТИ

В «Хари-бакти-виласе» говорится:

«Шесть составляющих повиновения божественной воле - это: 1) принимать все, что помогает заниматься преданным служением; 2) отказаться от всего, что мешает преданному служению; 3) твердо верить в защиту Кришны; 4) считать Кришну своим высшим покровителем и господином; 5) поставить себя в полную зависимость от Кришны; 6) быть кротким и смиренным».

«Хари-бакти-виласа»

Душа, полностью предаваясь Господу, принимает прибежище только в Его святом имени, хотя существует множество других видов *бхакти*. Предаваясь душа получает удовлетворение, слушая святое имя и памятуя о нем. Никакой другой вид поклонения Господу не сравнится по чистоте и духовности с повторением Его имени. В «Хари-бхакти-виласе» среди других видов преданного служения больше всего прославляется повторение и памятование святого имени Господа. В «Падма-пуране» утверждается, что нет различия между Кришной и Его именем, ибо имя Бога духовно по самой своей природе. Святое имя Кришны содержит в себе Его духовный образ и все разнообразие расы.

Для того чтобы постичь Кришну и Его святое имя, сначала нужно постараться понять их духовную природу. Без этого мы не сможем поклоняться Господу совершенным образом. Что тогда говорить о достижении цели нашей *садханы*! Познание духовной природы (*сварупы*) Кришны и Его энергий – единственное, что может сделать наше поклонение Господу совершенным.

«Знание позволяет без особого труда обрести освобождение, а благочестивые поступки, такие, как ритуальные жертвоприношения, - испытать любые чувственные наслаждения. Однако развить бхакти в тысячу раз сложнее».

«Падма-пурана»

Рассмотрим эту тему более подробно. Выше на основе священных писаний уже объяснялось, что душа представляет собой мельчайшую духовную искру, что обитель Кришны всецело духовна, что Сам Кришна подобен духовному солнцу, что *кришна-бхакти* – это духовная природа живого существа, а имя Кришны суть духовная *раса*. Далее о духовных реалиях будет говориться на примере великих душ, стремящихся к *преме*. Преданное служение приносит сердцу духовное блаженство. По сравнению с преданным служением *брахма-гьяна*,

или познание Брахмана, не представляет никакой ценности, ибо оно не дает возможности ощутить блаженство, присущее духовным существам и духовной деятельности.

«О мой Господь, трансцендентное блаженство, которое человек испытывает, медитируя на Твои лотосные стопы или слушая чистых преданных, воспевающих Твое величие, так безгранично, что не идет ни в какое сравнение с брахманандой, наслаждением человека, которому кажется, что он растворился в безличном Брахмане и слился со Всевышним. Если даже брахмананда меркнет перед трансцендентным блаженством, которое доставляет преданное служение, то что говорить об эфемерных радостях жизни на райских планетах, которую разящий меч времени может оборвать в любой момент? Любой, кто попадает на райские планеты, рано или поздно будет вынужден снова вернуться на Землю».

«Шримад-Бхагаватам». 4.9.10

Шри Чайтанья Махапрабху, воплотившийся на земле в Калиюгу ради спасения падших душ, считал Веды единственным доказательством, или *праманой*. Более подробно об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам». Веды убедительно доказывают, что живое существо является мельчайшей духовной частицей и связано с Верховным Господом точно так же, как частица солнечного света связана с солнцем.

«Как мельчайшие искры вылетают из костра, так и все души исходят из Высшей Души. Эти души обитают в двух мирах - духовном и материальном, а также в области, разделяющей их».

«Брихадараньяка-упанишад». 2.1.20

И Кришна, и живое существо духовны по своей природе, но Кришна независим, как солнце, а живое существо зависит от Кришны, как частица солнечного света от солнца. Кришна – это Верховный Господь, а живое существо всегда остается слугой Кришны. Кришна пребывает в Своей божественной обители, Голоке, которая полностью духовна. Духовный мир называется Вайкунтхой.

«Господь обитает в духовной обители на небесах».

«Мундака-упанишад». 2.7

Духовная природа тела Кришны подтверждается в «Ваджасанея-упанишад».

«Человек должен действительно знать величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безукоризненного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого».

«Ишопанишад». 8

А в «Шветашватара-упанишад» говорится, что Кришна, Верховный Господь, или Верховный Брахман, владеет разнообразными энергиями, *шакти*.

«Верховный Господь от природы обладает многообразными энергиями, такими, как гьяна, бала и крия».

«Шветашватара-упанишад». 6.8

А «Мундака-упанишад» утверждает, что суть *бхакти* заключается в духовных взаимоотношениях с Господом (*расе*). Там сказано, что те, кто считают Кришну самой жизнью всех живущих, отказываются от умозрительного философствования и полностью сосредотачиваются на исполненных блаженства играх Бога.

«Господь - это сама жизнь всех живущих. Мудрец, постигший Господа, прекращает говорить на другие темы и полностью погружается в Его игры. Из всех, кто познал Брахман, такой мудрец считается лучшим».

«Мундака-упанишад». 3.1.4

Постигнув Господа благодаря чистому знанию, истинно мудрые возвращают в себе чистую преданность Ему (*прагьям*). Любкой, кто поступает так, именуется *брахманом*. Тот же, кто прожил жизнь напрасно, так и не познав Бога, достоин сожаления. Человек, познавший Бога, является *брахманом*, или, другими словами, *кришна-бхактой*, вайшнавом. Такова истинная природа *бхакти*.

«Человека, который обрел прагьям, считают брахманом, а того, кто уходит из этого мира, так и не познав непогрешимого Господа, называют скупцом, или крипаной. В противоположность крипане человек, который покидает этот мир, обладая знанием о Боге, именуется брахманом».

«Брихадараньяка-упанишад». 3.8.10

«О Майтрея, лишь Высшая Душа, *атма*, должна быть объектом созерцания, слушания, памятования и медитации. Созерцая *атму*, слушая об *атме*, памятуя о ней и медитируя на нее, можно познать все сущее. Этой *атмой* является Кришна. Кришна нам дороже сыновей и богатства, ибо Он пронизывается собой все и вся. Как бы ни была сильна наша привязанность к материальным объектам, в действитель-

ности мы привязаны не к ним самим, а к пребывающему в них Господу» («Брихадараньяка-упанишад». 4.5.6, 8).

Вечные взаимоотношения индивидуальной души с Высшей Душой, Кришной, называются *премой*, любовью. По своей природе *према* полностью духовна.

Какова взаимосвязь материального мира с миром духовным? Тот, кто поймет эту взаимосвязь, обретет подлинную духовную мудрость. Однако исследования природы духа подчас уведут нас в ложном направлении. Так, опираясь в своих рассуждениях на логику, можно прийти к выводу, что духовный мир является полной противоположностью материального мира. Продолжая логическую цепочку, можно заключить, что дух не имеет формы, поэтому Абсолют – это несовершенная аморфная полудуховная Субстанция, Брахман. Брахман не имеет формы и не подвержен изменениям, лишен качеств и способности любить, его невозможно описать словами. Отчаявшись узнать имя, образ, действия и качества этой Субстанции, человек прекращает всякую деятельность. Таким образом, абстрактные философские рассуждения являются серьезным препятствием на духовном пути. Подтверждение тому мы находим в беседе Вьясы и Нарады, описанной в «Бхагаватам».

«Учение о самоосознании, в котором нет понятия о Непорочимом (Боге), непривлекательно, даже если оно не имеет и тени материального. Какой же тогда прок в кармической деятельности - по природе преходящей и приносящей одни страдания от начала до конца, - если она не используется в преданном служении Господу?»

«Шримад-Бхагаватам». 1.5.12

Тот, кто ограничивается пониманием Абсолюта как сияющей духовной Субстанции, которая на самом деле представляет собой лишь тень, или отдаленное подобие, духовной реальности, лишает себя возможности понять исполненные блаженства духовные *лилы* Всевышнего. Не останавливайтесь на достигнутом! Постарайтесь миновать духовное сияние Брахмана и попасть в духовный мир. Там вам откроется Верховный Брахман и Его духовная деятельность, и вы сможете наслаждаться общением с единым Господом. Не думайте, что дух безжизнен, как высохшее дерево. По утверждению «Мундака-упанишад», те, кто сведущ в духовной науке, знают, что Верховный Брахман, которого не может коснуться *гуна* страсти, пребывает в золотой (то есть духовной) обители.

«Светозарная обитель, покрытая золотой оболочкой, излучает сияние, не знающее себе равных. Эта истина открывается тем, кто познал Господа. В духовной обители нет ни солнца, ни луны, ни звезд, ни вспышек молний, ни огня. Все в ней озарено сиянием Брахмана».

«Мундака-упанишад». 3.9.10-3.9.11

Эта обитель освещена духовным светом, позволяющим постичь имя, образ, качества и деяния Господа. Свет солнца, луны, звезд, молний и огня, которым мы пользуемся в этом мире, в духовном мире не нужны, ибо он озарен духовным светом. И хотя мы привыкли считать солнце и луну светилами, в действительности их свет – это лишь отражение духовного света. Об этом подробно говорится в описании Брахмапуры (обители Брахмана), приведенном в «Чхандогья-упанишад». Духовный мир, озаренный духовным светом, – совершенный прообраз материального мира. В духовном мире все приносит счастье. Искаженным, низшим подобием духовного мира является мир материальный. На грубом физическом уровне духовный свет проявляется в виде материальных светил, солнца и луны, а на тонком уровне – как свет материального знания, средоточием которого является ум, разум и ложное эго. Свет материального солнца мы воспринимаем грубыми чувствами, а материальное знание открывается нам, когда мы очищаем свой тонкоматериальный ум, разум и ложное эго через знания *бхакти-йогой*. Подобное восприятие характерно для всех душ, томящихся в материальном рабстве.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОТКРОВЕНИЕ ВЬАСЫ И ИГРЫ ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ

«Итак, он (Вьяса) сосредоточил свой ум, в совершенстве заняв его преданным служением (бхакти-йогой), в котором нет ни малейшей примеси материального, и увидел Абсолютную Личность Бога и Его внешнюю энергию, полностью находящуюся в Его власти. Хотя живое существо трансцендентно к трем гунам материальной природы, находясь под воздействием внешней энергии, оно считает себя порождением материи и потому испытывает тройственные страдания. Связующий процесс преданного служения может облегчить все материальные страдания живого существа, которые чужды его природе. Но люди в большинстве своем не знают этого. Потому мудрец (Вьясадева) составил это ведическое писание, которое связано с Высшей Истиной».

«Шримад-Бхагаватам» 1.7.4-1.7.6

«Внимательно изучайте «Шримад-Бхагаватам». Тогда вам откроется истинный смысл «Брахма-сутры».

«Чайтанья-чаритамрита» Мадхья 25.153

Следуя наставлениям Нарады, Вьяса обрел изначально присущее каждой душе духовное видение и благодаря этому в совершенстве познал имя, образ, качества и *лилы* Верховного Господа.

Вьяса также увидел тень высшей энергии Господа – *майю*. Он понял, каким образом *майя* ввергает душу в иллюзию и как это приводит к извращению самой природы непогрешимой души. Еще Вьяса осознал, что душа может вернуться в свое естественное, неоскверненное состояние, если обретет с помощью *бхакти* духовное видение. Тогда

он составил «Шримад-Бхагаватам», где подробно описал божественные *лилы* Господа. Извращенное сознание души проявляется двояко: как ложное самоотождествление и как ложное представление о Кришне. Эти заблуждения заставляют душу отвернуться от Кришны и помещают ее в созданный *майей* бесконечный цикл действий и их последствий. Таким образом, в этом мире душа встречает как счастье, так и горе. Когда же она откажется от попыток постичь природу духа с помощью основанной на мирском знании логики, либо следуя по пути *кармы* и занимаясь *аштанга-йогой*, либо следуя по пути *гьяны* и занимаясь *санкхья-йогой*, и встанет на путь непогрешимой *бхакти-йоги*, то в лучах чистого знания своим духовным зрением увидит истину. Осознав ничтожность мирского счастья, душа обретает *кришна-прему*. Тогда Кришна, которого сравнивают с солнцем, одаривает ее Своей милостью. Лишь благодаря милости Кришны можно избавиться от заблуждений и достичь духовного совершенства.

«Говорить и слушать о Господе недостаточно, чтобы познать Его. Постичь Господа могут лишь те, кого избрал Он Сам и кто особенно дорог Ему».

«Мундака-упанишад» 3.2.3

Основным условием для обретения духовного видения на пути чистой *бхакти* является вера. В один прекрасный день Вьяса усомнился в действительности *карма-канды* и сухих философских рассуждений. Тогда он спросил своего *гуру*: «Я постиг все данное тобой знание, но моя душа по-прежнему неудовлетворена. О сын Брахмы, скажи, что может быть тому причиной? Ответь мне, ибо я пребываю в великом смятении».

«Шри Вьясадева сказал: «Все, что ты сказал обо мне, соответствует истине, но, несмотря на все это, я неспокоен. Поэтому я прошу тебя объяснить мне основную причину моей неудовлетворенности, ведь твои знания безграничны, ибо ты являешься потомком саморожденного (Брахмы, не имеющего мирских отца и матери)».

«Шримад-Бхагаватам» 1.5.5

Нарада ответил: «В Пуранах, «Веданта-сутре» и «Махабхарате» ты детально описал четыре цели человеческой жизни – *дхарму* (благочестивую деятельность), *артху* (экономическое процветание), *каму* (чувственные наслаждения) и *мокишу* (освобождение), но не дал столь же подробного объяснения духовной *лилы* Верховного Господа, в которой нет и тени материального. В этом причина твоей неудовлетворенности. Ты совершил большую ошибку, представив *варнашрама-дхарму* главной обязанностью

обусловленной души. Если человек отречется от своей мирской *дхармы* и станет преданно служить Господу, что он потеряет, даже если потом сойдет с этого пути? В то же время, если человек добросовестно выполняет предписанные ему обязанности, но не поклоняется Господу, много ли в этом пользы?»

«Человек, оставивший материальные занятия ради преданного служения Господу, но не достигший зрелости, иногда может пасть, однако даже в этой неудаче для него нет ничего плохого. С другой стороны, человек, не занимающийся преданным служением, даже если он выполняет все предписанные ему обязанности, ничего не достигает».

«Шримад-Бхагаватам» 1.5.17

Из сказанного явствует, что, помимо преданного служения Верховному Господу, нет другого пути к духовному совершенству. Поклоняясь Господу посредством повторения Его святого имени, душа обретает истинное благо.

«О царь, постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого - и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе».

«Шримад-Бхагаватам» 2.1.11

Когда Вьяса благодаря *бхакти-йоге* обрел духовное видение, он вошел в транс. Такой транс, или *самадхи*, называют естественным состоянием души. Преданное служение для души легко и естественно, потому что преданность Кришне заложена в самой природе души. Не случайно *кришна-бхакти* считается естественной *дхармой* души. Возврат к этой *дхарме* происходит следующим образом: рано или поздно человек понимает, что следование *карма-канде* (будь то совершение восемнадцати видов жертвоприношения или занятие *аштанга-йогой*) не помогает приобщиться к преданному служению Кришне. Ему также становится ясно, что этой цели не достичь ни с помощью частичного понимания природы духа (то есть знания о Брахмане), ни с помощью материального знания, полученного с помощью ума.

Разумный человек, не видя другого выхода, взывает о милости вайшнавов и Господа: «О Кришна, спаситель падших душ! Я, твой вечный слуга, оказался в океане материального бытия и терплю от этого жестокие муки. Пожалуйста, смилуйся надо мной и позволь мне укрыться в пыли Твоих лотосных стоп». Тогда всемилостивый Господь

дарует такому преданному прибежище Своих стоп и утешение. Постоянно слушая и повторяя святое имя Господа со слезами на глазах, а также памятуя о Нем, преданный достигает стадии *бхавы*. Кришна, находящийся в его сердце, устраняет все преграды и материальные желания, очищает его сердце и затем милостиво дарует преданному *прему*. Но если у человека нет желания предаться Господу (*шаранагати*) и в своей гордыне он попытается достичь этой цели собственными усилиями, то в результате иссушит свое сердце и лишит покоя душу. Поэтому преданный должен быть готов поместить Кришну в свое сердце и так избавиться от желания постичь Господа с помощью мирской логики. Когда у него откроется духовное зрение, Господь явит ему Свой трансцендентный образ. Если избегать дурного общения и принимать все, что благоприятно для духовной жизни, то в процессе преданного служения ум станет устойчивым, и преданный поднимется со ступени *ништхи* на ступень *бхавы*.

«Чистым преданным Господа, которые ищут только Его покровительства, нетрудно угодить Ему, но грешникам практически невозможно заслужить Его благосклонность».

«Шримад-Бхагаватам» 3.19.36

Человек, находящийся на пути к *преме*, неустанно, с искренним сердцем повторяет и поет имя Кришны в обществе преданных. У него нет вкуса к каким-либо другим видам *бхакти*. Поскольку святое имя позволяет быстро научиться сосредотачивать ум, преданный без труда достигает цели *ямы, ниямы, пранаямы, дхьяны, дхараны* и *пратьяхары*. По милости святого имени он минует все эти ступени *аштанга-йоги* и обретет полную власть над собственным умом, что, собственно, и является целью *йоги*. По мере того, как ум преданного очищается от скверны, ему все больше и больше открывается великолепие духовного мира. Блаженство, которое преданный испытывает, достигнув *премы*, подобно бескрайнему океану. Никакой другой метод самосовершенствования не способен дать и капли подобного блаженства. Достигнув такого уровня, преданный жаждет лишь милости Кришны и ничего больше.

«Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти ее всю - от высшей планеты (Брахмалоки) до низшей (Паталы). Что же касается счастья, которое приносят чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к

нам так же, как сами собой приходят к нам незваные страдания».

«Шримад-Бхагаватам» 1.5.18

«Имя Кришны всецело духовно. Ни знание, ни аскетические подвиги, ни медитация, ни самоотречение, ни контроль чувств, ни благочестивая деятельность не могут сравниться с могуществом имени Господа. Имя – высшее освобождение. Имя – высшая цель. Имя – высшее блаженство. Имя – высшее достояние. Имя – высшая преданность. Имя – высший разум. Имя – высшая любовь. Имя – высший объект памятования. Имя – смысл бытия. Имя – повелитель души. Имя – самый почитаемый объект поклонения. Имя Господа – высший Гуру» («Агни-пурана»).

Ведические писания так прославляют духовную природу и величие святого имени: «О Господь, мы выражаем Тебе почтение, зная, что нет ничего превыше Твоего имени. Поклонение ему не регламентировано никакими правилами и стоит выше любых ритуалов. Имя полностью духовно и светозарно. Оно является источником всех Вед. Поэтому мы с величайшим почтением поклоняемся имени, которое неотлично от Верховного Брахмана. Постичь имя проще, нежели душу, ибо в имени сокрыта суть всего знания. Имя – одновременно и средство духовного совершенствования (*садхана*) и его цель (*садхья*). О Господь, Твое имя – это Твои лотосные стопы. Поэтому мы простираемся у Твоих стоп в бесчисленных поклонах. Стремясь обрести высшее благо, преданные обсуждают между собой величие имени и воздают ему хвалу. Преданные знают, что Твое имя всецело духовно. Вот почему, когда преданные слышат пение святого имени, они присоединяются к нему и таким образом очищаются. Имя – мать Вед. Оно вечно, исполнено знания и блаженства. О Вишну, лишь по милости Твоего имени мы способны возносить Тебе молитвы, поэтому оно является единственным объектом нашего поклонения».

Чайтанья Махапрабху воспел славу святого имени в Своей «Шикшашикше», в восьми стихах, которые описывают различные этапы на пути совершенства в повторении святого имени.

ГЛАВА 13

ЧИСТОЕ ПОВТОРЕНИЕ СВЯТОГО ИМЕНИ - ЦЕЛЬ САДДХАНА-БХАТИ!

Чайтанья Махапрабху воспел славу святого имени в Своей «Шикшаштаке», в восьми стихах, которые описывают различные этапы на пути совершенства в повторении святого имени. В первом и втором стихах отдается предпочтение САНКИРТАНЕ, совместному воспеванию святого имени, что является одновременно *юга-дхармой* и *бхагавата-дхармой*.

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

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

«Шикшаштака», 1 - 2

В третьем стихе описаны условия при которых святое имя можно повторять постоянно. Здесь также сказано как избежать десяти оскорблений, препятствующих в достижении *премы*.

«Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от стремления к почестям и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком умонастроении можно повторять святое имя Господа постоянно».

«Шикшаштака», 3

Следующий стих описывает повторение святого имени с исключительной преданностью Господу.

«О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу

только одного - жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен».

«Шикшаштака», 4

Пятый стих представляет собой искреннее раскаяние и мольбу о милости.

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

«Шикшаштака», 5

В шестом стихе «Шикшаштаки» приводится описание признаков духовного экстаза, которые проявляются на стадии *бхавы*, предварительной при достижении *премы*, что свидетельствует о наличии у преданного *сва-рупа-сиддхи*.

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

«Шикшаштака», 6

А последние два стиха указывают на то, как преданный поклоняется Господу в настроении разлуки с Ним. Ярким примером такого поклонения, который представляет собой пик любовных отношений между преданным и Господом служит *паракия-бхава* Шримати Радхарани.

«О Говинда! В разлуке с Тобой каждое мгновение для меня подобно юге. Из глаз моих потоками льются слезы. Мир пуст, когда в нем нет Тебя. Нет для меня иного Господа, кроме Кришны, и Он останется Им навсегда. Обнимет ли меня или разобьет мне сердце, не показываясь на глаза, - Он волен поступать, как пожелает. Независимо ни от чего, Он - мой пранатх, сама моя жизнь, мой возлюбленный и Тот, которому я поклоняюсь».

«Шикшаштака», 7-8

В писаниях можно найти очень много ссылок и упоминаний о прославлении святого имени, и если все их привести в этой книге, то она станет слишком объемной. Поэтому, не вдаваясь в подробности, сразу перейдем к описанию совершенной стадии в *нама-бхаджане*. Следует оговориться, однако, что для занятия *нама-бхаджаном* на начальной стадии развития *премы*, преданный должен всегда помнить, что образ Кришны и Его имя, служение Кришне и Его спутники вечно чисты и духовны. Кришна, Его обитель и преданные, которые участвуют в Его играх, неподвластны влиянию материальной энергии, *майе*. Служение Кришне нематериально. Место Его игр, рожи и леса Вриндавана, Ямуна, дом, Его трон и тапочки – все, что связано с Кришной полностью трансцен-

дентно. Вера в это утверждение – истинна и не имеет ничего общего со слепой верой материалистов. *Сварупа* и подлинная природа упомянутых атрибутов духовного мира не проявляется в материальном мире; она находится в сердце чистого преданного.

В этом мире результатом *садханы* является *сварупа-сиддхи*. Любой, кто бы ни обрел *сварупа-сиддхи*, оставив тело, по милости Кришны очень скоро достигнет духовного мира и обретет *васту-сиддхи*. В материальном мире можно ощутить лишь тень этого состояния бытия. Что же касается освобождения, то оно представляет собой предварительный этап на пути к *преме*.

«Освобождение – это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие физические тела».

«Шримад-Бхагаватам» 2.10.6

СОВЕРШЕНСТВО В ПОВТОРЕНИИ СВЯТОГО ИМЕНИ (в нама-бхаджане)

Полное понимание истинной природы духовного бытия именуется *сварупа-сиддхой*, или осознанием своих взаимоотношений с Господом (*самбандха*). Осознав эти взаимоотношения, человек начинает возвращать в себе *прему* (*абхидхейя*) и в конце концов обретает ее, то есть достигает высшей цели жизни (*прайоджана*). Духовная обитель Кришны, Его имена, качества и игры – все это составные части *према-таттвы*. *Нама-бхаджан* приводится в «Прашнопанишад».

«Стремясь познать Господа, истинно мудрые обращаются к стихам трех Вед: «Риг», «Яджур» и «Самы». Они повторяют слог ом, содержащий основу знания о Верховном Господе и символизирующий даруемое Им прибежище, и так достигают Господа, который является обителью мира и покоя и над которым не властна старость, смерть и страх. Имя Брахмана суть абсолютная истина».

«Прашнопанишад» 5.7

Кришна приходит в этот мир в образе Своего имени. Хотя может показаться, что святое имя состоит из обычных слогов, оно тождественно Самому Кришне. Имя и его обладатель тождественны. Поэтому Кришна нисходит с Голоки Вриндаваны воплотившись в святом имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Таким образом, наше первое знакомство с Кришной происходит благодаря Его имени. Если человек решительно настроен достичь Кришны, ему следует принять прибе-

жище в святом имени Господа. Гопала Гуру Госвами, любимый ученик Сварупы Дамодары Госвами, пишет о святом имени в своей «Хари Намартха Нирнае»:

«По утверждению «Агни-пураны», любой, кто даже случайно произнесет: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе», несомненно, достигнет высшего предназначения. А в «Брахманда-пуране» сказано, что повторение «Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе» избавляет от всех грехов. Чайтанья Махапрабху объединил эти две *мантры*. Слетев с уст Господа Чайтаньи, *маха-мантра* Харе Кришна затопила весь мир потоками *премы*. Пусть же по воле Господа эта *мантра* славится в веках!»

В «Чайтанья-чаритамрите» и «Чайтанья-бхагавате» говорится, что Чайтанья Махапрабху просил Своих последователей повторять эти шестнадцать слов: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Гопала Гуру Госвами объясняет их смысл так:

«Имя Господа Хари способно уничтожить (*харати*) любые грехи. Огонь обжигает, даже если до него дотрагиваются нечаянно. Аналогичным образом, святое имя сжигает наши грехи дотла, даже если мы произносим его случайно. Святое имя позволяет увидеть истинный образ Господа, исполненный блаженства и знания, и избавиться от невежества и его последствий. Таков смысл слова *хари*. Другие значения этого слова – «тот, кто избавляет (*харати*) живые существа от тройственных страданий материального бытия»; «тот, кто пленяет (*харати*) мысли слушающих и говорящих о Его божественных качествах» и «тот, кто Своей сладостной красотой затмевает (*харати*) красоту миллионов богов любви». Слово *хари* в звательном падеже звучит как *харе*. По утверждению «Брахма-самхиты», Радху, которая покорила Господа своей беззаветной любовью, называют *хара*. В звательном падеже это имя также звучит как *харе*. В *агамах* говорится, что корень *криш* и суффикс *на*, образующие слово *кришна*, указывают на того, кто обладает высшей привлекательностью и является олицетворением блаженства, то есть на Верховный Брахман, или Верховного Господа. Слово *кришна* в звательном падеже звучит так же. Что же касается слова *рама*, то *агамы* объясняют его смысл так: слог *ра* изгоняет из сердца все грехи, а чтобы они не вернулись обратно, к этому слогу добавляют слог *ма*, который образно сравнивают с запертой дверью. Кроме того, по утверждению Пуран, слово *рама* указывает на того, кто вечно наслаждается в обществе Радхи (Кришну)». Позже мы еще раз вернемся к объяснению этих имен.

На ступени стремления к *преме* преданный повторяет святые имена иногда мысленно, а иногда вслух, ведя им счет. Он постигает духовную природу имен Господа благодаря тому, что всегда помнит их смысл. Этот метод позволяет в короткое время искоренить в себе все грехи и очистить сердце. Даже на ступени *намабхасы* (предварительной ступени) неустанное повторение святого имени приводит к тому, что оно естественным образом воцаряется в чистом сердце преданного.

«Святое имя, качества, игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой авидьи (невежества) не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в том, что, если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, к языку вернется естественная способность наслаждаться сладким, и со временем болезнь будет излечена».

«Упадешамрита», 7

Преданные, повторяющие святое имя, делятся на *садхаков* (начинающих) и *сиддх* (тех, кто уже достиг совершенства). *Садхаки*, в свою очередь, подразделяются на две категории. Первые, находящиеся на предварительной стадии, постепенно увеличивают время, отведенное повторению святого имени. А вторые, которые уже достигли постоянства, повторяют святое имя круглые сутки. Вначале из-за желтухи невежества у преданного нет вкуса к святому имени, но благодаря непрерывному чтению *джапы* на четках из *туласи* он обретает постоянство и проникается к святому имени почтением. На этой стадии преданный не может провести без святого имени и мгновения. Повторяя в почтительном настроении святое имя, он развивает к нему вкус. Так происходит избавление от греха, корнем которого является невежество, а семенами – низменные желания.

На предварительной стадии *садхака* должен изо всех сил стараться повторять святое имя без оскорблений. Это абсолютно необходимо. Такое возможно лишь в том случае, если он избегает общения с порочными людьми и следует наставлениям более опытных преданных.

«Пока человек, занимаясь преданным служением с непоколебимой решимостью, не очистит ум от осквернения материальной страстью, ему следует тщательно избегать соприкосновения с гунами материальной природы, порожденными Моей иллюзорной энергией».

«Шримад-Бхагаватам» 11.28.27

Когда *садхака* минует предварительную стадию и обретает постоянство, то вместе со вкусом к святому имени в нем начинается разви-

ваться сострадание ко всем живым существам. На этой ступени ему уже не нужно заниматься *кармой*, *гьяной* и *йогой*. Если же плоды таких занятий все еще дают о себе знать, *садхака* может использовать их для заботы о теле. Сосредоточенное повторение святого имени в обществе преданных очень быстро очищает сердце *садхаки* и избавляет его от невежества. По мере избавления от невежества он обретает *юкта-вайрагью* и *самбандха-гьяну*, и в результате сердце его очищается еще больше. Просвещенные люди снова и снова подтверждают эту истину. Повторять святое имя следует со слезами на глазах, помня о его смысле. Лишь тогда по милости Кришны мы достигнем успеха в *бхаджане*. В противном случае, как *карми* и *гьяни*, нам придется ждать много жизней, прежде чем мы достигнем совершенства.

«Души, предавшиеся Господу, даже если они принадлежат к тем, кто ведет греховную жизнь: женщинам, рабочим, горным племенам или шабарам, - даже звери и птицы, тоже могут постичь науку о Боге и вырваться из оков иллюзорной энергии, если примут покровительство чистых преданных Господа и будут следовать их примеру в преданном служении».

«Шримад-Бхагаватам» 2.7.46

Если человек на протяжении многих жизней совершает благочестивые поступки, способствующие развитию преданности Богу, то со временем у него появится вера в *бхакти*. Общение с преданными укрепит эту веру и поможет обрести духовный вкус (*ручи*). Совершение *бхаджана* в обществе чистых преданных послужит началом регулируемого преданного служения (*садхана-бхакти*), целью которого является достижение *премы*. Если человек удостоится милости чистого преданного и будет следовать его наставлениям, то очень скоро он обретет желание полностью посвятить себя чистому преданному служению, в результате чего обретет *прему*. Тому же, кто учится *бхаджану* у преданных, не свободных от материальных желаний, или же у притворщиков, очень трудно ощутить вкус *премы* и полностью вручить себя Кришне. Человек, который не избавился от греховных наклонностей, не способен по достоинству оценить общение с чистым преданным. Подобному лицемеру суждено провести на ступени *канишитха-адхикари* (неофита) не одну жизнь. У *канишитха-адхикари* есть вера, но она слаба, поэтому он легко поддается соблазну. Как правило своими духовными наставниками и друзьями *канишитха-адхикари* обычно избирает себе подобных. Для того чтобы преодолеть слабость сердца, он должен найти истинного *гуру* и научиться у него поклонению Боже-

ству. Поклоняясь Божеству в течение длительного времени, *канишит-ха-адхикари* разовьет веру в святое имя и желание повторять святое имя в обществе садху, святых людей.

«Все мантры состоят из имен Верховного Господа. Отличие святых имен от мантр заключается в том, что последние содержат слово намаха и обладают особой силой, которой их наделили риши или же Сам Господь. В то же время, поскольку имена Господа самодостаточны, произнося их, можно достичь всего, даже высшей цели жизни - кришна-премы. Вот почему святые имена важнее мантр».

«Бхакти-сандарбха» 284

Тем, кто не испытывают влечения к святому имени, Веды рекомендуют повторять омкару. Омкара представляет собой имперсональный аспект Господа, который заключен в повторении Святого имени Кришны. Благодаря этому она обладает могуществом и привлекательностью.

«Омкара есть все сущее. Омкара пронизывает собой все мироздание. Медитация на омкару избавляет от скорби. Лишь тот, кто понял смысл омкары, достоин называться мунни, мудрецом. Омкара - это Верховный Господь, воплотившийся в звуке. Другими словами, слог ом неотличен от Него Самого. Поскольку любой повторяющий омкару избавляется от страха материального бытия, этот слог называют тара».

«Бхагават-сандарбха» 48

ГЛАВА 14

НАЙДИ ПРИБЕЖИЩЕ У ГУРУ!

Что же касается тех удачливых душ, которые с детства обладают непоколебимой верой в имя Кришны, то им уготована другая судьба. По милости Кришны они находят прибежище у гуру, который действительно ощутил сладость и могущество святого имени.

«Преданный слуга Вишну или Кришны, проповедующий знание о Господе, является гуру. Он заслуживает того, чтобы ему поклонялись наравне с Самим Вишну. Поскольку такой гуру сведущ в священных писаниях, следует задействовать свое тело, ум и речь в служении ему. Он достоин почитания, даже если произнесет всего один стих, описывающий Господа, Его божественное имя, качества и игры».

«Бхакти-сандарбха» 710

Качества такого гуру описал Чайтанья Махапрабху.

«Кем бы ни был человек - брахманом, санньяси или шудрой, - если он знает науку о Кришне, то может стать духовным учителем».

«Чайтанья-чаритамрита» Мадхья, 8.128

Хотя для того, чтобы повторять святое имя необязательно получать *дикишу* (посвящение), очевидно, что помощь *гуру* играет здесь немало важную роль.

«Повторение мантр, состоящих из имен Кришны, приносит плоды даже без получения дикши и прохождения других необходимых в таких случаях очистительных обрядов».

Шридхара Свами

Запомнить святое имя несложно, однако его глубинный смысл открывается только с благословения *гуру*, который является чистым преданным. По милости такого *гуру садхака* может миновать ступень *намабхасы* и перестать наносить святому имени оскорбления.

Тот, кто относится к повторению святого имени со всей серьезностью, с самого начала является *мадхьяма-адхикари*, поскольку понимает его истинную, духовную природу. Такой преданный поднялся над *намабхасой* и почти всегда повторяет чистое святое имя. Считается, что он находится на пути к *преме*. Он обращает свою любовь на Кришну, дружит с чистыми преданными, проявляет доброту и снисходительность к неофитам и игнорирует тех, кто враждебно относится к Господу и Его изваяниям (*шири-мурти*). *Канишитха-адхикари* не способен определить, на каком уровне находится тот или иной *вайшнав*, и потому достоин сожаления. В отличие от него, *мадхьяма-адхикари*, стремящийся к *преме*, по-разному относится к трем категориям *вайшнавов* (*канишитха-*, *мадхьяма-* и *уттама-адхикари*). Так он в самое непродолжительное время достигает ступени *премы*, или *премарудхи*.

«Преданный, с верой поклоняющийся Божеству в храме, но не умеющий правильно обращаться с другими преданными и обыкновенными людьми, именуется пракрита-бхактой, материалистичным преданным. Он находится на нижней ступени духовного развития».

«Шримад-Бхагаватам» 11.2.47

Мадхьяма-адхикари достоин того, чтобы с ним общаться. День ото дня он читает на четках все больше и больше святых имен, пока их количество не достигнет трех *лакхов* (ста семидесяти четырех кругов). *Нама-бхаджан* приносит *мадхьяма-адхикари* такое блаженство, что без него он не мыслит своего существования. Когда *мадхьяма-адхика-*

ри не может вести святым именам счет, например, во сне и при отправлении естественных надобностей, он повторяет их без счета. Всегда памятуя о смысле святых имен, как его объяснил Гопала Гуру Госвами, он со временем избавляется от всех присущих человеку греховных наклонностей и познаёт исполненную блаженства природу имени.

«Произнося имя Господа, преданный постигает Его в той же степени, как если бы он лицезрел Божество Господа. Имя Кришны и Сам Кришна неотличны друг от друга».

«Бхакти-сандарбха» 101

Когда преданному открывается подлинная природа святого имени, вместе с ней ему открывается духовный образ Кришны. Чистое произнесение святого имени и личное присутствие Кришны нейтрализуют влияние гун материальной природы и позволяют ощутить чистую саттву, то есть духовные качества Кришны. Чем чище нама-бхаджан и чем больше имя Кришны ассоциируется у нас с Его образом и качествами, тем отчетливей, благодаря духовному прозрению и милости Господа, в нашем сердце проявляются Его игры. Когда наш язык воздает Господу хвалу, произнося Его имена (неважно, ведется им счет или нет), то в уме мы можем любоваться и Его образом. Сердце ощущает присутствие Кришны, Его качества, а душа в трансе созерцает игры Кришны.

«Сначала с помощью повторения святого имени необходимо очистить сердце. Тогда, слыша описания Кришны, мы будем видеть Его образ. Вслед за образом Кришны мы постигнем Его качества. А затем, после имени, образа и качеств, нам откроются Его игры».

«Бхакти-сандарбха» 256

Преданный, повторяющий святое имя, проходит пять стадий, которые называются: шравана даша, варана даша, смарана даша, апана даша и прापана даша. («Бхаджана Паддхати») Шравана даша – это блаженное состояние ученика, когда духовный учитель открывает ему секрет бхаджаны, в чем заключается высшая цель (садхья) и каков способ ее достижения (садхана). На этой стадии ученик узнает как избегать оскорблений святого имени, как достичь совершенства и как стать достойным заниматься нама-бхаджаном.

«Когда на большой глаз наносят лечебную мазь, к нему постепенно возвращается зрение. Аналогичным образом, по мере того как живое существо благодаря слушанию и пересказу всеблагих повествований обо Мне избавляется от материальной

скверны, оно снова обретает способность видеть Абсолютную Истину в Ее истинном, духовном образе».

«Шримад-Бхагаватам» 11.14.26

Когда ученик из рук гуру получает четки, бусины которых нанизаны на нить *премы* и с великой радостью припадает к стопам гуру, в этот момент гуру наделяет ученика духовной энергией, раскрывает ему славу святого имени и секрет *нама-бхаджаны*, как поклоняться святому имени. Эта ступень носит название *варана-даши*.

Существует пять видов служения святому имени: *смарана* (памятование), *дхьяна* (сосредоточенность), *дхарана* (медитация), *дхруванусмрити* (погруженность) и *самадхи* (транс). Когда человек способен постоянно помнить святое имя Кришны, медитировать на Его образ, качества, размышлять о играх Господа и, наконец, пленившись Его сладостью, в транс принимать участие в Его играх, о таком человеке говорится, что он достиг *апана-даши*.

«Отказавшийся от кармической деятельности и безоговорочно отдавший себя Мне с единственным желанием радовать Меня своим служением, он освобождается от оков рождения и смерти и получает право насладиться Моими богатствами».

«Шримад-Бхагаватам» 11.29.34

На стадиях *смарана-* и *апана-даши* в своих мыслях преданная душа поклоняется Кришне в каждой восьмой части суток, принимая участие в Его *лиле*.

«Человек, отказавшийся от кармической деятельности и безоговорочно отдавший себя Мне с единственным желанием радовать Меня своим служением, освобождается от оков рождения и смерти и получает право насладиться Моими богатствами».

«Шримад-Бхагаватам» 11.29.34

«Чистые преданные не стремятся ни к чему, кроме служения Господу. Полностью вручив себя Господу, они поклоняются Ему и беспрестанно слушают и пересказывают повествования о Его непостижимых и всеблагих деяниях».

«Шримад-Бхагаватам» 8.3.20

Полностью посвятив себя Кришне, преданный обретает *сварупа-сиддхи*, то есть свою духовную форму и естественным образом достигают уровня *парамахамсы*. Когда такой *парамахамса* оставляет бренное тело, то по милости Кришны в своем духовном теле он становится вечным спутником Господа во Враджа-лиле. Про него говорят, что он

обрел *васту-сиддхи*, или достиг высшей реальности, конечный результат повторения святого имени. Эта ступень именуется *прапана-дашей*.

Возникает вопрос: «Обязательно на пути достижения *премы*, отказываться от семейной жизни и принимать *санньясу*?» Бхактивинода отвечает следующим образом: «Человек должен избрать тот *ашрам*, который, по его мнению, наиболее подходит для духовной практики, направленной на обретение *премы*, – будь то *грихастха-*, *ванапрастха-* или *санньяса-ашрам*. Если же он чувствует, что его нынешний *ашрам* препятствует духовной жизни, этот *ашрам* нужно оставить. Некоторые из приближенных Господа Чайтанья (Шриваса Пандит, Пундарика Видьянидхи и Рамананда Рай) вели семейный образ жизни, но при этом были *парамахамсами*. Если говорить о древних временах, то история знает много примеров *парамахамс*, как Рибху, например, которые тоже жили в семье. В то же время, Рамануджа Ачарья, Сварупа Дамодара Госвами, Мадхавендра Пури, Харидас Тхакур, Санатана Госвами и Рагхунатха дас Госвами сочли *грихастха-ашрам* неподходящим для повторения святого имени и поэтому отреклись от мира».

«Даже человек, достигший освобождения, не отвергает свое тело, которое он получил в соответствии со своей прошлой кармой. Но, несмотря на это, он свободен от заблуждений: все радости и страдания, что приходят к нему по карме, он воспринимает так же, как, проснувшись, мы воспринимаем свои недавние сновидения. Поэтому он уверенно идет по духовному пути и тщательно избегает тех действий, которые вынуждают живое существо попадать под влияние трех гун природы и получать материальное тело».

«Шримад-Бхагаватам» 5.1.16

ДЕЙСТВИЯ ПРЕДАННОГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ПУТИ К ПРЕМЕ

Получив по милости *гуру* и Кришны, семя преданности, веру в принципы *бхакти*, человек должен позаботиться о том, чтобы взрастить лиану преданности. Объясняя процесс *бхакти* Шриле Рупе Госвами в Праяге Чайтанья Махапрабху использовал следующую аллегория. Сердце, образно говоря, сравнивают с полем. Перед тем, как посеять семя, сначала необходимо подготовить почву. Занимаясь *садханой*, или духовной практикой, преданный, подобно садовнику, сажает в своем сердце семя *бхакти* («Чайтанья-чаритамрита». Мадхья.19.151–19.168). Если человеку повезет, то он узнает от своего

гуру как избавиться от стремления к материальным наслаждениям, освобождению и мистическим силам. Неукоснительно следуя его наставлениям, послушный ученик расчистит поле своего сердца. Сила общения со святой личностью неизмеримо велика! Соприкоснувшись с великим, естественным образом человек начинает считать себя ничтожнее травинки и становится терпеливее дерева. Избавившись от гордости, он начинает относиться ко всем живым существам с должным почтением. Тот, кто развил эти качества, становится достоин повторять святое имя постоянно.

«Святое имя Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от стремления к почестям и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком настроении можно повторять святое имя Господа постоянно».

«Шикшаштака», 3

Необходимо обуздать свой ум и задействовать его в преданном служении.

«Всякий раз, когда ум медитирующего внезапно отвлекается и сходит с духовного уровня, с помощью предписанных методов его необходимо снова подчинять душе».

«Шримад-Бхагаватам» 11.20.19

Такое отречение называется *юкта-вайрагьей*. Оно способствует *нама-бхаджану*, чего нельзя сказать о сухом отречении.

Для того, чтобы лиана преданности росла, ее нужно поливать водой слушания, повторения, памятования и других видов преданного служения. Благодаря своей духовной природе, она не может долго оставаться в пределах материального мира. Превосходство духа над материей абсолютно. Поэтому, преодолев 14 планетных систем, переправившись через реку Вираджа и сияние Брахмана, преданный Господу очень скоро достигнет духовного мира; его серьезность и решительность позволят ему обрести истинное знание о духовном мире и своей собственной природе. Благодаря такому знанию душа, а вместе с тем и ее преданность, лиана, войдет в духовный мир. Поднимаясь все выше и выше, она достигнет Голоки Вриндаваны – планеты Кришны, расположенной в высших сферах духовного неба. Там, найдя прибежище у лотосных стоп Кришны, которые подобны древу желаний, лиана преданности начнет цвести и плодоносить.

Когда лиана пересечет Вираджу, можно больше не опасаться, что она завянет. Однако в материальном мире, состоящем из *пракрити*,

махат-таттвы, аханкары (формы, вкуса, запаха, осязательного ощущения и звука, пяти органов познания и пяти органов деятельности, ума, земли, воды, огня, воздуха и эфира, а также благости, страсти и невежества), разные обстоятельства могут затруднить рост лианы. Стоит же ей достичь духовного мира, как благодаря своей внутренней силе она становится неуязвимой и продолжает беспрепятственно расти и плодоносить.

До тех пор, пока лиана преданности не выйдет за пределы земного царства, садовник должен опасаться двух вещей. Во-первых, ему следует тщательно избегать оскорбления вайшнавов, которое подобно бешеному слону, врывающемуся в ухоженный сад.

Чтобы этого не произошло, следует возвести вокруг лианы надежную изгородь. Так образно называют повторение святого имени в уединении и принятие покровительства преданных. Общение с чистыми преданными защищает от подобной опасности. Во-вторых, чем выше становится лиана, тем больше вероятность того, что рядом с ней вырастут сорняки. Эти сорняки являются следствием порочного общения и олицетворяют такие низменные качества, как жажда наслаждений и стремление к освобождению, склонность к греховным поступкам и двуличность, лживость и коварство, жестокость и своекорыстие, тщеславие и многое другое об этом пишет Рагхунатха дас Госвами в «Манах-шикше». Порочное общение почти всегда приводит к падению. Поэтому, следуя наставлениям *гуру*, садовник должен выпалывать сорняки сразу же, как только они появляются.

Душа, которая здесь образно названа садовником, бесконечно мала, но найдя прибежище у лотосных стоп Господа, она в свое время насладится плодом *премы*, что представляет собой высшую цель человеческой жизни.

Слушая, повторяя и памятуя святое имя, преданный, находящийся на пути к *преме*, очищается и развивает в себе *бхаву*. Одновременно он становится достаточно зрелым, чтобы познать науку о *расе*. В *лилах* Кришны все *расы* необычайно сладки. Каждая из них, будь то *шанта*, *дасья*, *сахья* или *ватсалья*, обладает особой, неповторимой привлекательностью. Преданные, в зависимости от своей духовной природы, связаны с Кришной той или иной *расой*. По мнению Чайтаньи Махапрабху, самая возвышенная из всех *рас* – *мадхура-раса*. Познать ее сладость способен лишь тот, кто поклоняется Радхе. Высшая Истина вечна, исполнена знания и блаженства. Вечность и знание олицетворяет Кришна, а блаженство – Радха. Таким образом, Радха и Кришна – суть единая и неделимая Истина, и разделились Они лишь для

того, чтобы наслаждаться *расой*. Радха и Чандравали превосходят всех остальных *гопи*, но из них двух лучшей является Радха.

В описании, посвященном *рагануга-садхана-бхакти*, говорилось, что, если человек страстно желает развить умонастроение, присущее жителям Враджа, он должен выполнять свою *садхану* с преданностью, следуя по их стопам. Лишь по милости *гуру* можно узнать о том, как войти в вечную *лилу* Радхи и Кришны. Преданный, которого привлекает *мадхура-раса*, медитируя на свой духовный образ *гопи*, может стать одной из помощниц Радхи в духовном мире. Не следует думать, что *садхака* мужчина и не может стать *гопи*. Все души относятся к пограничной энергии Кришны. отождествлять себя с грубым физическим телом, мужским или женским, значит находиться в иллюзии, которая связана с тонким телом. Вечное духовное тело живого существа полностью свободно от материальной скверны. Душа не является ни мужчиной, ни женщиной.

«Разделив кончик волоса на сто частей, а каждую из них еще на сто, мы получим размеры души. Душа не является ни мужчиной, ни женщиной, ни гермафродитом. Все это – разные материальные тела, покрывающие ее».

«Шветашватара-упанишад» 5.9.10

Духовное тело обладает полной свободой действий и все его желания чисты. В зависимости от того, в каких отношениях с Кришной хочет находиться душа, ее тело принимает ту или иную форму. Души, связанные с Кришной *шанта-расой*, имеют тело, лишенное половых признаков. В *дасья-* и *сакхья-расе* необходимо тело мальчика, а в *ватсалья-расе* тело мужчины (если душа испытывает к Кришне отцовские чувства) или женщины (если чувства души к Кришне материнские). Что же касается *мадхура-расы*, то все души, связанные с Кришной этими отношениями, имеют женское духовное тело. Они поклоняются Кришне как воплощению мужского начала.

Раса души зависит от ее природной склонности. Когда в ученике развивается вера в святое имя, он начинает проявлять интерес к служению Кришне в той или иной *расе*. Определив *расу* ученика, *гуру* дает ему посвящение, чтобы он мог соответствующим образом поклоняться Господу.

Любовь к Богу в *мадхура-расе* описывается в «Брихадараньяка-упанишад».

«Подобно тому, как забывает обо всем мужчина в объятиях женщины, душа, оказавшись в объятиях Господа, перестает сознавать окружающее».

«Брихадараньяка-упанишад»

Кришна является олицетворением *мадхура-расы*. Установить с Ним отношения в этой *расе* можно лишь по милости Радхи. Если ученик сумел удовлетворить своего *гуру*, то, вспоминая о *лилах* Радхи и Кришны, он может, подобно Чайтанье Махапрабху, вкусить сладость *мадхура-расы*. Хотя такой ученик по-прежнему находится в материальном мире и обладает материальным телом, внутренним взором он созерцает свой совершенный духовный образ. Благодаря постоянной медитации на свое служение Радхе и Кришне в Их восьмичастной *лиле*, рано или поздно ученик обретет *сварупа-сиддхи*, то есть осознает свою истинную природу *гопи* («Бхакти-расамрита-синдху». 1.22.93; «Бхаджана Паддхати»).

Ученик должен думать так: «Я помощница Лалиты – подруги Радхи. Руководит мной Рупа Манджари, а живу я в Яват-граме. Я юна, прекрасна, исполнена знания и блаженства. Во мне бушуют желания, и все мое существо источает *расу*. Кожа моя цветом напоминает расплавленное золото. Я стою подле Радхи и Кришны, ища возможности служить Им». Для медитации на свой духовный образ необходимо знать одиннадцать характеристик: 1) имя; 2) внешность; 3) возраст; 4) наряд; 5) взаимоотношения; 6) окружение; 7) указание; 8) служение; 9) *пракаштану* (например, я помогаю *сакхи* и *манджари* служить Радхе и Кришне); 10) *пальядаси* (свою служанку) и 11) обитель.

«Нужно взять имя манджари и принять привлекательный образ гопи, ибо такой образ идеально подходит для служения Радхе. Гопи бывают разного возраста, но самые прославленные из них те, кто достиг возраста кайшора (тринадцати лет). Каждая гопи носит нарядные одежды своего цвета, например, синего, и множество дивных украшений. Гопи всегда пребывают в настроении служения. Они делятся на несколько групп, и каждая гопи верой и правдой служит той группе, к которой принадлежит. В обязанности гопи обычно входит обмахивать Радху чамарой или веером и т.п.».

«Бхаджана Паддхати»

Преданный должен непрерывно медитировать на свой духовный образ и одиннадцать присущих ему характеристик, пока не станет полностью отождествлять себя с ним. Подобное самоотожествление позволяет отчетливо осознать свое вечное служение. Для такого пре-

данного материальное существование продолжается лишь по инерции и со смертью прекращается навсегда. Что же касается самосохранения, заботы о здоровье и питании, то он уделяет этому внимание лишь настолько, насколько это необходимо для его духовной практики.

Когда у преданного, находящегося на ступени стремления к *преме*, появится страстное желание следовать по пути *рагануги*, он должен сказать об этом своему *гуру*. Тот определит *расу* ученика, решит, каким служением ему лучше заниматься, и откроет ученику его духовный образ. После этого ученик должен поселиться рядом с *гуру* и под его руководством досконально изучить описанный выше метод медитации. Затем он может вернуться домой и там с великим рвением продолжать поклоняться Господу. Постоянное памятование своих духовных черт (имени, внешности и т.д.), открытых наставником, приведет ученика к естественному отождествлению со своим духовным образом. Это и есть *сварупа-сиддхи*, или *атма-гьяна*. На ступени *атма-гьяны* преданный полностью поглощен прославлением и памятованием имени, образа, качеств и деяний Кришны. Все эти виды духовной практики, которые описывались ранее, необходимы для того, чтобы постичь образ, качества и деяния Радхи и Кришны, войти в Их духовную *лилу* и установить взаимоотношения с Ними с помощью медитации на свой собственный духовный образ.

ГЛАВА 15

СВАРУПА-СИДДХИ НА СТУПЕНЬ ВАСТУ-СИДДХИ

После того как лиана преданности пересекла Вираджу, сияние Брахмана и нашла прибежище подле лотосных стоп Кришны на высшей планете духовного мира, Голоке Вриндаване, по этой лиане и сам садовник может попасть в духовную обитель Господа. По мнению некоторых вайшнавов, *сварупа-сиддхи* заключается в том, что преданный рождается в семье пастухов во Врадже, и лишь после этого достигает совершенства в *садхане*. Здесь нет противоречий со сказанным выше, поскольку известно, что перед обретением *васту-сиддхи* преданный рождается в материальном мире еще раз. Это рождение в безгрешном теле *гопи* называется *апана-дашей*. Когда, прожив такую жизнь, преданный оставляет брненное тело, он переходит со ступени *сварупа-сиддхи* на ступень *васту-сиддхи*. Достигнув совершенства в

памятовании имени, образа, качеств и деяний Кришны, он возносится в вечный Вриндаван. Тонкое различие между земным Вриндаваном, или Гокулой, и Голокой Вриндаваной объясняется в «Брихад-бхагаватамрите» Санатаны Госвами.

«На земле и на Голоке Господь являет одни и те же игры. В то же время, между ними существует разница, которая обусловлена отличием природы материального мира от природы мира духовного».

«Брихад-бхагаватамрита»

Как уже говорилось, в духовном мире *гуны* страсти и невежества не встречаются ни в чистом виде, ни в соединении с *гуной* благодати. Течение времени там никак не ощущается, равно как и влияние иллюзорной энергии, *майи*.

«На эту обитель Господа не распространяется влияние материальных гун невежества и страсти. Низшие гуны никогда не оскверняют царящую там гуну благодати. Над этой обителью не властно даже время, не говоря уже об иллюзорной, внешней энергии, которой закрыт доступ в трансцендентное царство. Все, кто обитает там - и полубоги, и демоны, - поклоняются Господу как Его преданные».

«Шримад-Бхагаватам» 2.9.10

Кришна и Его приближенные наслаждаются в духовном царстве вечной жизнью. Возможно ли это? Да. Мы видим, что, хотя обитель Кришны расположена выше сияния Брахмана, в разное время суток там проходит восемь вечных *лил* Кришны. Значит и в той обители есть разнообразие, пространство и время. Уму непостижимо! Как гласят Веды и Пураны, все, что мы видим в материальном мире, существует также в духовном, но в совершенной форме. Материальный мир – лишь отражение мира духовного. Здесь все осквернено *майей*. Но в духовном мире, где нет ни *майи*, ни *гун* природы, все безупречно. Даже пространство и время исполнены там чистой благодати. Деяния Кришны неподвластны *майе*. Они возвышаются над тремя *гунами* материальной природы. Вот почему деяния эти называют словом *ниргуна*. Для того чтобы игры Кришны всегда были насыщены *расой*, в Его обители существует духовное время, пространство, воздух, вода и другие стихии. Благодаря духовному времени, текущему независимо от материального времени, игры Кришны делятся на восемь частей. Они разворачиваются на исходе ночи, ранним утром, до полудня, в полдень, после полудня, на закате, поздно вечером и ночью. Сменяя друг друга в разное время суток, эти игры придают *расе* целостность.

Все игры, которые Кришна по Своей божественной воле явил в Гокуле, вечно проходят на Голоке Вриндаване. В «Падма-пуране» говорится, что мудрец Нарادا однажды обратился к своему *гуру* Садашиве с такой просьбой: «О господин, ты рассказал мне обо всем, что меня интересовало. Теперь же я хочу услышать о непревзойденном пути *бхавы*». Садашива ответил: «О Нарادا, слуги и друзья Кришны, Его отец и мать и милые Его сердцу *гопи* вечны. Как и Кришна, они обладают всеми мыслимыми добродетелями. Описанные в Пуранах игры Кришны, которые разворачиваются в духовном мире, также вечно проходят в земном Вриндаване, в царстве материального времени. И на Голоке, и в Гокуле утром Кришна уходит играть с друзьями в лес и пасти коров, а вечером возвращается обратно. Что же касается убийства демонов, которым Кришна занимается в материальном мире, то в духовном мире оно существует лишь как отвлеченная идея, делающая *расу* более насыщенной. Когда же Кришна являет Свои игры на земле, идея эта находит свое практическое воплощение. *Гопи*, возлюбленные Кришны, встречаются с Ним тайно, поскольку считают, что они замужем. Те, кто хочет служить Кришне, подобно *гопи*, должны представлять себе, что обладают сходной внешностью и качествами».

Нарада спросил: «Как может тот, кто не видел духовных игр Господа, служить Ему подобным образом?» Садашива ответил: «Я сам не способен постичь эти игры, поскольку отождествляю себя с мужским телом. Ответить на твой вопрос может лишь Вринда-деви. Ты найдешь ее вместе с другими *гопи*, служанками Кришны, возле Кеши-гиртхи». Нарادا отправился к ней и сказал: «О *деви*, пожалуйста, поведай мне о повседневных играх Кришны, если ты считаешь, что я достоин этого».

Приведенный выше отрывок из «Падма-пураны» описывает, в каком настроении нужно медитировать на игры Кришны.

АШТА-КАЛИЯ-ЛИЛА

Сутки разделены на восемь частей. В каждую из них Радха и Кришна совершают определенные действия, наслаждаясь взаимным общением (восьмичастная лила Кришны).

Поскольку современный перевод описаний *ашта-калия-лилы* не способен пробудить в читателях веру в нее, здесь он не приводится. Вместо этого автор советует прочитать их в оригинале на санскрите и потому отсылает читателей к Патала-кханде «Падма-пураны». Она написана простым и доступным языком, поэтому понять ее не составит

большого труда. Регулярное чтение этих описаний приносит огромное благо.

Однако далеко не все готовы к тому, чтобы читать о каждодневных играх Радхи и Кришны. Игры эти в высшей степени удивительны и понятны лишь посвященным, и их следует держать в тайне. Преданные не должны допускать, чтобы подобные повествования слышали неподготовленные люди. Пока они не разовьют в себе горячее желание вернуться в духовный мир, следуя по пути *раги*, их нельзя знакомить с описанием этих игр. Пока они не осознают непогрешимую духовную природу имени, образа, качеств и игр Кришны, они не готовы слушать об *ашта-калия-лиле*.

В свое время, когда Бхактисиддхант решил напечатать «Кришна карнамриту» Бивамангала Тхакура, труды которого высоко ценил даже сам Чайтанья, Бхактивинода сказал: «Напечатай только один экземпляр!» Такое решение было продиктовано заботой о чистоте Движения Чайтаньи и целомудрии преданных, сердца которых весьма ранимы. Слушать из уст неопита о раса-танце, играх Господа во Вриндаване, и делать из этого публичное шоу, – это признак незрелости проповедника. Когда учение вайшнав попало в руки непреданных, оно стало подобно яду. Подобно тому, как змея, коснувшись молока, делает его непригодным для употребления, так порочные люди, к чему бы ни прикоснулись, все превращают в обитель порока. Змееподобные существа, желая испить нектар, отравили его кладезь. Бхактивинода, желая возродить чистоту Движения в своем изначальном виде, приложил немало усилий, борясь с разного вида апа-сидхантой, наиболее падшими людьми, которые извратили кришна-бхакти, сделав его прибежищем разврата и порока. За ширмой святости и высокопарные слова любви к Богу, расположил порока.

Неподготовленный человек, услышав об играх Радхи и Кришны, под влиянием *майи* примет их за обычные отношения между мужчиной и женщиной. Тем самым он нанесет себе непоправимый вред. Вот почему читатели, которые хотят проникнуть в тайну этих игр, должны, подобно Нараде, получить посвящение в *мадхура-расу*. В противном случае, если они станут оценивать *ашта-калия-лилу* с мирской точки зрения, это очерстит их сердца. Но те, кто обладает необходимыми добродетелями, должны ежедневно читать об играх Радхи и Кришны и медитировать на них. Так можно сбросить с себя бремя греха и проникнуться духовными эмоциями. Хотя взаимоотношения Радхи и Кришны на первый взгляд кажутся мирскими, человек, наделенный

проницательностью и другими благими качествами, способен понять их непревзойденную духовную красоту и привлекательность.

Игры Радхи и Кришны описаны также в «Говинда-лиламрите» и многих других произведениях. Читая об этих играх, достойный человек испытывает великое блаженство. Поняв суть *мадхура-расы*, о которой пойдет речь в следующей главе, *рагануга-бхакта* должен каждый день медитировать на несравненные игры Господа и служить Ему в этих играх. Такова духовная практика *рагануга-бхакты*. Чайтанья Махапрабху советовал преданным всегда помнить стих из «Шримад-Бхагаватам», завершающий описание *раса-лилы*. Следует сразу оговориться, что под верой в этом стихе подразумевается вера в духовное начало:

«Любой, кто с верой слушает или рассказывает о любовных отношениях Господа с юными девушками из Вриндавана, достигнет уровня чистого преданного служения Господу. Такой человек очень быстро разовьет серьезность и победит недуг вожделения, поразивший его сердце». («Шримад-Бхагаватам», 10.10.33)

ПРАКАТА И АПРАКАТА ЛИЛА

Развлечения Кришны делятся на вечные и эпизодические. Одни называются *апраката*, а другие – *праката*. На Голоке постоянно проходит *ашта-калия-лила*. Это *апраката-лила*. Когда же Господь нисходит на землю, то к ней добавляются эпизодические игры, которые называется *праката-лилой*. К таким *праката-лилам* относится приход Кришны во Враджу и Его уход оттуда, а также убийство демонов. Как таковых на Голоке этих игр нет – они разворачиваются лишь в материальном мире. Эпизодические игры Господа весьма символичны. Однако для преданного, который все еще находится в материальном мире, медитация на эпизодические игры является настоящей необходимостью. Хотя памятование о том, как Кришна убил тех или иных демонов, не имеет ничего общего с медитацией на Его повседневные игры, проходящие вечно, но размышление о них позволяет преданному избавиться от соответствующих пороков (*анартх*).

АНАРТХИ

1. Демоница Путана олицетворяет лжегуру, который учит тому, как обрести *бхукти* (материальные наслаждения) и *мукти* (освобождение). Преданные, стремящиеся к *бхукти* и *мукти*, подобны Путане. Проявляя заботу о Своих чистых преданных, младенец Кришна убавает

Путану, чтобы оградить от опасности их еще не окрепшую привязанность к Нему.

2. Разбитая Кришной тележка символизирует бремя старых и новых дурных привычек, халатность и гордыню. Вспоминая о том, как маленький Кришна разбил тележку, мы избавляемся от этих грехов.

3. Демон-смерч Тринаварта воплощает в себе гордыню, вызванную собственной ученостью, и вытекающую из этого склонность к казуистике и сухой логике, а также стремление к освобождению и общение с людьми, которые обладают названными пороками (к этой категории относятся все атеисты). Маленький Кришна, видя любовь Своих преданных, из сострадания к ним убивает демона Тринаварту и устраняет все препятствия, мешающие им заниматься преданным служением.

4. Два дерева *ямала-арджуна*, поваленные Кришной, служат символом гордости своим богатством и знатным происхождением. Следствием такой гордости является насилие, распутство, пьянство, неспособность контролировать свою речь, бесстыдство и безжалостность. Сломав деревья *ямала-арджуна*, Кришна милостиво дает нам возможность изжить в себе упомянутые грехи.

5. Ватсасура является живым воплощением жадности и вызванных этим греховных поступков. По милости Кришны можно избавиться и от этого порока.

6. Бакасура персонифицирует обман, лицемерие и коварство. Не изжив в себе эти грехи, нельзя обрести чистую *бхакти*.

7. Агхасура олицетворяет злонравие и жестокость. От этих качеств необходимо избавиться, поскольку обладать ими – значит наносить оскорбление святому имени.

8. Брахма, ввергнутый в иллюзию Кришной, символизирует скептицизм, порожденный *гьяной* и *кармой*, а также неспособность по достоинству оценить сладость Кришны из-за привязанности к таким Его качествам, как величие и могущество.

9. Дхенукасура является образцом вопиющего невежества в духовных вопросах, вызванного зависимостью от материального рассудка, отсутствием духовной интуиции и глупостью, которая представляет собой полную противоположность пониманию своей истинной природы.

10. Змей Калия служит олицетворением высокомерия, хитрости, дурного обращения с окружающими и бессердечности. Преданные должны сбросить с себя бремя этих грехов.

11. Лесной пожар символизирует разногласия и раздоры с другими *сампрадаями*, пренебрежение к *деватам* и всевозможные конфликты.

12. Праламбакура воплощает в себе вождение, алчность, стремление к почестям и высокому положению в обществе. Все это тоже пагубно для духовной жизни.

13. Лесной пожар, проглоченный Кришной, служит символом тех препон, которые атеисты ставят проповедникам *дхармы*.

14. *Брахманы*, приносившие жертвы, олицетворяют безразличие к Кришне, вызванное гордостью своим положением в системе *варнаш-рамы* и поглощенностью ритуалами, предписанными *карма-кандой*.

15. Поклонение Индре символически представляет многобожие или почитание самого себя как Бога.

16. Варуна является олицетворением пьянства. Некоторые полагают, что, употребляя вино, можно ощутить больше духовного блаженства. Эти убеждения ошибочны, и от них необходимо отказаться.

17. В змее, пытавшемся проглотить Махараджу Нанду, воплощается *майявада* и другие аналогичные философии, стремящиеся поглотить истинную суть учения *бхакти*. Общения с приверженцами этих философий необходимо тщательно избегать.

18. Шанкхачуда символизирует стремление к славе и слабость к женскому полу.

19. Ариштасура персонифицирует пренебрежение к *бхакти* и интерес к лжерелигии.

20. Кеши символически представляет иллюзию, под влиянием которой человек считает себя великим преданным или *ачарьей*. Необходимо победить в себе гордыню и стремление господствовать над окружающими.

21. Вьомасура олицетворяет воров и псевдовайшнавов.

В восьмой главе «Шри Кришна-самхиты» (с тринадцатого стиха до конца главы) описывается восемнадцать *анартх*, которые препятствуют *враджа-бхаджану*. Если к этому добавить гордость за свое богатство и знатное происхождение, которую символизируют деревья *ямала-арджуна*, и гордость за совершение ритуалов в соответствии с заповедями *карма-канды*, олицетворяемую *брахманами*, получится двадцать *анартх*. Все они губительны для *враджа-бхаджана*. Перед повторением святого имени серьезный преданный вначале всегда взывает к Господу и просит Его помочь преодолеть эти препятствия. Так сердце преданного очищается. Если смиренно просить Кришну избавить наше сердце от пороков, которые олицетворяют убитые Им демоны, Кришна непременно сделает это. Что же касается недостатков, символизируемых демонами, которых убил Баларама, то от них можно избавиться собственными силами. Такова тайна *враджа-бхад-*

жана. Дхенукасура символически представляет тяжелое бремя грехов, а Праламбакура – страсть к женщинам, алчность, стремление к почету и жажда власти. По милости Кришны от этих пороков преданный способен избавиться без посторонней помощи. Кроме того, Дхенукасура служит живым воплощением неведения духовной природы, или *сварупы*, своего «я», святого имени и Кришны. Эти недостатки преданный должен изжить в себе сам, что потребует от него немалых усилий. Возжелание к противоположному полу, стремление к богатству и материальным наслаждениям, почестям и власти – все это представляет Праламбакура. Преданный, понимая, что эти недостатки являются камнем преткновения на его духовном пути, должен сделать все возможное, чтобы избавиться от них. Если смирение преданного глубоко и искренне, Кришна обязательно явит ему Свою милость. Тогда в его сердце появится Баларама, который в мгновение ока устранил все препятствия. После этого преданный шаг за шагом начнет продвигаться по пути *бхакти*. Описанный выше метод сокровенен, и освоить его может лишь тот, кто чист сердцем и принял покровительство достойного духовного учителя.

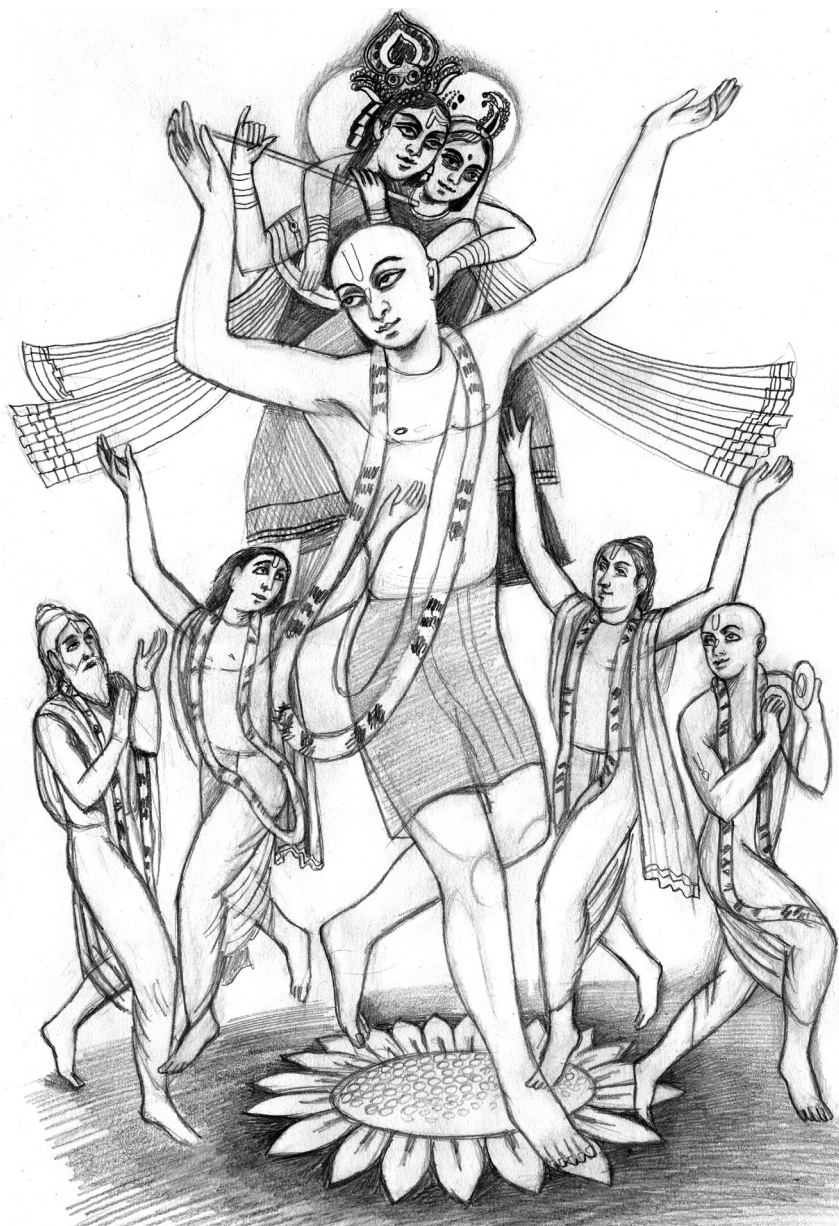
ГЛАВА 16

УЧЕНИЕ О РАСЕ

Учение о расе дано Шрилой Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху», на которую делают ссылки все ачарии в линии *рупануг*.

Что такое *раса*? *Раса* – это блаженство. Природа *расы* неизменна, или, другими словами, вечна. Нам могут возразить, что *раса* не может быть вечной. Поскольку она возникает благодаря развитию *бхавы*, из этого можно заключить, что когда-то *расы* не существовало. Кроме того, если прекратить развитие *бхавы*, то *раса* исчезнет. Уместно ли в таком случае говорить о ее неизменности? Чтобы ответить на этот вопрос, важно понять, что *раса*, о которой здесь идет речь, не имеет ни начала, ни конца. Элементы *расы* – *стхайи-бхава*, *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *санчари-бхава* – вечны, и так же вечна их взаимосвязь. Вечная *раса* является неотъемлемым свойством всех духовных объектов. Подобно тому как вечны Господь, душа и Вайкунтха, вечна и *раса*. В «Тайггирия-упанишад» (2.7.1) говорится: «Высшее Существо является средоточием *расы*. Душа, издевавшая *расу*, пребывает на вершине блаженства». *Раса*, обретаемая с пробуждением *премы*, в действительности всегда сопутствует *преме*, но проявляется лишь в

избранных душах. Это происходит, когда душа возобновляет свои вечные отношения с Господом. Светские ученые тоже говорят о *расе*. Но что это за *раса*? Она материальна. Оказавшись в этом мире, душа получает тонкое материальное тело, состоящее из ложного эго, разума, сердца и ума. Ложное эго заставляет душу считать себя мужчиной или женщиной. Благодаря разуму она видит разницу между добром и злом, через сердце ощущает счастье и горе, а с помощью ума познаёт материальные объекты и привязывается к ним. Являются ли эти функции для обусловленной души чем-то новым, или же они присущи ей от природы? Они присущи душе от природы, ведь в своем изначальном, духовном состоянии каждое индивидуальное живое существо считает себя слугой Господа. Такое самоотождествление опирается на чистую духовную сущность, или истинное эго души. Деятельность разума тоже связана с духовным телом живого существа, как и деятельность сердца, которое предназначено для того, чтобы испытывать духовное блаженство. Ум, с помощью которого в духовном мире живое существо воспринимает существование разных объектов, других живых существ и Верховного Господа и концентрирует на них внимание, также является частью духовного тела. Когда же душа приходит в соприкосновение с материей, ее духовное эго, разум, сердце и ум утрачивают свою первоначальную чистоту и проявляются на тонком материальном и грубом физическом уровне. Вот почему все виды *расы*, которые есть в духовном мире, в извращенном виде существуют и здесь. Именно они находятся в центре внимания светских ученых. *Раса* едина, но если в царстве вечности она всегда исполнена блаженства, то в материальном мире она проявляется как счастье и горе. Присущие материальной *расе* понятия, отношения, действия, процессы и результаты, классификацией которых занимаются светские ученые, в неоскверненном виде существуют в духовной *расе*. Разница между материальной и духовной *расой* заключается не в многообразии, а в самой ее природе: духовная *раса* вечна, а материальная *раса* преходяща; духовная *раса* прекрасна, а материальная *раса* омерзительна; духовная *раса* связана с Кришной, и ее обителью является непогрешимая душа, тогда как материальная *раса* имеет отношение лишь к красоте или уродству материального тела и гнездится в греховном сердце; духовная *раса* по самой своей природе исполнена блаженства, а материальная *раса* заключает в себе такие взаимоисключающие понятия, как радость и печаль.

Познать *расу* невозможно, ее можно только почувствовать. Есть два аспекта познания: вопрошание и восприятие. Без них нельзя достичь высшей степени знания, то есть обрести вкус («Таттва-сутра»).

«Как луна, отраженная в воде, приобретает ее качества, и постороннему наблюдателю кажется, будто она колеблется, так и душа, соприкасающаяся с материей, как будто приобретает материальные качества».

«Шримад-Бхагаватам» 3.7.11

«В какой бы форме жизни ни родилось живое существо, оно получает определенное удовольствие от пребывания в теле данного типа и никогда не сожалеет о том, что находится в подобных условиях».

«Шримад-Бхагаватам» 3.30.4

«Так человек, который всю жизнь заботился о благополучии семьи и жил, во всем потакавая своим чувствам, умирает в великом горе, окруженный рыдающими родственниками. Он умирает жалкой смертью, в страшных муках и без сознания».

«Шримад-Бхагаватам» 3.30.18

«Душа, заточенная в материальном теле, которое является результатом ее деятельности в прошлом, по глупости мнит себя вершительницей действий. Введенная в заблуждение ложным эго, такая недалекая душа связана путями кармической деятельности, которую в действительности выполняют гуны материальной природы».

«Шримад-Бхагаватам» 11.11.10

Чтобы говорить о *расе*, совсем необязательно прибегать к метафорическому значению слов. Для этого вполне достаточно их прямого значения. В противном случае «Шримад-Бхагаватам» не смог бы описать игры Кришны как высшее проявление *расы*. Обусловленной душе свойства, составные части и законы *расы* открываются на примере ее извращенного отражения, столь интересующего ученых и выражающегося в отношениях между влюбленными, между родителями и детьми, между друзьями и между господином и слугой. Поскольку *раса* самоочевидна, разве может что-то, помимо самой *расы*, объяснить ее суть? Хотя в материальном мире непревзойденная блаженная суть *расы* искажается, ее главные качества и признаки не претерпевают изменений. Вот почему *расу* нетрудно описать с помощью буквального значения слов. Но при этом те, кто желает слушать о *расе* и пробудить ее в себе, должны хранить бдительность и не позволять, чтобы в их духовную практику просочились элементы отвратительной материальной *расы*. Некоторые так называемые религиозные группы

под предлогом развития духовной *расы* опускаются до материальной *расы*, отклоняясь тем самым от истинного пути.

«Преданный не должен общаться с закоренелыми глупцами, которые ничего не знают о своей духовной природе и похожи на дрессированных собак, пляшущих под дудку женщины».

«Шримад-Бхагаватам» 3.31.34

Это ведет к деградации души. *Раса* возникает только в духовном теле, но никоим образом не в материальном теле обусловленной души.

Те, кто пытаются ощутить *мадхура-расу* благодаря общению с женщинами, прямой дорогой идут в ад. Подобное поведение не имеет ничего общего с духовностью и неизбежно приводит к падению. Искренние искатели *расы* должны тщательно избегать таких нечестивцев. Не следует слушать проповеди притворщиков, привыкших потакать своим чувствам. Лишь те, кто достиг уровня *премы* и полностью отшелся от чувственных наслаждений, достойны вкусить *расу*. Тем же, кто еще не обрел чистую *рати* и не обуздал чувства, никогда не достичь этого, как бы они ни старались. *Расой* называется вкус, который человек естественным образом обретает на стадии *премы*. Обсуждение *расы* преследует лишь одну цель – описать ее составные части; оно не является частью *садханы*, или духовной практики. Поэтому, если кто-то обещает обучить вас духовной практике *расы*, следует понимать, что он либо обманщик, либо глупец.

Раса имеет пять элементов, или составных частей: *стхайи-бхаву*, *вибхаву*, *анубхаву*, *саттвика-бхаву* и *санчари-*, или *вябхичари-бхаву*. *Стхайи-бхава* представляет собой корень *расы*, *вибхава* – ее причину или основу, а *анубхава* – следствие. *Саттвика-бхава* – это внешнее проявление *расы*, а *санчари-бхава* по отношению к *расе* играет вспомогательную роль. *Вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вябхичари-бхава* придают *стхайи-бхаве* особый вкус. Этот вкус и делает *стхайи-бхаву* *расой*. («Бхакти-расамрита-синдху», 2.1.5) Далее данная тема будет объясняться более подробно, однако воспользоваться этим объяснением сможет лишь тот, кто действительно ощутил вкус *расы*.

Познать *расу* невозможно, ее можно только почувствовать. Есть два аспекта познания: вопрошание и восприятие. Без них нельзя достичь высшей ступени знания, то есть обрести вкус («Таттва-сутра»). Обычно под знанием подразумевают либо вопрошание, либо восприятие, но не вкус. Однако без него ни о каком проявлении *расы* не может быть речи.

Вначале рассмотрим *стхайи-бхаву*, или непрерывный экстаз. *Стхайи-бхавой* называется эмоциональное состояние, подчиняющее себе все остальные экстатические эмоции. («Бхагги-расамрита-синдху», 2.2.5) Когда человек поднимается на ступень *бхавы* и его *рати* целиком обращается на Кришну и приобретает глубину, такая *рати* превращается в *стхайи-бхаву*, столь необходимую для *расы*. В этой *стхайи-бхаве* может преобладать только одно настроение. Но даже когда она преодолевает это ограничение и входит в царство *премы*, ее по-прежнему называют *рати*, поскольку *према*, в отличие от *рати*, не может быть ограничена ничем. На определенном этапе *према*, в которой *раса* достигает апогея, проявляет себя во всей полноте. Это означает, что *рати* уже превратилась в *стхайи-бхаву*.

Тот, кто развил в себе *рати*, будь то *садхака* или *сиддха*, достоин познать сладость *расы*. *Садхака*, стремящийся к *преме* (*премаруруки*), – это тот, кто уже обрел *рати*, но еще не преодолел всех препятствий на своем пути. Поднимаясь со ступени *ништхи* на ступень *ручи*, а затем на ступень *асакти*, *садхака* постепенно избавляется от *анартх*. Материальные привязанности *садхаки* также исчезают, однако пока у него есть тонкое тело, он по-прежнему связан с материей. Но и эта связь по милости Кришны вскоре прерывается. Влияние материи считается препятствием, и пока оно не будет преодолено, душа не сможет обрести *васту-сиддхи*. Тем не менее, когда *садхака*, обладающий *рати*, развивает в себе *прему*, то, даже связанный узами материального тела, он становится достойным вкусить *расу*. Это называется *сварупа-сиддхи*.

Чтобы дать начало *расе*, *рати* соединяется с четырьмя *бхавами* – *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вьябхичари-бхавой*. Затем *рати* проявляет одну из пяти *свабхав*, относящихся к *вибхаве*, – *шанта-свабхаву*, *дасья-свабхаву*, *сакхья-свабхаву*, *ватсалья-свабхаву* или *мадхура-свабхаву*. Изначально эти *свабхавы* являются частью *вибхавы*. *Аишрая* (обитель *рати*, или сердце живого существа) и *вишайя* (объект *рати*, или Верховный Господь), между которыми возникает *рати*, образуют *аламбану*, или основу взаимоотношений. Упомянутые выше *свабхавы* являются связующим звеном между *аишраей* и *вишайей*. *Рати* проявляет одну из этих *свабхав*, чтобы создать условия для появления *расы*. Благодаря непостижимому могуществу Господа пять *свабхав*, соединяясь с *аишраей* и *вишайей*, порождают многообразие *расы*. Проявив пять *свабхав*, *рати* превращается в *шанта-рати*; *дасья-*, или *прити-рати*; *сакхья-*, или *прея-рати*; *ватсалья-*, или *анукампа-рати*; *канта-* (*приятя-*), или *мадхура-рати*.

Рати, в соответствии с пятью проявлениями *вибхавы* принимает пять форм. *Вибхава* является главной составляющей *расы*. Поэтому эти пять разновидностей *рати* называются основными. («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.115). А разные проявления *санчари-бхавы* считаются второстепенными составляющими *расы*, носящими вспомогательный характер. *Санчари-бхава* включает в себя семь дополнительных *свабхав*. Когда эти семь *свабхав санчари-рати* соединяются со *свабхавами рати* и видоизменяют ее природу, возникает семь дополнительных видов *рати*. («Бхакти-расамрита-синдху» 2.5.22) *Хасья-свабхава* порождает *хаса-рати* (смех); *адбхута-свабхава* порождает *висмая-рати* (удивление); *вира-свабхава* порождает *утсаха-рати* (доблесть); *каруна-свабхава* порождает *шока-рати* (сожаление); *рудра-свабхава* порождает *кродха-рати* (гнев); *бхаянака-свабхава* порождает *бхая-рати* (страх); *вибхатса-свабхава* порождает *джугупса-рати* (отвращение).

Всего у *рати* пять основных *свабхав*. Но для того чтобы увеличить порождаемое ими многообразие, дополнительно существует семь других проявлений *рати*. Таким образом, к основной *бхакти-расе* иногда примешивается одна или более второстепенных *рас*. Хотя второстепенные *расы* не могут существовать обособленно, при подробном рассмотрении становится ясно, что они обладают теми же качествами, что и основные *расы*. Вот почему в каждой из второстепенных *рас* присутствует вкус, полученный смешением *стхайи-бхавы*, *вибхавы*, *анубхавы* и *санчари-бхавы*. Хотя светские ученые считают эти *расы* основными, в духовном мире они играют лишь второстепенную роль. Но в материальном мире они естественным образом занимают преобладающее положение. В южной и северной части «Бхакти-расамрита-синдху» подробно описывается природа и взаимодействие этих *рас*. В *кришна-бхакти-расе* семь второстепенных *рас* так же безупречны и возвышенны, как и основные *расы*, поскольку придают играм Кришны особое очарование. Как часть *санчари-бхавы* семь второстепенных *рас* тоже причисляют к *кришна-бхакти-расе*. Подобно волнам в океане *расы*, они возникают в нужный момент, чтобы приумножить ее красоту и сладость.

Человек, не подозревающий о духовной природе *расы*, может возразить, что, хотя смех, изумление и рыцарство еще можно считать чистой *расой*, этого нельзя сказать о скорби, гневе, страхе и отвращении, поскольку они низводят *расу* на материальный уровень. Но дело в том, что абсолютно все проявления духовной *расы* приносят только блаженство, («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.92) Они никогда не становятся причиной страданий. Откуда в этом мире берется скорбь, гнев,

страх и отвращение? Эти чувства не существуют здесь сами по себе. Они представляют собой отражение аналогичных духовных чувств. В духовном мире все объекты, эмоции и действия чисты и благодатны, чего не скажешь об их материальном отражении. То, что в духовном мире приносит непреходящее благо, проявляется здесь как *пунья*, добродетель. А то, что в духовном мире служит этой же цели косвенным образом, приносит здесь несчастье и именуется грехом. Например, в духовном мире гнев и скорбь, связанные с Кришной, доставляют душе неопишемую радость и потому придают *расе* особое блаженство, однако в этом мире те же гнев и скорбь являются причиной страданий. («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.110). В духовном мире все чувства существуют только для удовлетворения Кришны. Но, отразившись в материальном мире, они служат для удовлетворения обусловленной души. В этом мире все брено и полно страданий. Поэтому все, что в духовном мире доставляет радость, в земном царстве искажается и приносит одно горе. Этого не понять тем, в ком еще не пробудилось осознание своей духовной сущности.

«Выходящее за рамки материальной природы непостижимо. Поэтому не следует пытаться объяснить то, что недоступно нашему пониманию, с помощью мирской логики».

«Махабхарата» Бхишма-парва, 5.22

Здесь мы закончим описание второстепенных *рас* и перейдем к основным *расам* .

Пресытившись материальными наслаждениями и страданиями и искоренив в себе склонность к греху, душа обретает чистую *рати*. Избавившись от страхов и опасностей, присущих материальному миру, она испытывает огромное облегчение. Когда душа обретает подобное умиротворение, говорят, что она достигла *шанта-рати* («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.17–2.5.18). *Рати*, полностью обращенная на Господа, превращается в *дасья-* , или *прити-рати* («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.27–2.5.28). На этой ступени преданный считает Господа своим повелителем, а себя – Его вечным слугой. Существует две разновидности *дасья-рати*: первая основана на *самбхраме* (почтении и покорности), а вторая – на *гаураве* (гордости за Господа). В первом случае преданный считает Господа своим благодетелем, а во втором – заботливым отцом. *Дасья-рати* слуг Кришны основана на *самбхраме*, а *дасья-рати* Его сыновей – на *гаураве*. В *дасья-расе* *стхайи-бхавой* является *према*. Другими словами, благодаря полной сосредоточенности на Господе, *рати* становится *премой*. Вот почему в *дасье* присут-

ствуют признаки как *рати*, так и *премы*. Кроме того, к ней примешивается *снеха* (нежность) и *рага* (страсть).

В *сахья-расе стхайи-бхавой* является *праная* (дружеская привязанность) («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.16). В ней тоже есть *рати* и *према*. Характерные для *дасья-расы самбхрама* и *гаурава* в *сахья-расе* превращаются в *вишрамбху*, или непоколебимую веру. В этом состоянии *рати*, *према* и *праная* усиливаются, тогда как влияние *снехи* и *раги* остается незначительным. В *ватсалья-расе вишрамбха* перерастает в *анукампу* (заботу или сострадание), а *рати*, *према*, *праная* и *снеха* становятся очень сильными («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.19–2.5.20). В этой *расе* также проявляется *рага*. В *мадхура-расе* преобладает влечение, в котором достигают кульминации *самбхрама*, *гаурава*, *вишрамбха* и *анукампа*. В данном случае *стхайи-бхава* носит название *прията-рати*. В этом состоянии проявляется *према*, *праная*, *снеха* и *рага*, а также *бхава* и *махабхава*.

Преданный обретает определенный вид *рати* в зависимости от своих желаний, развитых на стадии *садханы* («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.21). Упомянутые виды *рати* не рассматриваются в этой книге подробно, так как ее цель заключается в другом. Данная тема затронута здесь лишь вкратце, чтобы дать читателю некоторое представление о *расе*.

Вибхава (причина *расы*) состоит из *аламбаны* (основы) и *уддипаны* (стимула) («Бхакти-расамрита-синдху», 2.1.5). *Аламбана*, в свою очередь, включает в себя *ашраю* и *вишаю*. Средоточие, или обитель *рати*, именуется *ашраей*. А объект, на который она обращена, называется *вишаей*. *Ашраей* является душа, а *вишаей* – Кришна. Поэтому под *рати* здесь подразумевается *кришна-рати*. *Рати*, которая в своем развитии достигла уровня *расы*, именуется *кришна-бхакти-расой*. *Уддипаной*, или стимулами *расы*, являются качества Кришны, Его юность, Его грациозность, Его красота, Его телосложение, Его деяния, Его одежда, Его украшения, Его улыбка, благоухание Его тела, Его флейта, Его раковина, следы Его стоп, связанные с Ним деревья (*туласи*), а также Его преданные («Бхакти-расамрита-синдху», 2.1.154).

Внешние проявления *расы* называются *анубхавами* («Бхакти-расамрита-синдху», 2.2.1). Насчитывается тринадцать *анубхав*: 1) танец, 2) катание по земле, 3) громкое пение, 4) гнев, 5) потягивание, 6) громкие крики, 7) зевота, 8) тяжелое дыхание, 9) пренебрежение присутствием других людей, 10) слюноотделение, 11) бешеный хохот, 12) покачивание головы и 13) икота. Необязательно одновременное при-

сутствие всех этих *анубхав*. В зависимости от действия *расы* может проявляться лишь одна или несколько из них.

Известно восемь *самтвика-бхав*, или изменений, вызванных экстазом. К ним относят: 1) оцепенение, 2) испарину, 3) вставшие дыбом волосы на теле, 4) дрожь в голосе, 5) трепет, 6) изменение цвета кожи, 7) слезы и 8) потерю сознания. Каждая из *самтвика-бхав* имеет три состояния, которые называются *снигдха* (влажное), *дигдха* (маслянистое) и *рукша* (сухое) («Бхакти-расамрита-синдху». 2.3.1–2.3.4, 2.3.15–2.3.16, 2.3.63, 2.3.65, 2.3.82–2.3.83). Некоторые причисляют *самтвика-бхавы* к *анубхавам*, однако это не одно и то же, поскольку тринадцать *анубхав* проявляются в какой-то одной части тела, тогда как *самтвика-бхавы* овладевают преданным полностью. *Самтвика-бхавы* проявляются как внутренне, так и внешне. В зависимости от обстоятельств, они могут быть тусклыми, тлеющими, яркими и ослепительными.

Хотя со многими людьми иногда происходят подобные изменения, их не следует причислять к *самтвика-бхавам*. Они представляют собой *рати-абхасу*, *самтва-абхасу*, *нихсамтву* или же *пратину*. Слезы тех, кто поклоняется Господу, чтобы обрести освобождение, вызваны *рати-абхасой*, тусклым подобием *рати*. Людей, бесстрастных внешне, но мягких сердцем, иногда переполняет необъяснимая радость, а иногда печаль. Это – *абхаса*, или тусклое подобие, духовных эмоций (*самтвы*). Вот почему говорят, что эти изменения в поведении вызваны *самтва-абхасой*. Находятся также притворщики, которые выставляют напоказ свои чувства, хотя, в действительности, их сердце заковано в броню. Они могут демонстрировать такие признаки экстаза как слезы, оцепенение и гусиная кожа, но поскольку подобные эмоции полностью наиграны, их называют *нихсамтвой* («Бхакти-расамрита-синдху», 2.3.52, 2.3.55). Иногда поведение врагов Господа (таких как Камса, например) тоже может напоминать *самтвика-бхавы*. Подобное поведение называют *пратиной*, противоречивым. Описанные выше четыре вида изменений поведения не представляют никакой духовной ценности. Они упомянуты лишь для того, чтобы помочь читателю отличить истинный экстаз от фальши.

Существует тридцать три *вьябхичари-*, или *санчари-бхавы*: 1) досада, 2) сожаление, 3) смирение, 4) чувство вины, 5) усталость, 6) опьянение, 7) гордость, 8) сомнения, 9) тревога, 10) сильное волнение, 11) безумие, 12) забытие, 13) болезнь, 14) смятение, 15) омертвление, 16) лень, 17) неподвижность, 18) смущение, 19) утаивание чувств, 20) памятование, 21) склонность к рассуждениям, 22) волнение, 23) задумчивость, 24) невозмутимость, 25) счастье, 26) страстное желание, 27)

ярость, 28) высокомерие, 29) зависть, 30) дерзость, 31) головокружение, 32) сонливость и 33) пробуждение («Бхакти-расамрита-синдху», 2.4.106). Проявляясь по отдельности или вместе с другими *бхавами*, они усиливают *стхайи-бхаву*, позволяя познать *расу*. Влияя на голос человека, деятельность его органов и меняя само его существование, они питают как основные, так и дополнительные виды *рати*.

Раса служит для удовлетворения и души, и Господа. Когда сладость *расы* вкушает душа, источником ее наслаждения выступает Господь. А когда *расой* наслаждается Господь, удовольствие Ему доставляет душа. Помимо этого, *раса* сладостна сама по себе. Суть *расы* в ее вкусе, и наслаждаться этим вкусом могут только наделенные чувствами существа. *Раса* вечна, непрерывна, непостижима и исполнена великого блаженства. С уровня чистой *рати* она способна возвысить душу до *махабхавы*. Но когда чистая *рати* деградирует, душа оказывается в иллюзии и попадает под власть законов материального мира. Тем, чей разум чист, несложно понять эти истины. Однако прийти к такому пониманию с помощью мирской логики невозможно («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.108–2.5.109). Что говорить о духовных *расах*, если даже материальные *расы* не имеют порой логического объяснения.

Вибхава, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вяьбхичари-бхава* в соединении со *стхайи-бхавой* дают начало *расе*. Человек, обладающий необходимыми качествами, способен понять, что такое *раса*. Но те, кого влечет к себе материальная *раса*, не готовы слушать о более высокой *расе*.

В своей книге «Психоанализ непостижимого» мы уже осветили эту тему более подробно, и те, кто желают ознакомиться, могут обратиться к первоисточнику и изучить его досконально.

ПОКЛОНЕНИЕ КАК РАСА

Верующие в Бога должны задуматься о том, что представляет собой их поклонение. Духовно оно или материально? Даже когда в основе поклонения Богу лежат материальные концепции, оно намного превосходит обычную мирскую деятельность. Но почему? Ведь мысли поклоняющегося ограничены материальным миром. Если поклонение сводится к мыслительной деятельности, это значит, что оно целиком основано на умозрительных построениях. Если же поклонение Богу не связано ни с физической, ни с мыслительной деятельностью, то в чем оно заключается? Жизненный опыт говорит нам, что в этом мире нет ничего, кроме материи и ума. В таком случае у нас не остается иного выхода, как стать атеистами или имперсоналистами. Прямая противоположность материи и материальному мышлению –

это *нирвишеша*, пустота. Тот, кто исповедует *брахмаваду*, философию пустоты, отрицающую существование *расы*, рано или поздно сделает следующий шаг к неприкрытому атеизму, отрицающему поклонение Богу. Так естественная склонность души выдается за нечто ложное и наносное. Разве это не прискорбно?

Отринув материю, материальный ум и их противоположность – *нирвишешу*, – постарайтесь найти подлинную основу существования души. Отринуть их нужно потому, что они скрывают ее истинную природу. Не вырвавшись за пределы этих трех оболочек, как вы избавитесь от них? Если у вас на глазах три повязки, то, чтобы увидеть окружающий мир, вы должны снять их. Чистое состояние души сравнимо со способностью видеть, а материя, материальные концепции и их отрицание подобны повязкам на глазах. Снимите их, и зрение вернется к вам. Когда душа обретает способность видеть, ее уже не привлекает поклонение материи, порождениям ума или противопоставляемой им пустоте. Остается только один вид поклонения – духовное поклонение. Оно называется *расой*. Те, кто поклоняется Богу, в действительности, возвращают *расу* («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.112, 2.5.123). Но поскольку лишь единицы обладают необходимыми для этого качествами, то связанное с *расой* не следует предавать огласке («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.119–2.5.133).

Поклоняющиеся Богу делятся на две группы: первые познали *расу*, а вторые нет. Люди, относящиеся ко второй группе, тоже до некоторой степени ощущают сладость *расы*. Лишь по неведению они называют это медитацией, сосредоточением, самопознанием, трансом, молитвой или поклонением. Иногда, когда мы погружены в молитву или поклонение Богу, где-то в глубине души, подобно вспышке молнии, вдруг возникает необычное ощущение, от которого ум приходит в волнение, а тело покрывается гусиной кожей. И тогда нам кажется, что если мы будем находиться в таком состоянии всегда, нашим страданиям наступит конец. Что это за состояние? Что стоит за ним – материя, ум или нечто нематериальное? Во всей вселенной нет ничего, что могло бы сравниться с этим состоянием. Не может оно быть вызвано и такими побочными явлениями материальной энергии, как электричество или магнетизм. Изучив деятельность ума, мы поймем, что и он не является причиной этого ощущения. Даже отрицание всего материального не позволяет испытать ничего подобного. Откуда же берется это ощущение? Подвергнув его всестороннему рассмотрению, мы поймем, что оно происходит из непогрешимой природы души, которая в данный момент покрыта материей. Во время поклонения мы испытываем по-

добное ощущение, но не задумываемся о нем. Давайте остановимся на этом поподробнее.

Не поддающееся описанию состояние, о котором говорилось выше, вызвано определенным чувством. Его *аираей*, или обителю, является чистая душа, покрытая оболочками материального тела и ума. Когда душа вспоминает о том, что она бесконечно мала и во всем зависит от высших сил, в ней внезапно возникает это чувство, подобно тому как при чирканьи спичкой загорается огонь. Тот, на кого обращено это чувство, выступает в качестве его единственного *вишаи*. Когда *аирая*, или душа, во время поклонения соприкасается с *вишаей*, Богом, в ней возникает описанное чувство и устремляется к *вишае*. Это чувство называется *стхайи-бхавой*. Поклоняющийся является *аираей*, Бог является *вишаей*, а Его качества – *уддипаной* (стимулом). Когда между *аираей* и *вишаей* возникает *стхайи-бхава*, сразу же проявляется одна или несколько *анубхав*. В дополнение к ним возникают некоторые *вябхичари-бхавы*, которые также способствуют внешнему выражению описанного выше состояния. А в ком-то в это время даже могут проявиться *саттвика-бхавы*. Теперь постараемся выяснить, что же такое поклонение. Тщательно проанализировав все его элементы, мы приходим к выводу, что оно сводится к наслаждению *расой* с помощью *стхайи-бхавы* и вспомогательных *бхав* – *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вябхичари-бхавы*. Таким образом, поклонение – это развитие *расы*. Материальная деятельность (физическая и умственная), а также противоположность материальной деятельности, *нирвишеша*, поклонением не являются, ибо в них нет *расы*. Все виды поклонения основаны на *расе*. Но поскольку наука о *расе* поклоняющимся неизвестна, они не могут обосновать свой метод поклонения. Все это – следствие их бывшего порочного общения.

Поклонение как *раса* может проявлять свою природу ограниченно, частично или же полностью. Те, чье восприятие *расы* носит ограниченный характер, ощущают ее только во время поклонения. Причина в том, что все остальное время они наслаждаются материальной *расой*. Поскольку существование без *расы* невозможно, жизнь таких людей насыщена материальной *расой*. Духовную *расу* они воспринимают как мимолетные ощущения, подобные всполохам зарницы. В общении с *гуру* и вайшнавами это ощущение может развиваться и проявиться уже не ограниченно, а частично. Но в отсутствие подобающего общения поклонение под влиянием атеистов и имперсоналистов становится все более и более ограниченным и наконец вырождается полностью. Для души нет ничего опаснее.

Проявив свою природу частично, поклонение меняет жизнь человека – он начинает стремиться туда, где обсуждаются темы, связанные с *расой*, и утрачивает интерес к общению с атеистами и имперсоналистами. Когда же поклонение проявляет свою природу полностью, человек в совершенстве познаёт *расу*. На этой ступени поклонение Богу становится непрерывным. В полностью проявленном состоянии *раса* принимает форму *шанты*, *дасьи*, *сакхьи*, *ватсальи* и *мадхуры*. Из них *сакхья-*, *ватсалья-* и *мадхура-раса* являются уделом избранных. Лишь редкий счастливец способен развить вкус к этим видам *расы*.

ШАНТА-РАСА

Вишая, или объект поклонения, вовсе не безличен (*нирвишеша*). Он – личность. Твердая вера в это называется *шамой*. Когда человек, обладающий *шамой*, развивает в себе *рати*, такая *рати* носит название *шанта-рати*. *Ашраей шанта-рати* является душа, обретенная умиротворение, а *вишаей* – Бог-личность. Тот, кто поднимается на ступень *шанта-рати*, избавляется от материальных представлений о Боге. На этой ступени поклонение заключается в занятиях *йогой*, цель которых – очистить свое сознание и испытать блаженство. Преодолев стремление к мирским наслаждениям, *йог* черпает удовольствие в самом себе. Объектом, или *вишаей*, его *рати* является Кришна в образе Параматмы или разные проявления Брахмана, обладающие некоторой индивидуальностью. Такого *йога* не привлекает медитация на безличный, лишенный разнообразия Брахман. Он приписывает Брахману отдельные личностные черты, но в то же время ему недостает веры в то, что по самой Своей природе Бог вечно является личностью. Поэтому иногда *йог* своим внутренним зрением созерцает четырехрукий образ Господа, иногда исполненный величия и могущества образ Кришны, а иногда Параматму. Примером *шанта-бхакт* являются мудрецы Санака, Санатана, Сананда и Санат-кумар («Бхакти-расамрита-синдху», 3.1).

Поскольку у подобных преданных нет ясного понимания личностной природы Бога, им незнакома всепоглощающая привязанность к Кришне. Объектом такой привязанности может быть только личность. Таким образом, хотя *шанта-бхакты* обладают чистой *рати*, у них нет личностных отношений с Богом. Для них *вишая* – это нетленный Господь, исполненный знания и блаженства, цель всех *атмарам*, Параматма, Парабрахман, исполняющий желания всех живущих, всемилостивый и всевластный. *Ашраей* же является мудрец, стремящийся к духовному блаженству, или аскет, а *стхайи-бхавой* – *рати*, обращенная на Мукунду (Господа, дарующего освобождение), неподвластного ма-

териальным *гунам*, недоступного восприятию чувств, заключающего в себе суть и сущность, всеведущего. В качестве *уддипаны* (стимула) выступает слушание основных Упанишад, проживание в святом месте, откровения свыше, философский поиск истины, постижение духовной науки, созерцание вселенской формы Господа, общение со сведущими преданными и обсуждение «Брахма-сутры» и Упанишад с единомышленниками.

Анубхавы (внешние признаки) *шанта-расы* заключаются в том, что человек сосредотачивает взгляд на кончике носа, ведет образ жизни *авадхуты*, при ходьбе смотрит на четыре локтя вперед. К *анубхавам шанта-расы* также относится *гьяна-мудра*, отсутствие ненависти к безбожникам, почтительное отношение к преданным, стремление избавиться от материальных привязанностей и обрести освобождение, невозмутимость, чистоту, кротость и соблюдение обета молчания («Мудра знания» – соединенные кольцом указательный и большой пальцы).

Шанта-бхакты проявляют все *саттвика-вибхавы*, такие, например, как вставшие дыбом волосы на теле и т.д., за исключением потери сознания. Но поскольку такие преданные не отождествляют себя с духовным телом, в их случае *саттвика-бхавы* проявляются тускло. Лишь изредка они становятся тлеющими, но никогда не бывают яркими или ослепительными. Иногда в *шанта-расе* присутствуют *санчари-бхавы*, например, невозмутимость, доблесть, счастье, задумчивость и памятование. Эти отличительные особенности *шанта-расы* позволяют причислить ее к основным *расам*. Однако в описании *враджа-лилы шанта-раса* не упоминается, поскольку ее объектом нельзя назвать ни одну из форм Господа. Таким образом, *шанта-раса* не бывает однопавленной и всепоглощающей. Развить в себе всепоглощающую любовь к Богу может лишь тот, на чью долю выпала великая удача. Когда такое происходит, чистая *рати* превращается в *прему* и дает начало *прита-* (*дасья-*) *бхакти-расе*.

ПРИТА-БХАКТИ-РАСА

Прита-бхакти-расу часто именуют *дасья-расой*, *расой* служения. В действительности же *прита-бхакти-раса* имеет две разновидности. Первая, к которой примешивается *самбхрама* (почтение), называется *дасья-расой*. А вторая, имеющая оттенки *гауравы* (гордости), носит название не *дасья-расы*, а *гаурава-прита-бхакти-расы* («Бхакти-расамрита-синдху», 3.2.3–3.2.7, 3.2.11–3.2.15). Поклонение Богу, лишённое почтения, обсуждается нечасто. Лишь самые удачливые души

обретают привязанность к Господу, свободную от благоговения и основанную на *сакхье* (дружеских отношениях), *ватсалье* (заботе или сострадании) или *мадхуре* (непреодолимом влечении). *Сакхья-*, *ватсалья-* и *мадхура-раса* объясняются в священных писаниях, однако преданные, развившие одну из этих *рас*, следуют не букве писаний, а своей природе. Конечно, не все из тех, кто обрел *рати*, перестают руководствоваться заповедями *шастр*. Но описания *расы*, предназначенные для более широкого круга преданных, рассматривают только *самбхрама-рати*. Вот почему в данной книге более высокие уровни подробно обсуждаться не будут.

Прита-бхакти-раса подразумевает существование Бога-личности. Бог-личность имеет две ипостаси: исполненную величия и исполненную сладости. Подвергнув этот вопрос всестороннему анализу, мы придем к выводу, что олицетворением сладости может быть только Кришна. Кришна не только исполнен сладости, но и велик, однако Его сладость почти полностью затмевает Его величие. При необходимости величие проявляется открыто, но даже тогда оно не вступает в противоречие со сладостью. Читателей, которых интересует данная тема, мы отсылаем к «Шат-сандарбхе» Шри Дживы Госвами и «Шри Кришна-самхите». Нет ничего сладостней взаимоотношений с Кришной. Поэтому ниже речь пойдет о *дасья-расе* с Кришной во Врадже.

Тот, кто связан с Кришной *дасья-расой*, считает, что Кришна проявляет к нему особую благосклонность. Любовь такого преданного, считающего себя слугой Кришны, имеет оттенок почтительности. Объектом *дасья-расы* является Верховный Господь Кришна, из пор на коже которого исходят миллионы вселенных. Он подобен океану милосердия, обладает непостижимыми энергиями, исполнен всех совершенств и является источником всех *аватар*. Он привлекает к Себе освобожденные души, является верховным владыкой и объектом всеобщего поклонения. Он непреклонен, олицетворяет Собою всепрощение и защищает предавшиеся Ему души, щедр, верен своему слову, искусен, всем приносит только благо, могуществен и религиозен. Он никогда не отступает от принципов писаний и является другом всех преданных. Он великодушен, влиятелен, благодарен, достоин почтения и уважения, обладает высшей властью надо всем сущим и не может устоять перед чистой любовью.

Ашраей шантра-расы выступают четыре категории слуг Господа: *адхикриты*, *ашриты*, *паришады* и *ануги* («Бхакти-расамрита-синдху». 3.2).

К *адхикритам* (уполномоченным слугам) относятся Брахма, Шива, Индра и другие полубоги, вершащие дела вселенной, которых Господь наделил особыми полномочиями.

Аириты (находящиеся под защитой Господа) делятся на три группы, которые называются *шаранья* (предавшиеся души), *гьяничара* (просветленные) и *сева-ништха* (утвердившиеся в преданном служении). Калия, Джарасандха и плененные им цари относятся к первой группе. Шаунака и другие мудрецы, отвергающие освобождение, принадлежат ко второй группе. А те, кто испытывает естественную склонность к служению Господу, например, Харихара, Бахулашва, Икшваку, Шрутадева и Пундарика, относятся к третьей группе.

К *паришадам* (слугам из ближайшего окружения Господа), которые иногда служат Ему лично, причисляют Удхаву, Даруку, Нанду, Упананду и Бхадраку.

Что же касается *ануг* (слуг, постоянно сопровождающих Господа), то среди них есть *пура-стха* (городские жители) и *враджа-стха* (жители В�раджи). Сучандра, Мандана, Стамба и Сутамба относятся к первой группе, а Рактака, Патрака, Патри, Мадхуканта, Мадхуврата, Расала, Сувиласа, Премаканда, Марандака, Ананда, Чандрахаса, Пайода, Бакула, Расада и Шарада – ко второй. Все эти слуги Господа кротки и смиренны. Они думают, что Кришна особенно милостив к ним, и всегда готовы исполнять Его волю. Они служат Кришне верой и правдой и считают Его своим господином. В зависимости от характера взаимоотношений с Кришной Его личные слуги делятся на три группы, которые называются *дхурья*, *дхира* и *вира*.

Из четырех категорий слуг Господа (*адхикритов*, *аиритов*, *паришадов* и *ануг*) три последние представлены *нитья-сиддхами* (вечно совершенными душами), *сиддхами* (душами, достигшими совершенства в преданном служении) и *садхаками* (неофитами).

Уддитанами, или стимулами, *дасья-расы* являются звуки флейты и рожка Кришны, Его улыбка, прославление Его качеств, следы Его стоп, благоухание Его тела и вид только что появившейся на небе тучи («Бхакти-расамрита-синдху». 3.2.59). К особым стимулам *дасья-расы* относится неизъяснимая милость Кришны, лежащие на Его стопах листья *туласи*, остатки трапезы Кришны и вода, которой омывали Его лотосные стопы. Все это называется *вибхавой*. Что же касается *анубхавы*, то помимо тринадцати ее видов, описанных ранее, слуги Господа также проявляют готовность неукоснительно выполнять Его указания, дружелюбие по отношению к другим слугам Кришны, полное отсутствие зависти и стойкость в служении Господу («Бхакти-расамрита-синдху». 3.2.61).

В *дасья-расе* также присутствуют восемь *саттвика-бхав* (оцепенение и т.д) и такие *санчари-бхавы*, как ликование, гордость, памятование, тревога, сильное волнение, смирение, беспокойство, задумчивость, воодушевление, неустойчивость, склонность к рассуждениям, смятение, застенчивость, бездеятельность, иллюзия, безумие, утаивание чувств, созерцательность, мечтательность, усталость, болезнь и омертвление.

Отношение к Господу как своему господину, характерное для *дасья-расы*, порождает чувство почтения и стремление выполнить свое служение наилучшим образом. В присутствии *премы* это настроение становится *стхайи-бхавой дасья-расы* («Бхакти-расамрита-синдху». 3.2.63, 3.2.59–3.2.71). *Аириത്യ* развивают стхайи-бхаву постепенно, с помощью описанных ранее методов духовной практики. В *паришадах* и *анугах стхайи-бхава* пробуждается под влиянием воспоминаний о Господе. Это происходит, когда такие преданные видят Его или слышат о Нем. В *дасья-расе* помимо *премы* развивается *снеха* и *рага*) («Бхакти-расамрита-синдху». 3.2.76–3.2.78, 3.2.81, 3.2.87).

Каждая последующая *раса* еще более притягательна и непостижима, чем предыдущая. Если у *садхаки* есть страстное желание вкушать сладость какой-либо из рас, то в нем разовьются все необходимые для этого качества. Та *раса*, которая привлекла его на ступени *садхана-бхакти*, впоследствии становится его вечной *расой*. Преданное служение, основанное на *расе*, носит название *рагатмика-бхакти*. *Рагануга-бхакти*, о которой говорилось в главе, посвященной *садхана-бхакти*, является подражанием *рагатмика-бхакти*. *Рагануга-бхакта* берет за образец поведение и качества вечно совершенных душ, связанных с Кришной той *расой*, которую он сам считает наивысшей и без которой не мыслит своего существования. Именно эту *расу* он обретает на ступени совершенства. Здесь мы закончим описание *самбхрама-прити*.

Отношение к Господу как к старшему члену семьи называется *гауравой*. *Гаурава-прити* – это любовь, основанная на сыновних чувствах к Господу. Поскольку эти отношения подробно объясняются в «Бхакти-расамрита-синдху», мы не станем рассматривать здесь данную тему.

САКХЬЯ (прия-) БХАКТИ-РАСА

В соединении с *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *санчари-бхавой стхайи-бхава* превращается в *сакхья-расу*. *Аламбаной* (основой) этой *расы* является Кришна и Его друзья, а *вишайей* – Кришна в Своем двуруком образе, изящный наряд Кришны и Его неисчислимые добродетели, знание многих языков и крепкое телосложение, красноречие,

ученость и таланты, доброта и доблесть, поведение в роли возлюбленного, разум и снисходительность, привлекательность для всех без исключения, богатство, блаженная сущность и непревзойденное положение. Друзья Кришны похожи на Него (они обладают теми же качествами, носят такие же одежды и т.д.). Они выше условностей и относятся к Кришне как к равному. Одни друзья Кришны живут в городах, а другие – во Врадже. К городским друзьям Кришны относятся Арджуна, Бхимасена, Драупади и *брахман* Судама. Из них в самых близких отношениях с Кришной находится Арджуна. Друзья Кришны, живущие во Врадже, остро переживают даже непродолжительную разлуку с Господом. Они привыкли играть с Кришной и дорожат Им больше собственной жизни. Вот почему из всех друзей Кришны они считаются наилучшими.

Друзья Кришны во Врадже делятся на четыре категории. Это *сукхриды* (благожелатели), *сакхи* (друзья), *прия-сакхи* (близкие друзья) и *прия-нарма-сакхи* (наперсники).

К чувствам, которые испытывают к Кришне *сукхриды*, примешивается родительская любовь. *Сукхриды* немного старше Кришны и всегда держат наготове оружие, чтобы при необходимости защитить Кришну от демонов. К *сукхридам* относятся Субхадра, Мандалибхадра, Бхадравардхана, Гобхата, Якша, Индрабхагта, Бхадранга, Махагуна, Вирабхадра, Виджая и Балабхадра.

Сакхи младше Кришны, и их дружба с Ним имеет оттенок служения. Вишала, Вришабха, Оджасви, Девапрастха, Варутхапа, Маранда, Кусумапида, Манибандха и Карандхама – вот некоторые из *сакхов*. Лучшим из них считается Девапрастха.

Шридама, Судама, Дама, Васудама, Кинкини, Стокакришна, Амшу, Бхадрасена, Виласи, Пундарика, Витанка и Калавинка относятся к *прия-сакхам*. С Кришной их связывает чистая дружба. Чтобы доставить Кришне удовольствие, они играют и иногда борются с Ним.

Из всех друзей Кришны самое возвышенное положение занимают *прия-нарма-сакхи*, потому что с Кришной их связывают очень близкие и доверительные отношения. К *прия-нарма-сакхам*, в частности, относятся Субала, Арджуна, Гандхарва, Васанта и Уджвала. Из них особо выделяются Субала и Уджвала. Уджвала славится своими остроумными шутками.

Среди друзей Кришны есть *нитья-сиддхи* (вечно освобожденные души), могущественные полубоги и *садхана-сиддхи* (достигшие совершенства преданные). Одни друзья Кришны очень серьезны и дают Ему советы. Другие очень веселы и любят пошутить. Третьи доставляют удовольствие Кришне своей честностью и открытостью. Четвертые

своей хитростью вызывают изумление даже у Самого Кришны. Пятые постоянно возражают Кришне и пререкаются с Ним, а шестые очень мягки и радуют Кришну ласкающими слух речами. Такое разнообразие характеров друзей Кришны придает Его играм особую сладость.

К стимулам *сакхья-расы* относится возраст Кришны и Его красота, Его рожок, флейта и раковина, Его отвага и другие качества, Его приближенные и Его необыкновенное чувство юмора, проявлявшееся в том, как Он изображал из себя царя, полубога или воплощение Верховного Господа. В жизни Кришны выделяют три периода, которые называются *каумара*, *пауганда* и *кайшора*, и все они подходят для *сакхья-расы*. В возрасте *каумара* и *пауганда* Кришна живет во Врадже, а в возрасте *кайшора* переезжает в Матхуру. Каумара – самый лучший возраст для ватсалья-расы, родительской любви преданного к Кришне. Возраст *пауганда* делится на три периода: начало, середину и конец. Из них для *сакхья-расы* предпочтительнее середина возраста *пауганда*. Что же касается возраста *кайшора*, то его начало как нельзя лучше подходит для *мадхура-расы*.

Любимые развлечения Кришны и Его друзей – это борьба, игра в мяч и в кости. Иногда они катаются друг у друга на плечах, а иногда щеголяют друг перед другом своим виртуозным умением вращать палками. Стараясь доставить удовольствие Кришне, Его друзья сидят вместе с Ним на кушетках, качаются на качелях, лежат с Ним на своих кроватях, шутят, купаются, поют и танцуют. Все это – обычные *анубхавы сакхья-расы*.

Сухриды дают Кришне полезные советы и первыми берутся за любое рискованное дело. *Сакхи* предлагают Кришне орехи бетеля и украшают Его лоб *тилаком*. Они натирают тело Кришны сандаловой пастой и наносят Ему на лицо особый орнамент. *Прия-сакхи* нередко соперничают с Кришной. Они прячут Его одежду, когда Он одевается, или выхватывают у Него из рук цветы. Иногда *прия-сакхи* пытаются заставить Кришну украшать их, а если им это не удастся, вызывают Его помериться силами. Что же касается *прия-нарма-сакхов*, то они выступают посредниками между Кришной и *гопи*. *Прия-нарма-сакхи* знакомят *гопи* с Кришной и расхваливают им Его. Когда *гопи* ссорятся с Кришной, в Его присутствии друзья принимают Его сторону, а когда Кришны нет, становятся на сторону *гопи*. Поддерживая таким образом то одну, то другую сторону, они окружают все свои разговоры глубокой тайной и говорят друг с другом только шепотом. Таковы *анубхавы* разных категорий друзей Кришны. Все они помогают слугам Кришны украшать Его лесными цветами и драгоценностями, поют и

танцуют для Него, пасут с Ним коров, растирают Его тело, делают для Него гирлянды из цветов и обмахивают Его опахалом.

В *сакхья-расе* присутствуют все *санчари-бхавы*, за исключением ярости, тревоги и лености. В разлуке с Кришной проявляются все *санчари-бхавы*, кроме опьянения, ликования, гордости, сонливости и доблести, а при встрече с Ним – все остальные *санчари-бхавы*, кроме смерти, усталости, болезни, забывтья и смирения. *Стхайи-бхавой дасья-расы* является *рати*, лишенная благоговейного отношения к Кришне и основанная на непоколебимой вере в Него. Эта чуждая благоговению вера называется *вишрамбхой*, фамильярностью. В *сакхья-рати* происходит развитие от *пранаи* к *пране*, и затем от *снехи* к *раге*. Если душа способна чувствовать *самбхраму*, но в ее любви к Богу *самбхрама* отсутствует, такая любовь называется *пранаей*. Может показаться, что, когда Кришна являет Свои игры на Земле, Его друзья иногда переживают разлуку с Ним, но в действительности, Кришна никогда не разлучается с жителями Враджи.

Особенность *сакхья-расы* в том, что она приносит особое, ни с чем несравнимое блаженство, поскольку в этой *расе* Кришна и Его преданные испытывают друг к другу одинаковые чувства, тогда как в *дасья-* и *ватсалья-расе* у Кришны и преданных возникают разные эмоции. Вот почему те, кто связан с Кришной *сакхья-* (*прия-*) *бхакти-расой*, считают эту *расу* самой лучшей (*приян*).

ВАТСАЛЯ-БХАКТИ-РАСА

В соединении с *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *санчари-бхавой* *ватсалья-рати* превращается в *ватсалья-расу*. *Аламбаной* (основой) этой *расы* является Кришна и Его старшие, а *вишаей* – Кришна, чье тело напоминает только что распустившийся голубой лотос, Его красота, Его добродетели, которым нет числа, Его кротость, Его приятные речи, Его простота и застенчивость, Его скромность, неизменная готовность оказывать почтение взрослым и милосердие. В роли сына Кришна не проявляет Своего могущества и целиком отдает Себя заботам родителей. *Аираей ватсалья-расы* являются старшие Кришны, которые растят и воспитывают Его. Их возглавляют Нанда и Яшода, приемные родители Кришны. Затем идет Рохини, мать Баларамы; матери пастушков-друзей Кришны; Деваки, жена Васудевы; другие 15 жен Васудевы; Кунти, мать Арджуны; Васудева, родной отец Кришны, и, наконец, Сандипани Муни, учитель Кришны. К стимулам *ватсалья-расы* относят детский возраст Кришны, Его детские одежды, Его

шалости, нежные слова, улыбки и различные забавы. Раннее детство Кришны делят на три периода: начало возраста *каумара*, середина возраста *каумара* и конец возраста *каумара*. В начале и середине возраста *каумара* Кришну украшает продетая в нос жемчужина, масло на розовых ладонках и маленькие колокольчики на талии. К концу возраста *каумара* талия у Кришны становится тоньше, грудь шире, а голову украшают вьющиеся волосы, цветом напоминающие вороново крыло. В этом возрасте Кришна пасет телят в лесу недалеко от дома, резвится со сверстниками, играет на маленькой флейте и трубит в рожок.

Любовь, которую старшие испытывают к Кришне, проявляется в том, что они обнимают Кришну, вдыхая аромат Его головы, гладят Его и дают Ему благословения, просят Его что-нибудь сделать и ухаживают за Ним (например, купают), защищают от опасности и поучают. Таковы обычные *анубхавы ватсалья-расы*.

Яшода и старшие *гопи* целуют и обнимают Кришну, называют Его по имени и иногда журят. Подобные проявления родительской любви к Кришне именуется *саттвика-бхавой*. К восьми видам *саттвика-бхавы* в *ватсалья-бхакти-расе* добавляется девятый – текущее из груди молоко. В *ватсалья-расе* присутствуют те же *санчари-бхавы*, что и в *дасья-расе*, кроме забытья.

Родительская любовь и забота, чуждая благоговению, называется *ватсальей*. Эта *ватсалья* и является *стхайи-бхавой* обсуждаемой здесь *расы*. *Ватсалья-рати* Яшоды и Нанды от природы глубока. Иногда она достигает уровня *премы*, а иногда *снехи* или *раги*.

Хотя разлука с Кришной может вызывать самые разные признаки *санчари-бхавы*, обычно проявляется волнение, скорбь, безразличие, неподвижность, усталость, смятение, безумие и обман чувств. Поскольку эта *раса*, *стхайи-бхавой* которой является родительская любовь, а объектом любви – Кришна в роли сына, доставляет преданным неопишное блаженство, сведущие люди называют ее главной из *рас*. Если Кришна проявляет недовольство, это может ослабить *прита-*, или *дасья-расу*, однако к *ватсалья-расе* это не относится, что говорит о ее превосходстве над всеми остальными *расами*.

Иногда три вида *рас* – *дасья*, *сахья* и *ватсалья* – смешиваются друг с другом. Например, в дружеских чувствах Баладевы к Кришне есть оттенок родительской привязанности. К привязанности царя Юдхиштиры примешивается родительская любовь и дружба, а чувства, которые питает к Кришне Его дед Уграсена, представляет собой смесь служения и родительской любви. Привязанность старших пастухов во Вриндаване – это сочетание родительской любви и дружбы. Привязан-

ность Накулы и Сахадевы, а также мудреца Нарады совмещает в себе дружбу и служение. В привязанности Шивы, Гаруды и Уддхавы также сочетается дружба и служение. Чувства Анируддхи и других внуков Кришны тоже представляют собой смесь нескольких *рас*. Таким образом, существует много преданных, чьи отношения с Господом не ограничиваются только одной *расой*. Хотя те, кто утвердился в одной из трех упомянутых *рас*, считают свою *расу* самой лучшей, эти *расы* превосходит *мадхура-раса*. Остальные *расы* играют по отношению к *мадхура-расе* вспомогательную роль.

МАТХУРА-БХАКТИ-РАСА

В этой главе на благо тех, кто способен понять подобные темы, воздается хвала *мадхура-расе*. Ниже приведен соответствующий отрывок из беседы Виджайи и Гуру Гопалы Госвами, взятый из тридцать первой главы «Джайва-дхармы». Изучая это повествование с неусыпным вниманием, читатель может сам войти в *мадхура-расу*.

Из всех *рас* наиболее сложна для понимания именно *мадхура-раса*. В ее превосходстве не может быть никаких сомнений, если учесть, что в ней вечно присутствуют все качества *шанта-*, *дасья-*, *сакхья-* и *ватсалья-расы*, а также в полной мере проявлено все совершенство, которого вышеупомянутым *расам* недостает. Вместе с тем эта *раса* лишена привлекательности для стремящихся к освобождению, поскольку *садхана* этих людей очерстила их сердца. Тем, кого влекут к себе материальные наслаждения, тоже трудно по достоинству оценить нечто полностью отличное от всего, что есть в материальном мире. Поскольку в качественном отношении *мадхура-раса* Враджи не имеет ничего общего с мирскими любовными отношениями, понять ее не так-то просто. Как же может эта чудесная *раса* быть настолько похожей на материальные отношения мужчины и женщины?

Следует уяснить, что все материальное разнообразие представляет собой лишь отражение разнообразия, существующего в мире духовном.

«Я прихожу в полный разнообразия мир, покинув царство Господа. Я возношусь в царство Господа, оставляя мир разнообразия. Исполнив все обязанности, я достигаю вечного духовного мира. Я стряхиваю с себя тело, как Луна высвобождается из пасти Раху и отряхивает с себя скверну и как лошадь роняет шерстинки.»

«Чхандогья-упанишад» 8.13.1

Материальный мир суть отражение духовного мира.

Загадочным образом отражение это приобретает совершенно противоположные качества. То, что изначально возвышенно, отражаясь, становится низменным. А то, что изначально низменно, кажется возвышенным. Можно понять, как это происходит, посмотрев на себя в зеркало – части тела отразятся в зеркале в обратном порядке. Высший объект под действием непостижимой энергии отражается в ее тени, иначе говоря, в материальном мире. Это преобразование происходит совершенным образом, и потому качества высшего объекта воспринимаются в материальном мире как их прямая противоположность. Так самая восхитительная *раса* высшего объекта приобретает противоположные качества, превращаясь в самую отвратительную *расу* в материальном мире. *Раса* высшего объекта представляет собой чудесное разнообразие радостных эмоций. Поскольку у этой *расы* есть в материальном мире некое подобие, обусловленные души думают, что высший объект лишен качеств и не имеет самостоятельного существования, ибо качества и разнообразие – это атрибуты материи. Прийти к подобному заключению нетрудно, если пользоваться мирской логикой. В действительности же высший объект обладает таким качеством как *раса*, и ему свойственно непостижимое разнообразие. Разнообразие это находит отражение в материальных *расах*. Итак, по присущему материальным *расам* разнообразию можно судить о существовании духовной *расы*. А все разнообразие духовных *рас* присутствует в *расах* материальных.

На самом дне духовного царства расположена обитель Шивы – Брахман, лишенный качеств и исполненный *шанта-расы*, или умиротворенности. Выше, на Вайкунтхе, находится обитель *дасья-расы*. Над ней, на Голоке, царствует *сакхья-раса*. Еще выше *ватсалья-раса*, которая проявлена на Голоке в доме Нанды и Яшоды. А наивысшее положение занимает *мадхура-раса*, проявленная там, где предаются развлечениям *гопи*. Отразившись в материальном мире, *мадхура-раса* оказывается в самом низу. Выше нее стоит родительская любовь, затем дружба и служение. А самое высокое положение занимает *шанта-раса*, умиротворенность. Опираясь на материальные представления, люди приходят к выводу, что *мадхура-раса* низменна, постыдна и греховна. Однако в духовном мире эта *раса* чиста, безупречна и исполнена удивительного, совершенного и сладостного блаженства. В духовном мире Кришна и Его отношения с *гопи*, устраиваемые многообразными энергиями Кришны, в высшей степени чисты, будучи основой всего бытия. Подобное же поведение, но отраженное в материальном мире, считается в обществе предосудительным.

Тот факт, что в *мадхура-расе* Кришна – единственный наслаждающийся, олицетворяющий мужское начало, а обитатели духовного царства – это объект наслаждения (женское начало), вовсе не противоречит *дхарме*. Разумеется, когда в материальном мире один индивидуум выступает в качестве наслаждающегося, а другой индивидуум вынужден приносить ему наслаждение, это противоречит естественному положению вещей и считается постыдным и отвратительным, ибо ни одна душа не имеет права использовать другие души для собственного наслаждения или эксплуатировать их. Все души призваны дарить наслаждение Кришне и никому больше. Иными словами, все, что идет вразрез с вечной природой души, всегда считается бесчестным и недостойным порицания. Если мы вспомним пример с отражением в зеркале, то станет очевидно, что должно существовать близкое сходство между отношениями мужчины и женщины в материальном мире и безупречными отношениями Кришны и *гопи*. Однако первые низменны, а вторые в высшей степени прекрасны.

Это объяснение очень укрепило мою веру и развеяло все сомнения. Теперь я понимаю, что такое *мадхура-раса* в духовном мире. Восхитительное блаженство, которое она доставляет, так же сладко, как само слово *мадхура*. Поистине, неудачливы те, кто ищет наслаждения в *шанта-расе*, когда есть *мадхура-раса*. Теперь мне не терпится узнать, на чем зиждется эта *раса*.

Уважаемые читатели! Последовав примеру Виджайи Кумара, постарайтесь понять духовную красоту *мадхура-расы* и развить непоколебимую веру. Если вы будете слушать о развлечениях Господа во Врадже с такой верой, *мадхура-раса* проявится и в вас тоже.

Кришна является *вишаей* а *гопи*, возлюбленные Кришны, – *ашраей* («Удджвала-ниламани», 1.4). Цвет кожи Кришны напоминает только что народившуюся тучу. Он приятен, сладостен, наделен всеми благими качествами, крепко сложен, юн, хороший оратор, силен, Его речь приятна для слуха, Он разумен, гениален, мягок, остроумен, лукав, счастлив, благодарен, искусен, Его можно покорить только любовью, Он серьезен, непревзойден, великолепен, привлекателен для женщин, вечно свеж, Он совершает удивительные подвиги, очень дорог всем и прекрасно играет на флейте. Вся привлекательность бога любви меркнет по сравнению с сиянием стоп Кришны. Когда Кришна бросает взгляды краешком глаз, это пленяет сердца всех. Для юных дев Кришна – океан удивительных развлечений. Кришна, обладающий божественными качествами и формой, является единственным объектом

любви. Созерцать этого Кришну в своем сердце способен тот, кто очистил себя преданным служением Ему.

В чем заключается разница между чистой *самтвой* и смешанной *самтвой*? Все существующее имеет свое бытие. Объект, имеющий местоположение, форму, качества и характеризующийся деятельностью, называется *самтвой*. Если такой объект лишен начала (*анади*) и конца (*ананта*), если он всегда остается неизменным, не зависит от прошлого и настоящего и исполнен замечательных качеств, то его называют *шуддха-самтвой*. Он проявлен чистой энергией Господа, именуемой *чит-шакти*. Тень энергии *чит-шакти*, материальная энергия, подвергалась изменениям в прошлом и будет подвергаться им в будущем. У всего существующего (*самтвы*) и зависящего от этой материальной энергии есть начало и как результат влияния страсти и невежества – конец. Подобный тип бытия называется смешанной *самтвой*. Чистая душа относится к категории *шуддха-самтвы*.

«Пребывая в чистом сознании Кришны, я всегда выражаю почтение Господу Васудеве. Сознание Кришны - это вечно чистое сознание, и, когда человек обретает его, пелена, застилавшая от него Верховную Личность Бога, Васудеву, спадает с его глаз».

«Шримад-Бхагаватам» 4.3.23

Форма души, качества и деяния также являются *шуддха-самтвой*. У обусловленной же души есть примесь страсти и невежества.

Каким образом *шуддха-самтва* преображает сердце души? Пока душа находится в материальном мире, она не может достичь чистого состояния *шуддха-самтвы*. Душа обретает свою подлинную природу только тогда, когда преображение уже произошло. К нему нельзя прийти с помощью благочестия или философского поиска истины. Нельзя грязью отмыться от грязи. Материальную деятельность уподобляют грязи, поэтому как она может очистить душу? Отрицательное знание, подобно огню, соприкоснувшись с грязью, испепеляет даже сам объект, который оно призвано очистить. Разве можно таким способом обрести счастье? Лишь преданность Богу, обретенная по милости гуру, Кришны и Его преданных слуг, способна помочь достичь *шуддха-самтвы*. В этом состоянии сердце озаряется светом.

Теперь посмотрим, сколько существует типов героев. Кришна предстает как герой одного из четырех типов, которые известны как *дхиродатта*, *дхира-лалита*, *дхира-шанта* и *дхироддхата*. Иногда Он выступает в качестве *пати*, а иногда – в качестве *упапати* («Удджвала-ниламани»), 1.10; «Бхакти-расамрита-синдху», 2.1.226, 2.1.233,

2.1.236). Кто такой *пати* (возлюбленный, являющийся законным мужем) и *упапати* (возлюбленный, с которым любимую не связывают узы брака)? Это величайшая тайна, сокровенное сокровище духовного мира. *Паракия-раса* – это камень Каустубха среди прочих драгоценных камней. Представления о том, что Господь лишен формы и качеств, не приводят ни к какой *расе* и делают бессмысленным ведический афоризм *расо ваи сах*. Что же касается категорического отрицания блаженства, то оно лишает концепцию *нирвишеши* превосходства над другими философскими концепциями. *Раса* появляется лишь с появлением личностной концепции. Кроме того, *расу* следует рассматривать как сущность. Концепция Бога, наделяющая Его некоторыми личностными чертами и подчеркивающая Его величие, превосходит концепцию имперсоналистов. Однако ясное представление о Боге как о господине, присущее *дасья-расе*, превосходит *шанта-расу*. Еще выше *сахья-раса*. Лучше нее *ватсалья*, а самое высокое положение занимает *мадхура-раса*. Аналогичным образом, *паракия-мадхура-раса* превосходит *свакия-мадхура-расу*.

Есть два принципа: «я» и «остальные». Ощущение самости является основой стремления к собственному удовлетворению. Кришна вечно обладает этим качеством и одновременно готовность доставлять наслаждение другим участникам Его игр также вечно присуща Ему. Нет ничего удивительного в том, что в Верховном Господе гармонично сосуществуют самые противоположные качества.

«Распространив Себя во столько форм, сколько былоazole Него пастушек, Верховный Господь, хотя Он и черпает удовлетворение в Себе Самом, весело наслаждался их обществом».

«Шримад-Бхагаватам» 10.33.19

С одной стороны, существует стремление Кришны к самоудовлетворению, а с другой – Его склонность дарить наслаждение другим в непревзойденной форме *паракия-расы*. Когда возлюбленные встречаются, движимые взаимным влечением и стремлением доставить удовольствие друг другу, возникает *паракия-раса*. Если в *расе* преобладает тенденция к собственному наслаждению, она высыхает. А если *раса* развивается и в противоположном направлении, удовлетворяя другого, она набирает силу.

Там, где единственным господином является Кришна, *паракия* не подлежит критике. Когда же роль наслаждающегося играет обыкновенный человек, сразу возникает вопрос о правильном и неправильном поведении, и *паракия* может стать отвратительной. Внебрачные

отношения с замужней женщиной считаются крайне предосудительными. По утверждению Рупы Госвами, низкая оценка, которую литературные критики дают героям-любовникам, применима только к материальным героям, но никак не к Кришне, ибо Он превыше мирских представлений о нравственности и поступает так лишь потому, что хочет насладиться сущностью *расы*. Тот, кто берет женщину в жены, становится ее *пати*, мужем («Удджвала-ниламани», 1.11). Тот, кто преступает законы *дхармы* и брака, движимый непреодолимым желанием покорить сердце чужой жены, именуется *упапати* («Удджвала-ниламани», 1.19, 1.21). Женщину, которая предлагает себя мужчине, пренебрегая общепринятыми принципами *дхармы* и законами брака, называют *паракия*. Такая женщина может быть как замужем, так и не замужем («Удджвала-ниламани», 3.19). Женщина, которая вышла замуж с соблюдением брачной церемонии, всегда готова выполнять указания мужа и свято блюдет свой супружеский долг, называется *свакией*. Все жены Кришны в Двараке являются *свакиями*, а все Его возлюбленные во Врадже – *паракиями*. (На этом отрывок из беседы Виджай и Гопалы Гуру заканчивается).

Далее речь пойдет о трансцендентных развлечениях Кришны с женщинами, относящимися к типам *свакия* и *паракия*. Такие развлечения никогда не прекращаются на Голоке. Подобно тому как Господь каждый день предается развлечениям в земной Врадже, развлекается Он на Голоке. Стать свидетелем этих *лил* может любой обитатель духовного мира, ибо все они обладают духовным зрением. Те же самые развлечения разворачиваются и на Земле, однако люди, смотрящие на мир глазами, покрытыми пеленой *гун* материальной природы, способны увидеть лишь то, что подчинено влиянию *майи*. Вот почему *паракия* духовного мира представляется им обычными мирскими взаимоотношениями. Развлечения Кришны лишены материальных недостатков, а материальные чувства способны воспринимать лишь такого рода недостатки. В то же время Кришна открыл эту истину пастухам, пришедшим вместе с Ним в материальный мир. В поведении *гопи*, именуемом *паракией*, нет ничего предосудительного или постыдного, поскольку к ним неприменимы материальные соображения, на основании которых земные женщины подвергаются порицанию. *Паракия-раса*, которой *гопи*, вечные энергии Господа, наслаждаются на Голоке, достойна высшей похвалы. Разве можно упрекнуть Кришну за то, что Он, желая привнести вкус *расы* в материальный мир, приводит с Собой с Голоки *гопи*? Кришну никак нельзя считать мирским героем. Он являет Свои игры исключительно на благо душ материального мира. И если они не в состоянии понять эти

игры, то как же им удастся вкусить бесподобную *мадхура-расу* и стать достойными высшего совершенства? Чтобы вкусить *мадхура-расу*, необходимо стать *гопи*. Любые попытки насладиться этой *расой* в качестве Кришны обречены. Повинный в этом грехе – притворщик и обманщик.

«Когда Господь, чтобы явить милость Своим преданным слугам, поглощается на Земле, Он являет такие игры, слушающая о которых, человек испытывает желание посвятить Ему всю свою жизнь».

«Шримад-Бхагаватам» 10.33.38

«Гопи Вриндавана оставили своих мужей, сыновей и других родственников, что очень трудно сделать, и сошли с пути целомудрия ради того, чтобы укрыться под сенью лотосных стоп Мукунды, Кришны, к поискам которого побуждает ведическое знание. Пусть же мне выпадет счастливая возможность стать кустом, лианой или травинкой во Вриндаване, чтобы гопи наступали на меня и благословляли пылью со своих лотосных стоп».

«Шримад-Бхагаватам» 10.47.61;

«Удджвала-ниламани» 3.24

Из миллионов освобожденных душ, возможно, найдется одна, истинно преданная Господу. Даже преданные слуги Господа, которых привлекает Его величие, не способны увидеть Голоку. Обретя освобождение, они возносятся на Вайкунтху, чтобы служить там Господу в Его ипостаси, исполненной величия. Из слуг Кришны, поклоняющихся Ему в *расе* Враджи, увидеть Голоку могут лишь те, на кого Кришна пролил Свою милость. По милости Кришны *васту-сиддха-бхакта* возносятся на Голоку. Что же касается *сварупа-сиддх*, то они остаются в этом мире в телах *гопи*. Те же, кто окутан *гуной* невежества, видят лишь материальный мир, даже когда поклоняются Господу. Находящиеся во власти *гуны* страсти обладают несколько более совершенным видением. Преданные слуги Господа, находящиеся под влиянием *гуны* благодати, видят в земной Гокуле отражение Голоки. А преданные, поднявшиеся над *гунами* природы, по милости Кришны вскоре обретают тело *гопи* на Голоке, в духовном мире. Понимание природы Голоки совершенствуется по мере избавления от *майи*. Рождение ребенка Яшодой, рождение Кришны в темнице, замужество *гопи*, вечных спутниц Господа, с Абхиманью и другие события, способствующие развитию умонастроения *паракиш*, кажутся в земной Врадже сугубо мирскими. Однако все эти события происходят по воле *йога-майи*, и каждое из них несет определенный духовный смысл. Эти события отнюдь не иллюзорны, они – точное подобие происходящего на Голоке. Но в земной

Врадже они представляются материальному зрению материальными. На Голоке они вечно существуют в форме воспоминаний, питающих *расы*. Те, кто стремится в качестве *гопи* служить Господу в Его восьмичастной *лиле*, должны искать поддержку у земной Враджи, и их служение очистится настолько, насколько они смогут заслужить милость Кришны.

Будут ли игры Кришны во Врадже продолжаться во время полного разрушения вселенной? В это время все игры проходят на Голоке. Медитируя на восьмичастную *лилу* Кришны, мы познаём вечную природу Его ежедневных игр. Пока вселенные продолжают свое существование, игры во Врадже перемещаются из одной вселенной в другую. А в момент полного разрушения эти игры проходят на Голоке. Кришна может покинуть Землю, но Враджа и Матхура остаются на благо тех, кто занимается *садханой*.

Единственным возлюбленным является Кришна. Он совершенен в Двараке, еще более совершенен в Матхуре и в высшей степени совершенен во Врадже. Если учесть, что в каждой из этих обителей Кришна выступает как в роли *пати*, так и в роли *упапати*, получается, что Он предстает в 6 аспектах. Кроме того, существует 4 типа героев, начиная с *дхиродатты*, так что число проявлений Кришны увеличивается до 24. А поскольку натура Кришны еще характеризуется такими качествами, как *анукула* (благосклонность), *дакишна* (искусность), *шатха* (лукавство) и *дхришта* (дерзость), это число следует умножить на 4, что дает в итоге 96. Существует 24 разновидности *свакия-расы* и 24 разновидности *паракия-расы*. 24 разновидности *паракия-расы* во Врадже вечны («Удджвала-ниламани», 1.23).

Приближенные Кришны делятся на 5 категорий. Это *четы* (помощники), *виты* (спутники), *видхушаки* (шуты), *питха-мардаки* (массажисты) и *прия-нарма-сакхи* (самые близкие друзья) («Удджвала-ниламани», 1.42–43, 2.1–2.2, 2.16). Речь всех их очень приятна для слуха, они все питают сильную привязанность к Кришне, умеют правильно выбирать время и обстоятельства, искусны в ублажении *гопи* и дают хорошие советы. Слуги, такие, как Бхангура и Бхрингара, прекрасно справляются с поисками, тайными заданиями и очень находчивы. Спутники Кришны, например, Кадара и Бхаратибандха, отличаются ловкостью и не знают себе равных в умении одеваться, вести беседы и покорять других. Шуты, такие, как Мадхумангала, а среди пастушков – Васанта, любят покушать, поспорить и жестикулировать, они остроумно шутят и смешно одеваются. *Питха-мардаки*, например, Шридама, заняты служением Кришне, хотя и обладают теми же каче-

ствами, что и Он Сам. Ближайшие друзья Кришны, Арджуна и Субала, которых называют *прия-нарма-сакхами*, понимают умонастроение *гопи* и знают их самые сокровенные тайны. Помощники находятся с Кришной в *дасья-расе*, массажисты – в *вира-расе*, а все остальные – в *сакхья-расе*. Помощники – это слуги, а представители четырех других категорий приближенных Кришны являются Его друзьями.

Помимо них герою помогают посланцы и посланницы. Они делятся на две группы. Первым, которых называют *сваям-дути*, эта роль присуща от природы. Вторые, *анта-дути*, выполняют ее по поручению. К *сваям-дути* относятся взгляды Кришны и звуки Его флейты. Вира, славящаяся своим красноречием, и Вринда, искушенная в лести, – это *анта-дути*. А Лингини, Дайвагья и Шилпакарини – обычные посланницы.

Гопи относятся к категории *аширай*. Они могут быть как *свакиями*, так и *паракиями*. Во Врадже, где почти нет *свакий*, преобладают *паракии*. Большинство *гопи* находятся с Кришной в *паракия-расе* потому, что лишь в ней *мадхура-раса* предстает во всем своем великолепии. *Раса* жен Кришны в Двараке носит ограниченный характер, тогда как *раса*, основанная только на желании и ничем не ограниченная, доставляет Кришне больше удовольствия. Зная об этой *расе*, Шива сказал, что красота женщины и сложность соединения с ней из-за препятствий, которые нужно сначала преодолеть, представляют собой самое могущественное оружие бога любви. Такого же мнения придерживается Вишнугупта. Когда у замужней обитательницы Враджи возникает желание доставить удовольствие Кришне, их любовь друг к другу приобретает все благие качества и великолепие, которое затмевает все остальное. Сладость *расы* не достигает такого уровня с Лакшми и другими энергиями Господа.

Существуют три категории *гопи*: *садхана-прия*, *деви* и *нитья-прия*. *Садхана-прия-гопи* (*гопи*, достигшие своего положения с помощью *садхан*), в свою очередь, подразделяются на два типа: *яутика* и *аяутика*. *Муни* и олицетворенных Упанишад, питающих привязанность к определенной группе, или *ютхе*, называют *яутики*. *Муни*, которые поклонялись Кришне, но не смогли воплотить свою мечту, созерцая красоту Рамы, решили достичь уровня *гопи* и, в конце концов, благодаря своей *садхане*, родились как *гопи* во Вриндаване. Олицетворенные Упанишады тоже стали *гопи* с помощью *садхан*.

Обитательницы Сварги, по воле Брахмы родившиеся во Врадже, чтобы служить Кришне, а также богини, служившие Кришне, когда Он в Своем частичном воплощении являлся на райских планетах, извест-

ны как *деви*. Их относят к числу *прана-сакхи* (близких подруг) Радхарани. Гаятри, мать Вед, родилась как *гопи* в образе Кама-гаятри, чтобы оказаться в обществе Кришны.

Все, что сотворено в земной Врадже энергией Господа, лишено изъянов и сотворено не материальной энергией, а духовной энергией Господа, *йога-майей*. Вот почему *нитья-сиддхи* не оскверняются, нисходя из духовного мира. *Нитья-сиддхи*, олицетворенные Упанишады, Гаятри и обитательницы Сварги в образе *гопи* – все они служат Кришне в настроении *паракии*. Главными из *гопи*, относящихся к категории *нитья-сиддх*, считаются Радха и Чандравали. Все *гопи*, подобно Кришне, обладают такими достоинствами, как красота и ласкающая слух речь. *Гопи* появляются как индивидуальные частицы *хладини-шакти*, когда энергия блаженства Господа приводит в действие Его энергию знания.

На Голоке Кришна являет Свои вечные развлечения с теми *гопи*, которые сведущи в шестидесяти четырех искусствах, происходящих от Него же Самого. Вот некоторые из этих *гопи*, упоминающиеся в «Сканда-пуране», «Прахлада-самхите» и других писаниях: Радха, Чандравали, Вишакха, Лалита, Шьяма, Падма, Шайбья, Бхадрика, Тара, Вичитра, Гопали, Дхаништха и Пали («Удджвала-ниламани», 3.56–3.57, 3.61, 4.1, 4.3–4.7). Чандравали также называют Сомабхой, а Радху – Гандхарвой. Также известны Кханджанакши, Манорама, Мандала, Вимала, Лила, Кришна, Шари, Вишарада, Таравали, Чакоракши, Шанкари и Кумкума. Они являются предводительницами групп (*юг-хешвари*). Подобных групп насчитывается сотни, а общее число *гопи*, входящих во все группы, достигает сотен тысяч. Вишакха, Лалита, Падма и Шайбья занимают среди них особое положение. Над предводительницами разных групп стоят Радха и восемь главных *гопи*, ибо они несут благоденствие всем и каждому. Хотя Вишакха, Лалита, Падма и Шайбья в равной степени достойны возглавлять *гопи*, Вишакха и Лалита, поглощенные испытываемым Радхой блаженством, являются наперсницами Радхи и подчиняются Ей, тогда как Падма и Шайбья подчинены Чандравали. Из всех предводительниц главная – Радха. Многие *гопи* в Ее группе являются последовательницами Лалиты. Есть также и последовательницы Вишакхи. Лишь самые удачливые души могут присоединиться к группе Лалиты.

Если сравнить Радху и Чандравали, то Радха, обладающая непрезойденными качествами, – это живое воплощение *махабхавы*. Величие Радхи-Мадхавы описано в «Гопала-тапани-упанишад» и в «Риг-паришиште». Радха – это сама суть *хладини-шакти*, олицетворение

любви. Великолепие Радхи подчеркивают 16 знаков Ее отличия и двенадцать украшений. Однако Она так прекрасна, что Ей не нужны никакие украшения. У Радхи вьющиеся волосы, сияющий лик, большие глаза, пышная грудь, тонкая талия, изящные плечи и сияющие, словно драгоценные камни, ногти. Никто в трех мирах не обладает всеми этими достоинствами одновременно. 16 знаков отличия Радхарани – это: 1) Ее свежесть после купания, 2) сверкание драгоценного камня в носу, 3) голубое платье, 4) пояс, 5) серьги, 6) коса, 7) сандаловая паста, которой умащено Ее тело, 8) цветы в Ее волосах, 9) гирлянда на шее, 10) лотос в руке, 11) бетель в устах, 12) *кастури* (мускус) на подбородке, 13) *каджал* на глазах, 14) румяна на щеках, 15) лак на ногтях ног и 16) *тилака* на лбу. Двенадцать украшений Радхарани – это: 1) драгоценный камень в волосах, 2) серебряные серьги, 3) пояс на бедрах, 4) золотой медальон на шее, 5) золотые серьги, 6) браслеты на запястьях, 7) шейные украшения, 8) перстни, 9) ожерелье, 10) плечевые браслеты, 11) ножные браслеты из драгоценных камней и 12) кольца на пальцах ног. Подобно Кришне, Радхарани обладает бесчисленными достоинствами. Из них особо выделяются 25: 1) Радхарани исполнена сладости, 2) Она юна, 3) Ее глаза постоянно находятся в движении, 4) Ее улыбка дарует блаженство, 5) Ее ладони и ступни отмечены благоприятными знаками, 6) исходящий от Нее аромат сводит Кришну с ума, 7) Она музыкальна, 8) Ее речь приятна для слуха, 9) Она умеет шутить, 10) покорна, 11) сострадательна, 12) лукава, 13) старательна, 14) скромна, 15) почтительна, 16) спокойна, 17) серьезна, 18) жизнерадостна, 19) проявляет признаки *махабхавы*, 20) Она – обитель всех любовных взаимоотношений в Гокуле, 21) Ее слава гремит по всей вселенной, 22) Она очень заботлива по отношению к старшим, 23) Она покорена любовью Своих подруг, 24) Она в высшей степени дорога Кришне, 25) Она повелевает Кришной.

Благоприятные знаки на теле Радхарани описаны в «Вараха-самхите», «Джйотиша-шастре», «Кази-кханде», «Матсья-пуране» и «Гаруда-пуране» следующим образом.

Левая стопа: ячменное зерно у основания большого пальца, *чакра* на бугорке большого пальца, а также лотос и флагшток с флагом на бугорке среднего пальца, вертикальная линия в центре ступни и стрекало у основания мизинца.

Правая стопа: раковина у основания большого пальца, рыба на пятке, жертвенник у основания мизинца, колесница над рыбой, гора, кольцо, палица и трезубец.

Левая ладонь: линия от указательного пальца к мизинцу; вторая линия, параллельная первой и начинающаяся между указательным и большим пальцем; третья линия, начинающаяся у запястья и заканчивающаяся между указательным и большим пальцем; пять особых *чакр* (по одной на каждом пальце), слон под безымянным пальцем, лошадь под линией сердца, бык под линией ума, стрекало под мизинцем, а также веер, дерево, шест, стрела, булава и гирлянда. Правая ладонь: такие же три линии, как и на левой ладони, пять раковин (по одной на кончике каждого пальца), опухоль под указательным пальцем, стрекало под мизинцем, а также дворец, барабан, молния, повозка, лук, меч и ваза. 7 знаков на левой стопе, 8 знаков на правой стопе, 18 знаков на левой ладони и 17 знаков на правой ладони составляют 50 благоприятных знаков.

Индивидуальные души наделены этими качествами лишь в незначительной степени. Немного сильнее они проявляются в *деватах*. Радха обладает всеми упомянутыми качествами в полной мере, причем качества эти духовны. Гаури и другие не обладают подобными качествами во всей их чистоте и полноте. Все восхитительные качества находят свое высшее проявление в Радхе.

Группа Радхи превосходит остальные. Все члены Ее группы исполнены благих качеств, и их телодвижения привлекают Мадхаву. Среди наперсниц Радхи есть *сакхи*, *нитья-сакхи*, *прана-сакхи*, *прия-сакхи* и *парама-прештха-сакхи* («Удджвала-ниламани», 4.50). Из *сакхи* известны Кусумика, Вринда и Дхаништха. Кастури и Маниманджули – это *нитья-сакхи*. *Прана-сакхи*, такие как Шашимукхи, Васанти и Ласика, выглядят почти как Радха. К *прия-сакхам* относятся Курангакши, Сумадхья, Маданаласа, Камала, Мадхури, Манджукеша, Кандарпасундари, Мадхави, Малати, Камалата и Шашикала. Восемь главных *сакхи*, или *парама-прештха-сакхи*, это Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, Тунгавидья, Индулекха, Рангадеви и Судеви. Чтобы сделать совершенной любовь Радхи и Кришны друг к другу, они иногда проявляют больше привязанности к Кришне, а иногда к Радхе. Каждая группа (*ютха*) *сакхи* делится на несколько подгрупп (*ган*).

В развлечениях Кришны во Врадже не действуют законы брачных союзов, необходимые лишь в материальном мире. Критические суждения о *паракия-расе гопи* и Кришны как о чем-то мирском совершенно безосновательны, поскольку Кришна приносит с собой на Землю, в Гокулу, духовную *паракия-расу*. *Гопи* беззаветно любят Кришну и никого больше. Их подобные океану неудержимые эмоции, вызванные привязанностью к Кришне, настолько сокровенны, что понять их не

способны не только обычные люди, но даже *вайдхи-бхакты*. Даже Сам Кришна и тот не в состоянии сохранять Свою четырехрукую форму в присутствии пылкой любви *гопи*.

Существует 3 типа героинь, которые называются *свакия*, *паракия* и *саманья*. О возлюбленных Кришны, которых называют *свакия* и *паракия*, уже рассказывалось. *Саманью*, или любовницу, светские поборники нравственности характеризуют как обыкновенную блудницу, преследующую исключительно корыстные интересы. *Саманья* не испытывает неприязни к тому, кто лишен каких-либо достоинств, но и не привлекается героем, обладающим положительными качествами. Любовь такой женщины можно охарактеризовать как некое подобие супружеской любви. Хотя именно к ней обычно относят чувства Кубджи к Кришне, их также можно назвать низшей формой *паракии*, поскольку в них все-таки присутствовало влечение к Кришне. Когда Кубджа увидела красоту Кришны, ей захотелось умастить Его сандаловой пастой. Однако влечение (*рати*), которое она чувствовала к Кришне, уступало влечению цариц Двараки. Каждый из двух первых типов героинь (*свакия* и *паракия*) тоже имеет свою градацию: это *мугдха*, *мадхья* и *прагалбха*. Таким образом, существует 15 типов возлюбленных Кришны.

Этим 15-и типам *гопи* присущи 8 умонастроений: *абхисарика*, *вашакасаджа*, *уткантхита*, *кхандита*, *випралабдха*, *калахантарита*, *прошитабхартрика* и *свадхинабхартрика*. Если *гопи*, очарованная Кришной, не может расстаться с Ним ни на мгновение, *свадхинабхартрика* носит название *мадхави*. В умонастроении *свадхинабхартрики*, *вашакасаджи* и *абхисарики* *гопи* надевают украшения, чтобы понравиться Кришне. А в умонастроении *кхандиты*, *випралабдхи*, *уткантхиты*, *прошитабхартрики* и *калахантакариты* *гопи*, наоборот, снимают украшения, и, подперев голову левой рукой, плачут и причитают. Подобная скорбь, вызванная любовью к Кришне, является одним из проявлений непостижимого разнообразия, которое заключено в высочайшем духовном блаженстве. В зависимости от силы своей любви, *гопи* также подразделяются на *гопи* высшего уровня, *гопи* среднего уровня и обыкновенных *гопи*. *Гопи* высшего уровня готовы бросить все ради того, чтобы доставить Кришне хотя бы минутное удовольствие. Когда такая *гопи* слышит, что Кришна страдает, сердце ее разрывается на части. *Гопи* среднего уровня, узнав, что Кришна страдает, проникается к Нему сочувствием. Что же касается обыкновенной *гопи*, то она боится, что непредвиденные препятствия помешают ей встретиться с Кришной.

Всего существует 360 типов возлюбленных Кришны. Если 15 (количество типов *гопи*) умножить на 8 (количество умонастроений), получится 120. А если это число умножить на 3 (количество уровней *гопи*), то получится 360. Именно столько насчитывается эмоциональных состояний, в которых *гопи* служат Кришне.

Поведение предводительниц некоторых групп можно классифицировать как лояльное (*свапакшиа*), недружелюбное (*випакшиа*) и нейтральное (*таташтха*). Для помощи *гопи*, которые жаждут поймать на себе взгляд Кришны, существует две категории сводниц. *Сваям-дути* выражают свою любовь к Кришне открыто. Упреки в адрес Кришны могут выражаться жестами, словами или взглядами. Высмеивание включает в себя как те или иные высказывания, так и косвенное значение слов. Осмеивать Кришну могут и явно, и скрыто. Под просьбами может подразумеваться как просьба за себя, так и за другую *гопи*.

Верных, красноречивых и заботливых слуг и служанок Кришны называют *апта-дути*. Существует три типа *апта-дути*: *амитархта*, *нисриштархта* и *патрахари*. Художники, прорицатели, аскеты, слуги, няньки, богиня леса и *сакхи* – все они относятся к категории *дути*. Художники созданием картин, а предсказатели толкованием гороскопов способствуют встрече Кришны с той или иной *гопи*. Паурнамаси, носящая одежду аскета, являет собой образец *лингини-дути*. Лаванга Манджари и Бханумати, которых считают *паричарика-дути*, также становятся *дхатрейи-дути* Радхи. Богиню Вриндавана зовут Ванадэви. Среди средств, которыми пользуются *сакхи*, явные и завуалированные насмешки, всевозможные намеки, похвалы и безразличие. Когда Кришна делает *гопи* предложение наедине, они отвечают отказом.

У *сакхи* есть 16 видов служения, которые они выполняют с величайшим тщанием:

1. Хвалить Кришну и Его возлюбленную в их присутствии.
2. Способствовать развитию взаимного влечения Кришны и Его возлюбленной.
3. Украшать Кришну и Его возлюбленную.
4. Приводить к Кришне Его возлюбленную.
5. Шутить.
6. Утешать.
7. Перед встречей Кришны и Его возлюбленной готовить их наряды.
8. Передавать признания в любви.
9. Скрывать ошибки Кришны и Его возлюбленной.
10. Помогать обманывать мужа *гопи*.
11. Советовать Кришне, когда лучше встретиться с той или иной *гопи*.

12. Обмахивать Кришну веером и волосяным опахалом, *чамарой* .
13. Время от времени критиковать Кришну.
14. Время от времени критиковать *гопи* .
15. Отправлять послания.
16. Оберегать возлюбленную Кришны.

Те *сакхи*, которые одинаково любят Радху и Кришну, но при этом хранят верность Радхе, считаются лучшим. Их называют *прия-сакхами* и *парама-прештха-сакхами*. Разные *сакхи* могут принадлежать к одной и той же группе, к дружественным группам, к нейтральным группам и к враждебным группам. Это питает *расу*. Гордость и неприязнь к враждебной группе необходимы для усиления *расы*. И все это – составляющие безраздельной любви Кришны и *гопи*. Более подробно затронутые темы обсуждаются в «Удджвала-ниламани» и в «Джайвадхарме». Обратившись к указанным книгам, подготовленный читатель сможет понять природу описанных взаимоотношений. На этом мы закончим их описание, дабы уберечь неподготовленного читателя от нечаянного оскорбления в адрес Господа.

Уддипанами, или стимулами, *мадхура-расы* являются качества, имена, нрав и украшения Кришны и *гопи*, а также объекты, связанные с ними и нейтральные. Под качествами подразумеваются качества, относящиеся к уму, речи или телу. *Анубхавы* этой *расы* – это *аланкара* (украшения), *удбхасвара* (изменения, происходящие с телом) и *вачика* (изменения, относящиеся к голосу). *Аланкара* насчитывает двадцать разновидностей, таких как *бхава* и *хава*. Когда испытываемые в сердце эмоции проявляются на телесном уровне, это называется *удбхасвара*. Существует 20 разновидностей *вачика-анубхав*, например, *алапа* и *вилапа*. *Мадхура-расе* также присущи 8 *саттвика-бхав*. В ней присутствуют все *санчари-бхавы*, за исключением лени и жестокости.

Стхайи-бхавой этой *расы* является *мадхура-рати*. Эта *рати* может пробудиться от упреков, гордости, сходства, особых атрибутов Кришны или в силу природы индивидуума. *Мадхура-рати*, проистекающая из природы индивидуума, считается лучшей. Качество индивидуума, которое проявляется само по себе, без внешней причины, называется его природой. Она бывает двух видов: *нисарга* и *сварупа*. Природа, сформировавшаяся за множество жизней под влиянием определенной практики или благодаря слушанию о качествах и образе Господа, называется *нисаргой*. А природа, не имеющая истока или причины и присутствующая индивидууму изначально, носит название *сварупы*. Объектом *рати* может быть Кришна, определенные *гопи* или же Кришна и *гопи* одновременно. *Рати* к Кришне, которую проявляют вечные *гопи*, про-

истекает из их *сварупы*, а *рати* тех, кто благодаря духовной практике достиг совершенства в нынешнем теле, – из *нисарги*. В том, кто занимается духовной практикой, *рати* пробуждается от упреков, гордости, сходства и т.д. Достигнув *нисарга-рати*, преданный может затем обрести присущую *гопи сварупа-рати*.

Насчитывается три разновидности *рати*: *садхарани* (обыкновенная), *саманджаса* (твердая) и *самартха* (сильная). *Рати*, которую испытывают *гопи* в Гокуле, носит название *самартхи*. *Рати*, которую испытывают царицы Двараки, называется *саманджасой*. *Рати* Кубджи именуется *садхарани*. *Рати* становится *самартхой*, когда она способна преодолеть любые препятствия. На этой ступени *рати* характеризуется способностью забывать обо всем, кроме Кришны. Достаточно окрепнув, чтобы противостоять всем противоположным умонастроениям, *рати* превращается в *прему*. *Према*, постепенно проявляя свою сладость, принимает форму *снехи*, *маны*, *пранаи*, *раги*, *анураги* и *бхавы*. Подобно тому как сахарный тростник последовательно превращается в сок, неочищенный сахар, кристаллический сахар, сахарный песок и, наконец, рафинированный сахар, один и тот же элемент – любовь к Кришне – проходит через множество стадий: *рати*, *прему*, *снеху*, *ману*, *пранаяу*, *рагу*, *анурагу* и *бхаву*. Под *бхавой* в данном случае имеется в виду *махабхава*. Кришна отвечает Своему преданному слуге такой же любовью, которую тот питает к Нему. В *мадхура-расе* под *премой* подразумевается взаимное влечение Кришны и *гопи*, оно настолько сильное, что не проходит даже тогда, когда, на первый взгляд, есть причины для разрыва отношений. Сама по себе *према* имеет три уровня, которые называются *праудха* (высший), *мадхья* (средний) и *манда* (низший).

Когда *према* обретает способность озарять сознание и заставлять сердце таять, ее называют *снехой*. Существует две разновидности *снехи*: *гхрита-снеха* и *мадху-снеха*. *Снеха*, исполненная чувства собственного достоинства, носит название *гхрита-снехи*. А *снеха*, для которой характерны очень сильные собственнические чувства, именуется *мадху-снехой*. *Рати* бывает двух видов: «Он принадлежит мне» (Кришна мой) и «я принадлежу Ему» (я для Кришны). Для *мадху-снехи* характерно умонастроение «Он принадлежит мне». Подобной *рати* обладает Радха. Когда в *снехе* проявляются признаки двойственности, она превращается в *ману*. *Мана* имеет две разновидности: *удатта* и *лалита*. Когда *мана* обретает уверенность и в ней проявляется постоянное внимание к Кришне, такая *мана* называется *пранаей*. Иногда *праная* рождается непосредственно из *снехи* и затем превращается в *ману*.

В иных случаях *снеха* превращается в *ману*, а потом в *пранаю*. Если *прана* сопровождается сильной печалью и радостью, такая *прана* становится *рагой*. Она бывает двух видов: *нилима* и *рактима*.

В *стхайи-бхаве* насчитывается 33 *санчари-бхавы* и 7 вторичных *свабхав* (таких как шутильность и другие), что в сумме дает 41 *бхаву*. *Рага*, позволяющая ощутить вечно обновляющееся влечение к объекту любви благодаря новым сочетанием сорока одной *бхавы*, называется *анурагой*. В таком состоянии, когда возлюбленная покоряется своему партнеру, *према* проявляется во всем своем безграничном многообразии и даже пробуждает желание родиться бесчувственным объектом. Когда боль разлуки с Кришной вызывает Его появление, *анурага* понимается на следующий уровень. Разлука – это часть присущего духовной любви разнообразия. Когда *анурага* достигает уровней *явадашраи* и *самведьи*, ее называют *махабхавой*. Своего наивысшего проявления *анурага* достигает в Радхе как в *ашрае* и в Кришне как в *вишае*. Когда в качестве *анураги стхайи-бхавы* достигает апогея, ее называют *явадашрая-вритти*. В состоянии *ведьи* (единства), когда *ашрая* и *вишая* считают себя одним целым, *саттвика-бхавы* еще более усиливается. И это уже *махабхавы*.

Для *свакия-расы махабхавы* нехарактерна, однако она является неотъемлемой чертой *гопи* Враджи. *Махабхавы* проявляется двойко: как *рудха* и *адхирудха*. Если *гопи* не может пережить и секундную разлуку с Кришной, если ее сердце начинает биться от волнения, стоит ей завидеть, что кто-то приближается к ней, если ей кажется, что время стремительно летит, если в отсутствие Кришны она полностью забывает обо всем на свете, даже о себе, если мгновение тянется для нее, как вечность, это – признаки (*анубхавы*) встречи и разлуки.

Существует два типа *адхирудхи*: *мохана* и *мадана*. *Мохана* приводит к духовному безумию, при котором проявляются признаки *удгхурны* и *читраджалпы*. Эти состояния вызваны разлукой с Кришной. Разновидностей *читраджалпы* насчитывается десять: *праджалпа*, *париджалпа*, *виджалпа*, *удджалпа*, *самджалпа*, *аваджалпа*, *абхиджалпа*, *аджалпа*, *пратиджалпа* и *суджалпа*. Когда с появлением всех признаков экстаза *према*, сущность *хладини-шакти*, озаряется, она достигает высшей ступени, *маданы*. *Мадана* вечно присуща Радхе.

Кришна Сам есть *раса*. Его знание и могущество беспредельны. Для Него нет ничего невозможного. Благодаря Своему непостижимому могуществу, которое позволяет Ему совмещать несовместимое, Кришна одновременно является одной *расой* и многими *расами*. В первом качестве Он наслаждается, вмещая все сущее как часть Самого

Себя. В этом случае ничто, помимо Кришны, не имеет обособленного существования в качестве *расы*. Но в то же время Кришна одновременно является многообразием *рас*. Поэтому, кроме Его собственной *расы*, существуют еще *расы* индивидуальных существ и сочетания их *рас* и *расы* Кришны. Последние два вида *рас* придают играм Господа невыразимое блаженство. *Раса*, направленная не на собственное удовлетворение, а на удовлетворение другого, кульминирует в *паракия-расе*. Полностью эта *раса* раскрывается во Вриндаване. *Паракия* в сочетании с наслаждением собственной *расой* достигает высшей ступени, *маданы*, приносящей величайшее блаженство. *Паракия*, существующая в чистом виде на Голоке, проявляясь во Врадже, кажется мирской для обыденного восприятия.

О преданные слуги Господа, жаждущие обрести *прему*! Следуя практике *вайдхи-бхакти*, вы развили любовь к Богу и возвысились над четырнадцатью уровнями материального бытия. Над четырнадцатью планетными системами простирается тонкоматериальная обитель Господа Шивы, Хара-дхама. Не задерживаясь на четырех уровнях этой обители, продолжайте стремиться ввысь. Миновав два уровня *вишуддха-саттвы* (Брахман и Вайкунтху) в форме Вираджи, вы достигнете границы Голоки Вриндаваны. На Голоке есть пять уровней личностного бытия: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*. Достигнув уровня *мадхуры*, получите духовное тело *гопи* и присоединитесь к группе Радхи по милости Рупы Манджари, став последовательницей Лалиты. Возвысьте *стхайи-бхаву* до состояния *расы*, добавив к ней *вибхаву*, *анубхаву*, *саттвика-бхавы* и *санчари-бхаву*. Достигнув искушенности в *расе*, развив привязанность к святому имени и заслужив сокровище *премы*, поднимитесь до *махабхавы* – и вы обретете совершенство. А чтобы достичь высшего совершенства, оцените свой нынешний уровень, практикуйте *юкта-вайрагью* и непрестанно повторяйте святое имя. Я не стал приводить здесь много цитат из писаний, касающихся *мадхура-расы*, так как подготовленный читатель сам найдет необходимую информацию в «Удджвала-ниламани» и «Джайва-дхарме». Постигнув науку о *расе* и определив, какое поведение, служение и умонастроение соответствует его природе, преданный должен посвятить себя медитации на восьмичастную *лилу* Господа. Тогда он без труда выйдет на уровень *васту-сиддхи*. Если преданный будет придерживаться принципа *юкта-вайрагьи*, ему будет несложно оставаться *парамахамсой* до конца своих дней.

Те, кого неудержимо влечет к грубым материальным наслаждениям и кто не способен понять то, что объяснялось выше, не должны читать,

думать или говорить о *расе*, ибо подобные люди примут духовную деятельность за материальную и станут критиковать ее. Или, если они совсем не способны по достоинству оценить *расу*, их, как *сахаджиев*, ожидает деградация.

Джаядева Госвами писал в «Гита-говинде»:

«Пусть тот, чей погруженный в расу ум утвердился в памятовании Господа и кто жаждет услышать о самых возвышенных развлечениях Господа, обратит свой слух к исполненным сладости любовным песням Джаядевы».

В «Бхагаватам» сказано:

«Тот, кто не относится к числу властителей вселенной, никогда, даже в мыслях, не должен подражать этим облеченным небывалым могуществом существам. Если обыкновенный человек по глупости попытается последовать их примеру, то он лишь приблизит этим свою кончину, подобно человеку, который, не являясь Рудрой, решится, подобно Рудре, выпить океан яда»

«Шримад-Бхагаватам» 10.33.30.

Махапрабху говорил, что преданный должен внимательно слушать о *лилах* Господа, описанных в «Бхагаватам», и тогда в нем может пробудиться возвышенная *раса*. Последний из четырех главных стихов «Бхагаватам» гласит:

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

«Шримад-Бхагаватам» 2.9.36.

Высшим предметом познания является *према*. Она в деяниях Кришны проявляется двояко. Непосредственно обрести ее позволяют повседневные игры Господа (Его восьмичастная *лила*), а косвенно – Его развлечения, связанные с убийством демонов, начиная с Путаны и заканчивая Камсой. Во Вражде эти развлечения имеют символический смысл, а на Голоке присутствуют только в виде воспоминаний. В действительности подобных развлечений на Голоке нет и не может быть. Читая об играх Господа на Земле, в Гокуле, преданный способен очиститься, и тогда он может увидеть Голоку и вкусить сладость изначальных игр Господа. Если преданный, стремящийся обрести *прему*, будет с величайшим тщанием следовать описанному методу, то ему откроются все эти истины.

«О искушенные и вдумчивые люди, вкусите „Шримад-Бхагаватам“ - зрелый плод дерева желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукрадевы Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде принесил наслаждение всем, включая и освобожденные души»

«Шримад-Бхагаватам» 1.1.3.

Пока ради собственного очищения преданный вынужден следовать косвенной практике, он не может погрузиться в *расу*. Но как только косвенная практика принесет плоды, проявится чистая *раса* Голоки. Тогда преданный должен медитировать на игры Господа как на Голоке, так и в Гокуле. Слушание о земных играх Господа поможет преодолеть все, что препятствует наслаждению *расой*, а слушание о восьмичастной *лиле* Господа позволит преданному насладиться сладостью *расы*. В результате слушания о земных играх Господа *гуны* материальной природы уйдут в небытие, и преданный сможет без труда увидеть Голоку, достигнуть ее и насладиться там чистой трансцендентальной *расой* любовных отношений.

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, пребывающему в Своей обители вместе с Радхой, чей облик духовен, подобно Его облику, и которая олицетворяет Собой энергию блаженства, характеризующуюся 64 искусствами. Их приближенные - это Ее наперсницы, экспансии Ее тела, проникнутые вечно блаженной духовной расой».

«Брахма-самхита» 5.37

На Голоке Кришна являет Свои вечные развлечения с теми *гопи*, которые сведущи в шестидесяти четырех искусствах, происходящих от Него же Самого.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Я припадаю к стопам тех, кто читает или слушает это повествование. Пожалуйста, внимательно послушайте, какой вывод можно извлечь из всех приведенных мной утверждений. Искренний ученик не сочтет подобные обсуждения сиддханты пустыми препирательствами и не обойдет их вниманием, ибо они укрепляют ум. Благодаря им в уме развивается привязанность к Шри Кришне».

«Чайтанья-чаритамрита» Ади, 2.116-2.117

Цель этой книги – описать в общих чертах философию и теологию вайшнавов, а не передать опыт *бхакти* и *расы*. Для этого было бы достаточно описать игры Шри Радхи и Шри Кришны, являющиеся олицетворением *мадхура-расы*. Им посвящено немало книг (Десятая песнь «Бхагаватам», «Гита-говинда» Джаядевы, «Кришна-карнамрита» Билвамангалы, «Лалита-мадхава» и «Видагдха-мадхава» Рупы Госвами), однако, чтобы понять эти книги, необходимо самому ощутить вкус *мадхура-расы*. Сведущие люди пришли к выводу, что обсуждение любого вопроса состоит из пяти элементов: определения темы, постановки вопроса, ответа на вопрос, возражений и заключения. Какова тема данной книги? Обсуждаемой темой является жизнь души, духовной по своей природе. В чем заключается вопрос? Вопрос звучит так: «Что такое жизнь, и какова цель жизни?» Ответить на этот вопрос можно следующим образом. Существует два вида жизни: чистая, изначально присущая живому существу, и обусловленная. Чистая жизнь существует в духовном мире. Она вечна, чиста и исполнена блаженства. Она свободна от пороков, скорби, страха и смерти. Обусловленную жизнь влечат обитатели материального мира. Она бывает двух видов: сугубо материалистическая (*бахир-мукха*) и со склонностью к духовности (*антар-мукха*). Сугубо материалистическая жизнь не подразумевает никакого интереса к сфере духовного и преследует совершенно иные цели. Жизнь со склонностью к духовности во многом напоминает первую, но для нее характерно открытое признание существования духовного царства.

Есть четыре типа обусловленных душ: лишенные нравственных принципов и веры в Бога; имеющие нравственные принципы, но лишенные веры в Бога; имеющие нравственные принципы и веру в Бога; верящие в безличного Бога. Жизнь без нравственных принципов и веры в Бога подразделяется на два вида: нечеловеческий (животный) и человеческий. Звери, птицы и рыбы относятся к первому виду и почти

не обладают разумом. У людей, лишенных нравственных принципов и веры в Бога, разум также практически отсутствует. К ним относятся представители живущих в лесу первобытных племен, которые, подобно животным, руководствуются в своих действиях сиюминутными желаниями. Обуреваемые страхами и желаниями, они почитают своими богами небесные светила. Этим людям неведомы законы морали и подлинная вера в Бога. Такое качество, как *бхакти*, присущее душе в ее чистом состоянии, у них практически отсутствует, и единственное, что напоминает о нем, – это их человеческое тело. Обретя знание о материи и материальной энергии, человек, пользуясь разумом, может открыть для себя искусство и науку. Это доставит удовольствие его чувствам, но он по-прежнему не будет признавать законы нравственности и существование Бога. Такие безнравственные атеисты находятся на первой, низшей ступени материального бытия.

Развивая уважение к законам морали, человек поднимается на вторую ступень бытия. Когда к нравственности добавляется вера в Бога, человек достигает третьей ступени. Но поскольку долг перед Богом для него менее важен, нежели следование нравственным принципам, такой веры в Бога недостаточно, чтобы избавить человека от склонности к материализму. Когда же человек достигает следующей ступени, он рассматривает свое предназначение через призму безличного освобождения и строит свою жизнь соответствующим образом. Так он утрачивает нравственность, и постепенно его вера в Бога превращается в веру в абсолютный монизм. Эта ступень – материальная жизнь на основе извращенных концепций имперсонализма – представляет собой четвертую ступень обусловленного бытия.

Когда человек отводит Верховному Господу центральное место в своей жизни и подчиняет все: науку, искусство, законы нравственности, мыслительную деятельность и религиозные философии преданному служению Господу, подобный образ жизни называют *садхана-бхакти*.

Высшая цель жизни заключается в том, чтобы после освобождения от бесконечного материального рабства возродить свою изначальную природу и обрести духовную *расу*. Разумеется, услышав такое суждение, люди, находящиеся на каждой из четырех ступеней материального бытия, могут привести свои возражения. В действительности, все эти люди, прибегнув к помощи разума, уже сформулировали свою тему, свой вопрос, свой ответ на него и свои возражения и пришли каждый к своему заключению. Эти заключения, представляющие точку зрения оппонентов, рассматриваются в данном случае как возражения. Суть в

том, что на каждой следующей ступени бытия человек опровергает заключение, к которому он пришел на предыдущей, и выводит новое заключение. Когда мы говорим «новое заключение», следует понимать, что предыдущее было признано ошибочным. Так что наша задача заключается в том, чтобы доказать несостоятельность представлений о жизни, которые мы считаем низшими. Подобные заключения уже были описаны ранее, и теперь мы вернемся к ним и подведем итог.

Человек, чуждый нравственным принципам, думает так: «Исполненная многообразия вселенная возникла в результате соединения и разделения атомов по вечно существующим законам материальной природы. Творца не существует. Любое проявление веры в Бога – не более чем суеверие. Если у всего сущего есть творец, то он тоже должен быть кем-то сотворен. Таким образом, вера в творца совершенно безосновательна. Разум – это результат деятельности расположенного в материальном теле материального мозга. Когда эта деятельность прекращается, разум также прекращает свое существование. Убежденность в существовании души вызвана слепой верой. Со смертью тела жизнь прекращается или погружается в ее первопричину – материю. Поэтому, пока человек жив, он должен постараться испытать как можно больше наслаждений, избегая при этом таких действий, которые могут повлечь за собой соответствующие неприятности. К таким неприятностям относится тюремное заключение, смертная казнь, гибель других живых существ (на войне, например), взаимная вражда, болезни и бесчестье. Услаждение своих чувств является необходимостью, поскольку ничего, кроме этого, не существует. Чтобы испытать больше телесных удовольствий, каждый должен направлять свои физические и умственные способности на то, чтобы достичь максимального прогресса в искусстве, науке и технике. Вместо того чтобы жить в лесу, будем совершенствовать привлекательность своего тела, мебели, жилища и одежды. Будем стремиться к новым наслаждениям, придумывая вкусные яства, изобретая духи и косметику с изысканным запахом, создавая приятно звучащие музыкальные инструменты, средства передвижения, восхитительные произведения искусства и удобные постели. Будем стремиться к красоте, покупать прекрасные квартиры, дома, строить дворцы и производить автомобили. Отличие человека от животного в его изощренности чувственных наслаждений. Сохраним все сделанные в прошлом открытия и поверим в достижения науки, отвергнув все невероятное и нелогичное».

Услышав такие призывы, нецивилизованные люди отказываются от прежнего образа действий и начинают улучшать условия своей жизни.

Вера в могущество солнца и луны, добыча пропитания охотой и животная жизнь в лесу для них теперь в прошлом. Так у безнравственного материалиста появляется гордыня. Примерами такого гедонистического мышления и образа жизни служит современное общество потребителей.

Будучи более разумным, нравственный материалист без труда одержит верх в дискуссии с безнравственным материалистом. Стремление к счастливой жизни с использованием нравственных принципов возвышает людей над животными, однако нужно быть готовым терпеть неудобства, если того требует благоденствие общества. Следует возвращать в себе любовь, дружелюбие и сострадание. «Любовь ко всему живому – залог всеобщего счастья. Старайся приумножить его». Эту философию исповедуют такие позитивисты, как Кант и Милль, социологи, такие, как Герберт Спенсер, атеистически настроенные буддисты и неприкрытые безбожники. Это люди говорят о нравственности, забывая, что «вера в Бога – это главный нравственный принцип человека разумного».

ЧТО ЕСТЬ НРАВСТВЕННОСТЬ И ЧТО ТАКОВОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ?

1. Каким бы нравственным ни был человек, влечение к объектам чувств порой настолько сильно, что устоять перед ним не могут даже самые выдающиеся поборники нравственности. Когда у человека в тайне появляется соблазн предаться безнравственным наслаждениям, вера в Бога может предотвратить грехопадение. Бог видит то, чего не видят окружающие. И если человек помнит об этом, он не сможет украдкой поступать аморально.

2. Человек, верящий в Бога и черпающий счастье в своей вере, способен спокойно отойти в мир иной.

3. Любой согласится с тем, что вера в Бога в большей мере побуждает человека творить дела благочестия, нежели просто нравственность.

4. Нравственный человек, верящий в Бога, более умиротворен, чем тот, кто просто соблюдает законы нравственности.

5. Если Бог действительно существует, вера в Него очень благотворна. Если допустить, что Бога нет, то вера, по крайней мере, не приносит никакого вреда. Но если Бог все-таки есть, то отсутствие веры в Него весьма неблагоприятно. Поэтому истинный поборник нравственности должен верить в Бога.

6. Поклонение Господу приносит счастье, которое чище любого другого вида счастья. Материальное счастье всегда чем-то омрачено,

тогда как счастье, приносимое поклонением Господу, всегда безоблачно.

7. Благодаря вере в Бога ум человека очень быстро становится праведным.

8. Благодаря вере в Бога растет сострадание и терпимость человека.

9. Благодаря вере в Бога человек становится более склонен к самопожертвованию.

10. Благодаря вере в Бога человек узнаёт о существовании жизни после смерти. Когда это происходит, никакие жизненные перипетии не могут вызвать у него разочарования. О брат, по этим и многим другим причинам вера в ту или иную форму Бога необходима, даже если Бога не существует.

Поскольку поклонение Богу имеет все эти несомненные преимущества, атеисты терпят от псевдотеистов поражение и, подобно Канту, выбирают себе какой-нибудь объект поклонения.

БОГА НЕ НУЖНО ПРИДУМЫВАТЬ!

Он действительно существует, и тому есть следующие подтверждения:

1. Когда мы видим, насколько совершенны законы, по которым существует вселенная, не остается никаких сомнений в том, что ее создателем и хранителем является высший разум. Способность рассуждать представляет собой главное достоинство человека. Используя эту способность правильным образом, человек может познать истину. Иногда, упустив какую-нибудь деталь, мы приходим к ошибочному результату. Логические умозаключения требуют правильности суждений. Без этого с помощью логики нельзя достичь многого. Для того чтобы прийти к какому-либо выводу посредством силлогизма, обе его посылки должны быть верны. Например, увидев над горой дым, человек может заключить, что где-то на ней горит огонь. Тогда, во-первых, должно быть верным суждение, что без огня нет дыма. А во-вторых, то, что напоминает дым, должно действительно быть дымом. Если обе посылки силлогизма верны, то верен и вывод о том, что на горе горит огонь. Так создаются логические умозаключения. «Вселенная прекрасна и устроена совершенным образом», – это одна посылка. Вторая посылка: «Все, что происходит случайно, не может быть совершенным. Добиться совершенства может лишь наделенное сознанием, мыслящее существо». Из этих двух посылок можно вывести правильное заключение: «Вселенная сотворена каким-то великим разумным существом».

2. Никакая деятельность невозможна без совершающего действия. Кто-то может возразить, что у совершающего действия тоже должен быть источник. Однако этот аргумент справедлив лишь в отношении материи. В материальном мире сначала разум рисует определенный образ, а затем этот замысел реализуется посредством материальной деятельности. Изначальный вершитель действий, или тот, кто приводит материю в движение, является сознающим существом. Поскольку, кроме него, мы не видим никакого иного источника деятельности разума, какой смысл настаивать на существовании какого-то другого вершителя действий? Ошибочные суждения, к которым человек приходит из-за своей привычки на все смотреть материальным зрением, заставляют его искать других вершителей действий, помимо сознающего существа. Оставьте это пустое занятие и, опираясь на чистую логику, уверуйте в Господа.

3. Если сознание зарождается благодаря особой комбинации атомов, тому должны существовать какие-то свидетельства во вселенной. Должны быть какие-то примеры в истории человечества. Ребенок рождается из утробы матери. Нигде возникновение новой жизни не происходит как-либо иначе. Несмотря на развитие науки, подобных прецедентов еще не было. Нам могут возразить, что человек возник в результате случайного сочетания материальных элементов, и только потом люди стали появляться на свет из чрева. Однако случившееся единожды не могло не повториться в дальнейшем. Тогда и в наши дни должны встречаться обладающие сознанием существа, появившиеся благодаря случайному сочетанию материи. Поэтому из всего вышесказанного можно сделать единственное логическое заключение: самые первые отец и мать произошли от высшего сознания.

4. Существование человека неразрывно связано с существованием веры в Бога. Поэтому вера в Бога является главным неотъемлемым признаком человеческой природы. Скептики возразят, что вера в Бога существует только на ступени первобытной жизни, но потом, когда человек расширяет свои познания, необходимость в ней отпадает. Заблуждений может быть множество, тогда как истина всегда одна. Например, десять плюс десять равняется двадцати. Это утверждение справедливо везде, в любой стране, ибо оно истинно. Однако утверждение о том, что десять плюс десять равняется двадцати пяти, будучи в корне ошибочным, не найдет такого повсеместного одобрения. В Бога верят даже жители самых отдаленных островов. Поэтому возражения против такого распространенного явления, которые вызваны всего лишь предубеждениями, привитыми светским образованием, не могут быть приняты.

5. Признание существования Бога и жизни после смерти абсолютно необходимо для человека, если он хочет подняться на более высокий уровень. Если человеку осталось жить всего несколько дней, ему почти не на что надеяться и не к чему стремиться. Человек воплощает свои возвышенные устремления и надежды и достигает своих честолюбивых целей в той степени, в которой ему присуща вера в Бога. Жизненные цели тех, кто не верит в Бога, как правило, весьма незначительны.

6. Когда отсутствует вера в Бога, основанная на логичных умозаключениях и благодарности, которая проявляется в исполнении воли Господа, подлинное поклонение Ему, представляющее собой главный элемент нравственности, также уходит в небытие, и тогда жизнь человека становится несовершенной, а отсутствие основополагающих представлений о долге делает ее греховной. Придя, на основе логики к такому выводу, мы сможем углубить свое знание. Благодаря знанию начнет развиваться наука, искусство, нравственность и вера в Бога, что благотворно для всего мира. Это принесет тебе мир и счастье после смерти. О брат, ты уповал на воображаемого Бога, однако истинный Бог способен принести тебе неизмеримо большее благо.

Развитие науки, искусства, нравственности и веры в Бога необходимо, но оно может быть неправильным или правильным. Неправильным считается развитие всего этого в неподходящее время в неподходящем месте и без учета собственных способностей. Следует во всем ориентироваться на свои способности. Переоценивая или недооценивая их, мы ничего не достигнем. Способности человека зависят от его природы, а природа формируется под влиянием исходных обстоятельств, образования и общения. Если мы, определив свои способности, воспользуемся рациональной ведической системой *варнашрамы*, это позволит нам сделать свою деятельность совершенной и достичь высшего предназначения. Опираясь на логику и непоколебимую веру, пожалуйста, постарайтесь понять, что ваша душа бессмертна. Тогда ваша жизнь в *вайджни-бхакти* станет совершенной во всех отношениях. Хотя вы, как может показаться, и появились из утробы матери, с помощью трансцендентной логики и других действенных методов возвысьте свое «я» до более высокого уровня существования. Вы существовали до того, как родиться на свет, и будете существовать после того, как завершится ваша нынешняя жизнь. Без твердой уверенности в этом ваша вера в Бога никогда не обретет чистоту.

Кто-то, родившись в семье преданных, естественным образом сам становится преданным. А другой, происходящий из семьи материалистов, скорее всего, станет материалистом. Из этого явствует, что об-

разование и общение могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными. Когда человек развивает свои интеллектуальные способности полностью, его природа окончательно сформировалась. Эта природа и предопределяет образ действий человека. Если реакции за все поступки настигают нас уже в этой жизни, то после смерти один человек вознесется в рай, а другой отправится в ад. Но разве это не было бы ошибкой со стороны всемилостивого, всеведущего Господа? Те религии, которые сводят любую деятельность к одной жизни, несовершенны и нелогичны. Не ограничивайте себя рамками таких религий – признайте возвышенную природу души. Укройтесь под сенью *варнашрама-дхармы* и вы обретете счастье.

Действовать необходимо в соответствии с заповедями писаний. Такая деятельность бывает двух типов: свободная от желаний и несвободная от них. Не следует прельщаться деятельностью, которая непосредственно усиливает стремление чувств к наслаждениям. Деятельность, свободная от желаний, напротив, обязательна для выполнения. Совершая ее, даже если это доставляет удовольствие чувствам, человек свободен от желаний, ибо желания подразумевают своекорыстие. В обязанностях, выполняющихся из чувства долга, нет желаний, или *камы*. Такая деятельность доставляет удовольствие Господу. А когда Господь доволен, можно обрести и материальное удовлетворение, и освобождение.

Как явствует из всего сказанного, человек должен найти свое место в *варнашрама-дхарме* и жить по законам нравственности с верой в Бога. На этой ступени человек всерьез пытается понять, в чем заключается цель жизни, и задумывается о взаимоотношениях души с Богом. Хотя он и приходит к определенному заключению на этот счет, главная проблема так и остается нерешенной, и тогда человек спрашивает: «Кто я? Что связывает меня с этим миром? Что связывает меня с Богом? Каково мое высшее предназначение?»

Поиски ответов на эти вопросы могут привести человека на один из трех путей: это путь личного наслаждения, отказ от собственных интересов в духе философии имперсонализма и развитие врожденной природы души (*бхакти*).

НИГИЛИЗМ ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА БЕССМЫСЛЕННОЙ

Тот, кто возражает против *бхакти*, становится нигилистом. Хотя поведение преданного внешне похоже на поведение верующего по-

борника нравственности, однако природа их деятельности, соответствующая глубине их веры, не одинакова. Деятельность верующего нравственного человека не преследует целей, выходящих за рамки материи, и потому достойна порицания. Он не способен освободиться от *кармы*. Только когда верующий поборник нравственности осознает ничтожность материального существования и попытается освободиться от *кармы*, он увидит способ достижения этой цели. Для этого необходимо:

1. Постепенно избавляться от привязанности к материальной деятельности и утверждаться в духовной истине.

2. Следует посвящать всякую деятельность, преследующую материальные цели, Господу Вишну, Высшему Духу. Выполняя *карму*, необходимо думать об удовлетворении Вишну. А завершив *карму*, нужно предложить ее плоды Кришне.

3. Всю обязательную для выполнения *карму* следует совершать с преданностью Кришне. А если есть обязанности, отказ от выполнения которых не ставит под угрозу нормальное существование, то такими обязанностями следует пренебречь. Первый способ предназначен для *йогов* или аскетов. Аскеты пытаются ослабить узы *кармы* суровыми истязаниями. Рекомендательный Ведами метод включает в себя *панчагни-видью* и *нидидхьясану*. Существуют разные предписанные виды *йоги*, такие как *аштанга-йога*, *шаданга-йога*, *даттатрея-йога* и *горакшанатхи-йога*. Из них в мире широко известны *хатха-йога* и *раджа-йога* Патанджали. Последняя – самая популярная. Вначале человек должен следовать принципам *ямы*: отказаться от насилия, лжи, воровства, соблюдать половое воздержание и ничего не принимать от других. После этого можно начать практику принципов *ниямы*: соблюдать чистоту, сохранять чувство удовлетворенности, совершать аскетические подвиги, углублять знание и медитировать на Бога. Так человек избавляется от греховных наклонностей и приучается к благочестивой деятельности. Затем человек переходит к практике *йогических* поз и дыхательных упражнений. Научившись управлять дыханием, он сосредотачивается на образе Вишну и фиксирует на Нем свой ум. Но перед медитацией следует отвлечь ум от всех объектов чувств. Когда ум придет в равновесие, достигнута ступень *самадхи*. Главная цель этого метода заключается в том, чтобы через отстранение от всего материального стать свободным от *кармы*. Это, впрочем, долгий путь и на нем человека подстерегает много препятствий.

«Обуздав чувства с помощью практики мистической йоги, несомненно, можно освободиться от беспокойств,

причиняемых желаниями и похотью, но этого еще недостаточно, чтобы принести удовлетворение душе, так как его (удовлетворение) приносит только преданное служение Личности Бога».

«Шримад-Бхагаватам» 1.6.35

Избравшие второй способ полагают, что все материальное, чего желает человек, нужно сначала посвятить наслаждению Вишну, а затем предложить Кришне. Однако это противоречит природе.

Если варнашрама-дхарма будет установлена заново, следует исправить ошибки, присущие нынешней системе. Тот, кто хочет принести пользу своей стране, должен выполнять приведенные ниже указания, иначе он вряд ли сможет помочь своим соотечественникам: «Завершив жизнь брахмачари, нужно стать грихастхой. Завершив жизнь грихастхи, следует стать ванапрастхой. После ванапрастхи необходимо стать санньяси. Однако брахмачари и грихастха тоже могут стать санньяси».

«Джабала-упанишад»

«Таким образом, когда человек посвящает всю свою деятельность служению Господу, та же самая деятельность, которая прежде служила причиной его вечно рабства, срубает древо деятельности. Любая деятельность, которой человек занимается в этой жизни, направленная на выполнение миссии Господа, называется бхакти-йогой, или трансцендентным любовным служением Господу, а то, что зовется знанием, становится сопутствующим фактором».

«Шримад-Бхагаватам» 1.5.34-1.5.35

«Если человек выполняет свои обязанности в соответствии со своим положением в гунах природы и постепенно отказывается от этих обязанностей, он достигает ступени нишкамы. Если человек проявляет описанные выше признаки брахмана, кшатрия, вайшьи или шудры, то, даже если он происходит из другого сословия, его сословную принадлежность следует определять исходя из этих признаков».

«Шримад-Бхагаватам» 7.11.32-7.11.35

Разве в сердце, плененном мирскими радостями, может возникнуть спонтанное желание доставить удовольствие Вишну? Если человек делает это напоказ, такое поведение нельзя назвать искренним. Оно лишь вводит ум в заблуждение. Преданность Вишну (Кришне), которую демонстрируют псевдопреданные – это просто слова. Нечего и говорить о попытках освободиться из материального рабства.

Третий способ правилен, поскольку он подразумевает деятельность, которая соответствует тому, чем привлекается ум. Если человеку нравятся вкусные яства, он может есть только то, что было поднесено Господу. Так он усилит свою привязанность к Господу и одновременно удовлетворит свои материальные желания. Благодаря блаженству более высокого порядка, низший вкус очень скоро уступит место высшему вкусу. Это – второстепенная разновидность бхакти, но она все-таки отличается от кармы. Хотя в стремлении к результату карма присутствует, тем не менее, таким образом карму можно уничтожить. Если вся деятельность тела и ума подчинена этому второстепенному виду бхакти, то она служит истинной бхакти. Верующие нравственные люди, имеющие подобную склонность, развивают привязанность к преданному служению. Что же касается прочих поборников нравственности, то вся их деятельность так и останется материальной.

«Если человек поклоняется Господу, зачем ему совершать аскетические подвиги? А если он не поклоняется Господу, что могут дать ему аскетические подвиги? Если сознавать присутствие Господа внутри себя и вне себя, то какой смысл в аскетических подвигах? И какой в них смысл, если не сознавать присутствие Господа внутри себя и вне себя?»

«Нарада-панчаратра»

Демонстрируя несостоятельность противоположных концепций (*пурвапакиа*), бхакти предстает единственным практичным методом. Бхакти – это высшее, чего может достичь человек. Бхакти не идет вразрез с развитием общества и заботами о благополучии живых существ. Бхакти дарует душе вечное спокойствие и блаженство. Бхакти – это самый подходящий образ жизни для человека, совершенный и благотворный. Бхакти – это единственное, что есть духовного в материальном мире.

«Памятование лотосных стоп Господа Кришны избавляет от всего неблагоприятного и приносит величайшую удачу. Оно очищает сердце и наделяет преданностью Высшей Душе, а также знанием, дополненным духовным опытом и отрешенностью».

«Шримад-Бхагаватам» 12.12.55

Следуя принципам *садхана-бхакти*, преданный достигает ступени *бхавы* и, наконец, *премы*. Тогда исполненный сладости и великолепия Господь, прибежище Лакшми, открывает сокровищницу *расы* со

словами: «Друг Мой, Я берег это сокровище для тебя. Лишь ты один имеешь на него право. Отвергнув Меня, ты оказался во власти Моей иллюзорной энергии. Я всегда очень заботился о тебе. И поскольку ты добился всего этого собственными усилиями, Я очень доволен тобой. Служи Мне в Моем вечно юном, дарующем радость обликe, и развлекайся со Мной в безбрежном океане блаженства. Ничего не бойся и не скорби ни о чем, ибо ты обрел жизнь вечную и блаженную. Ради Меня ты порвал все цепи материальных привязанностей. Я не в силах достойно вознаградить тебя за твою любовь. Пусть же твое собственное служение и будет тебе наградой».

Людам, отвергающим полные нектара наставления Шри Чайтаньи Махапрабху в поисках иного руководства, Ришабхадева дал в пятой главе Пятой песни «Бхагаватам» следующий совет. Постарайтесь запомнить его: «Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные» («Шримад-Бхагаватам», 5.5.18).

ПОСЛЕДНЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ Шри Чайтаньи, которое Он дал своим последователям, гласит: «Друзья мои, кого бы вы не встретили на улице, у дверей его дома, говорите о Кришне. Просите, умоляйте их повторять святое имя Господа». Бог ОДИН! Это не так, что есть два, три бога или у каждого свой Бог. Бог один – это значит, что нет ничего кроме Бога. Осознать этот простой факт и приблизиться к познанию Бога, можно только посвятив себя чистому преданному служению, *кришна-бхакти*.

Распространяя любовь к Богу, Шри Чайтанья Махапрабху начал движение Санкиртаны, совместное воспевание святых имен: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, которое Он провозгласил *юга-дхармой*, методом познания Бога для современных людей. Имя Кришны неотлично от Самого Кришны. В своих бесчисленных именах Господь сосредоточил все Свои трансцендентальные энергии. Недвойственную субстанцию непостижимого единства и различия Он облек в форму философской доктрины ачинтья бхеда-абхеда-таттвы. В мире абсолютной реальности существует как единство, так и одновременное различие. Картина этого непостижимого единства и различия нашла свое яркое воплощение в трудах близких спутников и учеников Шри Чайтаньи, Шрилы Рупы и Санатаны Госвами, а в наше время в трудах Шрилы Бхактивиноды и Бхактисиддханты Тхакура. Взяв за основу «Чайтанью Шикшамриту» Бхактивиноды, мы попытались представить

современным читателям это знание о взаимоотношениях живого существа и Верховной личности Бога, Шри Кришны, в ретроспективе данного практического руководства. Надеемся, что в сердцах разумных людей «Учение Шри Чайтаньи» вызовет живой отклик.
Харе Кришна.

*Ваши доброжелатель,
Мурали Мохан дас*

УПАДЕШАВАЛИ

Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады

1. *Парам виджайате шри-кришна-санкиртанам*: «Пусть одержит полную победу совместное пение имен Кришны» – таков девиз Шри Гаудия-Матха.

2. Шри Кришна, или *вишья-виграха* (объект любви преданного), – единственный наслаждающийся, а все остальные предназначены для Его наслаждения.

3. Те, кто не совершает *хари-бхаджану*, пребывают в невежестве и губят свою душу.

4. Принять Шри Хари-наму – то же самое, что постичь Самого Бхагавана.

5. Те, кто ставит полубогов на один уровень с Вишну, не способны служить Бхагавану.

6. Публикация вайшнавской литературы и проповедь в *нама-хаттах* – истинное служение Шри Майяпуру.

7. Мы не стремимся совершать благие или дурные дела; мы не ученые и не безграмотные. Наш долг – нести на голове обувь чистых преданных Хари. Служа им, мы получили посвящение в мантру *киртанийах сада хари*.

8. Проповедь, не подкрепленная личным примером, ничем не лучше *кармы*, мирской деятельности. Не осуждайте природу других, исправляйте свои собственные недостатки – это мое личное указание каждому.

9. Служить жителям Враджи, страдающим от разлуки с Кришной, когда Он уехал из Вриндаваны в Матхуру, – наше высшее, вечное занятие.

10. Если мы хотим, чтобы наша жизнь увенчалась успехом, мы должны получать наставления только из духовных источников, не придавая значения бесчисленным мирским теориям.

11. Лучше стать животным, птицей, насекомым или представителем любого другого из миллионов видов жизни, чем прибегать к обману. Обманывать недопустимо. По-настоящему ценятся только честные люди.

12. Прямодушие – синоним вайшнавизма. Слуги вайшнава-*парамахамсы* должны быть прямодушными. Именно это качество делает их лучшими из *брахманов*.

13. В высшей степени милосерден тот, кто избавляет обусловленные души от их порочной привязанности к материальной энергии. И тот, кто вызволит хотя бы одну душу из заточения в крепости Махамайи, гораздо более милосерден, чем люди, открывающие бесчисленные больницы.

14. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы заниматься строительством. Наша цель – нести людям учение Шри Чайтаньядевы.

15. Мы не будем оставаться в этом мире слишком долго. Мы погрузимся в *хари-киртану* и, покинув материальное тело, получим высшую награду, доступную в этом мире.

16. Пыль с лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами, исполнившего сокровенное желание Шри Чайтаньядевы, – единственная цель нашей жизни.

17. Если бы я, боясь не угодить слушателям, не говорил об Абсолютной Истине, то отклонился бы от начертанного Ведами пути истины и вступил бы на путь лицемерия. Таким образом, я стал бы противником Вед, безбожником, и лишился бы веры в Бхагавана, самого олицетворения истины.

18. Получить *даршан* Кришны можно только через уши, слушая *хари-катху* из уст чистых вайшнавов, и никак иначе.

19. Любое место, где рассказывают *хари-катху*, следует считать святым местом.

20. Научившись в процессе *киртаны* правильной *шраване*, слушанию, мы получаем возможность практиковать *смарану*, памятование. Тогда можно приступить к внутренней практике непосредственного служения *ашта-калия-лиле*, божественным играм Шри Радхи и Кришны в каждой из восьми частей суток.

21. Следует понимать, что громкое повторение Святых Имен Кришны – это и есть *бхакти*.

22. Бхагаван ничего не примет от того, кто не повторяет *хари-наму* сто тысяч раз ежедневно.

23. Если преданный искренне старается повторять *хари-наму* без оскорблений и постоянно, то постепенно оскорбления уходят, и чистая *хари-нама* начинает появляться на языке.

24. Не следует разочаровываться, когда во время повторения *хари-намы* к нам приходят мирские мысли. Постепенно эти пустые мысли перестанут нас одолевать – таково одно из побочных следствий повторения *хари-намы*, так что об этом не стоит беспокоиться. Если мы посвятим свой ум, тело и речь служению Шри Наме и будем повторять Святое Имя с великим упорством, Шри Нама Прабху явит нам Свой всеблаготворительный образ. Когда же, благодаря непрерывному повторению Святого Имени, мы полностью избавимся от *анартх*, тогда вместе с образом Шри Намы Прабху нам сами собой откроются и Его божественные качества и *лилы*.

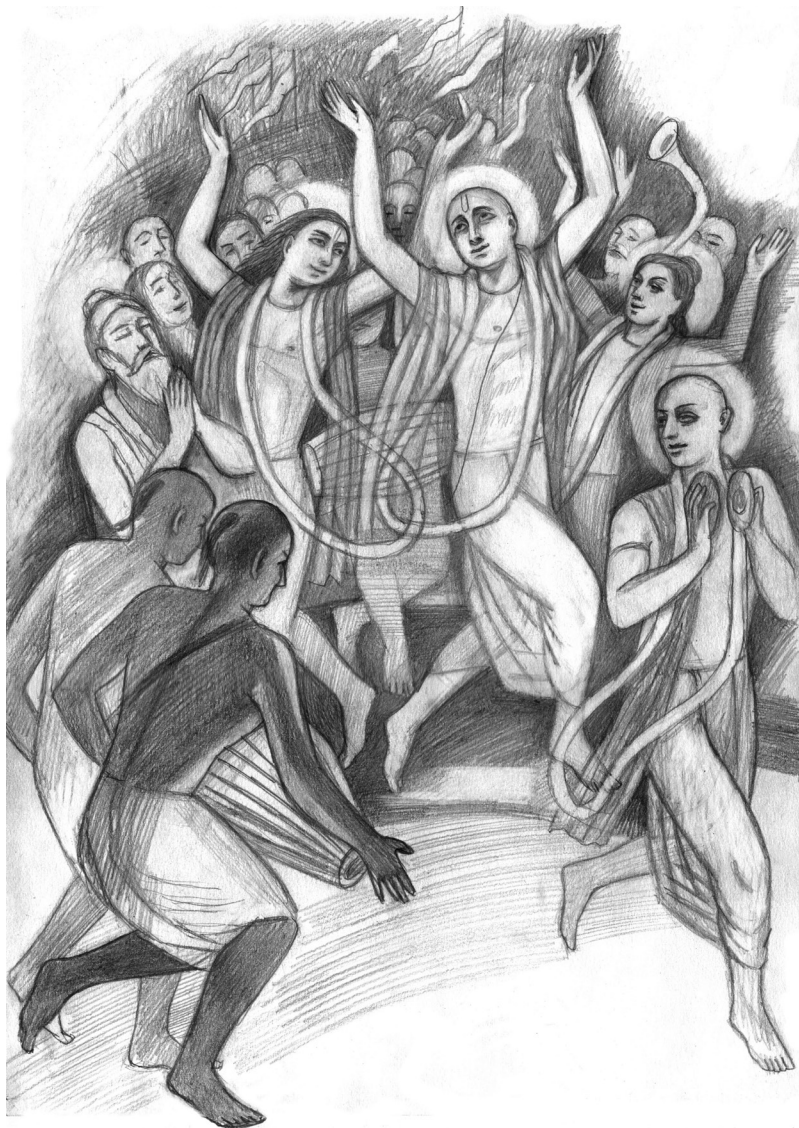
ЭПИЛОГ

САНКИРТАНА -ЛИЛА

**(Выдержка из книги Мурали Мохана Махараджа
САНКИРТАНА-ЛИЛЫ)**

Вернувшись из Гайи, где Шри Чайтанья принял инициацию от Ишвары Пури, его стало не узнать. Гордый и высокомерный Пандит стал смиренным и почтительным к другим вайшнавом. Его поведение приводило в изумление всех, кто с ним был знаком раньше. Он вел себя весьма необычно. Находясь в трансе, Он спрашивал каждого вайшнава, которого встречал: «Где Кришна? Где Кришна?» Он плакал не в состоянии что-либо объяснить. Слезы потоками лились из его подобных лепесткам лотоса глаз. «Что случилось?» – спрашивал каждый, кто Его знал. И каждый, кто Его видел в таком состоянии, чувствовал себя весьма несчастным, но в чем причина этого «несчастья», никто не мог понять.

В Шривасанге (во дворе дома Шривасы) каждую ночь собирались самые близкие преданные Господа. Здесь Он проводил санкиртаны. Никому не было позволено входить без приглашения во время этих санкиртан. Поражая всех, Шри Чайтанья являл Своим преданным Свою истинную трансцендентную форму. Индивидуально для каждого, с учетом его взаимоотношений с Господом, Он представлял Себя в определенной инкарнации. Все воплощения Господа и игры в зените Его славы находились в то время в руках Его чистых преданных.

Эти приватные собрания по ночам продолжались недолго, потому что миссия Шри Чайтаньи была неописуемо велика. Она не ограничивалась узким кругом Его друзей и вечных спутников.

Совсем скоро эти трансцендентальные ноктюрны вылились в грандиозную вселенскую санкиртану. Это был настоящий па-

рад, прошедший по улицам Навадвипы, в котором принимало участие несколько десятков тысяч человек.

Какое счастье видеть Шри Гаурангу и Шри Нитьянанду, танцующими в окружении Их последователей! В экстазе любви, они как сумасшедшие обнимают друг друга, хватая друг друга за ноги, осыпая свои головы пылью лотосных стоп, катаясь по земле и ощущая экстаз безграничной любви в каждый настоящий момент этой вечной жизни.

Господь Чайтанья, воспевая святое имя Кришны, постоянно наслаждается Своей санкиртана-лилой. Неописуемо красивый, блистающий как расплавленное золото, Он танцует. Перед началом этого прекрасного зрелища, преданные украшают Господа, предлагают Ему цветочные гирлянды, драгоценности и сандаловую пасту. А в то время, когда голосом подобным раскату грома Он выкрикивает святое имя Хари, они, не в силах удержаться, начинают кричать вместе с Ним: ХАРИ БОЛ!

Хари бол!

Своими экстатическими танцами Гаура-Натарадж сводит с ума всех обитателей вселенной. Его сильное тело трепещет в экстазе. Своей походкой пьяного слона и длинными руками Он смущает и приводит в стыд полубогов, гипнотизируя их сладкой улыбкой и более прекрасными, чем цветок кунда, зубами. Когда Он повторяет «Хари! Хари Хари!» Его лицо излучает божественную любовь. Просто глядя на Него и слушая Его мелодичную киртану, жители Надии побеждают все свои несчастья.

Ни один день не проходит без санкиртаны. Шри Чайтанья не желает ничего, кроме воспевания святого имени. Ничто не доставляет Ему большего удовольствия и счастья, чем такое воспевание. Поэтому всему, чтобы ни существовало (любому преданному служению) Он всегда предпочитает *хари-нама санкиртану*, пение Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Обращаясь ко всем людям, Шри Чайтанья просит каждого: «Мои дорогие братья, погрузите себя и свой ум в эту хари-наму, пение святого имени. Эта Харе Кришна маха-мантра исполнит все ваши желания и принесет вам величайшее наслаждение и счастье!»

ПАНЧАТАТТВА:

В христианстве Бог представлен в трех лицах: Бог-Отец, Бог-сын, Бога-святой дух. Но всемогущий Бог может предстать и в пяти.

Точно так же, как Господь Кришна появился в этот мир в сопровождении Своих преданных, так и Шри Чайтанья Махапрабху пришел вместе со Своими. Среди обычных людей Он и Его спутники получили название Панча-таттвы. Если Кришна – причина всех причин, одновременно един со Своим творением и отличен от него, то подобным же образом Панча-таттва, которая представляет Господа Чайтанью, едина и различна с Ним.

Шрила Сварупа Дамодара описал *Панча-таттву* следующим образом:

Господь Чайтанья Махапрабху – *бхакта-рупа*, форма преданного;

Господь Нитьянада – *бхакта-сварупа*, личная экспансия Господа; Адвайта-ачарий – *бхакта-аватара*, инкарнация преданности, он неотличен от Садашивы; Гададхара Пандит – *бхакта-шакти*, энергия преданности, или источник силы преданного, лучший из дважды-родженных;

Шриваса Тхакур – *бхактакхья*, чистый преданный.

*панча-таттватмакам кришнама бхакта-рупа-сварупакам
бхактаватарама бхактакхьяма намами бхакта-шактикама*

«Я склоняюсь перед Верховной личностью Господа Кришны, который неотличен от Своих ипостасей – преданного, воплощения Господа в образе преданного, проявления Господа в качестве преданного, чистого преданного и энергии преданности». Нитай-Гаура-премананда – ки ДЖАЙ!

ЯВЛЕНИЕ НИТЬЯНАНДЫ!

(Лекция, прочитанная Мурали Моханом Махараджем в центре САНКИРТАНЫ. Нью-Йорк, 16.02.2011).

Шри Нитьянанда-Рама появился в Радха-деше, в деревне Экачакра (Западная Бенгалия). В детстве Он играл в те же игры со своими друзьями, что и Кришна. Он развлекался и учил этому их. Он распределял роли различных «демонов» между своими друзьями, а затем, как Кришна, шутя, убивал их. Все мальчики в Экачакре очень любили Нитьянанда, были от его забав без ума, и не хотели расставаться с ним даже на секунду. Их родители никогда не запрещали им встречаться с

Нитаем. Напротив, они даже поощряли их, украшая и наряжая соответственно исполняемой роли.

Хадаи Пандит и Падмавати, родители Нитьянанды, были очень привязаны к своему сыну. Но, несмотря на их любовь, едва ему минуло 12 лет, он оставил дом и, приняв санньясу, отправился на поиски Кришны. Узнав об этом, отец лишился чувств. Он упал без сознания на землю, как мертвый, а его жена на глазах высохла.

Деревенские жители, услышав эту новость, помертвели. А что говорить о друзьях? Они погрузились в траур как по мертвому.

Люди собрались в доме Нитьянанды, пытаясь оживить отца и мать. Но, придя в сознание, они никого не узнавали и просто плакали навзрыд и кричали: «Нитьянанда!!!» Их слезы могли растопить даже камень.

Три месяца прошло, но Хадаи и Падмавати не прикосались к пище. Похоже, что они сошли с ума. Жители Экачакры приносили им еду и ухаживали за ними, но попытки вернуть их к жизни только увеличивали их страдания.

Хадай звал своего сына, чтобы он пришел, сел ему на колени: «Я так долго не видел тебя...» В другой раз он приглашал его пойти с ним на озеро для омовения...погулять в поле, посмотреть подрос ли рис...

Иногда он звал Нитайа на базар, чтобы купить ему игрушек, новую одежду. Иногда он звал принять прасад. «Мать ждет, сынок, – говорил он, – иди кушать».

Порой он обращался к Падмавати, что бы та позвала Нитайа, когда было поздно и было время спать.

Так день за днем, до самой смерти. После смерти родителей друзья Нитьянанды оставили это место и навсегда ушли из Экачакры. Не говоря ни слова, жители сами собой разбрелись кто куда, и Экачакра стала нежилым, запущенным местом и, в конце концов, полностью развалилась.

Нитьянанда отправился на поиски Шри Чайтаньи и пока Его не встретил, не находил себе места. Это было похоже в точности на странствования Господа Баларама в Двапара-юге. Двенадцать лет Нитьянанда провел, совершая паломничество по всем святым местам.

Неописуемая красота Нитьянанды была несказанно привлекательной. Она пленяла любого, кто видел его. Его экстатическая любовь к Кришне была столь велика и ее проявления были столь замечательными, что где бы он ни появлялся, вокруг него тут же собирались толпы людей. Нитьянанда-Рама, проливая свою милость на каждого, всю Бенгалию наводнил *пременой*.

Инициацию он принял от Лакшмипати, гуру Мадхавендры Пури. Вскоре после этого в Южной Индии он встретил самого Мадхавендру Пури и провел с ним несколько дней, полностью окунувшись в *кришна-расу*. По возвращению во Враджа-мандалу Нитьянанда в настроении мальчиков-пастушков принял участие в лилах Господа.

Сладость Нитьянанды привлекала любого, кто просто даже случайно бросал взгляд в его сторону. Без постоянного места жительства, с чувством великой радости Нитьянанда Прабху путешествовал по всему Враджу.

Недалеко от Ямуны под баньяном в Шрингара-ватта Господь Нитьянанда постиг величие кришна-премы. Как безумный Он катался в пыли, украшая себя цветами и громко восклицая: «Кана – моя жизнь и душа! Где мой Кана?»

После этого Нитьянанда отправился в Навадвипу и там встретил Махапрабху, который в это время начал движение санкиртаны. Приняв участие в санкиртана-лиле, которая продолжается поныне, жизнь снова вернулась к Нему. Он отбросил свою *данду* и *камандалу* (атрибуты санньяси) и оказался в любовных сетях *према-аватары* (Шри Чайтаньи Махапрабху). Своей матери Нимай представил Нитьянанду как своего старшего брата, Вишварупу, и та под влиянием Йогамайи признала в Нем своего некогда потерянного сына. Обнимая Нитайа и вдыхая запах его тела, в великом блаженстве Шачи плакала. Обращаясь к Нимайю, сквозь слезы она шептала: «Прежде мой Нимай был один, а теперь у него есть Ты. О дитя! Защити Его, позаботься о Своем младшем брате».

ИГРЫ ГОСПОДА НИТЬЯНАНДЫ могли бы сравниться с играми Шри Кришны.

РАМА-ЛИЛА

Когда Нитьянанда еще жил в доме своего отца, с другими детьми он часто разыгрывал сцены из Рамаяны. Он лично учил своих сверстников играм Господа Рамачандры, в точности предавая реплики, описанные Вальмики Муни.

Под впечатлением Рама-лилы, забыв о себе, он изображал Лакшмана. «Я буду Раваной, царем демонов – сказал один мальчик. - Я буду метать в тебя камни своим оружием шакти-шила. Если ты Лакшман, попробуй увенись». С этими словами он бросал в Нитайа цветы лотоса, в результате чего, войдя в роль, Нитайа падал на спину и терял сознание.

Все попытки воскресить его были напрасными. Он лежал неподвижно, бездыханно. Тогда Его обступали друзья и, склонив головы, на-

чинали выражать свою неподдельную скорбь. Примчавшись на место происшествия и увидев тело своего сына безжизненным отец и мать падали в обморок. Все, кто присутствовал при этом были просто поражены, лишившись дара речи.

Позже обсуждая этот случай, мальки делились впечатлениями, рассказывая всем:

«Я думал, что причиной того, что Нимай потерял сознание было то, что прежде он исполнял роль Царя Дашарадхи, который страшно страдал и в конце умер, услышав весть об изгнании в лес Господа Рамы. Нимай просто добросовестно играл свою роль и если бы Хануман дал ему лекарство, то он снова бы ожил».

На самом деле Нимай инструктировал своих друзей перед началом пьесы. Если я потеряю сознание и упаду замертво, то, окружив меня, лейте слезы. Спустя момент пошлите за Хануманом. Когда он принесет лекарство и закапает Мне в нос, ко мне снова вернется жизнь. Господь упал без сознания просто потому, что такова участь Лакшмана. Но, когда Нитьянанда на самом деле потерял сознание у них вылетело из головы, все, что говорил он перед началом. Они были столь под впечатлением происходящего, что забыли инструкции Нитая и начали кричать: «Наш дорогой брат вставай!», повторяя одно и тоже многократно, пока кто-то из собравшихся не посоветовал им пригласить Ханумана. Решение проблемы было найдено верно. Мальчик, одетый Хануманом бежал в сад и находил там лекарственное растение.

По воле Господа Нитьяланды Его молодые друзья играли свои роли так совершенно, что вся собравшаяся толпа зрителей приходила в конце в невообразимый восторг.

После того как лекарство было предложено Господу, Он встал и, подойдя к своим родителям, успокаивал их. Хадаи Пандит, отец Нитьяланды, горячо обнимал сына и сердца всех присутствующих, глядя на эту сцену наполнялись восторгом и любовью.

Каждый считал для себя долгом подойти и поздравить Нимаю, говоря: «Дорогой мой, где ты так искусно научился играть эту роль?» Это Мои трансцендентальные игры, – отвечал Он.

Господь Нитьянанда был на редкость обаятельным ребенком. Все, кто знал Его, были в восторге. Жители Радха-деша любили Его больше, чем своих собственных детей. Но никому не приходило в голову, что Он мог бы быть Самим Господом. В Его присутствии каждый был введен в заблуждение Его иллюзорной энергией, потенцией Господа Вишну.

ШЕША-ЛИЛА

Нитай и Гауранга неразлучны как Господь Баларам и Кришна. Нитьянанда неотличен от Господа Санкаршаны, и Вишварупа, старший брат Шри Чайтанья, идентичен Ему. Когда Вишварупа исчез из дома, Он вошел в тело Нитьяланды-Авадхута, трансформировал Свое тело и стал для Верховной личности Господа Кришны (Вишну) Его гирляндой цветов, браслетами и другими украшениями. Он – инкарнация Ананта Шеши, который распространил Себя как *лила-шакти*. Только Господь Шеша знает все тонкости и подробности сокровенных игр Господа Кришны.

Иногда Нитьянанду называют Авадхутой, что значит: «тот, кто вне всех принципов религии». Вполне логично, Всевышний Господь является Отцом всех религий, служение Ему – высший их принцип, но Сам Он вне религиозности, благочестия и порока. Его положение всегда трансцендентно и не может быть познано в категориях добра и зла. Нитьянанда как высший Абсолют, будучи причиной всех причин, Сам не имеет причины. Хотя, по сути, Он – единственный предмет для философских дискуссий, однако, Он непостижим для философов-эмпириков, чьи спекулятивные знания ограничены возможностями их собственного интеллекта, материальных чувств и ума.

Однажды, в период сезона дождей, когда Ганга выходит из берегов, Нитьянанда в настроении Господа Аннаты Шеши прыгнул в ее воды. Ганга буквально кишела крокодилами, но Господь чувствовал себя вполне комфортно, как дома, в своей стихии. Благодаря экстатической любви к Кришне, Нитьянанда вошел в транс и так находился в бессознательном состоянии 3-4 дня. Он плавал, плескался, обнимаясь с крокодилами. Глядя на такое чудо, от страха преданные затаили дыхание.

Как описывается в «Чайтанье Бхагавате», Господь Нитьянанда всегда неповторим в своей собственной манере. Он просто очарован Господом Кришной. Участие в играх для Него – единственный источник наслаждения. Друзья Нимай всегда сопровождали своего Господа, непрерывно наслаждаясь сладостью Его компании.

Как мы уже упоминали выше, до того как Шри Чайтанья стал проявлять свою уникальную преданность, Нитьянанда совершал поломничество. Он вернулся в то время, когда Гаурасундара начал свое движение санкиртаны.

Он инкогнито прибыл в Майапур и спрятался в доме Нанданачарьи. Господь Чайтанья сразу же догадался о его присутствии и послал за ним Харидаса Тхакура и Шривасу Пандита. Обнаружить его было

не просто. Потратив немало времени преданные вернулись к нему с чем. Тогда Сам Господь Чайтанья повел их прямо к дому Нанданачарья.

Встреча была неопишимо прекрасной. После продолжительного излияния чувств и трансцендентальных эмоций любви до самозабвения, Господь Чайтанья сказал: «Нитьянанда, Я думаю, что Ты, должно быть, Сама духовная энергия, воплощенная Кришна-према. Любимой, кто бы ни поклонился Тебе, несомненно, обретет ее богатство. Но всякий, кто станет критиковать Тебя и Твои игры, уничтожит все результаты своей благочестивой и преданной жизни».

Господь Чайтанья очень высоко ценил преданность Господа Нитьянанды, который служил ему как друг. Он был для Чайтаньи Его зонтом, постелью и средством передвижения. Нитьянанда один выполнял самое разнообразное служение. Он служил Шри Чайтанье согласно своего собственного сладостного желания. Никто не может приблизиться к Чайтанье, не обретая милость Нитьянанды. Только по милости Нитьянанды мы получаем милость Чайтаньи.

В этом смысле Слава Нитьянанды безгранична. Кто полностью мог бы описать ее? Нитьянанда – объект любви Чайтаньи. Он мой возлюбленный учитель и Он же в моем сердце. По Его милости мы развиваем привязанность к Шри Чайтанье. Человек, желающий пересечь океан невежества и погрузиться в нектар любви к Господу, непременно должен найти прибежище у лотосных стоп НИТАЙЧАНДРЫ!

Оставаясь вечным слугой Шри Чайтаньи, Нитьянанда сыграл со своим Господом множество удивительных игр в Навадвипе. Из Его экстатической любви к Кришне произошло множество весьма необычных поступков и деяний. С преданными, которых Он встречал на своем пути, он говорил всегда очень сладостно. В великом восторге Нитьянанда часто смеялся, пел и танцевал, но иногда бывало, Он поражал всех Своим громким хохотом в приливе спонтанно возникшего экстатического чувства.

Однажды, сбросив одежду Нитьянанда предстал обнаженным перед Шри Чайтаньей. Танцуя, Он выкрикивал: «Нимаи Пандит – Мой повелитель и Господь вселенной! Позабавившись подобным зрелищем, Чайтанья, немедленно набросил одежду на тело Авадхуты. Улыбаясь, Он умастил тело Нитьянанды благовониями и украсил его гирляндой цветов. «Твое имя Нитьянанда, поэтому Твоя форма и Твое поведение всегда восхитительно. О Нитай! Все, что ты ни делаешь, гуляешь ли, ешь ли... – Ты вечно наслаждаешься беспрепятственно и безгранично. Обычному человеку не дано оценить, понять и измерить Твои трансцендентальные возможности.

Ты всегда там, где появляется Кришна. Так же, как Кришна, Ты – Абсолютная истина. Ты, Нитьянанда, который наполняет вселенную Кришна-премой.

Здесь мы приведем еще одно описание игр Нитьяланды. В доме Шривасы Пандита, когда Нитьянанда останавливался там, для жены Шривасы, Малини, Он всегда играл роль ребенка. Чтобы поесть, ему не нужно было протягивать руку – Малини, как своего собственного ребенка кормила его грудью. Хотя молока у нее не должно было быть, но когда Господь касался ее груди, оно спонтанно текло ручьями. Девственная Малини распознавала экстатическое состояние, в котором пребывал Нитьянанда, и служила Ему, как мать служит своему сыну. Однажды, Господь переполненный чувством блаженства и радуясь, как дитя, снял с себя одежду и сделал из нее себе тюрбан. Непрерывно смеясь и шатаясь, как пьяный, он прыгал по двору. Его глаза искрились, а Его непорочное лицо излучало чистоту. Слезы беспричинной радости каскадом текли по его щекам. «Нитай! Нитай! Что ты делаешь? – восклицал Шри Чайтанья, любуясь бесподобно красивыми обнаженными формами Нитьяланды, – Так не подобает себя вести в доме грихастки». После чего Господь Чайтанья лично одел Нитьяланду.

В другой раз Нитьянанда отмечал Свою вьяса-пуджу в доме Шривасы в Майапуре. Собралось много преданных. Шри Чайтанья и Нитьянанда, переживая духовный экстаз, танцевали. Иногда Они плакали, обнимая друг друга, катались по полу или пытались поймать, коснуться друг друга за ноги. Все, кто присутствовал при этом, были под большим впечатлением. Они кричали, смеялись, как безумные, иногда, теряя сознание, падали.

Во время танцев Оба Господа проявляли симптомы экстаза: их тела трепетали, покрывались испариной, гусиной кожей, состояние восторга доходило до обморока. Игры Махапрабху были удивительны. Он танцевал с таким воодушевлением, что иногда ногами касался своей головы. Хорибол! Хорибол! – воспевайте имена Господа! – призывал Гауранатарадж.

ЧАЙТАНЬЯ-ЛИЛА

Чтобы показать истину о Нитьяланде, Шри Чайтанья принял настроение Баларамы. Вина! Вина! Принесите вина – кричал Он, как если бы был пьяным. Дай Мне плуг и палицу – обращался Он к Нитьяланде. И те преданные, которым была милость Господа, видели булаву и плуг своими собственными глазами. Ощутив в руках плуг и булаву,

Чайтанья стал как сумасшедший. «Варуни! Варуни!» – пронзительно кричал Он.

Сообразив в чем дело преданные тут же принесли Господу воды из Ганги. Пустив по кругу флягу с водой, Господь пригубил последним цветочное вино кадамба.

Обступив, Шри Чайтанью Преданные вознесли молитвы Господу Балараме. После чего Чайтанья явил всем собравшимся, что Нитьянанда пришел в этот мир, дать Кришна-прему всем и каждому, даже тем, кто совершал *вайшнава-апарадху*.

Засвидетельствовав всем это, Господь Нитьянанда переполнился нектаром *премы*. В один миг Он принял настроение младенца, стал танцевать, смеяться и сбрасывать с себя одежды. Этой ночью, когда преданные разошлись по домам, Нитьянанда разломал Свою данду и камандалу на мелкие кусочки и разбросал их в разные стороны.

ГОСПОДЬ НИТЬЯНАДА - ГУРУ-ТАТТВА.

О духовном учителе человек должен всегда думать в связи с его близкими отношениями в служении Кришне. Говорится, что Гуру – наиболее доверенный слуга Господа, Его внешнее проявление. Вся вайшнавская литература сходится во мнении, что Гуру является либо одним из тех, кто входит круг общения Шримати Радхарани, либо непосредственно представляет Нитьянанду Прабху.

По утверждению Шрилы Бхактисиддханты, Шримати Радхарани – Гуру всех, кто близок с Кришной. Она принимает служение только от души, к которой благоволит Нитьянанда. Поэтому существует незримая связь между Нитьянандой и Радхарани. Нитьянанда тестирует душу, а затем рекомендует ее Радхарани. Так в вопросах преданного любовного служения Господу Радхарани всегда полагается на авторитет Нитьянанды. Функция определять качества Гуру принадлежит Нитьянанде, служение которого выражается в почитании Им Гаурасундары. В Кришна-лиле Он идентичен Шри Балараме. Баларама – старший брат Кришны. И индивидуальная душа находится под Его контролем.

Как она контролируется это другой вопрос. Санкаршана – это божество ложного эго, которое крепко накрепко связывает обусловленную душу с материальным существованием. Таким образом, без милости Гуру, Нитьянанды, Баларамы или Санкаршаны, никто не может обрести чистое преданное служение Кришне.

Нитьянанда – неограниченный источник дживы, которая представляет Его потенцию. В форме сострадания Он проявляет себя как Гуру для искренне ищущего Кришны.

В Гаура-лиле, т.е. в играх Господа Чайтаньи, позиция Нитьяланды Прабху более возвышенна, чем Шри Баларамы в Кришна-лиле, потому что Он распространяет Кришна-прему. Считается, что Гаура-Нитаю подчиняются и Кришна, и Баларама.

Когда проявляется необычайная щедрость, Баларама становится Нитьяландой.

Никто не может правильно построить свое преданное служение без милости Господа Нитьяланды. Поэтому, перво наперво, преданный должен обрести веру в Нитьяланду, после чего обретет милость Шри Чайтаньи, а когда милость Чайтаньи проявится, он сможет рассчитывать на интимное любовное служение Шри Шри Радха-Мадхаве.

Хотя преданное служение обретают по беспричинной милости Самого Господа, но путь к нему регламентирован, так же как получение образования, ученых степеней и повышения по службе. В нашем случае необходимо полагаться не столько на случай, сколько на свои старания и милость Господа. Побудительным фактором того и другого является страстное желание и вера.

Поклонение Гаурасундаре легко достижимо, но обрести его милость можно только по беспричинной милости Шри Нитьяланды. Мы говорим, что чистое преданное служение Шри Радха-Кришне – это «бесценный дар». Его мы получаем не в результате аскез, благочестивой, религиозной деятельности, а как проявление милости Господа Нитьяланды.

В духовном мире Нитьянанда представляет *гуру-таттву* в четырех основных расах: *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья* расы. Приняв форму Ананга-манджари, младшей сестры Шри Радхи, он служит Божественной паре в их любовных развлечениях. Шри Нитьянанда – богатство Вриндаваны, и без Его милости никто не может войти в Враджа-дхаму и служить Радхике-Гириджари.

Хотя у Нитьяланды, как и Баларамы есть свои лилы и свои взаимоотношения с Его собственными преданными (в «Чайтанье бхагавате» упоминаются о раса-танцах Шри Баларамы и о гопи, которые от Него без ума), но в играх Господа Чайтаньи на них акцент не делается.

В качестве примера, наиболее яркого проявления милости Господа Нитьяланды как духовного учителя в его лилах, приведем случай с Джагаей и Мадхаей.

История известная: в предыдущем воплощении Джагаей и Мадхяй играли роль демонов. В Гаура-лиле они снова воплотились, на этот раз в семье брахмана. По рождению их имена были Джаганнатха и Мадхавананда, однако, за их недостойное поведение жители Навадвипы

прозвали их Джагаей и Мадхайей. До того, как они повстречались с Нитьянандой Прабху и Харидасом Тхакуррой, они были, без преувеличения будет сказано, «бандитами с большой дороги», развратниками и насильниками. Вся округа трепетала от страха перед их лютым нравом. Но милостью Нитьянанды они обрели *премену* и стали святыми. Дух Шри Чайтаньи способен победить в человеке все порочные наклонности и враждебность, но он не может проявиться без милости Нитьянанды. Его действия и поступки порой бывают лишены всякой логики, так например: плавая в Ганге, обнимает крокодилов, встретив молодую гопи, предлагает выйти за него замуж, увидев быка, садится верхом и орет: «Махеша!», а если корову доит и пьет молоко прямо из вымени. Харидаса Тхакур, который был свидетелем подобных поступков Нитьянанды, заявляет: мы подвергаемся постоянной опасности, но будем спасены от смерти, только милостью Нитьянанды.

Слушая о похождениях Нитьянанды, Адвайта Ачарий говорил: «В этом нет ничего особенного. Пьяница всегда найдет себе пару. У Нитьянанды постоянный запой. Он пьет любовь к Богу. Ему нужен подобный. Говорят, с кем поведешься, того и наберешься. Нитьянанда способен «развратить», напоить любого; любого сделать пьяным от любви к Богу».

Когда счастливая душа получает милость Шри Нитьянанды, у нее пропадают все материальные желания. После чего она становится допущенной в Гаура-лилу. Когда же она входит в игры Гауранги, она обретает Кришна-прему.

Нитьянанда всегда воспеваает имена Господа Гауранги. При этом у него ручьями текут слезы. Он наводняет бесконечный океан санкиртаны, танцуя со своими последователями. Он очень добр ко всем беспомощным и лишенным всякой поддержки падшим душам.

Тело Нитьянанды мягко как фигурка, сделанная из крема. На Нем голубое дхоти и тюрбан. Он высок и выглядит как авадохута. В Его левом ухе висит серьга. Имя Кришна на Его языке днем и ночью. Время от времени Он смеется. Его сияющее лицо затмевает миллионы лун, Его улыбка дает жизнь всем мирам, Его губы, изящные по форме, соблазнительны. Великолепие Его зубов побеждает перлы. Его сверкающие глаза красны и огромны. Он очень силен и Его руки висят до колен. Он прохаживается мягкой крациозной походкой. Он говорит приятные и добрые слова каждому. Все, кто слушают Его слова, немедленно освобождаются от всех грехов его прошлой кармы.

«Позволь нам помнить светлое, улыбающееся лицо Шри Нитьянанды, чье прекрасное движение надсмехается над походкой слона.

Чья одежда похожа на гроздь голубых лотосов и излучение его тела роскошной полной, восходящей луны. Его глаза, насыщенные премой, рвзбивают гордость неугомонных кханджана».

Что можно добавить к описанию Нитьянанды, которое содержится во множестве источников вайшнавской поэзии, принадлежащей перу ачарий Гаудия-сампрадаи?

АДВАЙТА АЧАРЬЯ

Адвайта Ачарья был первым из Панча-таттвы, кто появился в этом мире. Он был почти на 60 лет старше Шри Чайтаньи. Он жил в Шантипуре, в нескольких милях от Навадвипы, хотя, как многие уважаемые брахманы, имел дом в Майапуре. В Надии его по праву считали главой вайшнавов. До явления Шри Чайтанья он регулярно проводил харинама санкиртану и давал класс бхакти-шастры. В то время ему помогали Шриваса Пандит и его братья, а также Харидаса Тхакура.

Имя Адвайта означает – тот, кто неотличен от Господа Хари. Существует множество инкарнаций. И хотя у каждой из них могут быть свои игры и своя миссия, но все они неотличны от Господа. Адвайта – это Садашива. В «Гаура-ганоддеша-дипике» о нем сказано: «Господь Садашива, авеша-инкарнация в Брэджабхуми, в играх Шри Чайтаньи известен как Адвайта Ачария. Он неотличен от Самого Шри Кришны Чайтаньи. Кубера, царь Гухьяков, появился в играх Шри Чайтаньи как Кувера Пандит, отец Адвайта Ачария. Йога-майа, внутренняя потенция Господа, воплотилась как Сита-деви, жена Адвайты. Шри Адвайта всегда питал дружеские чувства к Шри Чайтанье, участвуя в Его играх». Среди вайшнавов Адвайту принято называть Ачарией, потому что, в действительности, он учитель *бхакти* для все последователей *бхакти*.

500 лет назад Навадвипа считалась центром культуры и образования. Считалось престижным получить академические знания у местных гуру. Великие пандиты, знатоки санскитской грамматики, риторики, логики и ведантисты были очень горды своей ученостью. Но на самом деле лишённые всякого представления о чистом преданном служении Господу, они деградировали до самых грубых форм материалистического сознания. Все их интересы сводились к удовлетворению животных потребностей в еде, сне сексе и обороне. Считалось верхом совершенства просто иметь семью, жену, дом, детей и богатство. В этом сознании все надежды человека достичь освобождения от круга рождения и смерти и сопутствующих этому страданий оказываются украденными иллюзией. Говорится, что человек велик

своим идеалом, если идеал человека велик и человек велик. Местная так называемая интеллигенция из числа *смарта брахманов* вызывала глукое сострадание и боль в сердце Адвайты.

Глядя на обусловленные души, гниющие в материальном мире, Адвайта постоянно думал и искал пути как помочь, как спасти их. Любое проявление разума в любой сфере человеческой деятельности, если не ставит своей целью обрести преданное любовное служение Верховной личности Господа, считается той или иной формой невежества. Поклоняясь Кришне с листьями туласи и водой из Ганги, Адвайта молил Господа прийти в этот мир.

«О! Кришна, мой возлюбленный Господь и мое единственное прибежище, я знаю, что страдания людей – причина их греховной жизни. Они забыли Бога, Отца, и свои родственные, братские отношения между собой. Из эгоизма они непрерывно враждуют и грызутся, как собаки.

Мой Господь, они должны понять: Ты – всеблагодать, вселюбящий и всемилостивый, но в их сердцах нет для Тебя места. Хотя страдания моих братьев вызывает глубокую боль в моем сердце, но, будучи сам греховен, я не способен помочь им.

О Господь! Ты должен прийти, чтобы помочь им достичь Тебя. Только твоей милостью, они научатся любить Тебя, положив раз и навсегда конец своим страданиям».

Порой, повышая голос как раскаты грома, порой плача как дитя, Адвайта Ачария молил Господа. И, привлеченный чистой любовью Адвайты, вняв его мольбам, Господь снизошел. В играх Господа Чайтаньи Адвайта считается одной из главных причин Его появления.

Существует много уникальных случаев в этих играх, когда Адвайта Ачария проявлял исключительные качества вайшнава-Ачария. Так приведем один из них.

Однажды, Шачи Деви пошла к Адвайте просить у него прощения за неумышленно совершенные ею оскорбления. Но, когда она пришла, увидев ее, Адвайта упал к ее ногам со словами: «Ты – мать всего мира. Ты не можешь совершить оскорблений. И все же если кто-то скажет, что оскорбления есть, тогда я отвечу ему: «Все прощено...я буду повторять сотнями, тысячами ртами, что нет оскорбления – все прощено».

Тех, кто повторяет святое имя и совершает преданное служение, даже если они низкого происхождения, Адвайта считал лучше, чем *брахманы*, которые не совершают *бхаджана*. В *шастрах* говорится, что *шудра*, который хотя бы раз произнес «Харе Кришна», должен

быть прославлен из всех людей, и он, по мнению Адвайты, даже выше чатурведи брахманов, если они не повторяют имена Господа. Адвайта Ачарья, подтвердил это на церемонии шраддха своего отца, на которой собрались все высшие касты, ученые брахманы, титулованные как Батгачарья, Триведи, Чатурведи и Упадхьяи. Каждый из них был *шастра-видван*, т.е. знаток Вед. По своему положению они занимали самые высокие места. Из скромности Харидаса Тхакура чувствовал себя слишком оскорбленным, т.к. был мусульманского происхождения. Он не решался войти в дом и дожидался, надеясь получить остатки брахманской пищи во дворе. Адвайта Ачария, увидев его, вышел и обнял.

Что ты делаешь? – запротестовал Харидаса. Я мусульманин, прикоснувшись ко мне ты должен немедленно совершить омовение. На это Адвайта схватил его, затащил в дом и усадил на самую высокую асану. Брахманы, почувствовав себя оскорбленными, стали выкрикивать: «Этот дом осквернен. Мы не можем здесь оставаться и есть». Уходя, они говорили: «Адвайта, ты нарушаешь *дхарму!*» На что Адвайта отвечал: «Сегодня шраддха удалась. Наш отец пойдет на Вайкунтху и миллионы наших предков получают освобождение, потому что нашему дому оказал свое уважение Вайшнава. Если Харидаса Тхакур ест в моем доме – это лучше, чем миллионы брахманов принимают здесь прасад. Приняв маха-прасад, Харидаса Тхакур сделал нас вайшнавами. Большое оскорбление совершает тот, кто судит о вайшнавности по его рождению. Такой человек – атеист. Поэтому вы, брахманы, совершили оскорбление нас обоих. Вы немедленно должны покинуть мой дом, вместе с вашими оскорблениями».

Посоветовавшись между собой во дворе, они решили: «Адвайта Ачарий – ученый пандит, он хорошо знает шастры и он проповедует *бхакти*. Наверное он прав». Чтобы положить конец инциденту, они вернулись и, припав к лотосным стопам Адвайты, стали просить у него прощения.

Другой случай произошел в доме Шривасы Пандита, где Шри Чайтанья, восседая на троне Вишну, проявил Свою шестирукую форму. Зрелище было необычным. Адвайта и его жена Сита пришли поклониться Господу.

Сначала Адвайта омыл стопы Господа душистой водой. Затем он покрыл их туласи-манджари с сандаловой пастой и чанданой, орошая слезами любви и предавая духи, благовония, цветы, лампаду с гхи и бхогу. В конце церемонии Адвайта прославил Господа избранными стихами из шастр: «Вся слава Господу Гауранге, воплощению Верховной личности Бога сошедшему в этот мир. Вся слава Гауранге, явив-

шему миру Харе Кришна маха-мантру! После этого в великом экстазе Адвайта стал предлагать Господу свои дандаваты.

Повинуясь Господу Чайтанье он пел и танцевал как марионетка в Его руках, проявляя все признаки преданности. Сначала его танец был грациозным, затем темпераментным. Он бегал по кругу глубоко вздыхал, падал и катался по земле. Когда началась киртана он не мог стоять спокойно, продолжая танцевать. Наконец, в готовности служить Господу, он смиренно встал перед Ним как Его верный слуга.

ГАДАДХАРА ПАНДИТ ГОСВАМИ

Гададхара Пандит, известный также как Гдай Прабху, представляет одну из таттв в ПАЧАТАТТВЕ, воплощение Шримати Радхарани, самой персонификации *хладини-шакти*. Он родился в 1456 году в день новолуния в месяц Vaisakha (апрель-май), в местечке Beliti. Согласно других источников (Jayakrsna dasa's article [Sri Caitanya-parisada-jan-masthana-nirnaya](#)), в 1377 BS.

Его отцом был Madhava Misra и матерью Ratnavati Devi. Они принадлежали к древнему роду Varendra и Kasyapa. Когда Гададхаре было 13 лет его родители переехали в Навадвипу и поселились в доме его дяди, неподалеку от Джаяганнатхи Мишры. Приняв своим Гуру Пундарика Видьянидхи, всю свою жизнь он оставался неженатым. Он постоянно оставался в обществе Чайтаньи и доставлял Господу особое наслаждение декламируя стихи из Шримад Бхагаватам. После того как Чайтанья принял санньясу и поселился в Джаяганнатха Пури, Гададхара последовал за ним. В 47, вскоре после ухода Господа он оставил этот мир. Жизнь Гададхары Пандита описана в трудах Кришна даса Кавираджа (Чайтанья Чаритамрита) и Вриндавана даса Тхакура (Чайтанья Бхагавата), в трудах Дхьяначандра Госвами ([Sri Gaura-govindarcana-paddhati](#) и в [Caitanyarcana-candrika](#)).

«В Гаура-лиле правит Гададхара Пандит – Ему принадлежит всё. Тем не менее, Он вынужден признать, что у Него нет ничего – всё забрал Гауранга! Он всецело посвятил Себя Гауранге. Поэтому Шрила Кавирадж Госвами говорит: *техо лакшми-рупа, тара сама кеха нау* – «Он представляет главную силу Гауранги, и никто не может сравниться с Ним». Таково заключение Шрилы Кавираджа Госвами о Шри Гададхаре. Он – *гаура-према-майя*, воплощение любви Шри Гауры.

ШРИВАСА ПАНДИТ

Шривас Пандит был пятым преданным в Панча-таттве: Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шривасади, Гаура Бхакта Вринда. Он жил в Навадвипе еще до прихода Господа Чайтанья. Шривас жил вместе со своими братьями Шри Рамой, Шри Нидхи и Шрипати, вместе с ними повторяя имена Кришны, поклоняясь Господу и трижды в день принимая омовение в Ганге. Встретившись с Шри Адвайтой Ачарьей Прабху, они начали изучать «Бхагаватам» и молить о воплощении Всевышнего Господа. Зачем они это делали? Потому что лишь Сам Кришна мог установить принципы *бхагавата-дхармы* и пробудить любовь к Кришне в сердцах атеистов, логиков и гордых пандитов, позволив им насладиться нектаром чистой преданности к Господу.

Малини, жена Шриваса была близкой подругой Шачи Деви, из лона которой явился Нимай, Господь Вишвамбхара.

Гаурачандра любил Малини и Шриваса так же сильно, как своих родителей.

Дом Шривасы, Шриваса-Ангам был расположен в двухстах метрах от дома Нимая. Он состоял из просторных комнат, был обнесен высокой стеной и окружен пышно цветущими садами и рощами. Каждый вечер Шри Гауранга Махапрабху и Его близкие спутники наслаждались здесь Своими экстатическими киртанами. Именно здесь было положено начало движению санкиртаны Шри Кришны; здесь же разгневанный мусульманский правитель разбил мридангу, пытаясь положить конец этой «странной религии». Этот случай вошел в историю; с тех пор Шриваса-Ангам стали называть «Кхол Банга Данга» (место, где разбили мридангу).

Издав указ, запрещающий проведение санкиртаны, Кази пригрозил, что нарушителей этого указа обратит в ислам и передаст все нажитое имущество властям. Услышав об этом распоряжении, Шривас Пандит рассмеялся: Место, в котором Господь являет свои трансцендентальные игры, находится далеко за пределами власти мирских людей и религиозных фанатиков. В доме Шриваса Господь Гауранга-сундара явил Свою истинную форму Своим вечным спутникам и многие сокровенные Враджа-лилы.

Старейшины брахманической общины, Шривас Пандит и Шри Адвайта Ачарья, отдали все, что имели (тело, ум, дом, семьи и свое имущество), Господу Гауре. Они не знали никакого другого Божества,

кроме Него. Шривас Пандит поддерживал всю свою семью не потому, что они были его родственниками, но потому, что они были любящими слугами Шри Чайтаньи.

В Панча-таттве Шривас Пандит представляет пограничную энергию Бога – живое существо (*татастха-дживу*). Преданные, во главе со Шривасом, описаны как части тела Господа Чайтаньи (Его глаза, уши, руки, диск и другое оружие). Все они принимали участие в играх Шри Гаурасундары. С их помощью Господь Гауранга распространил движение санкиртаны. Шривас Пандит является воплощением Нарада Муни, который является вечным спутником Господа.

*шриваса-пандитам науми гауранга-прийа-паршадам
йасйа крипалавенати гауранге джайатэ ратих
шриваса! киртанананда! бхакта-гоштхйека-валлабха
твам намами махайогин бхакта-рупо'си нарадах*

«Я преклоняюсь перед Шрилой Шривасом Пандитом, дорогим Спутником Господа Шри Гауранги. Благодаря крупнице его милости любой человек обретет чистую Любовь (Рати) к Шри Гауранге. О Шривас! О Киртанананда – олицетворение Блаженства Хари-Киртаны! О Возлюбленный всей Санги Бхакт Господа! О Маха-Йоги, величайший из Бхакти-Йогов! О Бхакта-Рупа – Олицетворение идеального Преданного, неотличный от Шри Нарады Госвами! Тебе я приношу поклоны снова и снова»

Из «Шри Гити-Малы».

Экадаши

Экадашами называется 11 день после полнолуния и новолуния, когда преданные Кришны соблюдают пост, воздерживаясь от зернобобовых. Этот день наиболее благоприятен для духовной практики и совершенно неблагоприятен для любой мирской, кармической деятельности.

В свое время Шри Чайтанья Махапрабху дал своим последователям следующие наставления и указания относительно соблюдения поста и проведения этого дня наилучшим образом.

Когда Шри Чайтанья поселился в Джаганнатха Пури, сделал его своей штаб-квартирой, он проводил день экадашей со своими преданными в саду Джаганнатха Валлабха, непрерывно повторяя имена Господа в экстазе чистой преданности всю ночь. «Сегодня, – говорил он, – каждый должен воздерживаться от еды и сна и повторять имена

Кришны постоянно». Некоторые повторяли джапу, некоторые совершали *дандават-парикраму* вокруг храма, а были такие, кто обсуждал игры Кришны и Баларамаы.

Следуя указаним Гаурасундары, совершенно погруженные в нектар любовного служения Господу, преданные чувствовали прилив *кришна-премы*. Захмелевши, в великом экстазе они кричали: Говинда! Говинда! Так до восхода солнца.

На следующий день, Двадаши, после омовения все принимали *маха-прасад* от Господа Джаяганнатхи.

«Все, кто не соблюдает пост в дни экадаши, – говорил Шри Чайтанья, – подвергают большой опасности свою духовную жизнь. Почтение прасада в дни экадаши осуществляется только предложением поклонов ему, принимая его на следующий день. Любой, кто придерживается этого правила, легко сможет переправиться через океан материального существования».

Все приближенные и возлюбленные Господа Кришны очень рады, когда экадаши соблюдены должным образом и по всем правилам; в эти дни они наслаждаются воспеванием святого имени Господа. В экадаши никто не говорит на мирские темы и не пробует ничего, прервав пост на следующий день *маха-прасадом*. Если все же кому-то трудно по некой причине держать полный пост, он может принять немного фруктов, корнеплодов или молока, избегая зерна и запрещенных овощей. Те, кто нарушают экадаши, поедают грехи, которые в эти дни входят в зерна.

Не следует быть невнимательным к этим наставлениям, проявляя неуважение к преданному служению Господу. Бхакти-деви особенно благоволят к преданным, которые искренни в своих намерениях доставить удовольствие Господу Кришне, примерным соблюдением экадаши-враты и постоянным воспеванием Его святого имени.

Цель *экадаши-врата* – предоставить преданным наилучшие возможности для совершения духовного прогресса, путем освобождения их в этот день от многих других обязанностей в пользу постоянного повторения Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Ночное бдение при непрерывном воспевании святого имени Господа называется хариваса.

Строгое следование этому называется *дридха-врата*. Кришна очень милостив, Он дал нам сознание, которое позволяет быть стойкими и убежденными в своем преданном служении.

Кришна-бхакти достигается совершением благотворительной деятельности, соблюдением строгих обетов, аскетизмом, жертвоприно-

шениями, изучением Вед, следованием регулирующим принципам и другой благоприятной для этого практикой. Это находит свое подтверждение в «Шримад Бхагаватам» (10.47.24.)

*дана-врата-тапа-хома-джана-свадхья-самйамайх
шрейобхир вивдхаши чаньаих кришне бхактир хи садхйате*

Воспевание святого имени и соблюдение экадашей – то и другое позволяет войти в царство преданного служения Кришне, то и другое является вечной, духовной деятельностью.

Мои дорогие преданные! В Кали-югу нет другой более возвышенной деятельности. Никакая духовная или религиозная практика не способна сравниться с совместным воспеванием имени Кришны. Йога, медитация, плодотворная деятельность и изучение писаний – ничто не эффективно для духовной реализации. Все писания мира сходятся в одном: «Духовное совершенство возможно достичь только воспеванием, слушанием и помятованием имени Кришны, славы Кришны и трансцендентальных игр Кришны».

Маму Тхакур дас

МАНИФЕСТ «SANKIRTANA CORPORATION» Жизнь, посвященная Абсолюту

Существуют разные пути и средства достижения духовной реализации. Так, во времена, предшествующие современному веку *Кали-юги (Сатья, Трета, Двапара)*, люди занимались медитацией, совершали жертвоприношения и поклонялись божествам в храмах. Но в современный век вражды и лицемерия ни один из выше перечисленных методов (медитация, поклонение в храмах и т. д.) не приносит желаемого результата. Жизнь людей коротка, и они заняты материальной деятельностью настолько, что у них нет времени, чтобы подумать о потребностях вечной души. Они совершенно сбиты с толку материалистической концепцией жизни, поэтому даже религию, истинная цель которой заключается в развитии любовных отношений с Богом, они научились использовать исключительно для удовлетворения своих материальных потребностей в еде, сне, сексе и обороне.

Из великого сострадания к падшим обусловленным душам, Господь Сам снизошел в этот материальный мир, чтобы обучить их принципам б х а к т и – преданному любовному служению. В день Брахмы в течение жизни Вайвасвата Ману, что составляет 27 x 4. 320 000 лет (по ведическому летоисчислению, в 4 586 году от начала Кали-юги),

пришел Шри Чайтанья Махапрабху – воплощение Господа Кришны, Верховной личности Бога. Он начал Движение САНКИРТАНЫ – совместное воспевание «Х а р е К р и ш н а» *маха-мантры*. Как сказано в «Шримад Бхагаватам» (11.5.32.), в современный век Кали разумные люди будут поклоняться Господу исполнением САНКИРТАНА-ЯГЬИ:

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

«ЧАЙТАНЬЯ» в переводе означает «жизненная сила».

Начав Движение САНКИРТАНЫ, Господь Чайтанья отверг старые и отжившие формы духовной реализации, вдохнув жизнь в принципы чистого *бхакти* – преданного любовного служения Кришне.

САНКИРТАНА – это йога для нашего века, которая осуществляет связь с Абсолютной истиной, Верховной личностью Бога.

САНКИРТАНА – это медитация. Имя Бога неотлично от Него Самого.

САНКИРТАНА – это *ягья*, т. е. жертвоприношение. Поскольку ничего не принадлежит человеку, но все принадлежит Богу, то за все необходимо платить. И эта плата осуществляется путем совершения *ягьи* (жертвоприношения).

САНКИРТАНА – это прославление Господа, Его формы, качеств, Его удивительных трансцендентальных игр. Оно может также выражаться в труде и творчестве.

САНКИРТАНА – это общение, сама жизнь в мире и любви с другими живыми существами, населяющими вселенную. Даже полубоги с высших планет спускаются, чтобы принять участие в *санкиртане* Шри Чайтаньи. Так, например, Ямарадж (бог смерти) берет «отпуск» на время *санкиртаны*, и тогда никто не умирает.

САНКИРТАНА – это то, что очищает зеркало ума и сердце, наполняя его радостью – нектаром, которого всегда жаждет живое существо.

САНКИРТАНА – это особое проявление милости Господа и наивысший религиозный принцип – чистое *бхакти*, любовь, обретенная через спонтанное преданное служение Ему.

Чтобы лучше понять миссию и смысл названия «Санкиртана корпорейшен», из выше приведенных определений рассмотрим главное.

Прежде всего, САНКИРТАНА – означает *харинама-санкиртана*, т. е. совместное воспевание святых имен Господа Кришны. Так, группа преданных Кришны идет по улице и громко поет: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, сопровождая пение игрой на *мриданге* (тип барабана) и

карталах (тип ручных цимбал). «Где двое-трое во имя Мое, там и Я с вами», – говорит Господь. Экстатически танцуя, Шри Чайтанья Махапрабху Сам лично принимает участие в такой *киртане*, привлекая внимание даже духовно неразвитых людей, предоставляя шанс стать сознающим Кришну каждому. Душа вечно связана с Кришной, поэтому любовь к Нему дремлет в сердце каждого. Она просыпается даже в низших формах жизни (животных и растениях), когда имя Господа воспевается в состоянии чистой преданности. Примером тому дикие звери, населяющие джунгли Джарикханда. Когда Шри Чайтанья пел Харе Кришна, проходя сквозь их чащу, то тигры и лани, забыв свою вечную вражду, вторили имени Бога, вековые деревья сопровождали *киртану*, эхом участвуя в ней.

Публичное пение очищает оскверненную материализмом атмосферу. Чем больше преданных участвует в *санкиртане*, тем меньше материальных проблем. Чем меньше материальных проблем, тем выше духовный экстаз. Но даже если три или четыре человека проводят *санкиртану*, даже два или один, то и в этом случае, благо получают все, кто слушает. Распространение книг или *прасада* (освященной пищи) во многом оживляет и разнообразит *санкиртану*. Нарядные одеяния, флаги, изображения Господа и его великих преданных создают привлекательность и праздничное настроение. Ради наслаждения Господа проводить *харинама-санкиртану* необходимо так часто, как только возможно, и тогда Шри Чайтанья даст свое благословение. Господь будет удовлетворен тогда и только тогда, когда в каждом городе и деревне будут петь Его святые имена.

Другой формой *санкиртаны* является прославление Господа в труде, в науке, литературе и поэзии, в искусстве, театре, музыке и кино. Человек может достичь своего профессионализма и духовного совершенства, используя свои дарования, для прославления Господа, описывая трансцендентальные игры и удивительные деяния Господа. Посвящая всю свою деятельность Господу, без привязанности к ее результатам, человек так же совершает своего рода *санкиртану*. Все это полностью находится в русле наставлений святых учителей, *ачарьев* Брахма-мадхва-гаудия *сампрадаи*.

Конечно, тот, кто лишен духа *санкиртаны*, постарается избегать в своей лексике это название, а нередко и критиковать его приверженцев. Однако, называя нашу корпорацию «Санкиртана», мы не имеем другой цели, как проповедовать миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. Наша единственное желание – доставить удовольствие Господу и Его чистым преданным.

Существует много людей, которые берут на себя смелость представлять Господа, но при этом избегают участия в *санкиртане* – такое представление не будет эффективным, ибо оно материально. Мы не несем ответственность за их поступки. Как дерево узнается по плодам, так человек узнается по трудам, по своему практическому участию в миссии *санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху. *Санкиртана* – это единственный процесс, который может уберечь человека от имитации и сахаджийства, предоставив прекрасную возможность для общения и сотрудничества. Поэтому мы призываем каждого, кто имеет тело, ум, дар речи или деньги, принять участие в деятельности Всемирной «Санкиртана Корпорейшен» Господа Чайтаньи.

«Санкиртана корпорейшен» – это одна из многочисленных организаций, существующих на Западе. Она вносит свой скромный вклад во всеобщее дело освобождения человечества. «В каждом городе и деревне будут петь Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе» – таково пророчество Шри Чайтаньи Махапрабху. И наша цель – выполнить Его желание, распространив святое имя К р и ш н ы по всему миру.

Мы смиренно обращаемся ко всем, кто читает нас: «Пожалуйста, повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы!» Когда мы встретимся с вами на вечной *санкиртане* Шри Чайтаньи Махапрабху, в Его трансцендентальных играх, это станет самым прекрасным, незабываемым днем в вашей жизни.

Нрисимха чатурдаши, 2005-05-22, Санкт-Петербург.

ВАШ доброжелатель
Мурали Мохан дас (Маму Тхакур дас)

Словарь имен и терминов

Курсивным в словарных статьях набраны имена и термины, которым посвящены отдельные статьи.

Используемые в словаре сокращения: ед. – единственное число; ж. – женский род; см. – смотри.

А

Аватара – Воплощение Верховного Господа на одной из планет материального мира.

Адвайта (Имперсонализм) – Философия, которую проповедовал Шанкара. Гласит, что Абсолют в своем высшем проявлении безличен и не имеет формы, а живое существо тождественно Богу.

Аниртва – Нежелательное качество; бывает четырех видов, соответственно причине возникновения.

Апарадха – Оскорбление.

Арджуна – Третий из братьев Пандавов, близкий друг Кришны, которому Кришна поведал «Бхагавад-гиту».

Артха – Экономическое процветание, которое следует за мирской религиозностью (*дхармой*) и составляет основу для удовлетворения чувств (*камы*). Одна из целей, к достижению которой стремятся обусловленные души.

Асакти – Глубокая привязанность к Богу, седьмая ступень духовного развития на лестнице *бхакти*.

Асана – Поза в практике йоги.

Ачинтья-бхеда-абхеда – Философия непостижимого единства и различия Бога и Его энергий, сформулированная Чайтаньей Махапрабху.

Ашрамы (ед. *ашрам*) – Этапы духовной жизни (см. также *Брахмачарья*, *Ванапрастха*, *Грихастха*, *Санньяса*)

Б

Божество – Воплощение Господа в виде статуи или изображения, установленное на алтаре.

Брахма – Первое сотворенное существо во вселенной, полубог, управляющий гуной страсти; вторичный творец вселенной.

Брахман – Абсолютная Истина; как правило, под Брахманом подразумевается безличная ипостась Абсолютной Истины.

Брахманы (ед. *брахман*) – Сословие людей интеллектуального труда и жрецов, первое сословие в ведической системе деления общества.

Брахма-самхита – Молитвы *Брахмы*, обращенные к Верховной Личности Бога, *Говинде*, в которых описывается духовный мир и сотворение вселенной.

Брахмачари – Ученик, изучающий духовную науку под руководством духовного учителя и хранящий безбрачие (*брахмачарью*).

Брахмачарья – Образ жизни неженатого ученика; согласно *Ведам*, первый этап духовной жизни человека. Будда – воплощение Верховного Господа. Господь Будда отверг авторитет *Вед* и проповедовал атеистическое учение о пустоте, чтобы побудить людей прекратить принесение в жертву животных.

«Бхагавад-гита» – Беседа Господа *Кришны* с Его *преданным Арджунной*, в которой раскрывается суть *преданного служения (бхакти-йоги)* как основного метода, позволяющего достичь совершенства. Составляет часть шестой книги *«Махабхараты»*.

Бхагаван – Бог, Верховная Личность.

Бхакта – См. *Преданный*.

Бхакти – *Преданное служение* Верховному Господу, одновременно цель и метод духовного развития человека.

Бхакти-йога – Метод восстановления отношений с Верховным Господом посредством *преданного служения* Ему.

«Бхакти-расамрита-синдху» – Произведение Шрилы *Рупы Госвами*, содержащее подробное описание всех аспектов *бхакти-йоги*

В

Вайдхи-бхакта – *Преданный*, следующий путем *вайдхи-бхакти*

Вайдхи-бхакти – *Преданное служение*, регламентированное правилами и ограничениями священных писаний.

Вайрагья – Отказ от материальных наслаждений.

Вайшнав (ж. *вайшнави*) – *Преданный*, слуга Верховного Господа, *Вишну* или *Кришны*.

Вайшьи (ед. *вайшья*) – Фермеры и торговцы; третье сословие в ведической системе деления общества.

Ванапрастха – Тот, кто отошел от дел и удалился от семейной жизни, чтобы посвятить себя духовной практике; согласно *Ведам* третий этап духовной жизни.

Варнашрама-дхарма – Ведическая система деления общества на четыре сословия и четыре этапа духовной жизни (см. также *Ашрамы*, *Варны*).

Варны (ед. *варна*) – Четыре сословия ведического общества (см. также *Брахманы*, *Вайшьи*, *Кшатрии*, *Шудры*).

Васудева – Кришна, сын Васудевы.

Веданта – Философия *«Веданта-сутры»* Шрилы *Вьясадевы*, обобщающая философское учение *Вед* и провозглашающая *Бхагавана* его целью.

«Веданта-сутра» – Произведение Шрилы *Вьясадевы*, в котором в предельно сжатой и логически последовательной форме изложена философия *Вед*.

Ведическая литература – Четыре *Веды*, *Упанишады*, «*Веданта-сутра*», *Пураны*, «*Махабхарата*» и другие исторические хроники и приложения, а также более поздние труды, подтверждающие выводы *Вед*.

Веды – Изначальные священные писания, которые поведал людям Сам Господь.

Вирадженя – Река, отделяющая духовный мир от материального.

Вишну – Верховный Господь; воплощения Господа *Кришны* на планетах Вайкунтхи, а также воплощения Господа, которые отвечают за сотворение и поддержание материальных вселенных. В материальной вселенной Вишну управляет *гуной* благодати.

Вишуддха-саттва – Уровень духовного бытия, чистой благодати.

Вриндаван (Врадженя) – Вечная обитель Господа *Кришны*, где Он в полной мере проявляет Свою привлекательность; деревня на Земле, в которой Он пять тысяч лет назад проводил Свои детские *игры*.

Вьясадева – Воплощение Господа *Кришны*, великий мудрец. Записал *Веды* и составил большинство *Пуран*, «*Веданта-сутру*» и «*Махабхарату*».

Г

Ганеша – Сын Господа Шивы, полубог, устраняющий все препятствия с пути духовного и материального развития.

Говинда – Одно из имен Верховного Господа *Кришны*, которое означает «тот, кто доставляет наслаждение земле, коровам и чувствам».

Голока Вриндавана (Голока Врадженя) – Высшая духовная планета, обитель Господа *Кришны*.

Гопала Бхатта Госвами – Один из шести *Госвами Вриндавана*, непосредственных преемников Господа *Чайтаньи*. Автор многочисленных философских трудов.

Гопи – Девушки-пастушки, подруги *Кришны*, Его самые верные и преданные слуги, олицетворяющие собой высшее проявление *бхакти*.

Гопы – Пастухи, друзья *Кришны*.

Госвами – Тот, кто овладел умом и чувствами; титул *санньяси*.

Гуна-аватары (ед. *гуна-аватара*) – Вишну, Брахма и Шива, воплощения Господа, управляющие тремя *гунами* природы.

Гуны (ед. *гуна*) – В буквальном переводе с санскрита «веревка», а также «качество, свойство». Три составляющих материальной энергии, из которой создан этот мир: *Саттва-гуна* (гуна благодати), *раджо-гуна* (гуна страсти) и *тамо-гуна* (гуна невежества).

Гуру – Духовный учитель.

Гьяна – Знание, в первую очередь, духовное знание.

Гьяна-йога – Путь познания Абсолютной Истины с помощью философских размышлений и изучения священных писаний.

Гьяни – Человек, пытающийся постичь Абсолютную Истину, полагаясь только на силу своего ума.

Д

Даттатрея – Воплощение Господа *Вишну*, в котором Он проповедовал *имперсонализм*, сын Атреи Муни.

Двойственность – Характерная черта материального мира, выражающаяся в том, что любой предмет, действие и т. д. здесь имеет свою противоположность (например: тепло – холод, счастье – горе, добро – зло).

Джаганнатха – Буквально «Господь Вселенной»; *Божество* Господа *Кришны*, которому на протяжении многих веков поклоняются в *Джаганнатха-Пури*.

Джаганнатха-Пури – Святое место, город на океанском побережье в штате Орисса на востоке Индии, знаменитый храмом Господа *Джаганнатха*.

Джата – Негромкое повторение *мантры* на четках.

Джива – Живое существо, крошечная частица Верховного Господа, индивидуальная душа.

Дурга – Богиня, олицетворяющая материальную энергию. Супруга Господа *Шивы*.

Дхана – Обитель Господа, святое место на земле.

Дхарма – Мирская религиозность; долг, обязанности человека.

И

Игры (Господа и Его преданных) – См. *Лилы*.

Имперсонализм – См. *Адвайта*.

Имперсоналисты – См. *Майявади*.

Индра – Царь *полубогов*, правит райскими планетами и повелевает дождями.

Ишвара – Верховный Господь, высший управляющий.

Й

Йог – Трансценденталист, стремящийся к воссоединению со Всевышним.

Йога-майя – Внутренняя энергия Господа, царящая в духовном мире.

К

Кадамба – Дерево (*Nuclea cadamba*), произрастающее во *Вриндаване*, которое из-за темного цвета коры часто ассоциируют с *Кришной*. **Кама** – Вожделение; чувственные наслаждения как одна из целей, к которым стремятся обусловленные души.

Карма – Материальная деятельность ради наслаждения ее плодами, а также последствия этой деятельности. В строгом смысле этого слова, благочестивая ритуальная деятельность в соответствии с указаниями *Вед*.

Карма-канда – Материальная деятельность, соответствующая предписаниям *Вед*, целью которой является экономическое процветание и удовлетворение чувств.

Карма-йога – Бескорыстная деятельность в соответствии с правилами и предписаниями Вед, совершаемая ради очищения сердца.

Карми – Тот, кто действует ради наслаждения плодами своего труда.

Конт Огюст (1798–1857) – Французский философ-агностик, основоположник *позитивизма*, автор работ об эволюции человеческого ума.

Кришна – Верховная Личность Бога в Своем изначальном духовном образе, образе пастушка во *Вриндаване*, источник всех аватар.

Кшатрии (ед. *кшатрий*) – Воины или правители; второе сословие в ведической системе деления общества.

Л

Лилы (ед. *лила*) – Приносящая блаженство трансцендентная деятельность, которой занят Господь и Его *преданные*.

Ложное эго – Представление о себе как о теле; самый тонкий элемент материальной природы.

М

Майя – Низшая, иллюзорная энергия Верховного Господа, которая правит в материальном мире; забвение своих вечных отношений с *Кришной*.

Майявади – Философы-имперсоналисты, полагающие, что Абсолют в высшем проявлении безличен и не имеет формы, а живое существо тождественно Богу.

Мантра – Трансцендентный звук, который освобождает ум от влияния иллюзии.

«Махабхарата» – Эпическое произведение, написанное Шрилой Вьясадевой. 100000 строф «Махабхараты» описывают историю вражды между Пандавами и Кауравами, которая завершилась битвой на Курукшетре. В состав «Махабхараты» входит «*Бхагавад-гита*».

Махараджа – Титул царя, *санньяси* или духовного учителя.

Милль Джон Стюарт (1806–1873) – Английский философ-позитивист.

Моक्षा – Освобождение из материального рабства; четвертая, высшая ступень, которой может достичь человек, следующий принципам общества *варнашрамы*; в узком смысле относится к имперсональному *освобождению*.

Мукти – Освобождение от материального рабства. Под словом *мукти*, как правило, понимают растворение в безличном *Брахмане*.

Мукунда – одно из имен Верховного Господа *Кришны*, которое означает «тот, кто дарует *освобождение*».

Н

Нама-апарадха – Оскорбление святого имени Господа.

Нарада Муни – Великий *преданный*, один из сыновей *Брахмы*. История его жизни описана в Первой песни «*Шримад-Бхагаватам*».

Нерон Клавдий Цезарь (37–68 гг. н. э.) – Римский император, известный своей необыкновенной жестокостью и распущенностью.

Нишитха – Непоколебимая вера в Бога, пятая ступень на лестнице *бхакти*.

Нрисимхадева – Воплощение Верховного Господа в образе человекольва. Пришел на Землю, чтобы защитить Своего *преданного Прахладу* и убить его отца, демона *Хираньякашипу*.

Ньяса – Очистительный ритуал, во время которого правой рукой касаются различных частей тела и произносят определенные *мантры*.

О

Обуловленность – Состояние зависимости от законов материальной природы, в котором находятся все живые существа в материальном мире.

Омкара (пранава) – Священный звук «ом», которым начинаются многие ведические *мантры* и который является воплощением Верховного Господа в звуке.

Освобождение – Возвращение души в свое естественное состояние вечной служанки Бога.

П

Пандит – Ученый брахман.

Параматма – Сверхдуша, ипостась Верховного Господа *Вишну*, в которой Он находится в сердце каждого живого существа.

Парамаханса – Преданный Верховного Господа, достигший высшей ступени духовной жизни.

Позитивизм – Направление в философии, объявляющее единственным источником подлинного знания специальные науки или их совокупность и отрицающее философию как особую отрасль знаний.

Полубоги – Наделенные особой властью правители вселенной и обитатели райских планет.

Праджапати – Полубоги, которым поручено увеличивать число обитателей вселенной, прародители всех живых существ.

Пранаяма – Управление дыханием в практике мистической йоги.

Прасад – Милость Господа; освященная пища или какие-либо предметы, которые были поднесены Господу.

Прахлада – Великий *преданный* Господа, сын демона *Хираньякашипу*. История жизни Махараджи Прахлады описана в Седьмой песни «*Шримад-Бхагаватам*».

Преданное служение – Служение Верховному Господу с любовью и преданностью, синоним *бхакти*.

Преданный – Преданный слуга Верховного Господа.

Према – Чистая любовь к Богу, высшая, девятая ступень *преданного служения*.

Пунья – Благодетель; благочестивый поступок.

Пураны – Восемнадцать священных писаний, дополняющих *Веды*. В Пуранах описаны деяния Господа *Кришны* и Его *преданных*.

Р

Рага – Спонтанная привязанность к Богу.

Рага-бхакти (рагануга-бхакти) – Особая форма практики *преданного служения*, совершаемого в настроении чистой любви к Богу по примеру вечных обитателей *Вриндавана*.

Рагхунатха дас Госвами – Один из шести *Госвами Вриндавана*, непосредственных преемников Господа Шри *Чайтаньи Махапрабху*, систематически изложивших Его учение.

Раджо-гуна – Страсть, одна из трех *гун* материальной природы.

Радхарани (Радха) – Вечная супруга Господа *Кришны*, воплощение Его внутренней, духовной энергии наслаждения.

Раса – Определенный вид взаимоотношений между *преданным* и *Кришной*; блаженство, которое преданный испытывает, служа Кришне.

Рати – Духовное влечение к Богу.

Риши – Мудрец-отшельник.

Руна Госвами – Один из шести *Госвами Вриндавана*, непосредственных преемников Господа Шри *Чайтаньи Махапрабху*, систематически изложивших Его учение. Автор «*Бхакти-расамрита-синдху*» и многих других философских и поэтических произведений.

Ручи – Духовный вкус ко всему, что связано с Богом, шестая ступень духовного развития на лестнице *бхакти*.

С

Садхана-бхакти – Начальный этап *преданного служения*, включающий в себя *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*.

Самвит – Энергия знания, одна из трех духовных энергий *Кришны*

Сампрадая – Цепь преемственности духовных учителей, по которой передается ведическое знание.

Санатана Госвами – Один из шести *Госвами Вриндавана*, непосредственных преемников Господа Шри *Чайтаньи Махапрабху*, систематически изложивших Его учение. Старший брат и духовный учитель *Руны Госвами*. Автор многочисленных философских и поэтических трудов.

Санньяса – Отречение от мира; согласно *Ведам* четвертый этап духовной жизни.

Санньяси – Человек, принявший *санньясу*, то есть отрекшийся от мира и целиком посвятивший себя духовной деятельности.

Сарданапалус (годы царствования 668–627 гг. до н.э.) – Легендарный царь Ассирии, известен своим сибаритским образом жизни. Носил женскую одежду, подражал женскому голосу и манерам. Целыми днями пряд и шил себе наряды. Осажденный врагами в собственной столице, Сарданапалус сложил из своих сокровищ огромный погребальный костер и взошел на него вместе со своими слугами и наложницами.

Сат-крия-сара-диптика – Труд *Гопалы Бхатты Госвами*, в котором описаны очистительные обряды, а также другие церемонии, предназначенные как для семейных людей, так и для *санньяси*.

Саттва-гуна – Благость, одна из трех *гун* материальной природы.

Саварупа Дамодара Госвами – Один из ближайших сподвижников Господа *Чайтанья Махапрабху*, который был Его секретарем в *Джсаганнатха-Пури*.

Сверхдуша – см. *Параматма*.

Сирадж-ад-дала (1729–1757) – Правитель Бенгалии, известный своей особенной жестокостью и фанатизмом.

Спенсер Герберт (1820–1903) – Английский философ и социолог.

Сурья – Бог Солнца.

Т

Тамо-гуна – Невежество, одна из трех *гун* материальной природы.

Трансцендентное – То, что невозможно воспринять материальными органами чувств, находящееся за пределами этого мира.

Туласи – Священное растение (*Ocimum sanctum*), земное воплощение одной из *гопи*, Вринды-деви. Почитается всеми индусами как символ *Вишну*.

У

Упанишады – Философские трактаты, описывающие главным образом безличный аспект Абсолютной Истины (*Брахман*). В канонический список входит 108 Упанишад.

Х

Хари – Одно из имен Верховного Господа *Кришны*, которое означает «тот, кто устраняет все препятствия с пути духовного развития человека».

Хираньякашипу – Демоничный царь, убитый Господом, воплотившимся в образе *Нрисимхадевы*.

Хладиги-шакти – Энергия блаженства, одна из трех духовных энергий Кришны.

Ч

Чайтанья Махапрабху (1486–1534) – Воплощение Господа *Кришны*. Он приходил в образе *преданного*, чтобы учить людей любви к Богу – *бхакти-йоге*.

«*Чайтанья-чаритамрита*» – Произведение Кришнадаса Кавираджи Госвами на бенгали, описывающее жизнь и учение Господа *Чайтаньи* .

Ш

Шанкара (Шанкарачарья) (788–820) – Великий духовный учитель, проповедник философии *имперсонализма* . Считается воплощением Господа *Шивы* .

Шастры (ед. *шастра*) – Богооткровенные писания; ведические священные тексты.

Шива – Полубог, управляющий *гуной* невежества в материальном мире.

Шраддха – Вера в Бога, символизирующая начало *преданного служения* , первая ступень духовного развития на лестнице *бхакти*

«*Шримад-Бхагаватам*» (*Бхагавата-пурана*) – «Безупречная *Пурана*» *Вьясадевы* , которая целиком посвящена описанию чистого *преданного служения* Верховному Господу.

Шуддха-саттва – См. *Вишуддха-саттва* .

Шудры (ед. *шудра*) – Рабочие; четвертое сословие в ведической системе деления общества.

Э

Экадаши – Одиннадцатый день после полнолуния и новолуния, который особенно благоприятен для духовной деятельности. В этот день не рекомендуется употреблять в пищу продукты из зерна и бобов.

Ю

Юкта-вайрагья – Разумное отречение, использование всего в служении *Кришне* .

Я

Ямуна – Священная река, протекающая через *Вриндаван* .

ОБ АВТОРЕ

Мурали Мохан Махарадж (Маму Тхакур Прабху) явился в этот мир в 1949 г. в Перьми в день Нарисимха-чатурдаши.

Имя Маму Тхакура даса в бывшем Советском Союзе было хорошо известно каждому последователю Движения сознания Кришны. Человек – легенда. Он был первым, кто проводил массовые публичные выступления и уличные хари-намы во всех крупных городах и столицах СНГ. Так, например, хари-намы в Москве (на Красной площади), в Санкт-Петербурге (на Невском и Дворцовой площади), в Тбилиси (перед зданием администрации), на улицах Риги, Таллина, Минска, Душанбе, Алма-Аты, Новосибирска, Владивостока, Харькова, Екатеринбургa, Омска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Тюмени, Новокузнецка, Улан-Удэ, Челябинска, Перми, Кавминводах (Ессентуки, Пятигорск, и пр.), Симферополе и многих других городах – это далеко не полный перечень. По приблизительному подсчету, он проповедовал в ста городах необъятной «Родины своей». Он печатал и распространял первые книги Шрилы Прабхупады еще в застойные времена, когда такое распространение не приносило дохода, а каралось как идеологическая диверсия, наравне со шпионажем и происками ЦРУ.

Он был бесстрашен и предан Кришне, и Кришна оказывал Свое покровительство Маму Тхакуру. Особая милость Кришны, особая милость Шрилы Прабхупады.

Говорится, что преданные Кришны бесстрашны (нарайана-парайана). Исполняя миссию Господа, они могут пойти в ад, чтобы спасти обусловленные души из крепости маха-майи. Нет сомнения в том, что Кришна проявляет к ним особую милость. В «Чайтанье Чаритамрите» сказано, что никто не может проповедовать святое имя, не будучи уполномоченным Господом: кришна-шакти вина нахе тара правартана.

Так, в 1986-87 г.г. он организовал первый ашрам Харе Кришна в Ленинграде (на ул. Зины Портновой), в 1988 году открыл первое вегетарианское кафе (первый в истории царской России и бывшего СССР вегетарианский общепит) – проповеднический центр «Санкиртана». Сотни, тысячи людей познакомились с движением Харе Кришна, приобрели книги и почтили прасад Кришны именно здесь.

Путешествуя с 1980 по 1992-93 г.г. он безостановочно проповедовал миллионam людей: студентам, бизнесменам, священнослужителям (таким как Мень), атеистам и верующим (мусульманам в Средней Азии), рабочим и служащим на предприятиях, заключенным в тюрьмах, лично встречался с такими учеными как Андрей Сахаров, Акаде-

мик Углов и Владимир Лисовский, политическим лидерам (таким как Жириновский) и т.д.

Сам Маму Тхакур был несколько раз арестован, но ненадолго. Его проповедь была столь мощной, что те, кто его преследовал, становились его последователями и доброжелателями. Другие же, боясь потерять классовое чутье и работу, сами избегали встречи с ним. Проводя первые фестивали сознания Кришны в городах Урала и Сибири, первые Ратха-ятры, он был организатором падаятры, вдохновил работу первого круглосуточного радиовещания в Челябинске, зарегистрировал порядка 20 проповеднических центров сознания Кришны, которые стали известны под названием «объединение Санкиртана». Позже, переименованные, они стали организациями Международного общества сознания Кришны. Успех его проповеди был феноменальным. Секрет его был в том, что он проповедовал не материальному телу, обращаясь к уму и разуму человека, а его душе, личности, изначально сознающей Кришну, истинному «я», которое трансцендентно ко всем материальным определениям.

Маму Тхакур начал издавать первые периодические издания: журнал «Санкиртана-ведомости», «Раса», газеты «Без иллюзии», «Санкиртана» и «Санкиртана-информ». В 1993 году вышла первая книга «Харе Кришна вчера и сегодня», написанная им совместно с ведущим социологом, академиком Владимиром Лисовским. Второй ее выпуск вышел ровно через десять лет, в 2003 г.

Занимаясь профессионально живописью, до того, как он познакомился с сознанием Кришны, он написал несколько десятков картин: портреты ачариев, картины на ведические сюжеты (одна картина была куплена музеем религии и атеизма, – в то время Казанский собор). Он широко использовал свое художественное дарование, вдохновляя других. Так, он организовал несколько передвижных выставок в Минске, Ижевске, в Алма-Ате, Екатеринбурге и др. городах. В Екатеринбурге зарегистрировал кооператив «Санкиртана-арт» и еще с десятков подобных (Санкиртана-бизнес, Санкиртана-ленд, Санкиртана-фильм, Институт «Санкиртана» и т.д.). Пытался зарегистрировать партию «Санкиртана» и готовил проект банка «Санкиртана». Это был удивительный период. С его именем непосредственно был связан расцвет сознания Кришны в бывшем СССР.

В результате кипучей проповеднической деятельности он привлек к Движению тысячи людей. Некоторые впервые узнали от него о сознании Кришны, другие были вдохновлены им на преданное служение и стали повторять мантру и следовать регулирующим принципам,

третьих он рекомендовал для инициации различным гуру ИСККОН. Было время, когда все, кто присоединялся к Движению получали рекомендации для инициации от Маму Тхакура. Надо заметить, что большинство из них остались верными принципам преданного служения по сей день.

Признавая заслуги Маму Тхакура, руководство Международного Общества Сознания Кришны направило его в святую дхаму, в Майяпур, а затем проповедовать русскоязычному населению в Америке.

В Америке его проповедь была столь же убедительной и яркой. Здесь он провел первую Ратха-ятру силами русских преданных, которых он привел к стопам гуру ИСККОН, открыл вегетарианское кафе на Брайтоне, регулярно проводит харинамы. В течение ряда лет, регулярно печатаясь в нескольких русскоязычных газетах и журналах (в медицинском ежемесячнике «Будь здоров»), у него появилась своя рубрика «Класс Бхагвад-гиты», а в еженедельной газете «Эхо планеты» – рубрика «Ваш доброжелатель Маму Тхакур дас». Кроме этого, не оставляя свое занятие живописью, он нарисовал несколько масштабных панно для храмов в Бруклине и Чикаго, а кроме того, несколько десятков картин, которые ему удалось выставить в частной галерее Манхэттена. История движения сознания Кришны не знала ничего подобного. На самом деле он не создавал какие-то отдельные организации. Он проповедовал в уже имеющихся структурах и делал людей сознающими Кришну. Это самое удивительное.

В настоящее время Маму Тхакур дас принял своим гуру Шрилу Бхактиведанту Нарайану Махараджа, одного из самых выдающихся ачариев современности. Теперь его имя – Мурали Мохан дас. Когда человек принимает духовного учителя, он получает духовное имя. Как новорожденному родители дают имя, так и во время второго (духовного) рождения гуру дает имя, восстанавливая его духовную идентификацию.

При первой встрече Нарайана Махарадж дал Мурали Мохану Прабху все свои благословения, предоставив ему полную свободу действий. На своих лекциях Нарайана Махарадж неоднократно повторял: «Мне нужны гуру! Мне не нужны ученики!» Этим самым Гурудев как бы напоминает своим истинным ученикам о том, что они должны стать гуру, приняв ответственность за освобождение падших душ. «Стань гуру и освободи всех людей своей страны...» – говорил Шри Чайтанья Махапрабху.

*йаре декха, таре каха кришина-упадеша
амара аджнайя гуру хана тара'еи деша*

Простые люди страдают от невежества, и истинный ученик своего гуру, последователь Шри Чайтаньи Махапрабху и настоящий вайшнав, не может оставаться в стороне, равнодушным при виде их страданий. Последовав указанию Гуруджи и Махапрабху, Мурали Мохан взял на себя ответственность за падшие души, которые тонут в океане материального существования, и стал гуру. В настоящее время он принимает учеников в России, странах СНГ и в Америке.

Тысячи миллионов жизней душа путешествует с одной планеты на другую, из одной формы в другую, пока не встретит сад-гуру, получит семя бхакти (бхакти-лата-бидж) и шанс вернуться к Кришне. Мурали Мохан дас приносит почтительные поклоны своему дикша-гуру Ом Вишнупаду Парамахамсе Паривраджакачарье Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Махараджу, всей гуру-варге (предыдущим ачарьям Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадайи), а также всем вайшнавам, искренне преданным Кришне, которые вдохновляют нас на чистое преданное служение.

Читателю Мурали Мохан дас известен многими публикациями статей по философии и религии. Он является автором книг: «Бхагавад-гита - книга преданности», «Харе Кришна вчера и сегодня» (четыре выпуска), «Букварь, искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Храм в каждом доме – искусство арчаны», «Храм Шри Шри Кишор Кишори», «Харинама, дикша, вайшнава-садачара», «Психоанализ непостижимого», «Таттва-сиддханта в молитвах и песнях гаудия-вайшнавов», эссе «Записки вегетарианца» (на русском и английском языках), «В поисках счастья», «Анатомия любви», «Нектар санкиртана-лилы», «Кухня Кришны», «Не оскудеет рука дающего», «Дерево не приносящее плода», «Культура и религия демонов», «Если хочешь быть счастливым, будь им!», «Индуизм и Бхагавата-дхарма» и нескольких практических руководств по преданному служению. Мурали Мохан дас выражает уважение и признательность своим читателям. Он бесконечно счастлив, когда видит, что одна-другая обусловленная душа интересуется темой его книг и прилагает усилия, чтобы стать преданной Кришны.

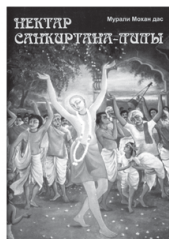

КНИГИ

Его Божественной милости

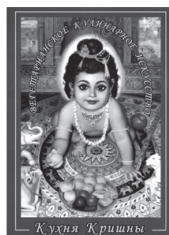
Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа

ачарьи-основателя объединения "Санкиртана"

НЕКТАР САНКИРТАНА-ЛИЛЫ

Эта книга посвящается преданным Господа, которые посвятили свою жизнь миссии санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху. Они воспевают и проповедуют святые имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Один из них, величайший вайшнавский поэт и ачарья Брахма-мадхава-гаудия сампрадаи, Нароттама дас Тхакур, в «Традхане» пишет: голокера према-дхана хари-нама-санкиртана... «санкиртана пришла из духовного мира, с Голоки Вриндавана».

КУХНЯ КРИШНЫ

Вегетарианское кулинарное искусство.

Это второе исправленное и дополненное издание этой книги, и мы надеемся, что читатели в нем найдут для себя много позитивной информации, которая вдохновит их отказаться от дурных привычек и принять ВЕГЕТАРИАНСТВО – как путь к совершенству человеческой жизни в мире, согласии и любви со всеми живыми существами.

АНАТОМИЯ ЛЮБВИ

В этой небольшой брошюре мы объясняем природу сексуальности и ценность целибата (воздержания). Мы описываем трудности и последующие проблемы, с которыми сталкивается человек, пытающийся удовлетворить свое сексуальное желание. Вкратце мы приводим отношение представителей религии ко внебрачным половым связям, затем описываем, что есть божественная любовь и предлагаем метод ее развития. Уважаемый читатель, мы надеемся что эта брошюра поможет вам в кратчайший срок решить проблемы ваших интимных отношений в семье и укажет единственно верный путь к обретению счастья.

ТАТВА-СИДДХАНТА

Следуя наставлениям нашего Гуру Махараджи, Ом Вишнупада парамахамса паривраджакачарьи, Шри Шримад Мурали Мохана Прабху, который всем сердцем принял миссию своих предшественников в цепи ученической преемственности от Шри Чайтаньи Махапрабху, мы предлагаем вниманию наших читателей этот сборник молитв и песен, написанных вайшнавскими ачарьями. Здесь они смогут найти не только бхаджаны, которые являются рекомендованными и даже обязательными в практике вайдхи-садхана-бхакти, но и те, которые помогут им встать на путь рагануга-бхакти, основой которой является медитация на игры Радхи и

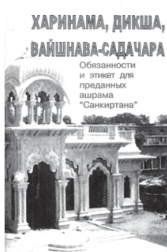
ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ

В этой книге наиболее известные песни и молитвы Гаудия вайшнавов, которые произносят и поют в храме Шри Шри Кишор Кишори объединения «САНКИРТААЫ» во время Мангала и Гаура-арати, а также на воскресных программах.

ХРАМ В КАЖДОМ ДОМЕ

Эту книгу я написал для моих учеников и последователей, которые горят желанием постигнуть науку преданного служения Всепривлекающей личности Господа Шри Кришне во всех ее формах. В ней содержится описание поклонения не только Божествам Шри Шри Радхи и Кришны, но и другим формам Господа: алтарю Шри Гуру-Гауранга, Шри Гаура-Нитай, Шри Джаганнатхе-Баладеве-Субхадре и Шри Шалаграма-шиле. Усвоив основные принципы арчаны согласно Панчаратрике, человек легко сможет осуществить поклонение любой форме Господа, которая является проявлением Его вечной лилы, воплощенной в арча-виграхе. Подобно тому как спектакль закончен, и благодарные зрители уносят с собой на память снимки с изображениями действующих лиц и сцен, фрагментов спектакля с тем, чтобы потом мысленно ими наслаждаться, точно также и Господь, когда Он покидает поле нашего зрения, остается в этом мире в форме Божества, которому преданные поклоняются на алтаре. Эта лила вечна, и преданный может участвовать в ней, совершая поклонение арча-виграхе предписанным способом.

ХАРИНАМА, ДИКША, ВАЙШНАВА-САДАЧАРА

Обязанности и этикет для преданных ашрама «Санкиртана».
Издание для учеников Мурали Мохан даса.

В этой книге представлены правила поведения и обязанности для учеников Мурали Мохан даса. Они составлены на основе «Хари-бхакти-виласы» Шрилы Санатаны Госвами и материалов других вайшнавов-ачарьев Брахма-Мадхва-Гаудия сампарадаи. По сути, они являются общими для всех преданных Кришны.

ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА

Это одна из серии книг, написанная автором для лучшего осознания человеком духовной природы и природы материальной, а также его отношения к Богу. Что есть религия, и что таковой не является? Какова цель истинной религии, и что таковой не является? – вот вопросы затронутые в ней.

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

Эта книга рассказывает читателю о том, как человек в этом мире, стремясь к счастью, становится еще более несчастным, чем до того, как он пожелал стать счастливым. Встретив на своем пути непреодолимые трудности, он впадает в депрессию, и чтобы выйти из этого состояния пускается во все тяжкие прегрешения, одно из которых алкоголизм и наркомания

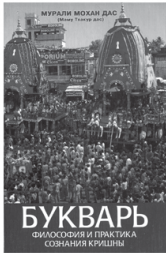
КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ ДЕМОНОВ

В царстве Вишну нет сирот. Господь – Отец всех живых существ. Он поддерживает каждое, предоставляя все необходимое для жизни. Высшие планетарные системы населяют праведники (полубоги), срединные, подобные Земле, человеческие существа, а низшие (миры безверия) демоны. «Шримад Бхагаватам» дает подробное описание условий и форм существования на этих планетарных системах.

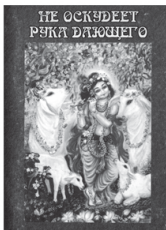
ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА

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

БУКВАРЬ - ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

Эту книгу я посвящаю всем вайшнавам - преданным Господа Кришны, которые заняты в проповеднической миссии санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху везде, во всем мире. Книга написана для любознательных людей. «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. Она представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной личности Бога. представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной личности Бога.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО

В нашей книге, «Не оскудеет рука дающего», мы коротко расскажем об истории возникновения и развития благотворительности и филантропии, а также об обязанностях человека, его долге по отношению к семье, к обществу, религии и Богу, о его истинном предназначении (дхарме). А для тех, кто не знает или забыл какова цель человеческой жизни, мы напомним, что человек создан по образу и подобию Бога исключительно для того, чтобы познать Бога, служить Богу и любить Бога.

ЗАПИСКИ ВЕГЕТАРИАНЦА

«Любите животных, не ешьте их!» Эта книга рассказывает о вегетарианстве с точки зрения этики, морали, религии и здравого смысла, а также о прасаде, освященной вегетарианской пище, предложенной Кришне.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, БУДЬ ИМ!

В этой небольшой книге мы собрали высказывания некоторых философов, поэтов и просветителей, воспользовались энциклопедическими данными и исследованиями ученых, а в конце книги привели мнение спиритуалистов и последователей сознания Кришны.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Предлагаемая читателю книга написана в форме диалогов, длившихся на протяжении нескольких лет между доктором философских наук, профессором социологии Дмитрием Лисовским и вице-президентом регионов Волга-Урал, Сибирь-Дальний Восток Международного общества Сознания Кришны Маму Тхакур дас.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ВЫПУСК ВТОРОЙ

Эту книгу автор посвящает А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, основателю-аচারье Международного общества сознания Кришны.

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» является продолжением уже существующей книги под тем же названием, написанной Маму Тхакур дасом (а ныне Мурали Мохан дасом) в соавторстве с одним из своих оппонентов Академиком Вл. Лисовским.

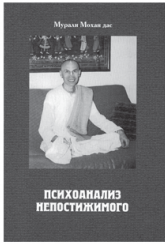
ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ВЫПУСК ТРЕТИЙ

Серия книг под названием «Харе Кришна вчера и сегодня» рассказывает читателям о становлении и развитии сознания Кришны в нашей стране. В третьем выпуске этого издания наряду с историческими событиями и реально действующими личностями может ознакомиться с философией, этикой и практикой сознания Кришны. Здесь собраны воспоминания автора, диалоги, беседы с учениками, лекции, публичные выступления, а также статьи и материалы опубликованные ранее.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ (полная версия)

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» - это одна из книг серии публикаций, которую мы начали с Академиком В.Т.Лисовским. Позже к нам присоединились: философ Эльмар Соколов и культуролог С.Н.Некрасов. В четвертом выпуске этой серии приняли участие старший научный сотрудник Московского института философии, Т.Б. Любимова и один из основателей партии Жириновского Ахмет Халиев, беседой с которым мы и закончим первую часть этой книги. Вторая часть посвящена описанию событий связанных с моей проповедью в Белоруссии.

ПСИХОАНАЛИЗ НЕПОСТИЖИМОГО

Наш психоанализ посвящен предмету, который находится далеко за пределами чувственного опыта, вне компетенций материального ума и разума. Хотя мы о нем говорим как о реально существующем объекте познания, однако его постижение относится скорее к области метафизики и парапсихологии, чем к той науке, которая пользуется эмпирическим методом познания. Какова же его ценность для человека, желающего обрести освобождение от круга рождения и смерти, старости и болезней, тройственных страданий, присущих материальному существованию? Несомненно, пришло время подумать о научном исследовании души.

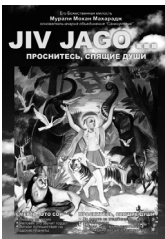
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МОЗАИКА

Представляет собой сборник статей, опубликованных ранее под названием «Трансцендентальная мозаика». Это скромная попытка научить людей наслаждаться жизнью независимо от обычного течения дел и умонастроения в каждый настоящий момент, который становится вечностью с того времени, как мы познали себя (душу) и восстановили вечные отношения с Кришной.

БХАГАВАД-ГИТА

«Бхагавад-гита» является квинтэссенцией ведической мудрости, наиболее известным философским и теистическим произведением, принадлежащим перу Двайпаина Вьясадевы, литературной инкарнации Господа Кришны.

JIV JAGO... ПРОСНИТЕСЬ, СПЯЩИЕ ДУШИ

«Jiv jago...» – это мистическая феерия, повествующая о путешествии души в пределах материальной вселенной и ее возвращение в духовный мир. Пройдя многие рождения и смерти, эволюционируя из низших форм жизни: обитателей вод, насекомых, пресмыкающихся, птиц и животных, поднимаясь до планет полубогов и опускаясь ниже Патаалоки, наконец, нам выпадает удача родиться человеком. Что же мы делаем, как используем этот редкий дар человеческой жизни? Нелегкий путь проб и ошибок преодолевает душа прежде, чем оказываемся в объятиях Шри Кришны.

Желающие получить какую-либо книгу или дальнейшую информацию по вопросам, обсуждающимся в этой книге, могут обращаться по адресу : muralimohandas@yahoo.com

Редактор: Вишакха д.д.
Дизайн: Ольга Иргалеева
Компьютерная верстка: Денис Давыдов
Иллюстрации автора

Книга издана при финансовой помощи преданных:
Ангир Муни даса
Анирудха даса
Тапта-канчаны д.даси

ISBN 978-5-9902201-4-0

