

Б.Р. Шридхар Свами

Слово
Хранителя
Преданности

Шри Чайтанья Сарасват Матх
Навадвип, Индия

Copyright 2009
Все права принадлежат
«Шри Чайтанья Сарасват Матх»
www.scsmath.com, www.bharati.ru

Тираж 4000 экз. Формат 165x210
ISBN 978-5-9787-0355-9
Издательство: Srinivas Fine Arts.ltd.,
Made in India

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление 5

Г А С В С

- 1 Введение в мир внутренней полноты 9
- 2 Возвращение домой 15
- 3 Наше сокровище 24
- 4 Сила веры 36
- 5 Быть честным к себе 46
- 6 Беспрекословное служение 54
- 7 Высшее понятие о праведности 62

Г А С В С

- 8 Торжество Любви 68
- 9 Ярче Солнца 71
- 10 Страна беззаветной Преданности 81
- 11 Как быть с сомнениями 95
- 12 Надежда и опора семьи 103
- 13 Где каждое слово песня 122
- 14 Призовите Господа на престол своего сердца .. 133

Г А С В С

- 15 Видеть Дхаму глазами веры 136
- 16 Бхаджана: подлинная и мнимая 148
- 17 Навстречу заре 165
- 18 Солнце по имени Кришна 176
- 19 Горизонты Абсолюта..... 189
- 20 Один святой день 201
- 21 Связь с высшим миром 218

Г А С В С

22	Посланник свыше	228
23	Сверхсубъективная Реальность	252
24	Преданность в Любви	260
25	Усердие и трудолюбие	265
26	Вопрос вопросов	271
27	Нематериальная Реальность	277
28	Впечатления из прошлого	286
29	Видеть Кришну — значит видеть Его милость	301

Г А С В С

30	Служение прежде всего	309
31	Покорность и служение	318
32	О пользе здравого смысла	328
33	По ту сторону йоги	333
34	Везение: случайность или закономерность	340
35	Зов Шри Гуру	349
36	Дарить божественное	357
37	Величайшее богатство	366

Г А С В С

38	Четыре пересказа Шримад-Бхагаватам	371
39	Неиссякаемый поток абсолютной милости	376
40	Правду нужно давать по частям	389
41	Кто искренен, того оберегает Господь	397
42	Чем больше жертвуешь, тем больше обретаешь ...	409
43	Глупцы ломятся в дверь, которую ангелы обходят на цыпочках	419
44	Школа Рупы и Бхагаватам	433
	Об авторе	446

ВСТУПЛЕНИЕ

Верьте себе, когда впервые поднимаются в душе вашей вопросы: кто я такое, зачем живу я и зачем живут все окружающие меня люди? И главный, самый волнительный вопрос, так ли я живу и окружающие? Верьте себе, когда ответы, которые услышите из сердца, будут несогласны с теми, которые внушало вам общество с самого детства, будут несогласны с самой жизнью, в которую втянули вас окружающие. Верьте только голосу сердца, даже если самые близкие говорят вам обратное. Не бойтесь этого разногласия; напротив, знайте, что в этом разногласии вашем с окружающим миром выразилось самое лучшее, что есть в вас, — то божественное начало, проявление которого составляет не только главный, но единственный смысл нашего существования. Верьте не себе, значимой общественной единице, — чьему то сыну, дочери, министру или рабочему, торговцу или крестьянину, а себе, тому вечному, разумному и благому началу, которое живет в каждом из нас и которое в первый раз пробудилось в вас и задало вам эти важнейшие в мире вопросы и ищет и требует их разрешения. Не верьте людям, которые со снисходительной улыбкой скажут вам, что и они когда-то искали ответы на эти вопросы, но не нашли, потому что нельзя найти иных, кроме общепринятых.

Не верьте этому, а верьте только себе, и не бойтесь несогласия со взглядами и мыслями людей, окружающих вас, если только несогласие это основано не на ваших личных желаниях, а на желании исполнить назначение своей жизни, исполнить волю той силы, которая послала вас в жизнь. Верьте себе, особенно когда ответы, представляющиеся вам, подтверждаются теми вечными началами мудрости, выраженными во всех религиозных учениях.

Порой случается, что мы как будто пробуждаемся от слепой покорности чужим взглядам, в которой жили до сих пор, и понимаем, что нужно жить самому, самому избирать путь, самому отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало мне ее. Мы вдруг чувствуем, хотя и смутно, что главная цель нашей жизни это то, чтобы быть хорошим, в смысле совести, в смысле самоотречения и любви. И мы пытаемся так жить, но это продолжается недолго. Мы не верим себе, а верим той внушительной, самоуверенной, торжествующей силе – мировоззрению, которое внушается нам сознательно и бессознательно окружающими. И снова чистое побуждение, зов сердца заменится очень определенными, хотя и разнообразными, желаниями успеха перед людьми — быть знатным, ученым, прославленным, богатым, сильным, то есть таким, которого бы не я сам, но люди считали хорошим. Это и есть главная трагедия каждого отдельного человека — убить себя и оставить одну лишь наружность.

Мы тратим десятки лет на достижение мирских целей, а потом видим бесполезность, тщету, а часто и вред их, и понимаем, что то самое, чему не поверили когда-то, может и должно быть единственной разумной целью усилий всякого человека.

А какую иною, более радостною могла бы быть жизнь наша, если бы мы последовали за голосом истины, Бога, отбросили соблазны власти и славы, поверили и отдались бы ему?

Не верьте людям, которые будут говорить, что ваши стремления — только неисполнимые мечты молодости, что и они так же мечтали и стремились, но жизнь скоро показала им, что имеет свои требования и что надо не грезить о несбыточном, а стараться наилучшим образом согласовать свои поступки с жизнью существующего общества и заботиться только о том, чтобы быть полезным членом этого общества.

Не верьте, что высшее назначение человека — это совершенствование общества. Не верьте этому; цель эта ничтожна перед целью проявления в себе того божественного начала, которое заложено в душе вашей. И цель эта ложна, если она допускает отступления от добра, заложенного в вашей душе.

Верьте себе, когда в душе вашей говорит не желание превзойти других, отличиться от них, быть могущественным, знаменитым, быть спасителем людей, избавителем их от вредного устройства жизни (такие желания часто подменяют желание добра), а верьте себе, когда главное желание души вашей будет сделаться рабом совести, рабом Божьим. Не ищите совершенства, которое возвышает вас над другими, не ищите самоутверждения: сделайте тем, чем хочет видеть вас Бог, тот Бог, который дал нам жизнь, который живет в нас и зовет к Себе домой, в обитель Любви и Согласия.

Верьте себе и направляйте свои усилия на одно: на проявление в себе любви, любви беззаветной и безоглядной и вы сделаете все, что вы можете сделать и для своего блага, и для блага всего мира.

Л. Н. Толстой,

из цикла аудиозаписей «Обращение к человеку»

Ясная Поляна, 1908 год.

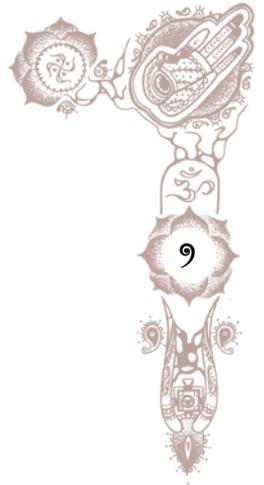
Посвящается союзу двух великих душ, ऋग्वेद संहिता
смиранных слуг

Шри Чаитаньи Махапрабху, в котором
понятия «учитель» и «ученик» слились воедино,
Шриле Бхакти Ракшаку Шридхаре Махараджу

и

Шриле Бхакти Сундару Говинде Махараджу

в надежде получить пыль их лотосных стоп
и оказывать служение слугам их слуг.

Глава первая

ВВЕДЕНИЕ В МИР ВНУТРЕННЕЙ ПОЛНОТЫ

Выслушайте, пожалуйста, внимательно мое объяснение. Я постараюсь излагать предмет с точки зрения здравого смысла, отставляя в стороне все религии и верования.

Прежде всего мир делится на три сферы: наслаждения, отречения и преданности. Мир наслаждения — это тот мир, в котором мы, в той или иной степени, находимся сейчас. Материальное наслаждение подразумевает эксплуатацию — не эксплуатируя других, нельзя жить в нашем мире.

Как говорится, безрукие служат пищей имеющим руки, растения служат пищей четвероногим, сильный поедает слабого. Нас всюду окружает жизнь: трава, деревья, другие растения — это тоже живые существа, которых мы используем для самовыживания. В материальном мире невозможно жить, не причиняя другим вреда.

Мир эксплуатации живет по третьему закону Ньютона, который гласит: каждое действие вызывает равное и противоположно направленное противодействие. Эксплуатируя других, мы оказываемся у них в долгу, и чтобы выплатить долг, нам приходится опускаться вниз, в зависимое от них положение, в котором нас будут эксплуатировать. Так бесчисленные души оказываются втянутыми в вечный круговорот, то поднимаясь на вершину, то опускаясь на дно — то эксплуатируя, то подвергаясь эксплуатации. Общество стремится извлечь максимум

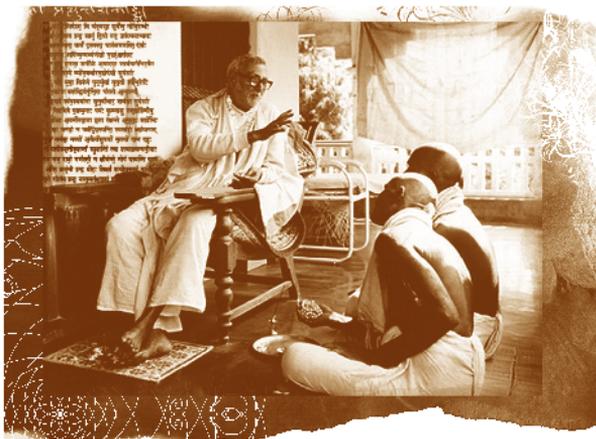
возможного из эксплуатации: повсюду можно видеть, какие усилия прилагают люди, чтобы жить за счет других.

Буддисты, джайны, адепты Шанкары и многие другие пытаются высвободиться из сетей эксплуатации и достичь жизни, где нет действий и их последствий. Чтобы избежать деятельности и ее результатов, они пытаются достичь состояния отрешенности и приходят к нирване — полному отстранению от объективного мира и погружению в себя. Не позволяя своим чувствам действовать в материальной сфере, они удерживают себя на субъективном плане, это подобно сну без сновидений.

В отличие от эксплуататоров и отшельников *вайшнавцы* предпочитают служить Сверхсубъекту, Центру. Существует иной мир, мир преданности, — прямая противоположность миру эксплуатации.

В материальной сфере бытия каждая частичка стремится эксплуатировать окружающее, но в царстве преданности каждая частичка полна желания служить окружающему; и не только окружающему — ключ к жизни в том мире лежит в служении Центру. Все мы — части единого организма, а значит, чтобы обрести гармонию, должны служить единому Целому.

«Поливая корень, ты питаешь все дерево. Если же поливать только ствол, ветви и листья, дерево засохнет». Так гласит древнее предание.

Обычная утренняя встреча с учениками на веранде

В древних *Упанишадах* говорится: «Стремись найти того, познав которого, ты познаешь все».

— Кто познал Средоточие всего, тот познал все. Кто достиг Его, тот достиг всего, — так гласят *Веды*. Найди центр всего сущего, и для тебя не останется непознанного. Поливая корень, ты питаешь все дерево. Служа Центру, ты служишь всему сущему. Так ты вступаешь в мир преданности, высшей сферы бытия.

Сторонитесь мира корысти и мира отречения, ступайте в мир преданности. Вы, душа, родом оттуда, из мира служения, реального мира, а мир корысти — не более чем искаженное отражение реальности. Часть служит Единому — такова реальность: посвятив себя служению Центру, вы оказываетесь в Реальном мире, где, как в здоровом организме, каждый атом работает на благо всего тела. Если часть живет собственническими интересами, она обрекает себя на гибель. Это низко и это смертельно опасно.

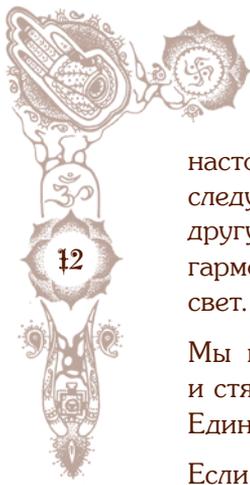
Кто этот Центр и каковы наши отношения с Ним? На эти вопросы Он Сам отвечает в *Бхагавад-Гите*: «Забудь обо всех, кому ты должен, и просто предайся Мне. Я избавляю тебя от всех долгов, не бойся». Таково Его величие. Такова Его власть. Кто сдался Ему на милость, тот никому ничего не должен.

Великому немецкому философу Гегелю принадлежат такие слова: «Абсолют, Первопричина всего, обязан обладать двумя свойствами: Он существует Сам по Себе и для Себя».

Это очень важно понять. Он Сам по Себе, это значит, что Его никто не сотворил и для существования Он не нуждается в других — Сам по Себе. Если бы Он был сотворен, Его создатель занимал бы первичное положение. Тогда бы Он не был Абсолютом, безусловным. Он по определению вечный и несотворенный.

Второе Его качество - он существует для Себя, ради собственного, а не чьего-либо удовольствия. Опять от обратного: если бы целью Его существования было угождение другим, то Он занимал бы второстепенное положение, также как и если бы Его удовольствие от кого-то зависело. Это противоречит природе Абсолюта, этого не может быть по определению.

Итак, очевидно, что Он – причина Себя, живет в Свое удовольствие и не зависит от других. Сам по Себе и для Себя. Даже травинка не шелохнется, если это не будет приятно Абсолюту. Все, что вокруг происходит, служит одной цели – удовлетворению Абсолюта, поскольку Он всемогущий и Его воля превыше всего. Есть еще одно свойство Абсолюта — для получения удовольствия Ему не нужно прилагать усилий. Вся Его жизнь — игра, и это подлинное понимание реальности. Мы не видим этого, лишь когда живем ради собственнических интересов (семьи, страны, человечества), когда мы заражены болезнью социальной справедливости и гуманизма. Все наши местные интересы

настолько ничтожны в сравнении с бесконечностью. Более того, преследуя каждый свой интерес, мы постоянно воюем и причиняем друг другу боль. Только отбросив своекорыстный интерес, мы обретем гармонию с Целым и с самими собой, выйдем из тьмы невежества на свет.

Мы по ошибке ставим знак равенства между собственным благом и стяжательством. На самом деле, наше благо именно в жертвовании Единому, а не в стяжании Его собственности.

Если полицейский возьмет в качестве взятки хотя бы три монеты, его накажут как преступника, но если он убьет человека в интересах страны, его наградят медалью. Так и в отношениях с Единым целым — все, что делается в Его интересах, — благо, а все, что делается для себя или для своих близких — зло, за которое придется нести наказание. Работник не имеет права воровать и бастовать — работать против интересов хозяина или не работать вовсе. В обоих случаях он наносит вред и себе, и стране.

Для души пагубны как эксплуатация, так и отречение. В органичном целом все работает на благо Центра. Отречением мы вредим и себе, и ближним. Преданность единому — вот что должно связывать части. Если пища попадает в желудок, энергия распределяется по всему телу согласно потребностям каждого органа. Если же какая-то часть тела захочет питаться самостоятельно, она засохнет. Если мы будем класть пищу в глаз, ухо, нос, куда угодно, кроме желудка, то мы умрем с голода. В этом заключается учение *вайшнавов*: мир — единый организм, а мы — его части. Если мы служим целому, мы служим всем и себе. Таково послание писаний о Всевышнем, об этом в своих откровениях говорят святые — Его посланники, которые нисходят в мир корысти, чтобы призвать нас в мир жертвенности.

Эту религию высшей гармонии проповедовал Махапрабху Шри Чайтаньядев, который основывал Свое учение на *Шримад-Бхагаватам* — квинтэссенции божественного откровения. Он утверждал, что сила и могущество — еще не самое высшее, выше силы стоит знание. Сила подчиняется мудрости, но даже мудрость беспомощна перед любовью. Любовь правит всем. Ни знание, ни сила, а любовь наполняет нас гармонией. В любви утоляются чаяния сердца.

Милость выше справедливости. Справедливость существует там, где есть закон, но в царстве Безусловного Самодержца, Абсолютно Благого, нет законов. Ибо зачем закон, если в Его мире правит Любовь. Там наш родной дом, туда нас зовет Шри Чайтаньядев. Домой, в обитель Любви. Дом — это там, где мы доверяем и нам доверяют. Дома не нужны законы, там не обманывают и не крадут — в царстве Абсолютного Блага нас окружают благожелатели. Такова природа Абсолюта — сдавшись Ему на милость, отдав себя высшей форме служения Ему, мы увидим, какие любовь, гармония и красота царят в Его обители. Именно любовь, согласие и красота являются основными чертами Всевышнего, а не сила, разум и справедливость. Там наш родной край и туда лежит наш путь.

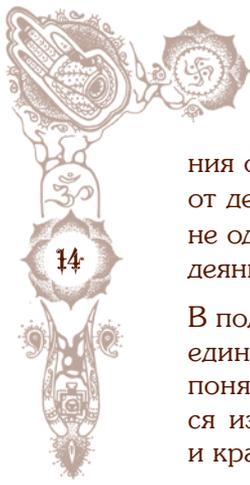
Некогда злоупотребив свободой, мы сбились с пути и вот теперь блуждаем во тьме мира выгоды и корысти. Но сердце не перестает прислушиваться к родному зову: «Возвращайтесь домой, в край любви и согласия».

В этом общая идея *вайшнавизма* (сознания Кришны), которая изложена в *Бхагават-Гите* и *Шримад-Бхагаватам*, и которую проповедовал Господь Шри Чайтанья. Мы следуем Его стопам и ради этого существуют наш Шри Чайтанья Сарасват Матх и миссии *гаудия-вайшнавов*. Ступайте к Средоточию всего, не теряйте напрасно жизнь, посвятите себя служению Единому Целому — Любви и Красоте, которые выше справедливости. Кришна — океан милосердия, нежности и любви.

Итак, существуют три уровня бытия: эксплуатации, отречения и преданности. Душа принадлежит к миру преданности. Преданность в природе души. В преданности Абсолюту душа обретает счастье. Но кто злоупотребляет своей свободой — свободой служить Целому, тот обрекает себя на бесконечную борьбу за выживание в мире эксплуатации. Великие учителя человечества, такие как Будда, Джайн и другие, указали путь избавле-

Б. Р. Шридхар Махарадж и его ученик и приемник Б.С. Говинда Махарадж

ния от страданий, но не научили, как обрести счастье. «Устранившись от дел, — говорили они, — вы обретете покой». Но покой и счастье не одно и то же. Душа не может быть вечно бездеятельной. Первое ее деяние снова приведет к падению в пропасть эксплуатации.

В подлинно свободном мире каждая частица исполнена преданности единому Целому и человек отличается от животных тем, что способен понять это. Да помогут нам святые посланники мира любви выпутаться из сетей своекорыстия и ступить на землю преданности, любви и красоты...

Глава вторая

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

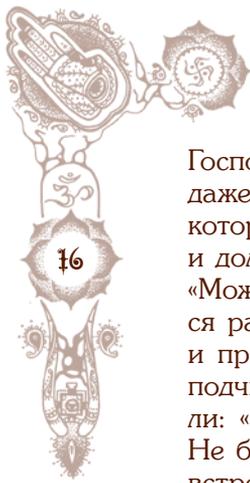

Любое переживание, связанное с Богом, дается свыше. Нам лишь позволено желать служить Ему, а Он оставляет за Собой право сообразовывать снизойти до нас. Являясь сущностью потустороннего мира, Он делает то, что пожелает. Он может снизойти к душе, может не снизойти, на то Его воля. Он абсолютно независим. Нам же позволено лишь желать находиться рядом с Ним. Хотя энергия и источник энергии тесно связаны, они относятся к разным началам. Мы — энергия, хотя и сознательная, Он — обладатель энергии.

Он везде и нигде, в Нем все и в Нем ничего – такова Его особая непостижимая природа. Об этом Он говорит в *Бхагавад-Гите* (9.4-6). Наша задача — служить Ему, а не пытаться понять Его умом или почувствовать осязанием. Он везде и нигде. Он вдруг мелькнет вспышкой молнии: «Вот он Я», мы бросимся Ему на встречу – а Его уже нет. Он непредсказуем, Его пути неисповедимы. Мы лишь ищем Его, но неизвестно, найдем ли.

असिष्या वा नादा-प्राप्तं पिनास्तु ताम
आर्क्षानाम् तर्ता-क्षताम् कार्त्तुम् वा

Смысл нашего существования — служить Ему, безоговорочно предать Всевышнему. Но это вовсе не значит быть в непосредственной близости к Нему. Служение может осуществляться на расстоянии, но через его слуг оно обретает «осязаемость». Наш высший идеал — служить

Господу через Его слуг и не рассчитывать на награду. Служить Ему, даже без надежды хоть раз увидеть Его. Пусть та ничтожная сила, которой мы располагаем, будет отдана Ему. Мы принадлежим Ему и должны показать, что понимаем это. Махапрабху умоляет Господа: «Можешь заключить меня в объятия, можешь прогнать вон или остаться равнодушным ко мне. Поступай со мной, как хочешь. Я твой раб и принадлежу Тебе». Не ставится никаких условий, безоговорочное подчинение – таково настоящее служение. Не допускать и тени мысли: «Если Господь не ответит мне взаимностью, обойдусь без Него. Не буду верить в Бога или сам стану Богом. Раз Он не идет мне навстречу, не удовлетворяет мои нужды, Он мне не нужен». Если есть хоть намек на такое настроение — значит, мы сбились с пути.

ятха татха ва видадхату патнато
мат-прана-натхаш ту са эва напараѣ

«У меня нет выбора, кроме как служить Тебе. Искать Тебя, чтобы служить Тебе. Быть хоть чем-то полезным Тебе. Любую возможность послужить Тебе я приму как величайшую милость».

(Śuktiatamaka, 8)

Служение Всевышнему, как и все, что с Ним связано, не может быть незначительным, даже если оно совершается в самом отдаленном уголке мироздания. Он не обязан доставлять нам удовольствие, будь то даже возможность лицезреть Его. На все Его воля.

Безусловное самопожертвование — признак подлинной веры. Кто жертвует, ставя условия, тот по-прежнему далек от Него. Высочайшая вера отличается одним качеством — она не зависит от внешних обстоятельств. «Я счастлив служить Ему, пусть издали, пусть через посредника, пусть через многих посредников: *даса-даса-дасанудасатвам* — я слуга слуги слуги». Я связан с Ним, пусть на расстоянии. Мне этого достаточно. Все равно мои усилия через Его слуг достигнут Его, в ком сосредоточено осуществление любых моих чаяний. Какую бы роль я ни играл в этом мире, я хочу быть связан со Всевышним, служа которому достигну полного самовыражения».

Каждое живое существо стремится выразить себя в полной мере, осуществить все свои чаяния. Господь говорит, что это возможно только в служении Ему.

сарва дхарман паритьягъя мат экам шранам враджа

(Bhagavad-Gita, 18.66)

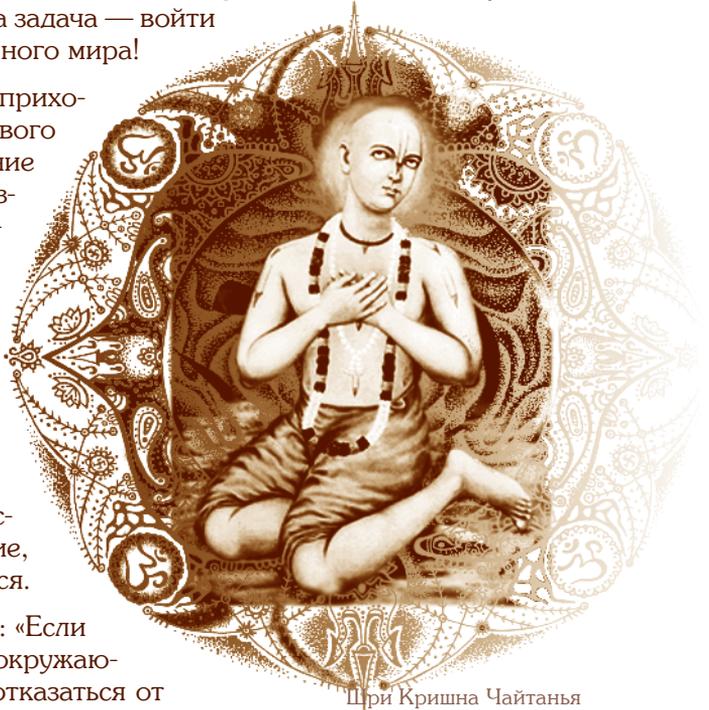

Поиск Всевышнего лишает смысла всякий мирской долг. Истинный слуга Всевышнего думает: «Я не должен ничего и никому, кроме Него, моего Господа, Кришны». Самые достойные Его преданные служат не Ему лично, а Его величайшему представителю. Общение не напрямую, а с Его слугами, позволяет построить наиболее возвышенные и правильные отношения самозабвенного служения, не смешанные с корыстью.

Пусть в нас не останется и тени потребительского духа. Ни малейшего желания наслаждаться чем-либо, в том числе общением с Богом. Следует полностью изжить в себе стяжательство. Если в тебе есть хоть намек на чувство обладания, ты обречен скитаться в призрачном мире, блуждать в семи его кругах — *Бхур, Бхувар, Свар, Махар, Джанар, Тапар и Сатья*.

Но вырваться за границы призрачного мира еще не значит войти в безграничный мир служения. В ком есть хотя бы тень отречения и нежелания служить, тот не будет допущен в безграничный мир *Вайкунтхи*, мир преданности. *Кунтха* означает «ограниченность», *Вайкунтха* — «безграничность». Наша задача — войти в круг обитателей безграничного мира!

Понятие «ограниченное» приходится вводить, когда у живого существа возникает желание отгородить для себя часть безграничного. В действительности, ограниченного не существует — это иллюзия, наваждение. Когда наше ненастоящее «я» пытается «отмерить» часть безграничного и объявить ее своей собственностью, мы начинаем видеть реальность в искажении, усеченную бесконечность. Это наваждение, от которого нужно избавиться.

Другая крайность — думать: «Если я не могу подчинить себе окружающий мир, то лучше вообще отказаться от

деятельности — отречься от всего, объявить забастовку». Этого тоже следует избегать.

Нужно смотреть в сторону позитивного мира, из центра которого исходит лила – волна игр, забав Абсолюта. Эти Игры призваны наслаждаться Всевышнего и мы должны отдаться этой волне. Если же мы преследуем частные цели или не преследуем никаких, т.е. отказываемся от деятельности, мы не сможем соприкоснуться с вечным потоком удовлетворения Абсолюта. Только освободившись от пороков своекорыстия и отречения, мы сможем влиться в вечный поток, где каждый атом служит Единому Центру. Этот поток — не безжизненное пространство, там царят счастье и творчество, и мы почувствуем это. При одном только соприкосновении с ним все остальное теряет ценность. Этот поток служения — дорога домой. А корыстные желания удерживают нас на чужбине, где мы обречены на смерть, болезни, старость и новые рождения. Эти несчастья преследуют душу, которая по недоразумению отождествляет себя с временной телесной оболочкой.

бхृक्ти-मुक्ति-स्रिहा яवत
निवाचि ख्रिदि वारताते
तावाद् ब्रह्मि-सुक्खास्यात्रा
कतखत अब्ह्युगाँु ब्रह्मवत

«Разве может сердце ликовать в преданности, пока оно одержимо желанием стяжать или отречься?»

(Б्रह्मि-расатрिता-सिन्धु, Пурава 2.22)

Идеи отречения и обладания чужды нам. Они, как злые духи, овладевают нашим «я». Мы — добыча в их нечистых руках. Мы должны бежать от коварного наваждения, *майи*, как свободные граждане безграничного мира, омываемого волнами благородной преданности. Там не существует своекорыстных интересов — там река безграничной преданности затопляет наши сердца и устремляется к Центру. Там наш родной край, где мы живем вечно, где каждый — неповторимая личность, где нет смерти, рождения, старости и болезней. В той стране воскрешается наше подлинное «я», и мы попадаем в круг родственных душ.

В духовной жизни не следует полагаться на чувственный опыт. Наши представления о Боге не всегда соответствуют действительности: «Бог такой, каким я Его представляю. Я почти прикоснулся к Нему!».

Был один отшельник, которого многие считали великим святым. Когда он произносил Святое Имя, его тело принимало немислимые позы, он

заливался слезами, у него текло из носа, и приближенным приходилось вытирать ему лицо. Атеисты считали поведение отшельника типичным проявлением религиозного фанатизма, а простые верующие полагали, что это святой высочайшего уровня. Но наш Гуру Махарадж Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что кривлянья этого отшельника не имеют ничего общего с религиозным чувством и что он не имеет ни малейшего представления о Боге.

amṭha niḥsaṁtvāḥ - nisarga-nicchāyina-svanṭe
 maḥ abhāya-parēṇi ca saṁtvabhāsaṁ vināpi
 cāyūḥ kvāpi acyru nyūḥakādayāḥ

«Потоки слез, судороги и т.п., кроме внешнего сходства, не имеют ничего общего с настоящими эмоциями, вызванными божественным опытом. Чаще всего плаксивость или безудержный восторг демонстрируют притворщики, чьи сердца мягки снаружи, но черствы внутри».

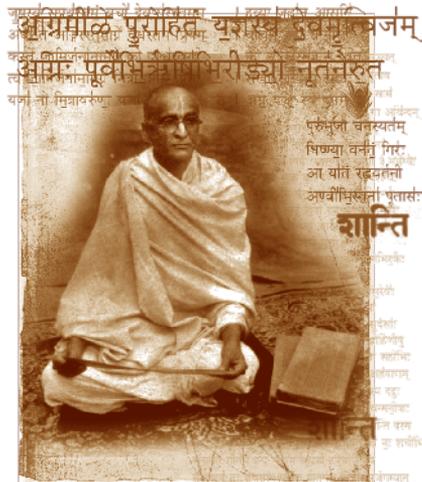
(Bhakti-rasamrita-saṅgḥya, Vakṣina 3.89)

Кто выставляет напоказ признаки преданности Богу, тот не связан с миром преданности. Показная преданность способна впечатлить кого угодно, только не самих преданных. В театре пьяные актеры тоже изображают любовь к Богу — рыдают и танцуют в иступлении. Выглядит очень правдоподобно. Если потренироваться, можно ввести себя в такое состояние, когда слезы текут ручьем и глаза закатываются. Но никакие внешние проявления не доказывают наличия подлинной преданности. Настоящая преданность — *судурллабха*, редчайший дар.

«Кто готов отказаться от свободы, тот, вероятно, обладает крупницей настоящей преданности. По сравнению с преданностью свобода кажется чем-то мелким и незначительным».

(Bhakti-rasamrita-saṅgḥya, Pūrva 1.14)

Истинная преданность Господу настолько редка, что вероятность того, что она достанется нам, почти равна нулю. Тот, кто называет себя преданным, вряд ли таков в действительности. Но если душа чувствует себя лишенной преданности, и при этом не желает ничего, кроме

Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада

преданности, тогда можно говорить о ее возможном духовном росте. Духовный путь начинается с того, что душа ищет чего-то не от мира сего, не вполне осознавая, чего именно. Так она непроизвольно тянется к святым и Священным писаниям, рассказывающим о преданности. Постепенно она понимает, что преданность относится к иному миру, миру, который она всегда искала. И когда душа чувствует, что лишена преданности, но преданность — это единственное, в чем она нуждается, тогда она входит в естественное для себя состояние — состояние готовности воспринять милость свыше.

Господь проливает милость на того, кто чувствует себя опустошенным и лишенным милости. Мы — бесконечно малые, «отрицательно заряженные» частицы сознания, созданы для взаимоотношений с бесконечно большим, «положительно заряженным» началом — Абсолютом.

Но за эту связь нужно платить дорогой ценой.

То, что связывает с Безграничным, нельзя купить дешево. Господь ценит только одну валюту — служение Его служам, его преданным. Основное средство платежа — преданное служение и покорность Писаниям и святым. А за служение душе дается возможность служить еще больше, а именно — еще глубже понимать слова Писаний и святых, еще больше помогать им и повиноваться. Лучшего душе не пожелаешь.

Господь Кришна
с друзьями пастушками

Ничто не ценится так высоко, как общение с Писаниями и со святыми, поскольку богатство, которое они нам дают, не связано с зыбким иллюзорным миром. В этом мире ни на что нельзя опереться — то, что сегодня кажется важным и значимым, завтра превращается в прах. Пора понять, что здесь нет ничего надежного — сначала мы бежим за соблазнами, а потом понимаем, что это мираж, наваждение. И так продолжается вечно. Только осознав зыбкость материального бытия, мы будем искать что-то существенное — *сат*, *чит*, *анандам* — вечное сознание, способное к самовыражению. Самовыражение — вот, в чем нуждается душа.

Вечное сознательное самовыражение:

prati anga naṅi kaṅḡe, prati anga tōra

«Каждая часть моего существа ищет соответствующую часть Его Существа, чтобы соединиться с ней».

(Гьяна Вас)

Кришна говорит:

«Только в общении со Мной ты сможешь достичь полного самовыражения. Поэтому брось все и иди ко Мне».

sarva-gūḥṭan parit்யgḡya mat эkat шаранат враḡжа
aḡat tvat sarva-paṅebḡūo mokḡaiишьяти та сучаḡ

«Я возьму на себя ответственность за твои поступки в мнимом, иллюзорном мире. Я оплачу все счета. Только положишься на Меня».

(Бхагавад-Гита, 18.66)

Чтобы обрести счастье, душе достаточно внять этому зову свыше и, насколько возможно, жить в согласии с ним. «Приди ко Мне, забудь о долгах. Я сниму с твоих плеч тяжкий груз», — уверяет Кришна. Услышать этот призыв и поверить в него — само по себе величайшее достижение. Кто услышал эти слова, пусть следует им насколько возможно, а возможно это только в обществе тех, кто целиком предался Господу.

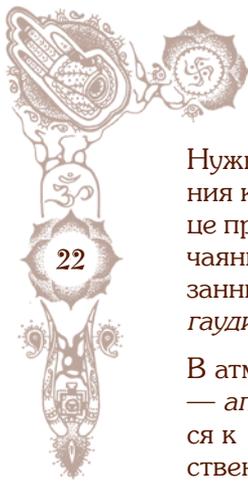
Среди преданных мы ощущаем тепло родного дома. Мы все родом из одной страны. Кто видит в преданных соотечественников, которые зовут нас на родину, тому нечего бояться. Сейчас мы блуждаем на чужбине и бессознательно ищем родной дом. Чтобы вернуться домой, нужно прислушиваться к голосу сердца и не ждать чуда извне.

Мы крохотные души, нам все что угодно может показаться чудом. Нас могут пленить фокусы йогов и чародеев. Маленькую душу легко удивить. В мире много «чудотворцев». Да убережет нас Господь от их чар! Не поддавайтесь их уловкам и запомните раз и навсегда — с помощью фокусов не прийти к Господу.

yaḡi kaḡibḡe kriḡḡna-nata sadḡu-saṅga kaḡa
bḡukṡti-mukṡti-siddḡi-vaṅca gurḡe pariḡara

«Если ты намерен внимать Святому Имени, находишься в обществе преданного и забудь про наслаждения, освобождение, сверхъестественные силы и чудеса».

(Према-виварта 7.3)

Нужно навсегда отказаться от потребленчества, отказаться от стремления к свободе и желания обрести сверхъестественные силы. Наше сердце принадлежит только Господу, только Он один способен утолить наши чаяния. Каждый атом нашего существа создан для того, чтобы быть связанным с Господом, и это связь высочайшего порядка. Так учит школа *гаудия-вайшнавов* Шри Чайтаньядева и Шри Нитьяланды Прабху.

В атмосфере Вриндавана Безграничное ближе всего к ограниченному — *апракрита*. В мире *апракрита* Безграничное настолько приближается к ограниченному, что различие между ними почти стирается. Божественное так близко, что воспринимается как ограниченное. Махапрабху советовал: «Попробуйте найти счастье во Вриндаване, там происходит нечто удивительное – Нанда и Яшода поймали Абсолютную Истину, и теперь Она ползает у них по двору. Постарайся найти себе занятие там, каким бы ничтожным оно ни казалось. Попытай судьбу!». Вот мы и ищем такое счастье, рядом с которым меркнут все соблазны.

kaṁ pramī kaṁkṣāśūnyam itih
satpramī ko va pramītim ayaṁ
gō-pamī-mānāy-kuṅṁjake
gōpa-vagḍhūti-vitam brahṁa

«Кому рассказать, да и кто поверит, что Абсолютная Истина — это Возлюбленный пастушек Враджи, который развлекается в лесу на берегах Ямбун?».

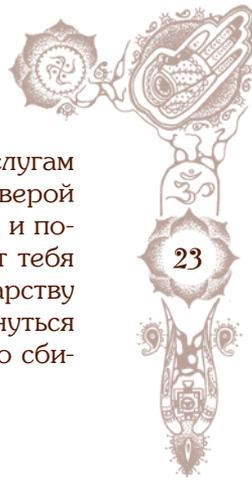
(Надьявану, 9§)

Немыслимо, чтобы Абсолют добивался любви деревенских девушек. Всевышний желает наслаждаться среди пастушек, которые даже не воспринимают Его как Всевышнего. Он настолько близок с ними, что это не укладывается в сознании.

Шри Чайтаньядев не только предлагает нам попытать удачу на этом попреше, но и обещает оказать помощь. В Чайтаньядеве объединены позитивная и негативная стороны Абсолюта, причем позитивная сторона «раздает» себя другим. Шри Чайтанья — бесконечная и непостижимо щедрая ипостась Абсолюта.

Б.С. Говинда Махарадж представляет Шридару Махараджу его только что изданную книгу

Наше естественное состояние — служить не Божественному, а слугам Божественного. У одного гуру был ученик, который служил ему верой и правдой. Господь, видя усердие ученика, решил проверить его и послал к нему гонца: «Бог доволен твоим служением и призывает тебя к Себе!» — «Нет, — ответил тот, — мне некогда гулять по Царству Божьему, я должен служить учителю». Мы тоже должны проникнуться таким настроением — *вайшнав* доверил мне служение, и не надо сбивать меня с толку.

saḥj̄yā t̄e mātā nāmō' stū nāmō' stū nityām
 dāsyā t̄e mātā rasō' stū rasē' stū satyām

(Bunana-kyucumangjanu, 16)

Шрила Рагхунатха Даса Госвами, выразитель идеи служения Шримати Радхарани, *радха-дасьям*, говорит:

«Меня не прельщает служение Ему как другу, на равных. Меня не прельщает даже быть Его слугой. Мне по душе быть слугой Его слуги. Я не считаю себя настолько близким к Нему, чтобы служить Ему непосредственно. Правда, если Он решит, что я буду полезен Ему в ином качестве, Он может перевести меня в круг Своих приближенных слуг. Но боюсь, я не подхожу для этого. Есть более достойные души. А я послужу Тебе где-нибудь пониже».

Внизу безопаснее, там меньше соблазнов. Наше дело — скромно служить, а Он Сам призовет нас наверх, если сочтет нужным. Если Он решит, что настало время нам служить наверху, Он даст об этом знать, и мы не сможем отказаться. Но в общем, слуга должен стремиться занять положение поскромнее. Поэтому Даса Госвами говорит: *дасья те мама расо'сту* — «Я хочу быть слугой, а не другом». Быть слугой — естественное стремление преданного. Положение слуги самое безопасное. В мире служения не следует претендовать ни на что, кроме роли слуги слуги слуги. Так говорят Святые писания. Это может показаться крайностью, но таково наше реальное положение в Реальном мире. Быть слугой — наша природа, нам нужно лишь раскрыть в себе это качество. Заняв положение слуги, душа становится целостной личностью, поскольку из сердца уходит страх.

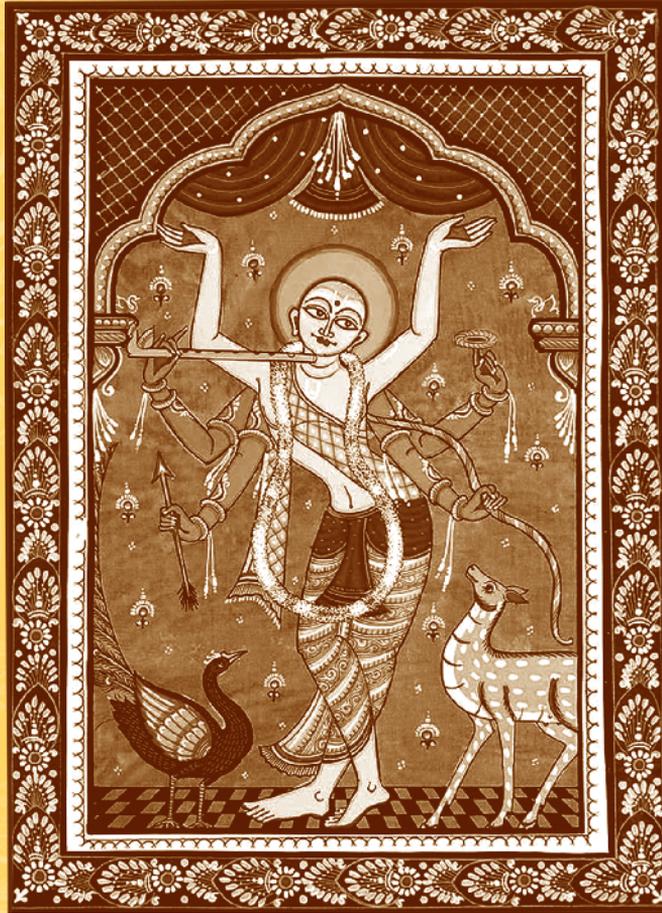
Глава третья

НАШЕ СОКРОВИЩЕ

ри Чайтаньядев — это Радха и Кришна в одном лице. Он — Кришна в настроении Радхарани. Шри Чайтанья — это Кришна, который ищет Себя. Он объединяет в Себе позитивную и негативную стороны Абсолюта. Имперсоналисты, в том числе последователи Шанкары, утверждают, что, соединяясь, позитивное и негативное застывают в равновесии. Но *вайшнав*ы считают, что такое объединение подвижно, оно живет, постоянно меняется и развивается. На определенном этапе Своего бытия Господь начинает искать Сам Себя, Свою господствующую позитивную половину, приняв сознание подчиненной негативной половины. В этом состоянии поиска Он раздает Себя другим — Позитивное влечется к Негативному и, сливаясь, Они раздают Себя другим. В этом сущность Шри Чайтаньядева. Эту идею принесли в мир ближайшие спутники Господа, и чем глубже наша вера, тем яснее эта идея.

Вера — единственный инструмент, с помощью которого ограниченное может измерить Безграничное. В ограниченном мире все имеет пределы, кроме веры, поэтому только благодаря ей можно пересечь бесконечность. У ограниченной частицы сознания безграничной может быть только вера. Бесконечная вера способна вместить в себя Бесконечность. «Но как можно полагаться на веру, — думаем мы, — когда речь идет о Бесконечном?» Нас пугает слепая вера, но в Бесконечности невозможное становится возможным. Достаточно верить. Мы, бесконечно малые, действительно можем соприкоснуться

Шриман Махапрабху являет свой шестирукий облик,
объединивший в себе Шри Кришну, Шри Рамачандру
и отрешенного Чайтанью

с бесконечно большим, но единственным средством такой связи может быть вера. Все остальные средства — знание и логика, — бесполезны. К Богу можно прийти только поверив Ему.

Вера, *шраддха*, способна преодолевать огромные расстояния. Когда-нибудь мы увидим, что вера — не отвлеченное понятие, а нечто осязаемое, и более того — мы поймем, что это самая существенная составляющая нашего «я». Если душа отделит от себя внешний чувственный опыт, как тонкий, так и грубый, она будет жить в мире, где есть только вера. Когда нельзя положиться на чувственный опыт, каким бы богатым он ни был, остается уповать только на веру. Душа рождена, чтобы жить верой, а не разумом и чувственным опытом. Когда-нибудь мир чувственного восприятия исчезнет и все, что с ним связано, — *джанма-мритью-джара-вьядхи-духкха-дошанударшанам* (*Бхагавад-Гита*, 13.9), — потеряет смысл, но вера не исчезнет. Она — наше спасение. Она заложена в природе души. Когда в небытие уходят чувственные ощущения, тело и разум, внешний мир перестает существовать. Если нет средства восприятия окружающего мира, значит нет и самого мира: ни солнца, ни луны, ни природы, ни воздуха.

Но в этом состоянии внешнего небытия вера продолжает жить. Она — вечная составляющая бытия, как и наше «я», поэтому не зависит от существования внешнего, чувственного мира. Если верой распорядиться правильно, она приведет нас в родной дом, к Богу. Нас, обреченных жить в мире смерти, где всем уготована могила или погребальный огонь, всегда ждут дома, в Высшей обители.

А материальный мир — это огромное кладбище, где каждое мгновение кто-то умирает.

Тшеславье крови голубой,
Друзья, богатства и любовь,
Дворцы властителей всесильных,
Сгниют под гробовой доской,
Путь славы кончится могилой.

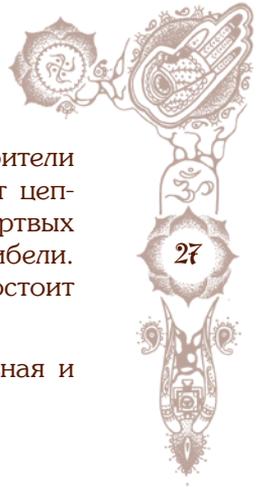
Фотас Грэй.

“Элегия, написанная на сельском кладбище”

Мир опыта — это мир смерти. Среди этого пепелища надежд вера — наша опора. Она неотделима от души, поэтому тоже вечна. Она — ключ в Высшую обитель, наша надежда и спасение.

Шрадха Деви - Богиня Веры

Благодаря вере можно вернуть себе уют родного дома в обители Бога. Только глупец откажется от такой возможности и будет цепляться за жизнь в «цивилизованном» мире, состоящем из мертвых атомов. Опыт и научное познание внешнего мира ведут к гибели. Поскольку атомам свойственно распадаться, то в мире, где все состоит из атомов, нет ничего вечного.

Вера не есть что-то зыбкое и неосязаемое, она вполне реальная и ошутимая сила.

я ниша сарва-бхутана тасьям джагарти сатьями
 ясьям джагарти бхутани са ниша патьяте тунех

«Одни души бодрствуют в мире внешних ощущений, другие — в мире сознания. Что для первых — ночь, для вторых — день, и наоборот. Для тех, кто живет в мире веры, наш мир — тьма».

(Бхагавад-Гита, 2.69)

Мир, где царит вера, постоянен и нерушим.

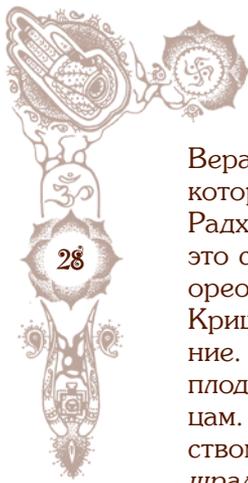
Душа, будучи ничтожно малой, занимает прочное положение в вечности — она неизменное начало в мире веры. Все, что нас окружает там, вечно. Время бессильно в мире, где все вечно, и мы можем жить в том мире — реальном, неизменном и нерушимом. Мир сознания — очень тонкое, высшее измерение, и нам, душам, как частицам сознания, уготовано там место. Душа, пробудившаяся в мире сознания, теряет связь с миром внешнего опыта и «засыпает» в материальной плоскости бытия. Кто мыслит себя телом, состоящим из плоти и крови, тот бодрствует во внешнем мире чувственного опыта, тогда как реальный мир, мир сознания, кажется ему кромешной тьмой.

В нынешнем состоянии сознания мы не видим подлинной реальности, поскольку пребываем в воображаемом внешнем мире. Но того, кто переместился из внешнего мира во внутренний, внешний мир более не привлекает. Все в мироздании обречено на смерть, кроме веры. Она — особая сила Шримати Радхарани.

сукла-руна кришна каре сукла асвадхана
 бхарта-гане сукла гите хнадини-карана

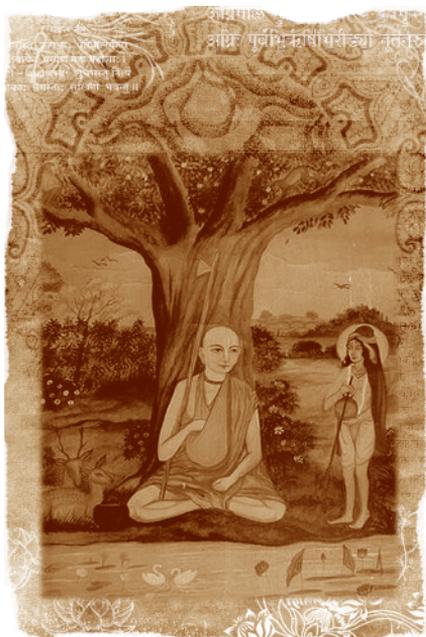
«Кришна — само Блаженство, которое наслаждается и упивается Собой. Он готов поделиться этим блаженством с другими, но получить его могут только те, у кого есть вера».

(Чаитанья-чаритамрита, Магхья 8.158)

Вера — природное свойство внутренней силы Всевышнего, с помощью которой Он получает наслаждение и которую олицетворяет Шримати Радхарани. Обладая в полной мере сознанием Кришны, она раздает это сознание другим преданным из внешнего круга. Вера — сияющий ореол Шримати Радхарани, в свете которого другие могут воспринять Кришну. И это — не метафора, а действительно существующее явление. Когда Высшее Негативное соединяется с Высшим Позитивным, плоды и чувства этого союза раздаются остальным негативным частицам. Высшее «материнское» Негативное начало делится своим блаженством с другими. Поэтому целью наших поисков должна стать вера, *шраддха* — не отвлеченное, а реально существующее понятие.

Мы, бодрствующие в материальном мире, должны знать, что есть души, живущие в Высшей Обители, в мире веры. Для них материальное бытие, вещественный мир наслаждений — страшное подземелье, с которым у них нет ничего общего. Благодаря вере они перенеслись в мир служения и стали его полноценными обитателями: *я ниша сарва-бхутанам тасьям джагарты самьями*.

Кришна Гопал предстает перед Мадхавендрой Пури

Даже лицеизреть Кришну эти души считают корыстью: «Мы не будем навязывать Кришне свою волю. Пусть Он поступает, как Ему хочется и, если сочтет нужным, чтобы мы лицеизрели Его, то Сам призовет нас. Пусть Он предается Играм — мы не хотим Его беспокоить». Если ради приятных ощущений или по какой-то другой причине я прошу Кришну предстать передо мной, значит, я хочу использовать Его для собственной выгоды. Настоящий раб Божий не допускает подобных мыслей. Он целиком полагается на волю Всевышнего. Когда Господь пожелает, Он призовет душу в близкий круг своих слуг и она сможет лицеизреть Его.

Мадхавендра Пури принимал в пищу только то, что давали ему как милостыню. Он никогда не просил, даже если приходилось голодать много дней. Однажды к нему явился Сам Кришна: «Дорогой Пури, Я вижу, ты не ел много дней, поэтому принес тебе поесть. Но почему ты сам не просишь

об этом? Ты ведь можешь пойти к людям, и никто тебе не откажет». На первый взгляд, Мадхавендре Пури несказанно повезло — ему услужил Сам Кришна.

Но когда то же самое произошло со Шрилой Санатаной Госвами, то считал это великим несчастьем. В его случае мы обнаруживаем еще большую преданность. Однажды Санатана пришел к своему брату Рупе, который в это время готовил сладкий рис:

— Откуда этот рис? Ты принял от кого-то подношение?

— Да, мой господин, я хотел сделать тебе приятное — угостить *прасадом*. И Господь откликнулся на мою просьбу.

Когда Санатана попробовал рис, то ощутил что-то необычное:

— У этого риса неземной вкус. Такого вкуса не может быть в этом мире. Кто угостил тебя?

— Какая-то девушка. Она сказала, что живет неподалеку, а рис и молоко — подношение от ее семьи.

Санатана Госвами отправился в деревню, чтобы найти эту девушку, но ее никто не знал. И он понял, что это была Сама Шримати Радхарани.

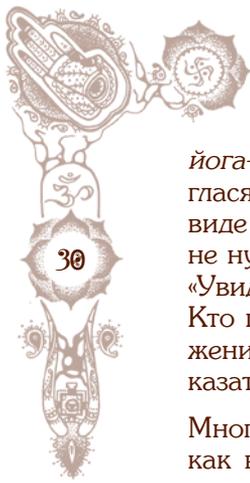
Вернувшись к брату, он обрушился на него с упреками:

— Мы изо всех сил стараемся услужить Ей, а ты позволил Ей служить нам. Что ты натворил, брат? Желая доставить мне удовольствие, ты воспользовался добротой самой Шримати Радхарани. Смысл нашей жизни — служить Ей, а ты разрешил Ей служить тебе. Ты понимаешь, какое это несчастье? Я ухожу — не могу больше оставаться рядом с тобой.

Рупа Госвами был настолько опечален, что не прикоснулся к *прасаду*: «Я хотел доставить удовольствие своему гуру Санатане Госвами, а получилось наоборот».

На высших уровнях сознания душа не допускает мысли, что Кришна или Его спутники могут удовлетворять ее потребности. Настоящий слуга не навязывает свою волю Господину. Кришна — Верховный повелитель и волен поступать, как Ему угодно. Мы лишь служим Ему — для нас нет большего счастья, чем быть полезными Ему. Мы молимся, чтобы когда-нибудь у нас не было собственных желаний, чтобы мы целиком положились на волю Всевышнего. Пусть Абсолютная Красота наслаждается, а не удовлетворяет наши потребности.

Господь готов с радостью удовлетворить любые нужды Своих слуг:

йога-кшемам вахам йахам (Бхагавад-Гита, 9.22), но они ни за что не согласятся принять Его служения. Этим отличается преданность в чистом виде от корыстной преданности. Преданному достаточно веры — ему не нужно видеть Господа, чтобы удостовериться в его существовании. «Увидеть, чтобы поверить» — это низменно. Мы не можем видеть Его. Кто пытается сделать Бога объектом своего восприятия, занять положение наблюдающего, у того нет веры. Глубокая вера сама по себе доказательство существования Бога — чудесной причины всего сущего.

Многие мыслители, к примеру Чарвака Муни, утверждали, что Бога, как высшего разумного существа, нет. Есть только то, что лежит на поверхности, что можно «пощупать» чувствами. Современные ученые в своем видении мира недалеко ушли от этой идеи. Они не признают веры как независимого явления, считая ее недоразумением человеческой психики. Однако вера — вполне осязаемая сила. Благодаря вере, как некой активной среде, сознание может проникнуть в глубинные пласты мироздания, где воочию обнаружит, что все происходит от единого Начала, поддерживается Им и в Нем же перестает существовать.

ято ва умани бхутани гржаянте ўена гржатами ят
прантї абхисамвишанти тау вигьясасва тау эва брахма

«Если есть следствие, значит должна быть причина. Чтобы видеть целостную картину мира, нужно, помимо многочисленных следствий, видеть Первопричину. Одни определяют ее как безмятежный океан сознания, *Брахман*, другие — как действенную Божественную силу, *Параматман*, третьи — как Высшую Личность, *Бхагаван*».

(ḥaṁturiya Ḥpaniṣad, 3.1.11)

Бог — высший режиссер. Он замыслил и создал все сущее. Он управляет всем в мироздании, и при этом все сущее — отдельная Его часть.

Откажитесь от всего, оставьте себе только веру и обретете все. Просто верьте. Не требуйте доказательств — они бессмысленны. Бессмысленно искать доказательства существования Первопричины. Если есть глубокая вера, то понимание того, что Первопричина, Бог есть, приходит само.

ўо ят патшьяти сарватра сарван ча таїи патшьяти
тасьяхат на пранатшьяти са ча тв на пранатшьяти

«Я открываюсь тому, кто видит Меня во всем и все во Мне. Ничто не может отвлечь его от мыслей обо Мне; он видит Меня, а Я вижу его».

(Бхагавад-Гита, 6.30)

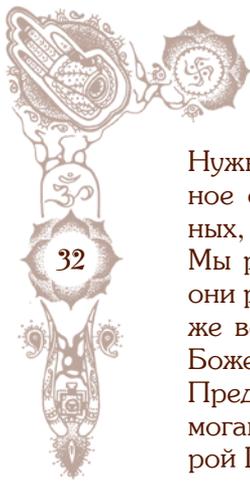
Все в Нем и Он во всем. Личность, которая обладает таким свойством, — цель наших поисков.

ॐ

Семя богопознания заключено в предвечном слоге «Ом». Ом означает безоговорочное «да», «Да» с большой буквы. Когда душа задается вопросом, существует ли что-нибудь вне материального мира, свыше дается ответ: «Да, то, что ты ищешь, существует. Да, ты можешь найти счастье, радость, мир и самовыражение. Да, ты можешь обрести то, чего тебе недостает».

На заре творения слог Ом преобразуется в мантру Гаятри, затем в Веды, Веданту Сутру и, наконец, в Шримад-Бхагаватам, которая повествует об Играх Господа. Получив возможность соприкоснуться с раса-лилой Кришны, Веды, сокровищница всех знаний, замечают: «Мы не представляли, что такое возможно! Мы умалчивали о блаженстве, расе, такого рода! Раса ваи сах: «Кришна воплощает в Себе блаженство, упоение, анандам». Поскольку это не укладывалось в нашем сознании, мы не разглашали этого. Господь, не вини нас! В разгар раса-лилы Твое блаженство увеличивается настолько, что изменяет представления о блаженстве как таковом. Прости, мы не в силах описать глубину Твоих чувств — это выше нашего понимания. После того, что Ты явил миру, нам остается лишь признать: даже похоть — самое отвратительное, что есть в брэнном мире, — преображается в Твоих Играх в нечто необычайно прекрасное и в высшей степени чарующее. В Твоем блаженстве соединены и обретают красоту все чувства — даже низменное с точки зрения религии взаимное влечение мужчины и женщины. Прости, Господь, это не укладывается в нашем сознании. Счастье, о котором мы рассказывали душам брэнного мира, — безжизненная пустыня по сравнению с тем, что можно испытать в союзе с Тобой».

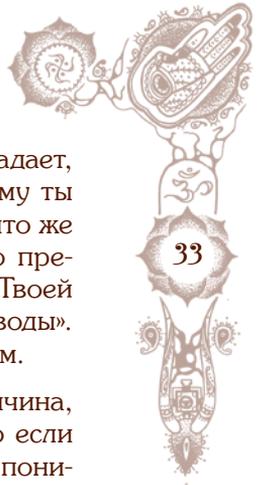

Нужно бережно относиться к вере, поскольку это очень редкое и ценное обретение. Настоящую веру можно получить только от преданных, ибо она у них есть. Они — столпы, на которых зиждется вера. Мы решаем бытовые задачи с помощью электрических приборов, но они работают только если подключены к источнику питания. Точно так же вера переходит к нам через преданных, обладающих качествами Божественного мира. Они являются проводниками веры в этом мире. Преданность юного Прахлада, идеал Иисуса Христа и его жертва помогают нам не потерять веру во Всевышнего. Соприкоснувшись с верой Прахлада, ощущаешь присутствие Всемогущего Господа.

Внимая советам преданных и следуя по их стопам, можно развить в себе веру высшего порядка, не смешанную с корыстными мотивами. Быть среди преданных, повиноваться им — самое надежное положение для духовного соискателя. Преданные прошлого и настоящего служат доказательством существования Всевышнего. Пренебрегая соблазнами и радостями бренного мира, они открыто призывают к Истине и о возможности находиться с Ней в близких взаимоотношениях.

Вера в преданных — единственное, на что может уповать душа в иллюзорном мире. Это спасательный круг в океане иллюзии. Кто верит в вайшнавов, тот обретает настоящую преданность и веру во Всевышнего. Видеть только свою преданность — значит полагать, что только ты можешь служить Богу. Преклонение перед Богом и при этом пренебрежительное отношение к Его слугам — признак поверхностной веры, *каништха*. Такая вера неустойчива и свойственна начальным ступеням духовного пути. Истинная вера в Бога начинается, когда мы видим веру других людей и преклоняемся перед ее божественностью. Преданные выше Священных писаний. Когда в нас просыпается вера в преданных, мы переходим на следующую ступень духовного роста — *мадхьяма*. На этой ступени мы видим присутствие Господа в Его слугах, но не видим Его в неверующих. Мы разделяем живых существ на преданных и непреданных, как на что-то положительное и отрицательное.

Это деление исчезает только тогда, когда душа достигает высшей ступени духовного роста, *уттама*, на которой она непосредственно соприкасается со Всевышним. На этой ступени душа видит Высшее Существо во всех и во всем: *йо мам пашьяти сарватра (Бхагавад-Гита, 6.30); сарва-бхутешу ях пашйед бхагавад-бхавам атманах (Шримад-Бхагаватам, 11.2.45)* — «Что бы ни происходило вокруг — на все Его воля. Все — Его Игра. Даже если Он скрывается из виду, Он играет

с преданными в прятки. Он то предстает перед ними, то пропадает, оставляя их наедине с горем: «О Господин наших сердец, почему ты покинул нас? Без тебя жизнь потеряла смысл. Мы в отчаянии — что же нам делать? Умоляем, появись хоть на мгновение. Ты настолько прекрасен и чуден, что для нас нет большего счастья, чем служить Твоей красоте и играть с Тобой. Без Тебя мы высыхаем, как цветы без воды. Для преданного нет большего горя, чем утратить связь с Господом.

Всё в Его власти. У любого явления или предмета есть причина, у этой причины тоже есть причина, и так до бесконечности. Но если кто-то соприкасается с пленительной красотой Всевышнего, он понимает, что у этой Красоты нет причины. Его непостижимое обаяние — причина всех причин и конечная цель всех поисков. В одной бенгальской песне поется: «О Альпы, о Гималаи, о высшая из гор, Сумеру, почему вы устремились ввысь, что ищете в небесах? Наверное, творца мироздания, ведь только Он может удовлетворить чаяния всех душ, даже таких великих, как Вы». В мировосприятии преданного каждый предмет ищет Господа, поскольку найти Его — само по себе высшее достижение жизни. В мире предметов, обреченных родиться и умирать, ничто не достойно нашего внимания. Душа, вечная и сознательная по своей природе, и обладающая сознанием, ищет радость от близости с прекрасным. Только в любовных отношениях с Красотой душа способна полностью выразить себя. Когда просыпается любовь, разум отступает. Любовь — высшая цель жизни и высшая форма самовыражения. Поиск высшего — особое состояние души. Куда бы нас ни забросила жизнь, мы произвольно ищем ответ на главный вопрос — есть ли что-нибудь по ту сторону мира чувственного опыта. Ответ утвердительный: «Ом — да, то, что ты ищешь, к чему стремится твоя душа существует».

Но искать вечность, сознание и счастье следует не вовне, а внутри. Предмет нашего поиска — Господь — находится во внутреннем мире. Поэтому *Ом* переносит душу извне в глубинный пласт бытия — в *Гаятри*, оттуда к *Ведам*, *Веданте* и, наконец, в самую сердцевину — к *Шримад-Бхагаватам*, где Господь описывается как Существо, упивающееся блаженством в Играх. Играя, Безграничное настолько сближается с ограниченным, что последнее воспринимает Его как равного. Когда Абсолют в высшей степени милосерден к душе, Он играет роль ее близкого друга. Дружеские отношения души и Всевышнего существуют только во Вриндаване. Потому Шри Чайтанья Махапрабху призывал нас оставить все и отправиться на поиски Вриндавана, где живет Шри Кришна — Господь в своей высшей ипостаси, Бог Богов,

Повелитель всех Повелителей. Кришна — Средоточие Красоты и Источник Любви. Поэтому Махапрабху сказал: «Ищите Шри Кришну. У вас нет других обязанностей в этом мире. Воспевайте Его Имя, говорите о Нем, посвятите Ему жизнь. В Нем вы найдете все, к чему стремитесь. Во сне и наяву, во время еды, отдыха, работы или ссоры всегда помните о Нем и живите с Его Именем на устах».

Но, отправившись на поиски Кришны, нельзя лгать самому себе. Кто ищет Кришну, тот должен забыть остальные цели. Спутники Кришны придут на помощь лишь тому, кто сердцем желает этого. Ищите Кришну везде, призвав на помощь святых, Писания и повинувшись голосу сердца. Всем, кого увидите, говорите о Кришне, поскольку все остальное рано или поздно обречено на гибель. Жена, дети, деньги, дом — все это в любое мгновение может обратиться в прах. Подчините свою жизнь поиску Красоты и Вечного счастья.

Кришна Говинда
и обитатели Вриндавана

Кришна не выдумка, он реально существует. Но обнаружить Его можно не в мире корысти и отречения, а в мире преданности, куда ведут нас святые *вайшнав*ы и Священные писания. Кришна — вершина поиска в позитивной внутренней стороне бытия.

Души, очарованные прелестями внешнего мира, не понимают своей изначальной природы, поэтому их называют «неvezучими»: *на те видху свартха-гатим хи вишнум дурашая йе бахир артха-манинах* (*Шримад-Бхагаватам*, 7.5.31).

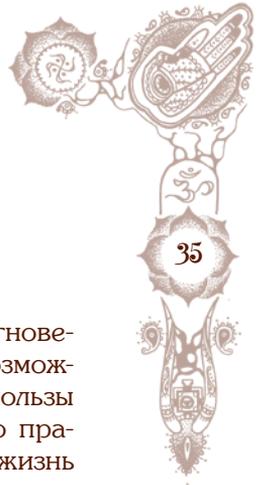
Самое важное — быть в обществе святого, *садху*, который действительно верит в Кришну. Путь к счастью лежит через святых.

'сагху-санга', 'сагху-санга' сарва-шаастре кая
пава-матра сагху-санге сарва-сиддхи хая

«Все Писания говорят, что одного мгновения в обществе *садху* достаточно, чтобы добиться желанного успеха».

(*Чаитанья-чаритамрита*, Магхья 2254)

kim pramatasya bahubhir parekshair hyanair iva
varat mulyurtat viditam ghatate uredaso yatah

«В дурмане мирской суеты человек не замечает, как летят годы. Только тот, кому посчастливилось понять, что жизнь уходит напрасно, будет искать вечные ценности».

(Уримаг-Бхагаватам, 2.1.12)

Чтобы решить главную жизненную задачу, достаточно одного мгновения, прожитого в обществе святых. Постарайтесь не упускать возможности общаться с *садху*, истинным посланником Кришны. Что пользы долго жить, если не понимаешь, ради чего ты живешь? Одного правильно прожитого мгновения достаточно, чтобы изменить свою жизнь и положить конец скитаниям на чужбине. Нужно хотя бы задуматься, правильно ли мы живем и в чем наше истинное благо.

Господь Чайтанья пришел, чтобы направить наш взор во внутренний мир: «Оглянитесь вокруг, вы здесь чужие. Прислушайтесь к своему сердцу. Откройте для себя внутренний мир — там вас ждут и любят, там ваш дом. Его сокровища принадлежат вам, только протяните руку. Выбросьте из сердца все лишнее и увидите, что ваше сердце — храм Кришны. Доверьтесь истинному наставнику и идите во внутренний мир — в ваше собственное сердце. Там вы найдете Кришну. Ваш дом не вне, а внутри вас. Сердце каждого из вас — храм Господа. Оно принадлежит вам — оно ваше сокровище и ваш дом. Ступайте домой, в обитель Господа».

Глава четвертая

СИЛА ВЕРЫ

рида Бхактивинод Тхакур пишет:

saṁkāṁ cḥāgīyā bhāu tīraḥḥāgādevīra gūṇa gau
yāra kṛpā bhākti gūṭe parē

*«Давайте, забыв обо всем, воспевать славу Шраддха-деви,
веры, по милости которой можно достичь Кришны».*

Вера — самый тонкий, почти невидимый элемент мироздания, и вместе с тем, она самое реальное, что есть в этом мире, все остальное — иллюзия. Вера — не просто красивое слово из словаря психологов. Вера — материал, из которого построено все мироздание, она — связующее звено между душой и Высшим субъектом. Вера — основообразующий элемент бытия, на ней держится весь мир.

С помощью радиоволн можно общаться на расстоянии. Не все понимают, как это происходит, но все пользуются этим. Радиоволны — тонкая энергия, недоступная человеческому глазу. Мы не видим их, но знаем, что они существуют. Вера — тоже энергия, но еще более тонкая. Ее невозможно ощутить органами чувств, но с ее помощью можно установить связь с высшим миром. Вера — сверхтонкое вещество, ею пронизано все мироздание. Но далеко не каждый может прикоснуться к ней. Многие утверждают, что обладают верой, что подчинили ее себе, но вера неподвластна силе. Ею нельзя овладеть с помощью богатства, власти или знаний. Всякий раз, когда мы думаем, что ухватились за веру, она ускользает от нас. Истинная вера чрезвычайно трудно

достижима, ее нельзя купить ни за какие сокровища. Чтобы к ней прикоснуться, необходимо нуждаться в ней.

На Бога невозможно произвести впечатление иллюзорными материальными ценностями. Он открывается только тому, кто в Нем искренне нуждается, в Нем, не желает ничего, кроме Него. Бога нельзя обмануть. Он не идет на сделку с неискренними, с теми, кто преследует корыстные цели. Признак искренности — это желание служить. Любовь немислима без служения. Любить — означает жертвовать собой ради того, кого любишь. Любить Всевышнего — значит служить Ему.

Шрила Джива Госвами рассматривает понятие *Бхагаван*, Всевышний, с необычной точки зрения, с точки зрения красоты:

бхагванджания сарва-саг-гуна-вишиштха

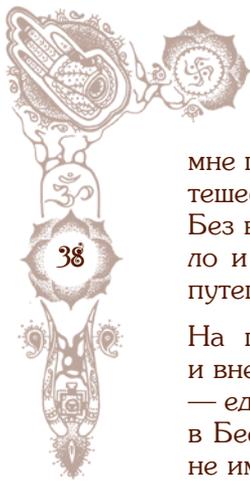
«Бхагаван — тот, кто обладает таким обаянием, что всякий, кто соприкоснулся с Ним, испытывает естественное желание быть Его слугой, покориться Ему. Он настолько красив, что каждый, кому Он открылся, ощущает желание склониться к его стопам — и любить Его. Он *Бхагаван* не потому, что подчиняет Себе нас, а потому, что влекомые Красотой мы сами предлагаем себя Ему».

Готовность пожертвовать собой ради Него — признак зрелой веры. Он настолько прекрасен, что душа, ощутившая это, сочтет за счастье умереть ради Его удовольствия. Он настолько красив, что мы испытываем естественную потребность жертвовать собой ради Него. Мы буквально пленены им. Умереть, чтобы жить — этим отличается подлинная вера.

Джива Госвами

В океане веры приходится рассчитывать только на помощь преданных. Чтобы переплыть океан, преданные, у которых общая цель, должны держаться друг за друга. Осилить путь легче вместе, чем поодиночке. Как-то в день своего явления наш Гуру Махарадж обратился к ученикам: *випада уддхарана бандху-гана* — «Друзья, избавители мои! На вас я могу положиться в трудные минуты. В океане веры невозможно плыть одному. Вы милостиво согласились

мне помогать и мне не на кого больше рассчитывать в этом смелом путешествии в Бесконечность. Вы позволили мне говорить о Всевышнем. Без вас жить и двигаться в безграничном океане веры было бы тяжело и опасно. Согласившись слушать о Всевышнем, вы сделали наше путешествие на Вайкунтху легким и безопасным».

На пути к Кришне важно правильно оценивать свое положение и внешние обстоятельства. Достичь Кришны и трудно, и просто. Вера — единственное «платежное средство», необходимое для путешествия в Бесконечность. В том мире преданность, *бхакти*, безгранична, она не имеет начала и конца. Преданность никогда не начиналась, она существовала вечно, даже до того, как мы о ней узнали. Она была, есть и будет. Веру невозможно уничтожить, поскольку она вечна. Стоит лишь соприкоснуться с ней, как ее волны доставят нас к цели. В обществе преданных путешествие будет легким и радостным, но в одиночку эта задача почти невыполнима.

Чем больше мы соприкасаемся с верой, тем больше мы доверяем преданным и тем прочнее наше положение — так происходит духовный рост. Когда вера перестает быть чем-то отвлеченным и приобретает ясные очертания, мы вдруг начинаем распознавать тех, у кого одинаковая с нами цель. И если мы объединяем свои усилия, путешествие значительно упрощается. Расплывчатая в начале, вера постепенно обретает ясные очертания. Лишь доверившись преданным, можно реально ощутить ее пульс.

По дороге к Кришне нет ничего более ценного, чем помощь преданных, особенно на среднем этапе. Вначале путешествие кажется

легким. Имея в багаже общие знания из Священных книг и прошлые духовные заслуги, *сукрити*, мы думаем, что до Кришны рукой подать, поэтому можно обойтись без попутчиков. Со временем мы понимаем, что путь в Бесконечность не прост, и то, что казалось рядом, лежит за горизонтом. Тогда мы начинаем задумываться — что такое преданность, Бог, где Его место как творца бесконечного мироздания. Мы осознаем,

Ежегодное полонничество в Навадвипу.
Переправа через Гангу

что, оказывается, высшая цель бесконечна. На этом этапе существует опасность бросить все и вернуться назад. Но если объединить усилия с преданными, у которых с нами одна цель, путь станет гораздо легче, даже если придется идти бесконечно долго. Вначале у нас нет четкой цели, поэтому дорога кажется легкой. Трудности появляются потом, когда точки отправления уже не видно, а точки прибытия еще не видно, когда приходится целиком сосредоточиться на дороге, которая, к тому же, идет в гору. Но когда мы достигаем третьего этапа, путешествие снова становится легким. Главные трудности подстерегают нас на середине пути, поэтому так важно чувствовать поддержку преданных. Этот этап сопряжен с самыми большими трудностями и победами. На пути в высшие области внутреннего мира душа неизбежно совершает ошибки, которые ей приходится исправлять. Это происходит именно на среднем отрезке пути.

На войне легче всего вначале и в конце. Вначале мы отправляемся на войну, как на прогулку, но в первом же бою выясняется, что это не так. Неприятель не бежит в панике при виде нашего оружия. Самый трудный этап войны — в середине. В это время понимаешь, как важно, чтобы рядом был друг, который поддержал бы тебя в трудную минуту. В разгар боя очень важно чувствовать плечо товарища. И хоть не все устоят под натиском врага, оставшиеся будут вдохновлять нас своим примером.

В нашем путешествии тоже многие не выдерживают и падают, даже если вначале вели за собой и казались образцом выносливости. Но нельзя впадать в уныние — такова особенность среднего отрезка пути. Ищите поддержки у тех, кто непоколебимо верит в победу. До цели дойдет тот, кто не останавливается. Это сложно, но это единственный выход. Трудности даются для испытания веры. Все не напрасно — в бою закаляется воля к победе.

Гибнут даже самые сильные, такие как Бхишма и Дрона, но нужно идти дальше: *карман эвадхикарас те, ма пхалешу кадачана (Бхагавад-Гита, 2.47)* — «Сражаться до победы, неуклонно двигаться к цели своей жизни». Именно преданные своим примером укрепляют нашу веру. Хотя в Писаниях тоже содержатся ценные советы, общение с преданными гораздо важнее.

Чтобы достичь цели, нужна постоянная вера, которая не меняется от обстоятельств. Некоторые думают: «Я потратил столько сил, но так и не достиг серьезного результата. Бхакти не для меня. Я думал, что благодаря преданному служению скоро обрету что-то осязаемое, но просчи-

тался. Я не жалел ни сил, ни времени, но все напрасно. Я не чувствую конкретных результатов, дальше так продолжаться не может — я ухожу». В нас прочно сидит желание увидеть конечный результат, поэтому порой даже самые сильные не выдерживают и сходят с дистанции.

Постарайтесь не падать духом, держитесь рядом с теми, кто продолжает идти, кто служит Всевышнему. Хотя мы слышали сотни раз, что Абсолют безграничен, на первых порах мы пытаемся подойти к Нему с мерками ограниченного. Мы привыкли, что все можно поделить, измерить и сосчитать. Но это не действует в случае с Безграничным, которое определяется как Вайкунтха — не имеющее пределов. Некое понимание этого приходит со временем, по мере приближения к Нему.

Таким образом, слова нашего Гуру Махараджа: *випада уддхарана бандху-гана* — «дорогие мои спасители» — следует рассматривать с двух точек зрения: абсолютной и относительной. В каком-то смысле преподаватель не может обойтись без студентов, поскольку лишь имея возможность делиться знаниями, он чувствует себя востребованной полноценной личностью. Поэтому с относительной точки зрения ученики помогают учителю, но с абсолютной — учитель, как вечно освобожденная душа, не нуждается в посторонней помощи. Ведь если Господь вознамерился распространить знание, ничто не помешает Его желанию. На все Его воля.

мач-чита мад-гата-прана бодхаянтах параспарам
камхаянтами ча мат нитьям тушьянти ча ратанти ча

(Бхагавад-Гита, 10.9)

Мач-чита — «Их внимание сосредоточено на Мне», *мад-гата-прана* — «Они отдают Мне все силы» и, наконец, *бодха-йантах параспарам* — «Они могут опереться друг на друга в трудную минуту». Это очень важно для духовного развития. Идеальным примером такой взаимной поддержки является «кресло Наполеона». Это выражение появилось после того, как однажды зимой французской армии пришлось ночевать в чистом поле. Было холодно, и солдаты замерзали до смерти. Тогда Наполеон приказал им сесть в круг друг другу на колени и образовать живую цепь, в которой каждый согревал другого и согревался сам. Так они просидели всю ночь, не смыкая глаз, а наутро двинулись дальше. Армия была спасена. Преданные также помогают друг другу, когда одни задают вопросы, а другие отвечают — первые обретают знание, вторые имеют возможность прославлять Господа и тем самым служить Ему. Так происходит духовный обмен. *Бодхаянтах параспа-*

Санкиртана во главе со Шрилой Сарасвати Тхакуром Прабхупадой

рам (Бхагавад-Гита, 10.9): «Преданные одного клана делятся мыслями о Кришне», *катхаянтас ча мам нитьям*: «В этом они находят блаженство». Обмениваясь эмоциями и откровениями, они дарят друг другу нектар блаженства. «Одни расспрашивают обо Мне, другие отвечают, и в этой беседе рождается поток нектара, которым упиваются и те, и другие». *Тушьянти ча раманти ча*: «Во взаимопонимании рождается радость, которая растет до уровня *раманти ча* — абсолютного взаимобмена, отношений, в которых душа и Я всецело отдаемся друг другу. За этим следует новый виток отношение — *дадами буддхи-йогам там*: «Я освещаю преданному путь туда, где его принимают в «эскадрон смертников», готовых на любое служение в любом качестве».

Боец-смертник готов выполнить любое задание на суше, на море или в воздухе даже ценой собственной жизни. Его не остановят никакие обстоятельства. Кришна говорит:

úena mat upаянти me

«Преданных, которые готовы служить Мне в любом качестве, я направляю в этот отряд».

(Бхагавад-Гита, 10.10)

42

Они делают то, что от них требуется, и не ставят никаких условий. Если нужно, они отдадут жизнь ради услужения Кришне. Этим отличаются преданные Вриндавана.

Однажды я поделился своим пониманием этих стихов *Гиты* с Бхактиведантой Свами Махараджем. На мой взгляд, в них Кришна перечисляет высшие ступени преданности: *раманти*, *буддхи* и *упаянти*. Сначала идут *раманти* — законные супружеские отношения, где объектом служения является Возлюбленный Господь. Затем приходит иллюзия, *йога-майа*, и тогда душа служит не Возлюбленному Господу, а просто возлюбленному. Далее это состояние преобразуется в *упаянти* — высший вид служения во Вриндаване. Свами Махарадж ответил: «Вы абсолютно правы, это единственно верное объяснение данных стихов!».

В данном контексте *упаянти* означает *кама-рупа* — служение Всевышнему как любовнику, о чем пишет Рупа Госвами в *Бхакти-расамрита-синдху*. Служение Господу во Вриндаване, *рагатмика-бхакти*, может быть двух видов: *самбандха-рупа* и *кама-рупа*. В *самбандха-рупе* преданные выполняют только то служение, которое соответствует их «статусу» в отношениях с Господом. Тогда как преданные в *кама-рупе* готовы исполнить любое желание Абсолюта независимо от их «статуса».

В каждой армии есть подразделение, обученное воевать в любых обстоятельствах: на суше, на море и в воздухе. Их служба не ограничена родом войск, и они готовы выполнить любой приказ. Преданные отряда *кама-рупа* — универсальные солдаты духовного мира. Кришна определяет их как *упаянти* и обучает способности «универсального служения», *дадами буддхи-йогам там*. Кришна отвечает взаимностью преданным любого ранга. Поэтому Он позволил даже Кубдже Саириндхини оказать Ему высшее служение в Матхуре. Кришна готов отдать все, и это означает, что его слуги тоже должны быть готовы пожертвовать всем. *Кама-рупа* — чрезвычайно сложное понятие. чрезвычайно сложное понятие, непостижимое для обычных смертных.

mešam évanuḁamnarṁṁam aḁam aḁяна-ḁḁam tamaḁ
našayamí атма-бхава-стḁо гяна-ḁупена бхавама

«Я чувствую себя в долгу перед преданными, и Я не могу вынести, когда они испытывают боль разлуки со Мной. Я вижу, что они готовы расстаться с жизнью, когда у них нет возможности Мне служить, поэтому Я спешу им на встречу, чтобы подарить такую возможность».

(Бхагавад-Гита, 10.11)

Далеко не все желающие поступают в университет — многие не сдают экзаменов и отсеиваются. К этому нужно относиться спокойно. Если нам повезло оказаться в числе поступивших, значит, мы попали в иную среду и наши пути с неудачниками разошлись. Они пошли своей дорогой, мы — своей. Наша задача держаться общества тех, кто «поступил», кто растет вместе с нами, кто может помочь в трудную минуту. Духовный рост — это постоянный отсев. И нужно быть готовым к тому, что этот процесс бесконечен.

Мир делится на счастливичков и неудачников — тех, кому удалось сделать следующий шаг, и тех, кто остался позади. Тому, кто оказался в числе первых, лучше не оглядываться назад, а идти дальше. Кто-то подает большие надежды в первом классе, а потом оказывается, что ему не хватает ума, и начальная школа — все, на что он способен. Его удел — всю жизнь оставаться «примерным первоклассником». Кто-то не блещет оценками в школе, зато в институте его таланты раскрываются в полной мере. Поэтому не стоит впадать в уныние оттого, что выдающиеся первоклассники не могут сдать экзаменов в институт. Чтобы продвигаться вперед, нужно чувствовать почву под ногами, нужно иметь хотя бы некоторое представление о том, куда мы идем. Порой в пути нужно приложить лишние усилия, чтобы оглядеться, понять, где ты, где твоя цель и правильно ли ты к ней идешь. Лучше медленно приближаться к цели, чем быстро удаляться от нее. Для этого нужно постоянно сверяться с сердцем, спрашивать, в чем моя цель, и учиться распознавать очертания этой цели. Ни в коем случае нельзя соблазняться внешней формой, а надо стараться почувствовать причину и суть происходящего. Важно понять, что окружающий мир не враг, а друг, и все испытания посылаются нам во благо.

कृष्ण-गुह्यं शुभ्रहा मोकृष्ण-पारुष्यमा-कृत्त सुदुर्गभा
सन्द्रानन्दा-विश्वाम्ना श्री-कृष्णानाकृष्णिनी चा सा

«Уттама-бхакти — чистейшая преданность, дарующая высшее благо; в ней грех перестает быть грехом, а невежество — невежеством. Когда есть любовь, не нужна свобода, мок-

ша. Такая редкая преданность заключает в себе глубочайшее упоение и привлекает Самого Шри Кришну».

(Бхакти-расамрита-сингху, Пурва 117)

44

Даже праведность и свобода от иллюзий — ничто по сравнению с любовью и чистой преданностью. Как бы ни было трудно вырваться из порочного круга греха, еще труднее не бояться совершить «грех» во имя Господа. Перестать быть негодяем еще не значит стать хорошим человеком. Одно дело — получить загранпаспорт, другое — визу. Чтобы попасть в другую страну, мало иметь разрешение на выезд, нужно получить и разрешение на въезд. Второе значительно сложнее. Другими словами, не всякий, кто вырвался из меркантильного мира причин и следствий, попадает в высшую обитель Любви. Проникнуть туда гораздо сложнее, чем освободиться от кармы. В нашем мире едва ли встретишь душу, готовую шагнуть в неизвестность. Редко встретишь того, в чьих поступках нет желания преумножить все то, чем он так дорожил многие жизни. Если же вам довелось встретить чистую душу, значит, вам необычайно повезло.

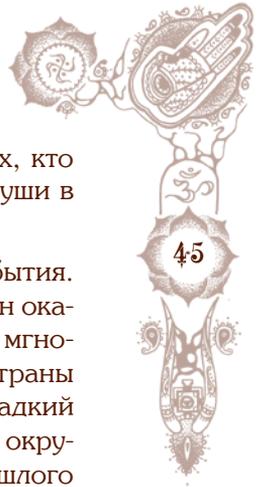
Проповедник, на которого возложена задача спасения душ, выполняет волю Высшей сферы бытия. Такой человек не мнит себя добродетелем, спасителем падших. Он не стремится стать духовным учителем, он понимает, что ему доверили работу свыше, и он должен с ней справиться, при этом оставаясь в распоряжении Высшего мира. Иначе возникает опасность оскорбить Имя Господа — совершить *намапарадху*.

Санкиртана Махапрабху

аццрададдхане вимукхе на аццринвати
яи чопадешах шива-намапарадхах

Оскорбительно прославлять Святое Имя перед неверующими. В этом проявляется скрытое желание заслужить высокий пост в духовном мире. Но это еще один соблазн — привязанность к дешевой мирской славе. Торговля духовностью — отличительная черта кастовых *госвами* и других «духовных» паразитов. Истинный учитель, *ачарья*, — это тот, кому свыше дана роль проводника, и кто беспрекословно выполняет

это поручение. Он действует не от своего имени, а от имени тех, кто дал ему эту роль. В отличие от самозванцев он ведет за собой души в Высшую сферу по поручению Высшей сферы.

Итак, наличие загранпаспорта не гарантирует визы в страну прибытия. Ее очень трудно получить. Но тот, кому это удастся, ощутит, что он оказался в стране блаженства, где царит дух свободы. В первое же мгновение, пробудившись ото сна, он поймет, что посланники той страны сдержали слово — доставили его, куда обещали. И он вдохнет сладкий воздух неведомой доньне свободы, воздух родного дома, где его окружают любящие друзья, где ничто не напоминает о кошмаре прошлого существования. И наконец, он увидит, что Кришна, Прекрасный Абсолют, пленяющий сердца всех живых существ, Сам оказывается в плену преданности Своих слуг. В обители Кришны обесцениваются сила и знания, поскольку Прекрасную Реальность можно привлечь только верностью и преданностью. Такова цель этого длинного путешествия — страна, где Абсолют пребывает в плену Любви.

Глава пятая

БЫТЬ ЧЕСТНЫМ К СЕБЕ

Существует разница между слугой и наемным работником. Чаще всего к Богу обращаются с «деловыми предложениями», но настоящий преданный — это слуга. Шри Прахлада Махарадж замечает: «Тот, кто обращается к святым в надежде получить выгоду, подсчитывает барыши от общения с ними. Преданный не ждет выгоды от Бога. Его волнует только одно — сможет ли он угодить Всевышнему. Для преданного, какое бы положение в обществе он ни занимал, желание Господа превышает все».

У преданного нет корыстных намерений, его единственное желание — войти в семью Абсолюта. На этом основана чистая преданность — *тато мам таттвато гьятва вишате тад анантарам (Бхагавад-Гита, 18.55)*. Преданный — это тот, кто действует, исходя из выгоды Бога, а не из собственной; кто задает вопросы Гуру, чтобы служить, а не ради накопления знаний с целью блеснуть перед последователями или облагодетельствовать страждущее человечество.

Однажды ко мне пришел человек и несколько дней подряд задавал вопросы. Они лились бесконечным потоком, как из рога изобилия. Наконец, я сказал: «Простите, здесь не справочное бюро». Одни обращаются к учителю из любопытства, другие — с вполне определенной целью — стать гуру широкого профиля и решать чужие проблемы, чтобы прослыть спасителем человечества. У каждого из них корыстные мотивы, они не понимают, что для того, чтобы войти в царство Абсолюта, нужно совсем другое.

Например, чтобы поклоняться божествам в храме, нужно иметь благовония, цветы, лампаду и т.п. Точно так же, чтобы войти в Мир Сверхсубъекта, нужно иметь *пранипату*, *парипрашну* и *сева*. Без этих трех слагаемых поиск Бесконечного Абсолюта превращается в бессмысленное занятие и даже приобретает комические черты.

Пранипата буквально означает «припасть к стопам того, кого почитаешь». «Я устал искать счастье в мире выгоды. Я понял, насколько бесплодна затея удовлетворять свои потребности в мире наваждений. Я добровольно отказываюсь от попыток осчастливить себя в этом мире и передаю эстафету другим, кто все еще надеется». *Пранипата* — отказ от старых ценностей и признание новых.

Парипрашна означает «расспрашивать не из праздного любопытства, а с намерением изменить свою жизнь». Это означает быть готовым отдать себя в распоряжение того, кому задаешь вопросы. Это состояние приходит, когда ничто в этом мире тебя уже не прельщает, когда остается только один вопрос: «Чем я могу быть полезен в другом мире, откуда пришел мой гуру».

В кругу учеников

И, наконец, самое важное — *сева*, служение. «Я иду в Высший мир для того, чтобы служить Высшему, а не возвыситься самому. Я хочу служить, быть в распоряжении того, кого ищу, о ком спрашиваю. Мне ничего не нужно от Высшего мира, я лишь хочу быть ему полезен».

mad viṅyānartḥat sa gurum evābhigacḥet
satit pantiḥ śrotṛīyam brahṁa-niṣṭam

(Munḁaka Śhanitḥag, 1.2.12)

Абхигачхет означает то же, что и *самьяк-гачхет* — «билет в один конец». *Абхи* значит «полностью, целиком». «Я полностью разочаровался в прежней жизни и, чтобы начать новую, вручаю себя *шротриям брахмаништам* — тому, кто теоретически знает, какова моя новая цель, и практически может привести меня к ней, поскольку сам пребывает в этой Божественной сфере». Если у нас есть обратный билет, если мы

теплим надежду вернуться в случае неудачи, то никогда не достигнем Высшего Мира, где служат Прекрасной Реальности.

tasmat gurum prapadyeta djigjyasuh shreyaḥ uttamam
tābde pare ca niṣnātum brahmanī yuṣāmatācīrayam

(Śrīmad-Bhāgavatam, 11.3.24)

Тасмат означает «последовательно» или постепенно — сначала соискатель разочаровывается в мире прежнего опыта, а затем приходит к выводу, что нужно искать иное, достойное место обитания и там устраивать свою будущую жизнь. *Прападъета* означает *прапаннам* — «предаться», целиком посвятить жизнь достижению этой цели. *Джигьясух шреях уттамам* — начать поиск высшей жизни: «Меня не устраивает низшая форма жизни. Я ищу нечто высшее».

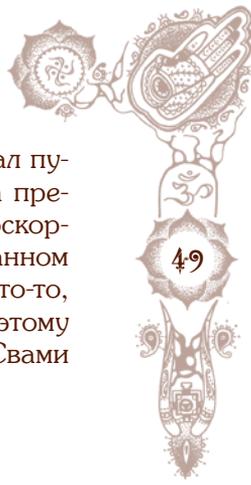
Следовательно, нужно предаться тому, кто нисходит из Высшего Мира и способен представить мне истину — с двух сторон: во-первых, как он сам воспринимает ее, во-вторых, как ее воспринимали и изложили в Священных книгах учителя прошлого. В писаниях изложен опыт высших сфер, недоступных нашим чувствам.

В *Шримад-Бхагаватам* рассказывается, что Шри Прахлада Махарадж отказался принять награду от Самого Бога, когда тот решил отблагодарить его за служение. *На са бхритьях са ваи ваник*: «Кто принимает от Тебя плату за служение — тот не слуга, а торговец». Кто обращается к *гуру* и Кришне ради личной выгоды, тот хочет вступить с ними в деловые отношения. Он торгуется с Богом, предлагает Ему свой товар. Преданный должен постоянно спрашивать себя: «Зачем я иду к Богу, что мне от Него нужно и кто кому служит — Он мне или я Ему?»

Однажды один знаменитый *госвами*, слывший знатоком Писаний, созвал людей, чтобы прочесть *Шримад-Бхагаватам* и затем поделиться своим пониманием Книги. Среди приглашенных был Шрила Гаура Кишора Дас Бабаджи, который во время лекции не произнес ни слова. Когда гости разошлись, он велел своему слуге окропить помещение водой и смыть скверну коровьим навозом.

Слуга удивился: «Зачем? Здесь только что декламировали *Шримад-Бхагаватам*. Разве место, где говорят о Боге, не свято?» На что Гаура Кишора Дас Бабаджи ответил: «Ты слышал, как здесь говорили о Боге, а я слышал, что говорили о деньгах».

Госвами не случайно пригласил на лекцию Бабаджи. Его присутствие придавало собранию больший вес, пришло больше почтенных людей,

а сам Госвами заработал больше денег. Ради этого он и устраивал публичные чтения. Для него главным было не служить Кришне, а преподнести Его другим с выгодой для себя. Торговать *Бхагаватам* оскорбительно и пагубно для духовной жизни. Самое важное в преданном служении — это то, ради чего мы служим. Прежде чем сделать что-то, нужно спросить себя, для чего или для кого я делаю это? Поэтому знаменитый толкователь *Шримад-Бхагаватам* Шрила Шридхара Свами говорил:

са чапритаива сати яду крибета
на ту крита сати наичаг арпийета

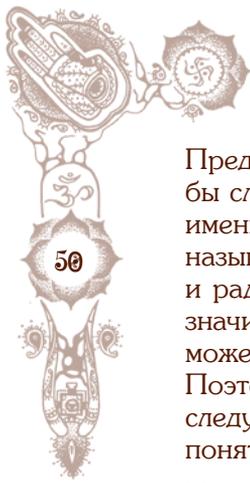
«Преданный должен сначала предложить свое деяние Господу, а потом совершить его, но не наоборот».

Сначала нужно вручить себя Богу, тогда все, что ты делаешь, будет принадлежать Ему само собой. Неправильно копить плоды своей деятельности, а потом предлагать Всевышнему. Они должны принадлежать Ему с самого начала. Поскольку Кришне и так принадлежит все, предложить Ему что-то означает — согласиться с Его правом владеть всем, в том числе и нами. Мы узнаем о Нем только с Его соизволения.

Раскрываясь нам, Он преследует цели не мои и не наши, а Свои собственные. Поэтому проповедь о Нем должна быть ради Него, а не ради чего-то другого. Институт проповеди существует только по указанию свыше. Если ты проповедуешь, исходя из выгоды Бога, а не своей собственной, значит делать это нужно по Его указанию. Лишь в этом случае проповедь будет служением. Проповедь по собственному разумению — это самодеятельность ради славы или денег: «Смотрите на меня, я великий проповедник, я несу благо людям». Только проповедь от имени обитателей Высшего мира может считаться подлинной. «Иначе,— предостерегает Прахлада Махарадж,— это торговля, торговля истиной».

Хранитель Преданности

Преданность — особая среда обитания, в которой души живут, чтобы служить Абсолютному центру. Когда живое существо действует от имени Центра и каждый свой шаг соизмеряет с Его интересами, это называется сознанием Кришны. Реальность существует Сама по Себе и ради Себя. Раз Бесконечность, Всевышний, существует ради Себя, значит, все существует ради Него, в том числе и я. Мы с уверенностью можем сказать, что живем только тогда, когда служим Всевышнему. Поэтому каждый свой поступок, каким бы значимым он ни казался, следует оценивать только с одной точки зрения — вписывается ли он в понятие «служение Абсолюту».

Но как это узнать? Что служит критерием? Слова святых, *вайшнавов*, и Священные писания, *шастры*. Только самонадеянные глупцы полагают, что знают, как служить Абсолюту. Лишь *вайшнав* может определить, служим ли мы Всевышнему. Однажды мой духовный брат профессор Саньял заметил: «Кто читает *Бхагаватам* по собственной инициативе, тот, вероятно, набирается знаний, но не становится преданным. Тот же, кто читает Писания *вайшнавов* по указанию *вайшнавов*, совершает преданное служение». Даже чтение Священных книг бесполезно, если об этом не просит *вайшнав*, поскольку знания, почерпнутые таким путем, не ведут к Богу. Только следуя указаниям *вайшнавов*, можно быть уверенным, что чтение Священных книг — богоугодное дело. *Садху-санге кришна-нама*: «Господь несомненно слышит, когда мы воспеваем Его имя в обществе преданных и принимает служение, которое мы выполняем в обществе преданных. Быть среди преданных — значит выполнять их указания, т.е. занимать положение слуги. Тот же, кто сам решает, как служить Богу, ставит себя в положение господина. Тот, кто на самом деле проникся духом служения, открывает себе дорогу в духовный мир. Успех в духовной жизни зависит от того, какое положение мы выбираем: слуги или господина».

Как ни тяжело с этим смириться, но реальность существует сама по себе. Гегель, как никто другой на Западе, сумел выразить философию *вайшнавов*: «Нужно умереть, чтобы жить» и «Реальность сама по себе и ради себя».

ахам хи сарва-ягьянат бхокта ча прабхур эва ча

(Бхагавад-Гита, 9.24)

Идея «Реальность сама по себе» в *Шри Гите* звучит так: «Я тот, ради кого приносятся все жертвы». Поэтому Шри Шридхара Свамипада подчеркивает: «Сначала предайся, а потом служи. Иначе у тебя будет соб-

Господь Нрисимха спасает от демона
царевича Прахладу

лазн спрятать за пазуху то, что ты получил, и сбежать». Признай, подпиши соглашение, что все, что у тебя есть, принадлежит Господу, и, служа Ему, помни, что пользуешься Его имуществом.

Прежде чем сделать этот шаг, нужно хорошо все взвесить. Готов ли ты «умереть, чтобы жить», умереть в настоящем, чтобы возродиться в будущем. Это нелегкое решение. Шагнуть в будущее без оглядки и сожаления может лишь тот, кому нечего больше терять. Броситься в неизвестность может лишь тот, кто полностью разуверился в накопленных ценностях.

Но глупо отказываться от привычного ради неведомого. Чтобы решиться на это, нужно хотя бы краем глаза увидеть лучик, исходящий из той Реальности. Не каждый, кому выпала такая удача, отважится шагнуть в неизвестность, даже если он ощутил ее прикосновение. На это способен лишь тот, кто честен по отношению к себе, кто признался себе, что этот мир не сулит ничего хорошего.

Большую роль в этом выборе играет заслуги перед Всевышним, *сукрити*, и положительная вера, *шраддха*. Порвать с прошлым, броситься с головой в неизвестность под силу лишь тому, в ком уже живет светлая вера. Это необходимое условие. Сначала мы обретаем веру и благодаря ей мы начинаем общаться с преданными, *садху-санга*. И только потом мы начинаем исповедовать преданное служение в повседневной жизни, *бхаджана-крия*. Вера открывает дорогу в Высшие сферы бытия:

saḥana cḥāgīa bhāi śradgḥāgavira guṇa gāi

«Брось все и что есть сил прославляй благородную веру — луч новой достойной жизни».

na vai vidur riśaiḥ naṇi gavaḥ

«Что говорить о простых смертных, если даже великие мыслители и богословы не в состоянии понять, что такое преданность Кришне».

(Uṛṇaḡ-Ḗḡaravataḡ, 6.3.19).

Кто живет за пределами страны преданности, не способен понять, что происходит внутри ее границ.

Есть признаки, по которым геологи определяют наличие в недрах земли залежей нефти, золота или железа. Эти признаки лежат на поверхности, а сами богатства – в глубине. По признакам можно обнаружить полезные ископаемые, но добыть их можно лишь проникнув в недра земли. Поэтому Шри Чайтаньядев говорит: *эхо хая аге каха ара*

«Божественная Реальность, которую ты ищешь, действительно существует, но попасть в нее можно, только разорвав оболочку материального мира».

Это возможно только при наличии веры. Чтобы сделать организм сильным, не нужно вводить стимуляторы в каждую его часть. Если желудок сыт — все тело сыто. Так и вера, если она есть, все остальное приложится. Если, обретя веру, душа вручит себя Божественной Красоте, она заполнит все вокруг любовью и блаженством, в которых сама будет купаться. В этом путь к полному самовыражению и высочайшей гармонии. Часть достигает совершенства только в гармонии с Целым. Частица сознания тоже обретает счастье в созвучии с Сознательным Целым.

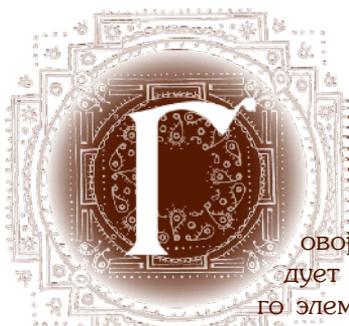
Если у вас хороший повар, не обязательно самому готовить еду. Отдайте повару продукты, он приготовит из них блюда, которыми будете наслаждаться и вы, и ваши близкие. Это правило применимо и в духовной жизни. Если все, что у вас есть, вы отдаете Высшей Красоте, Божественной Любви, вы творите атмосферу красоты и любви. Безусловно, живое существо ограничено в возможностях, но при этом оно может сделать мир прекрасным, если вручит себя и свое достоинство Безграничному. Это должно быть главным правилом жизни.

Таким образом, Прахлада Махарадж советовал душам не опускаться до уровня торговли с Господом, поскольку это не в их интересах. У преданного должен быть внутренний цензор, который постоянно выявляет и пресекает желание состоять со Всевышним в «деловых отношениях». Причина этого желания коренится в склонности к самоутверждению и в стремлении снискать уважение окружающих. Подлинная преданность не имеет с этим ничего общего.

Глава шестая

БЕСПРЕКОСЛОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Говорится, что в Божественную сферу бытия следует проникать с помощью звука — самого тонкого элемента грубого мира. Духовный рост протекает в звуковой среде, тем не менее, он не возможен без служения. Если душа отказывается служить Божественному Миру, никакой звук ей не поможет.

Действительно, в высший мир можно проникнуть с помощью самого тонкого элемента грубого мира — звука. Хотя сейчас для нас Божественный мир — отвлеченное понятие, но именно он — подлинная реальность.

Но самого звука недостаточно, в нем должна присутствовать жизнь. Безжизненный звук не приведет в область Божественного. Чтобы звук наполнить жизнью, нужно научиться умирать, умирать каждое мгновение. Умирать в низшей сфере бытия, чтобы возродиться в высшей. Даже в нашем мире есть люди, чей девиз: «Победа или смерть». Многие политики и общественные деятели готовы отдать жизнь ради достижения своей цели. То же самое и в духовной жизни. Тот, чей лозунг «Победа или смерть, а третьего не дано», обязательно достигнет успеха.

Чтобы жить в духовном мире, нужно умирать в материальном, и не единожды, а каждое мгновение. Чтобы воскреснуть, нужно умереть. Каждый миг, каждый шаг надо прожить как расставание с миром экс-

плуатации. Нужно умереть, чтобы вознестись в мир служения. Тонкий, Божественный звук перенесет в Высшую сферу лишь того, кто сбросил с себя балласт грубого мира — желание эксплуатировать, кто пожертвовал собой.

Служение означает вручить себя Богу, пожертвовать своим «я». Это ключ к воротам Высшего Мира. Жертвовать — значит постепенно отказываться от оболочек «эго», как грубых так и тонких, до тех пор, пока не останется чистое «я», подлинный дух, способный войти в духовный мир, как в родной дом. Чем грубее, «тяжелее» оболочка, тем глубже душа погружается в иллюзию и отдаляется от своей природы, *сварупы*, — естественного состояния слуги Целого. Олицетворенная Красота играет и танцует, упиваясь любовью и нежностью, и раздавая их другим. Но в этот круг можно попасть только если ты готов жертвовать собой каждое мгновение — умереть или дойти до конца, третьего не дано.

Успех ждет того, кто жертвует собой, а не сидит в кресле и набирается «духовных» знаний, чтобы потом служить собственным интересам.

аदाय िराग्धा तताख
साधु-सांगा 'तहा ब्रह्मज्ञाना क्रिया

«С верой идти вперед вместе с преданными, посвящая свои труды Всевышнему».

(Б्रह्मкш-расамрता-сундху, Пурва 4.15)

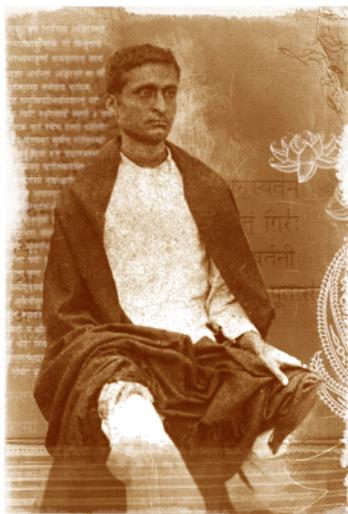
Отдавать жизнь Всевышнему до последнего мгновения: не убивать свое тело, а использовать его ради Всевышнего — в этом смысл *бхаджана-крийи*. Самопожертвование означает не смерть, а жизнь ради Всевышнего.

Тато 'нартха-ниврितтих съят: «Кто готов на это, тот легко и быстро избавляется от всего лишнего и нежелательного». Затем наступает пора непрерывной связи с миром самопожертвования, *тато ништха*, когда преданность окончательно вытесняет все надежды и ожидания, связанные с миром эксплуатации. Затем приходит *ручи* — вкус к Божественному. До этой стадии все, что душа ошущала, было не настоящим, поскольку воспринималось через призму корыстных желаний. *Ништха* или *наирантарья* — это ежеминутная, непрерывная связь с чарующей реальностью.

МАТХ, конец 1970-х

Далее сознательный вкус к Божественной Реальности *ручи* развивается в *асакти* — влечение к Божественной Реальности — и только потом наступает *бхава* — преддверие Божественной Любви, *премы*. Так происходит подлинный духовный рост. Любое искусственное вызывание в себе «божественных» чувств не ведет ни к чему, кроме оскорблений, *апарадх*. Сведения об оскорблениях заносятся в «особую папку» и потом учитываются при решении, допустить душу в мир Любви и Бескорыстия или нет. Следует помнить, что оскорбление рассматривается как преступления перед Высшим Миром и поэтому служат причиной для отказа в выдаче «разрешения на въезд». Лучше иметь новый, не замаранный паспорт, чем старый со штампами об отказе в визе. Поэтому, начав новую жизнь, нужно быть очень осмотрительным, чтобы не попасть в «криминальный список». Об этом особо предупреждал наш Гуру Махарадж Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Он заботился о том, чтобы мы попали в «отряд исключительной преданности».

Сарасвати Тхакур
- студенческие годы, 1900 год

Гуру Махарадж говорил: «Самое главное — дух служения, *севонмукхе*». И Он не позволял своим ученикам много читать, даже те Писание, где излагались общие представления о повседневной жизни преданного, *садхане бхакти*, не говоря уже о высших материях преданности. Он хотел, чтобы мы следовали не правилам, прочитанным в книгах, а услышанному от старшего преданного, посланника Высшего Мира. В служении мы учимся правильно предаваться. Оно бывает разных видов: *шравана*, *киртана*, *смарана*, *вандана* — слушание, воспевание, памятование, молитва. Рупа Госвами перечисляет шестьдесят четыре вида служения Господу. В некоторых источниках их упоминается тысяча. Но это не имеет значения — не важно, что ты делаешь для Всевышнего, главное делать это жертвуя собой, забывая о собственной пользе. Этому можно научиться только в общении с *вайшнавом*, только служа ему.

Выполняя распоряжения представителя Высшего Мира, душа учится служить и начинает на деле понимать, что значит предаться. Главное условие — подчиняться руководству свыше. Не каждому предоставляет-

Сарасвати Тхакур с учениками - первое совместное пономничество.
Осень 1932 года. Походный лагерь.

ся такая возможность. Повстречать посланника высшего мира – редкая удача, и тот, кому она выпала должен безоговорочно предаться и выполнять любые распоряжения. Приходит время, когда нужно выбрать, кому подчиняться: своим прихотям и желаниям себе подобных или же велению обитателей Высшего Мира. Кто выбирает второе, тот получает доступ к служению, ведущему к вратам Прекрасной Реальности.

Что означает *севонмукхе*, дух служения? Однажды, незадолго до ухода из этого мира, наш Гуру Махарадж сказал одному своему ученику-*санньяси*, который посвятил Миссии двадцать лет жизни: «Ты так и не увидел меня, не понял, кто я такой. Ты вел себя как мытарь: собирая подати и часть их иногда жертвуя мне. Ты был вольнонаемным, работая на себя и, частично, на меня. Но я хотел, чтобы ты полностью принадлежал мне, представлял другим не себя, а меня. Ты поставил свою жизнь в зависимость от мирян, у которых просишь пожертвования, а должен зависеть от меня. Ты принадлежишь не этому миру, а мне. Поэтому должен делать то, что говорю тебе я, а не миряне, которые дают тебе деньги. Не продавайся в рабство внешнему миру. Не продавайся его соблазнам. Будь моим слугой целиком».

Безоговорочная преданность чрезвычайно редка в этом мире. Того, кто целиком предался потоку, нисходящему из Высшей сферы, следует считать самой счастливой душой.

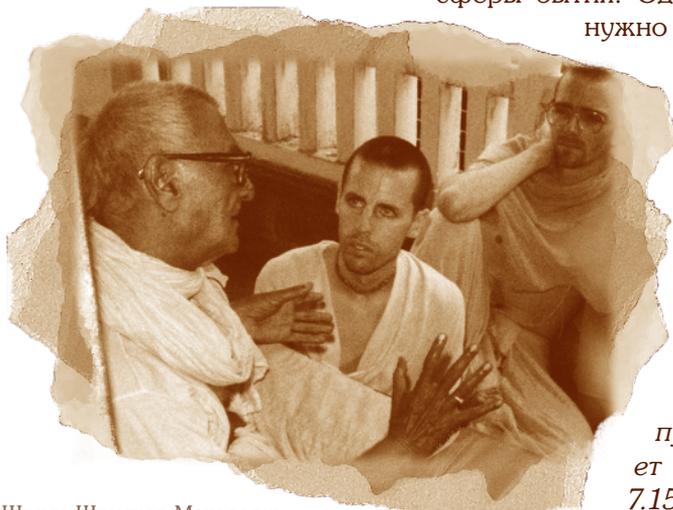

вичарая маіи гандат гунабангхо даят ва
гатур уха на бхаватмах касид анья мамаста
нипатату шата-котир нирбхарат ва наватбхас
тад апи кина рабодгах стьяте чатакена

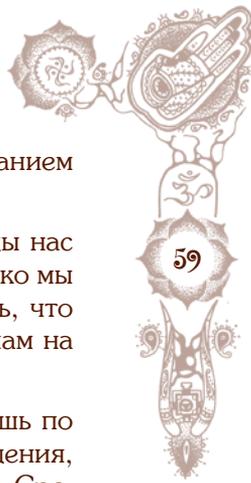
«Птица по имени чатака пьет только небесную воду. Чтобы утолить жажду, она поднимает клюв и ловит капли дождя, порой рискуя погибнуть от молнии. Дождь — ее спасение. Никогда и ни при каких обстоятельствах она не станет пить воду с земли. Эта птица служит нам примером верности выбору. Мы, как она, должны принимать только то, что нисходит свыше, и противостоять диктату низшего мира. Очень важно, чтобы наша связь с Высшим Владыкой нисходила свыше, от Него. Только тогда духовная деятельность будет благотворна».

Можно сколько угодно воспевать Святое Имя с четками или совместно с другими, но это будет бессмысленное и безжизненное занятие, если оно осуществляется не по вдохновению свыше, не искренне. Только находясь в связи с Высшей сферой и выполняя указания ее обитателей, можно со временем перенестись туда. Только безоговорочной покорностью можно снискать расположение одного из представителей высшего измерения и получить от него «рекомендательное письмо», которое и будет позволением войти. Но нужно быть уверенным, что это письмо не поддельное, что мы выполняем волю действующего той сферы бытия. Однажды уверившись в этом,

нужно предаться безоговорочно и окончательно, поскольку, служа ему, мы учимся бескорыстному служению Высшему, не от мира сего началу. Все, что нам нужно на этом пути, — это служение вайшнавам и гуру. Преданно служа гуру, мы достигаем всего, к чему стремимся *этар сарвам гурау бхактья пурушо'хй анджаса джайет* — (Шримад-Бхагаватам, 7.15.25). Истинного гуру можно отличить по некоторым при-

Шрила Шридхар Махарадж
и Бхакти Судхир Госвами Махарадж

накам, но для этого мы должны обладать искренностью и желанием бескорыстно служить Высшему Миру, области Сверхсознания.

Пока этого нет, остается лишь служить и надеяться, что однажды нас призовут в Высшие сферы. Это обязательно произойдет, как только мы сможем соответствовать нужным требованиям. Следует помнить, что дух покорности и служения — единственное, что понадобится нам на родине, в Мире Сверхсознания.

В *Веданта-сутре* сказано, что попасть в Высший Мир можно лишь по приглашению — через откровение, а не через логические рассуждения, *тарка-пратиштханат*. В этом путешествии рассудок не помощник. Среди логиков всегда найдется самый умный. Среди самых умных всегда будет еще более умный, и так до бесконечности. Рассудок, т.е. способность логически мыслить, беспомошен, когда речь идет о Бесконечном, *апратиштха*. Там рассудку не за что ухватиться, поскольку Сверхсознание не помещается в рамки логики. Логика нуждается в точке опоры, а в вечно меняющейся Бесконечности ее нет. Невозможно сделать предметом изучения то, что все время меняется. Это Высшее нечто можно лишь умолять снизойти до нас, предавшись ему и беспрекосно выполняя любое его желание. Его невозможно завоевать интеллектом, силой или обманом. Однажды это пытался сделать сатана, но у него ничего не вышло. Это должно быть для нас уроком.

Чтобы прийти к Богу, необходимо не просто жить не ради себя, а жить ради Него. Важно не просто служить, а служить Ему. В противном случае это все равно будет служение себе — служение *майе* — в явной или скрытой форме. Нужно уметь видеть разницу между служением Реальности и служением ее отражению, которое порой принимает якобы «божественные» формы. Это не пустые слова, часто душа служит себе, а думает, что служит Богу, и делает это с еще большим рвением. «Ум мой — враг мой». *Гьяне праясам удапасья (Шримад-Бхагаватам, 10.14.3)*: «Если хочешь идти дальше, в глубины высшей сферы, то безжалостно отбрось все, к чему призывают ум и рассудок. Все, к чему привел тебя интеллект, лежит в низших, усеченных слоях бытия. За пределами этого простирается бесконечный мир веры, верности и любви. Где любовь бесконечна, там нет места рассудку. Там остается лишь покорно склонить голову, расстаться с рассудком».

Кто склонил голову, тот отдал сердце. Это необходимо в краю, куда мы направляемся, где нам предстоит в почтении сложить руки и стать

вечными слугами. Там для нас уготовано место раба, а не господина. Чтобы попасть туда, нужно сделать смелый шаг — отказаться от собственной выгоды. В противном случае ты останешься повелителем здесь, в собственном аду, где все знакомо и привычно. Сатана говорит: «Лучше править в аду, чем служить на небесах». Но того, кто стремится домой, в обитель любви, это не должно устраивать.

Никакие слезы и воздыхания не заменят самопожертвования и служения. У вайшнавов служение означает полный отказ от желания извлечь пользу для себя. Это главное правило вайшнавов — обитателей Мира любви. Но важно не просто отказаться от собственной выгоды, а служить ради пользы Высшего Мира. Самопожертвование — не самоцель. Если не жертвовать собой ради Всевышнего, будешь жертвовать собой ради себя, что по-другому называется корыстью — третьего здесь не дано.

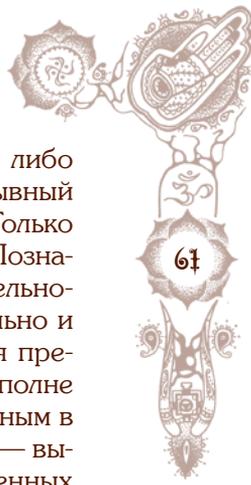
Обычно знание, *гьяна*, считается идеалом чистоты, чем-то запредельным, чем-то не от мира сего. В накоплении знаний многие видят смысл жизни. Люди полагают, что раз знание нельзя «пощупать», то оно не от мира сего. С незапамятных времен властители дум учили, что обладать материей, грубой энергией — нечто низменное и нездоровое, тогда как знание чисто и непорочно. Но знание, которое не связано с Кришной, так же грубо и мерзко, как и мертвая материя, поэтому от него нужно бежать, как от чумы.

naishkarmyat anī acyūta-bhāva-varḡjanam
na śobhate gyanam anam nirandḡjanam

(Śrīmad-Bhāgavatam, 1.5.12)

В этом стихе говорится, что знание, которое принято считать чистым и безупречным, не является таковым, если не имеет прямого отношения к Абсолютному Благу. Такое знание — враг. Кто действительно желает найти себе применение в мире веры и служения, должен под этим углом смотреть на все, что связано со знанием и познанием. Преданность настолько чиста и невинна (*гьяна-шунья-бхакти*), что любое знание по сравнению с ней воспринимается как грязь. Знание и беззаветная вера находятся в разных не пересекающихся плоскостях бытия. Тому, кто хочет прикоснуться к чистой преданности, следует стряхнуть с себя грязь знаний. Тех, чье сознание запачкано логикой, не допустят в сферу чистой, подлинной преданности.

Итак, следует побороть в себе и соблазн обладать материальными достоинствами, и страсть познать все до конца. *Гьяна-кармадй-анавритам*

— Бесконечное можно познать лишь в определенных пределах: либо количественных, либо качественных. Бесконечное — это непрерывный и беспрепятственный поток непредсказуемого волеизъявления. Только глупец осмелится заявить, что этот поток возможно познать. Познание — это сортировка и складирование опыта в мире относительно-го. Следовательно, все, что познается опытным путем, относительно и не представляет ценности в вечности. Однако люди умудряются преподнести относительные знания так, что из них можно извлечь вполне ощутимую пользу в виде денег или славы. Чтобы быть приглашенным в благородное общество, нужно совершить благородный поступок — выбросить из головы желание познать, отказаться от знаний, полученных опытным путем.

Умение правильно распорядиться материей и знаниями (*карма и гьяна*) не входит в число достоинств обитателей Высших Сфер. Там ценится способность жертвовать собой. Как могут пригодиться знания там, где все подчиняется воле одного существа, где не действуют законы и нормы? На чем там строить знания? У обитателей того мира нет ничего, кроме любви, им даже негде хранить знания.

Чистые отношения возможны только при безусловной преданности. Склонность служить заложена в нас от природы. Мы задуманы как частицы энергии служения, а служение предполагает служение Высшему, ни в коем случае не низшему или равному себе. Высшее, о котором идет речь, - это та сфера бытия, где нет грязи материального и интеллектуального накопительства. Мы должны стать слугами именно этой сферы бытия.

Император - саньяси

Глава седьмая

ВЫСШЕЕ ПОНЯТИЕ О ПРАВЕДНОСТИ

днажды Шрила Бхактивинод Тхакур странствовал по небу, прославляя Святое Имя. Неожиданно он оказался возле дворца Ямараджа, повелителя смерти, где тот обычно судит грешников. Тогда во дворце гостили Брахма, Нарада, Шива и другие небожители, которые оживленно обсуждали значение двух шлок из *Бхагавад-гиты* (9.30,31), где Кришна говорит:

api cet suduracaro bhagjate mat ananya-bhak
sadhur eva sa mantavyah samyah vyavasito hi sah

«Если человек беззаветно предан Мне, его следует считать святым, даже если он совершает великий грех. Что бы он ни делал, он поступает праведно».

kshipram bhavati dharmaatma shucivach chhantim nigachhati
kaunteya pratidjanihi na me bhaktim pranasyanti

«Очень скоро он станет праведником и обретет мир и покой. О сын Кунти, заявляй открыто и без тени сомнений: Мой преданный никогда не падет жертвой порока».

Собравшиеся не могли прийти к единому мнению относительно смысла слов Кришны. С одной стороны, Он говорит: «Кто безоговорочно предан Мне (*ананья-бхак*), тот отказывается от всех видов обязанностей (*сарва-дхарман*), кроме одной — служения Мне». *Сарва-дхарман паритьяджья мам экам шаранам враджа*. С другой стороны, в приве-

денном стихе Он утверждает: «Очень скоро этот чистый преданный становится праведником — человеком долга, *кшипрам бхавати дхарматма*». Эти утверждения противоречат друг другу: если человек уже свят, как он может потом стать праведником?

Ямараджа, Брахма, Нарادا и остальные присутствующие пребывали в недоумении: «Как понимать, что преданный, отказавшийся от всех обязанностей ради служения Всевышнему, «очень скоро станет праведником?» Разве он уже не праведник?»

Так и не найдя ответа, они решили обратиться к Бхактивиноду Тхакуру, который проплывал мимо по небу, прославляя Святое Имя: «Давайте спросим у него. Он чистая душа, известная своей исключительной преданностью Всевышнему. Он наверняка знает смысл всех стихов *Бхагавад-Гить*».

Бхактивинод Тхакур разрешил загадку следующим образом: «*Апи чет судурачаро бхаджате мам ананья бхак*» означает — «Чем бы ни занимался чистый преданный, его следует считать святым.

Тот, кто считает преданного святым, скоро сам станет праведником, *дхарматмой*. Не преданный станет праведником, поскольку он уже является таковым, а тот, кто видит в нем праведника и открыто заявляет об этом. Превознося чистого преданного, такая душа приближается к Истине».

Поэтому Кришна говорит: «Арджуна, не упускай возможности разъяснить другим, что Мой преданный, пожертвовавший всем ради Меня, никогда не станет жертвой порока. Даже если на твой взгляд он поступает дурно, Я обещаю ему спасение. Я клянусь, что он в безопас-

Шрила Бхактивинод Тхакур

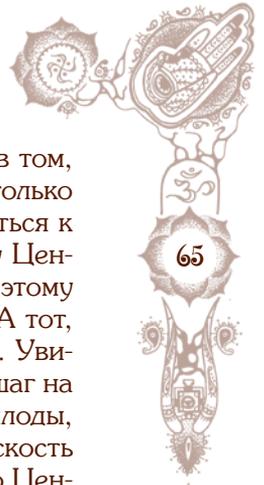

Господь Кришна и Его друг Арджуна на поле битвы Куру

ности. И если ты согласишься с Моим мнением, ты также получишь благо и возможность обрести вечное умиротворение. Кто берет на себя смелость защитить доброе имя чистого преданного, тот также получает возможность стать на путь исключительной преданности. За это Я Сам ручаюсь».

Кто понимает ценность исключительной преданности, тот со временем сам обретает ее. Всё ради Бога, а не какой-то отдельной Его части. В Абсолюте все существует «ради себя». Сам Абсолют существует ради Себя. Законы одной части мироздания не должны замешать всеобщий закон: все существует ради блага Единого Целого — Всевышнего. Это главный закон мироздания, все остальное второстепенно. Кто его исполняет, тот освобождается от любой другой ответственности. Не важно, служишь ли ты относительным центрам притяжения, главное — не пренебрегать долгом перед Абсолютным Центром. Кто признает эту истину и несет ее по свету, тому не страшна гибель. Мало того, в скором будущем его ожидают значительные перемены к лучшему. Об этом говорит Сам Кришна: «Такой душе даруется возможность избавиться от всех тревог и обрести вечное умиротворение в служении Мне».

Высшее предназначение части — служить целому. Это относится как к

бессознательной, так и к сознательной энергии. Отличие лишь в том, что если частица сознания служит Целому Сознанию, она не только выполняет свое предназначение, но и обретает счастье. Стремиться к счастью — свойство сознания. Поэтому служению Абсолютному Центру ничто не должно препятствовать. Кто понял это и живет по этому принципу, того следует считать праведником в высшем смысле. А тот, кто признает такого праведника, скоро сам станет праведником. Увидеть в преданном святого — уже большое достижение и первый шаг на пути к бескорыстной преданности. В свое время это принесет плоды, и окружающие увидят, как такая душа перемещается в иную плоскость бытия — в сферу исключительного послушания воле Абсолютного Центра. Таков скрытый смысл тридцатого и тридцать первого стихов девятой главы *Бхагавад-Гиты*.

Санскритское слово *дхарма* означает совокупность нравственных норм и обязанностей в рамках семьи, общества, страны или человечества. Но если душа пренебрегает этими обязанностями ради служения Кришне, то, как Он Сам говорит, ее следует считать святой. Она уже пребывает в другом измерении, где не действуют никакие законы, кроме беспрекословной преданности Кришне — *сарва-дхарман паритьядж्या мам экам шаранам враджа*. И кто просто соглашается с этим, скоро сам будет допущен в круг таких душ.

Обычно данные стихи толкуются так: «В начале пути преданный еще находится под влиянием старых привычек, но со временем он избавляется от них. Тем не менее, даже потом дурные наклонности дают о себе знать».

С этим нельзя не согласиться. В самом деле, зачем тратить силы и время на анализ чужого поведения? От этого больше вреда, чем пользы. Даже если мне удастся найти изъян у кого-то, особенно у преданного, этот изъян перейдет ко мне. Если пить чужую отраву, отравись сам. Лучше не касаться недостатков других, гораздо полезнее подмечать в окружающих добродетели.

Во времена Гуру Махараджа в нашей Миссии было заведено так: если тебе кто-то не нравился, ты должен был при всех перечислить его положительные качества. Заставляя искать добродетели в преданных, Гуру Махарадж помогал нам расти духовно. У каждого есть положительные качества, но когда кто-то тебе не нравится, ты стараешься эти качества не замечать. Необходимо признавать достоинства других, и делать это нужно ради собственного блага.

Что проку искать дурное в преданных, если Сам Кришна берет на Себя опеку о предавшихся Ему душах. Хорошие они или плохие — не наша забота, они принадлежат Кришне и Ему решать. Если будет надо, Он устранит любой недостаток в Своем слуге. Раз Он этого не делает, значит Ему так нужно. Именно под таким углом зрения нужно смотреть на недостатки преданных. Ни в коем случае нельзя осуждать тех, кто находится под непосредственной заботой Кришны, поскольку это грозит большими неприятностями. В преданных лучше видеть добродетели, а не пороки — не потому, что это красиво звучит, а потому, что это в высшей степени полезно.

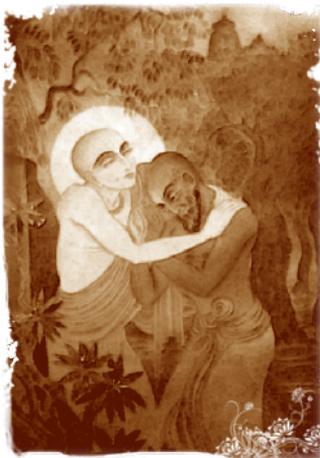
Шрила Рупа Госвами приводил такой пример: «Воды Святой Ганги порой кажутся грязными, но это внешняя нечистота. Муть и пена не могут повлиять на ее очистительную силу. То же самое с преданным: никакая грязь материального мира не запачкает его безупречную душу, *атму*, — самое чистое, что есть на свете. То, что на первый взгляд

кажется пороком, — это всего лишь «муть и пена», как в водах Ганги. Духовные достоинства не зависят от «материальных» слабостей. *Вайшнав*ы могут быть слепыми, глухими или безногими. Иногда они кажутся жадными и злыми, но святость *вайшнава* не зависит от качеств его характера и внешности. На *вайшнава* следует смотреть с точки зрения верности Кришне.

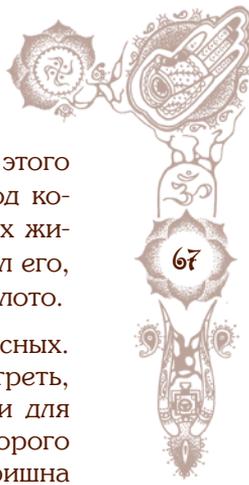
В Южной Индии в Курмакшетре жил преданный по имени Васудева-випра. Он болел проказой. Его тело было поражено язвами, в которых завелись черви. Но он испытывал к червям такое же сострадание, как и ко всем живым существам. Когда они выпадали из язв, он поднимал их и клал обратно, чтобы они не умерли от голода. Когда Шри Чайтанья Махапрабху встретил его и обнял, проказа исчезла.

Однажды, по пути из Вриндавана в Пури, Санатана Госвами испил воды из лесного ручья и заболел — его тело покрылось нарывами и язвами.

И когда в Пури Шри Чайтанья Махапрабху подошел, чтобы приветственно обнять его, Санатана отпрянул: «Не прикасайся ко мне! Мое тело — тело грешника. Оно кровоточит и источает зловоние». Но Махапрабху не обратил внимания на эти

Шри Чайтанья встречает пораженного язвами Санатана Госвами

слова и заключил его в объятия. Тогда Санатана решил: «Чтобы этого больше не повторилось, я или сбегу из города, или брошусь под колесницу Джаганнатха». Но Господь, пребывающий в сердцах всех живых существ, догадался, о чем думает Санатана. Он еще раз обнял его, и болезнь немедленно прошла — тело Госвами засияло, словно золото.

«Санатана, ты *вайшнав*, а у *вайшnavов* нет недостатков, даже телесных. Кришна устроил мне проверку. Я *санньяси*, и Он решил посмотреть, насколько я пристрастен в отношениях с *вайшнавами*, имеет ли для меня значение их внешний вид, отвергну ли я *вайшнава*, тело которого не чисто. Ты как был, так и остался идеалом совершенства. Кришна создал для нас иллюзию твоей болезни, чтобы проверить, какими глазами мы смотрим на *вайшnavов*, что для нас важнее — их внешность или душа. Там, где есть *вайшнавата* — зерно чистой преданности, — не может быть скверны. Кришна заставил меня видеть твою болезнь, чтобы испытать мою преданность».

Мы не должны смотреть на внешние качества *вайшнава*, главное, что он предан Всевышнему. У любого преданного есть *вайшнавата* — *вайшнавская* составляющая его натуры. Она может быть большой или не очень, но именно она должна играть для нас решающую роль в общении с ним.

С точки зрения нравственности, девушки-*гопи* — последние грешницы. Они преступают все моральные законы. Но кто сравнится с ними в преданности Кришне? Им даже неизвестно, что Кришне можно служить, не отдаваясь всем существом. Этих юных дев следует считать эталоном верности и преданности Всевышнему.

Но такую преданность не купишь за три гроша. Не думайте, что под видом преданности Богу можно творить все, что угодно. Преданность — внутреннее состояние души, преданность может быть либо подлинной, либо никакой. Все, что делается напоказ — не настоящее.

Глава восьмая

ТОРЖЕСТВО ЛЮБВИ

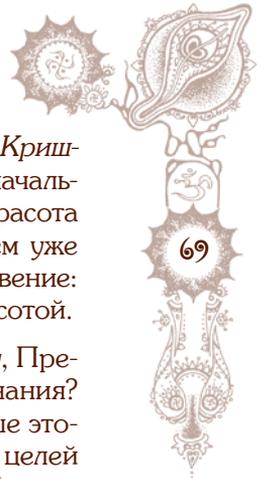

реданность, *шаранагати*, превыше всего, она наиболее высокое достояние души. Тому, кто предался Господу, Он милостиво открывает Свое Имя и тем самым позволяет приблизиться к Нему.

В *Упанишадах* говорится: *Ям эваиша вринуте тена лабхьях* — «Он Сам выбирает того, кому открыться. Его можно познать, только если Он Сам этого захочет. Он сохраняет за Собой право быть вне поля досягаемости наших чувств. Он настолько велик, что может Себе позволить оставаться неузнанным. Каким бы умным ты ни был, Бога не познать против Его воли. И напротив, если Он пожелает, то явит Себя последнему ничтожеству. Таково право Всемогушего».

Когда мудрец Вьяса закончил писать *Веды*, его учитель Нарادا велел ему написать еще одну книгу, чтобы подытожить сказанное. Так на свет появилась *Шримад-Бхагаватам*. В ней автор *Упанишад*, *Пуран*, *Махабхараты*, *Бхагавад-Гиты* сообщает миру, что красота превыше всего — ни сила, ни знание, ни мудрость, ни справедливость, а именно красота. В *Бхагаватам* он говорит, что милость выше справедливости, что любовь, нежность, милосердие и красота выше силы и справедливости. Эти качества в предельной степени присущи Кришне, Высшей Прекрасной Реальности.

Силу можно победить знанием. Но знание отступает перед красотой, нежностью и любовью. Поэтому красота выше знания и силы. Могу-

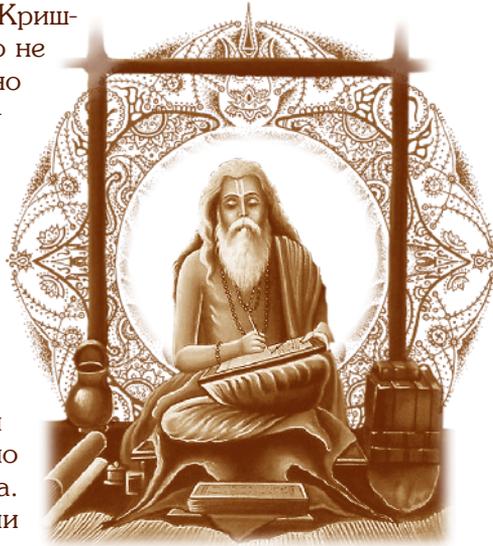
шество Всевышнего в красоте и любви, а не в силе и мудрости. *Кришна*с ту *бхагаван* *сваям*: «Абсолют в облике Кришны есть первоначальная идея Бога, поскольку Кришна — средоточие Красоты». Красота — главное качество Господа, ибо она — источник Любви. Затем уже следуют те Его качества, которые вызывают трепет и благоговение: сила, величие и могущество. Но Господь пленяет не силой, а Красотой.

Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Ищите настоящую Красоту, Прекрасную Реальность. Он — ваша цель. Зачем вам власть и знания? Служите Прекрасному, и вас пригласят в Обитель Красоты. Выше этого нет ничего. Не тратьте силы и время на достижение других целей — ищите преданность, не оскверненную знанием, *гьяна-шунья-бхакти*. Ступайте к *садху*, общайтесь с ним, примите от него Имя Господа и ищите Абсолют в облике Кришны. Забудьте остальные Его ипостаси. Служение Господу как Красоте — высшее, чего может достичь душа». В этом суть учения *Бхагаватам* и Махапрабху.

Шри Чайтаньядева призывает не тратить силы ни на что другое, кроме поиска Абсолюта в облике Кришны. Мы выбрали для себя этот путь и призываем друзей и близких присоединиться к нам. В Кришне каждая частица бытия обретает покой и радость.

Ищите высшее благо, которое приемлемо для каждого, независимо от его потребностей. Ищите сознание Кришны. Это то, к чему стремятся все, но не каждый делает это осознанно. Нужно лишь повернуться к Всеблагому Абсолюту, Кришне, лицом и сделать первый шаг, и Он непременно примет вас в Свои объятия. К этому призывают *гаудия вайшнав*ы.

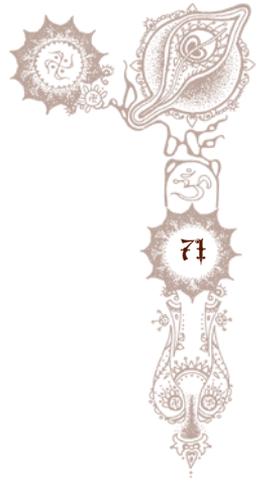
Шрила Рупа Госвами дает научное определение понятию «Кришна» — «средоточие всех вкусов и видов блаженства, *акхила-расамрита-мурти*х». Живые существа везде и во всем ищут радость и счастье, но венцом счастья является Кришна. В Нем сосредоточены все эмоции блаженства, *расы*. Лишь в Нем душа способна обрести то, что нужно

именно ей. Каждая душа по-своему неповторима, и Кришна способен удовлетворить всех и каждого в отдельности. Поэтому Его называют *акхила-расамрита-синдху*. Он один имеет право сказать: «Оставь все и ступай ко Мне. Поверь, ты не пожалеешь. Я одарю тебя высшим блаженством». Никто и никогда не говорил этого. Только у Кришны есть основания говорить такое.

Поэтому Махапрабху призывает: «Идите к Богу в облике Кришны, и не сворачивайте с этой дороги. Она приведет вас домой».

Глава девятая

ЯРЧЕ СОЛНЦА

Некоторые люди думают, что с помощью дурмана можно впасть в состояние «божественного блаженства», о котором говорит Сарвабхаума Бхаттачарья, — петь, танцевать и кататься по земле.

паривадату джане ятла татхьям
нану тукхаро на ваям вичараятах
хари-раса-магира-магатиматта
бхуви-вишутхата-натата нирвишатах

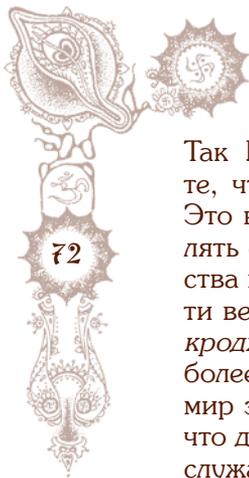
«Пусть сплетники злословят. Нам нет до них никакого дела. Опьяненные служением Шри Хари, мы будем танцевать и кататься по земле, пока не лишимся рассудка».

Они думают, что «божественный экстаз» можно вызвать с помощью искусственных средств, иначе говоря, купить его. Но это великое заблуждение. Божественного блаженства невозможно достичь даже при помощи *йоги*.

ямадубхир ўога-патхатх, ката-нобха-хатто тухул
тукунда-сева ядват, татхагдхатта на шатъяти

«Беспокойный ум, вышедший из повиновения и находящийся в плену похоти и жадности, можно обуздать служением Всевышнему Господу, Мукунде. Такой ум невозможно укротить восьмиступенчатой *йогой*, которая основана на подавлении чувств и мыслей — *яма*, *нияма*, *пранаяма* и т.д.»

(Ўримаг-Бхагаватам, 1.6.35)

Так Шри Нарада обращается к приверженцам *йоги*: «Вы полагаете, что, задержав дыхание, подчините себе чувства и укротите ум? Это возможно, но лишь на время. Это неестественный способ управлять своей природой. Когда-нибудь, может спустя многие жизни, чувства все равно выйдут из повиновения. Не думайте, что можно обрести вечное умиротворение, подавив похоть, гнев и жадность — *каму*, *кродху*, *лобху*. Борясь с желаниями, нельзя достичь умиротворения, тем более, вечного. Чувства непременно выйдут наружу, и вы вернетесь в мир эксплуатации. Что не естественно, то временно. Умиротворение, что дает *йога*, не идет ни в какое сравнение с тем, что можно обрести, служа Мукунде. Подавление похоти и гнева, в конце концов, отразится на психике и приведет к нежелательным последствиям. Научившись

управлять дыханием, можно и вправду обуздать чувства, но не навсегда. Поэтому мой вам совет: вместо того, чтобы подчинять чувства, подчинитесь повелителю чувств Мукунде, и тогда ваши чувства усмирятся сами собой».

В *Шримад-Бхагаватам* (6.1.10) есть история про слона, который сразу же после купания стал кататься в грязи.

квачин ниввартате бхадрат
квачит' чарати тат пунах
прайшчитат атхо 'артхат
тануе кунджара-шаучават

«Порой человек долго воздерживается от греха, но через какое-то время берется за старое. Поэтому я считаю искупление грехов занятием столь же бессмысленным, как купание слона».

Ведическое учение о карма-канде рекомендует нейтрализовать дурной поступок добрым, чтобы не навлечь на себя страдания. Люди решают проблему греха очень просто: если

ты поступил плохо, сделай что-нибудь хорошее, *карма-прайшчита*. Таким образом можно откупиться от любого злодеяния. Но есть и другой способ — постоянное воздержание от греха, *гьяна-прайшчита*.

тапаса брахмачарьена самена ча дамена ча
тынгена сатья-шаучабхьям ямена ниямена ва
деха-ваг-буддхиджам дхира дхартагьях ираддхьянвитах
кшипантй агхат махад апи вену-гулат ивананах

Святой странник Нарада беседует
Господом Шивой

«Воздержание, медитация, подавление внешних и внутренних чувств, доброта, правдивость, чистота, доброжелательность (начиная с ненасилия, *ямы*), самообладание (*нияма*, в том числе воспевание и осмысление *мантр*) — подобные качества необходимы тем, кто стремится к самопознанию и освобождению. Тайна такого пути самопознания в том, что, обладая вышеперечисленными качествами, ты не совершаешь греха — ни мыслью, ни словом, ни делом, а также уничтожаешь прошлые грехи, подобно тому, как огонь сжигает заросли бамбука».

(Uṛiṃag-Бхагаватам, 6.1.13,14)

Огонь действительно уничтожает растительность, но через год после сезона дождей появляются новые побеги.

Но есть и другая чистота — вечная и совершенная, которая достигается служением Васудеве, Шри Кришне. Ее нельзя обрести никакими способами, кроме покорности и служения Ему, Прекрасной Реальности.

kechit kevanā bhaktiā vasudeva-parāyāḥ
agāṃ gūḥvanti kartṣṇēna niḥaram iva bhaktiḥ

«Очень редко встречаются те, кто целиком посвятил себя служению Господу Васудеве. Такие души ни в грош не ставят перечисленные выше методы освобождения — аскезу и воздержание, и, тем не менее, грех не затрагивает их. Как солнце растапливает снежные вершины гор, так служение Васудеве искореняет грех и порок без особых усилий».

(Uṛiṃag-Бхагаватам, 6.1.15)

Умиротворения, которое ощущает преданный, нельзя достичь никакими искусственными способами. Не выстроив правильных отношений с Высшим Центром, невозможно избавиться от тревог, обрести покой и счастье.

tapasvino gāna-pāra yatativino
manasvino mantra-vigāḥ sūtan-gaṇāḥ
kṣietam na vindanti vina yag-ārṇavat
tastai sūbhādra-śravasē namo namaḥ

«Я в почтении склоняюсь перед Всевышним Господом, кто есть Высшее Благо. Не посвящая своей жизни Ему, никто — будь то аскет, *гьяни*, стремящийся к освобождению, добродетельный *карми*, отказавшийся от плодов своего труда ради других, могущественный царь, жертвователю Ашвамедхи, мудрец, *йог*, декламатор *мантр* и просто добрый человек — не обретет счастья».

(Uṛiṃag-Бхагаватам, 2.4.17)

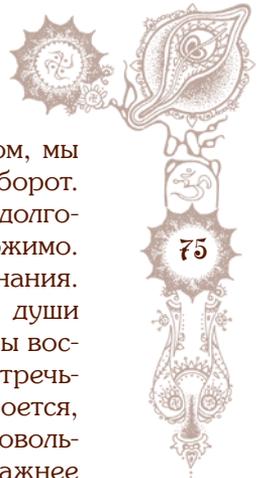

Шри Шукрадева в окружении мудрецов и небожителей

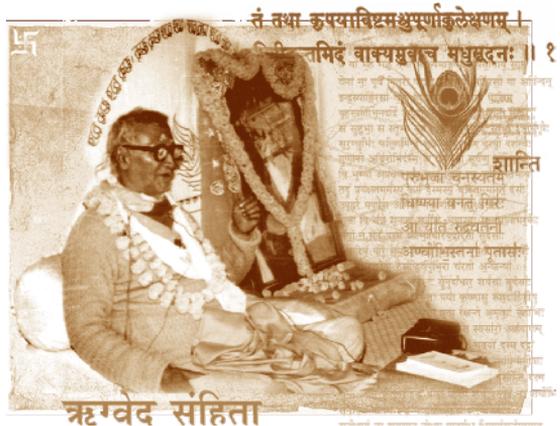
Так, предваряя *Шримад-Бхагаватам*, Шукрадева Госвами обращается к присутствующим: «Я вижу, здесь собрались ученые, йоги, аскеты, декламаторы мантр и карми, бескорыстно трудящиеся. Все вы исповедуете воздержание (*тапасвино*), жертвенность (*дана-пара*), умеете проникать в смысл Писаний (*яшасвино*), мыслить (*манасвино*), декламировать мантры и заклинания (*мантра-видух*) и общаться с потусторонними силами. Но хочу сказать вам следующее: никто из вас не достигнет успеха, не предавшись Кришне. Только осознав свое предназначение — быть слугой Единой Высшей Истины, можно обрести покой и душевное равновесие. Никакие достижения нельзя сравнить со счастьем служить Кришне».

Умение сосредотачивать сознание, выводить его за пределы грубого мира — великое дело. Но для этого нельзя прибегать к искусственным методам, например, к наркотикам. Все, что достигается средствами бренного мира, также бренно. Материя не может породить дух, как полагают приверженцы теории «одушевленного бульона», хотя сами они называют себя эволюционистами. Когда-то, по их мнению, жизнь возникла в первичном бульоне, потом родилось сознание, а потом был придуман Бог. Таким образом, Бог появился «из бульона». Это называется эволюцией. Думать, что с помощью искусственных средств, в частности, наркотиков, можно достичь духовного блаженства, почувствовать «прикосновение Прекрасного Абсолюта» — заблуждение и атеизм.

Невеждам кажется — то, что можно физически ощутить, реально существует, а то, чего нельзя «пощупать» — плод воображения. Поэтому,

поскольку сознание неошутимо, не видно невооруженным глазом, мы считаем его продуктом материи, хотя, на самом деле, все наоборот. Несмотря на то, что сознание тоньше материи, оно прочнее и долговечнее ее. Более того, в отличие от материи, сознание неуничтожимо. Поэтому материальная смерть не представляет угрозы для сознания. Это лишь отмирание побочного, неодушевленного «я». Задача души в материальном мире — уничтожить свое материальное «я», чтобы воскреснуть как дух — умереть, чтобы жить. Не просто умереть — отречься, а умереть, чтобы жить. И если будет милость свыше, нам откроется, ради Кого жить. Цель отречения не в том, чтобы лишить себя удовольствий, а чтобы жить ради Него. Внутренняя жертва гораздо важнее внешней. По-настоящему отречение может быть только внутренним, *юкта-вайрагья*, и ради Всевышнего. Все остальное — не более чем театр. Цель отречения — служить Ему, делать то, что Ему приятно, а не то, что мы считаем целесообразным. Поэтому мы подчиняемся желаниям Всевышнего, которые Он передает нам через Своих преданных, о чем Он Сам говорит. Мы не ставим перед собой задачу жить в лишениях и неудобствах. Главное — удовлетворить Кришну. На этом основано учение *вайшнавов*. И это проповедовал наш Гуру Махарадж. Огонь, зажженный им, не должен погаснуть, а должен разгореться. Идеалы нашего *Гурудева* почти не встречаются в этом мире. Вероятность соприкоснуться с идеей абсолютной преданности почти равна нулю.

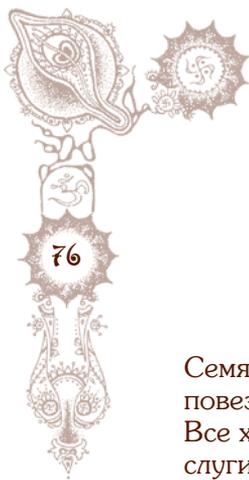

मानुष्यानां साक्षात्सु कश्चिद् यतति सुदुर्लभः
यतति अपि सुदुर्लभः कश्चिन् मतं वेत्ति तत्त्वताम्

«Среди бесчисленных душ лишь немногие принимают человеческий облик. Среди тысяч таких лишь единицы пытаются познать тайну сознания и Сверхсознания, а среди тысяч тех, кто узрел Сверхсознание, немногим посчастливилось лицезреть Меня в Моем истинном, человекоподобном облике».

(Бхагавад-Гита, 7.3)

ब्राह्मणा ब्रह्मतेः क्वा ब्रह्मयानं गृह्णा
गुरु-कृतिना-प्रासादे न्या ब्रह्मि-नाता-विद्गुहा

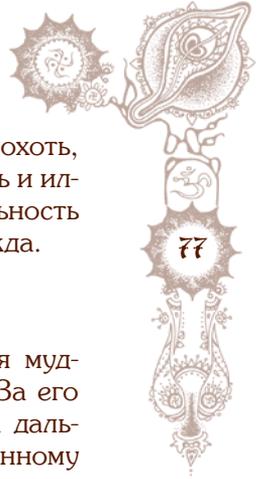

«Разматывая клубок *кармы*, живые существа странствуют по вселенной, перемещаясь из одного вида жизни в другой. Лишь немногие, кому посчастливилось накопить духовные заслуги служением Кришне и гуру, получают по Их милости семя преданности в сердце. Это семя — благая вера».

(Чаитанья-чаритамрита, Магхья 19.151)

Семя сознания Кришны — очень ценное и редкое приобретение. Кому повезло получить его, должен понимать, что ценнее этого ничего нет. Все хорошее и плохое принадлежит Кришне, а мы — его безропотные слуги. Это общее понимание своего места в мире, *самбандха-гьяна*, а то, каким образом мы будем служить Господу, откроется со временем. Не нужно бояться, что Он несправедлив. Он — Абсолютное Добро, Его милость так же абсолютна, как и Его Любовь. Он — центр притяжения Любви. Чтобы семя Любви, семя сознания Кришны попало в сердце, сердце должно быть открыто. Любовь не ведает границ. Она бесстрашна — полюбить можно даже врага и тем самым победить его. Перед Любовью не устоит ни один враг. Но Любовь не купишь. Чтобы родиться в Мире Любви, нужно умереть в мире нелюбви, «умереть, чтобы жить». Что я могу предложить Богу, если Ему и так все принадлежит, включая меня? Ничего. Лишь признать это. Ему, как Он Сам говорит, этого достаточно. Это и есть итог всех знаний и в высшей степени логично: если все, в том числе я, подчиняется единому источнику, а этот источник — Любовь, значит пленить меня можно только Любовью, а не силой. Но Любовь предполагает свободу выбора, поэтому мы сами должны отбросить сомнения и сделать первый шаг.

Сомнения и подозрения — наши злейшие враги. Можно быть в двух шагах от истины, но сомнения, как следствие прошлой *кармы*, не позволяют сделать этот шаг, и мы будем вновь обречены ходить вокруг да около. В *Бхагавад-Гите* говорится: «Нерешительность ведет к гибели». Важно не упустить время, не растратить его на сомнения и колебания. На войне нерешительность генерала грозит смертью солдатам. Чтобы побороть иллюзию, нужны решимость и четкий план действий. Иллюзия — не простой враг, она внутри каждого из нас. Без поддержки свыше с ней не справиться. «За оружием и боеприпасами» нужно обращаться к *садху*, к тому, кто ее одолел. План действий уже изложен в *шастрах*, а *садху* помогут «сориентироваться на местности». Самая большая трудность в том, что враг не снаружи, а внутри нас. Это значит, что без посторонней помощи не обойтись. Для этого надо обратиться к друзьям из мира Кришны, которые с радостью откликнутся.

Они — единственные, кто поможет победить таких врагов, как похоть, гнев, жадность, сомнения, подозрительность, глупость, ненависть и иллюзию — каму, кродоху, лобху, маду, матсарью, моху. Нерешительность происходит от невежества. *Садху* и *шастры* — в них наша надежда.

परिनिमित्तमित्ते नृं नासृगुने यत्तमाह-लोका-नीला
ग्रहित-चेता राजर्षिः अक्ष्यानत यद् अक्षितवान्

Шукадева Госвами объясняет царю Парикшиту и собравшимся мудрецам, что иллюзорный мир очень подвижен и разнообразен. За его пределами простирается абсолютное однообразие, *Брахман*, а дальше снова начинается разнообразный, но неподвластный чувственному опыту мир, *адхокшаджа*.

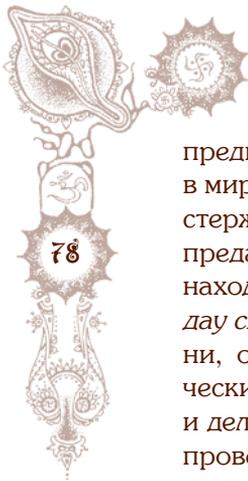
«*Брахман* — не конечное бытие, он лишь граница между двумя мирами. По одну сторону — мир *пракрита*, где мы сейчас пребываем, по другую — мир *адхокшаджа*, где происходят Игры Кришны, которые не имеют ничего общего с нашим миром. Вы знаете, как мне безразличен мир чувственного разнообразия, но с тех пор, как я соприкоснулся с тем высшим, запредельным миром, мой ум совершенно очарован его *лилой*. Там живет Господь. И сегодня я поведаю вам о Его Играх».

Царь и мудрецы не верили своим ушам:

— О чем говорит этот юнец? Он пришел к нам совершенно нагой, не потрудившись даже прикрыться набедренной повязкой. Он абсолютно спокоен, ему не известно чувство восторга, его сознание пребывает в *Брахмане*, Бесконечном Сознании. Именно поэтому мы пригласили его сюда. И вдруг он говорит о каком-то мире по ту сторону *Брахмана*! Про какие-то недоступные восприятию забавы Кришны! Неужели этому юноше известно нечто, о чем не знаем мы? Как за пределами *Брахмана*, Бесконечности, могут происходить чьи-либо игры?

Однако любопытство пересилило, и следующие семь дней почтенные мудрецы слушали Шукадеву, как замороженные.

Считается, что в Божественном Мире не может быть ни образов, ни звуков. Если он — противоположность нашему миру, то там нет ничего, что есть здесь. Некоторые даже считают, что там вообще ничего нет. Поэтому *йоги* и *гьяни* избегают, например, музыки, поскольку она мешает им пребывать в состоянии *Брахмана*, просветления. Однако в мире по ту сторону *Брахмана* пользуются музыкальными инструментами, такими как *вина* и флейта. Там обитают искуснейшие музыканты, но они играют не для себя, а чтобы усладить Кришну. Если музыка не

предназначена для Кришны, она порабощает сознание и низвергает его в мир грубых предметов. В любой деятельности должен быть духовный стержень — служение. Игры Кришны разворачиваются в плоскости преданности, а любая имитация — в мире эксплуатации. Посередине находится *Брахман*, где не происходит ничего. *Севонмукхе хи джихвадау сваям эва спхурати Адах*: «Кто изо всех сил пытается служить Имени, облику, качествам и Играм Господа, которые недоступны физическим чувствам, того Он милостиво одаривает духовными чувствами и делает Себя доступным для них. В служении Кришне душа проходит проверку на искренность. В отношениях с Прекрасной Реальностью не может быть места притворству и самообману».

атаева ката-преме бахута антара
ката андхататах према нирмана бхастра

«Между похотью и любовью огромная пропасть: похоть —
кромешная тьма, любовь — яркое солнце».

(Чаитанья-чаритамрита, Нагхья, 4.371)

Шрила Бхактивинод Тхакур говорит:

ката-преме дукхэ бхав накуаненте бхедо нау
табху ката 'према' наху хая

«О брат, похоть и любовь похожи, но они не одно и то же».

Карма-мамсаемая кама — похоть живет во плоти и крови; *према* — любовь, обитель сознания в блаженстве — *чид-ананда-дхама*. Даже не пытайтесь ощутить ее мирскими чувствами. Идеал должен быть всегда чист. Пусть он недостижим, но нельзя его примерять к себе, опускать до своего уровня, иначе он перестанет быть идеалом, исчезнет, и мы останемся без идеала. У кого есть чистый идеал, тому уготована лучшая участь.

дхатом-шрагдхя мат-катхасу нирвиннах сарва-кармасу
веда-дурдхатмакан катан паритьяге 'на' анишварех

«Порой душа, уверовавшая в божественность Моей природы и Игр, продолжает страдать вследствие прошлых прегрешений. Даже осознав, что причина страданий коренится в пристрастии к мирским удовольствиям, она не в силах отказаться от них».

(Уримаг-Бхагаватам, 11.20.27)

Многие понимают, что причина страданий в потворстве плотским чувствам, но не все способны их обуздать и от этого страдают еще больше.

бхृतानु-скхानता-паганат бхृतुर эваванатбанат
 твайи джатапараджанат тват эва шаранат прабхо

«Тому, кто, споткнувшись о землю, упал, та же земля послужит опорой, чтобы подняться. И также — тем, кто оскорбил Тебя, о Господь, Ты служишь прибежищем».

(Сканга-пурана)

Когда ребенок учится ходить, он — неизбежно — падает, но поднимается и идет дальше. Так и мы не должны опускать руки, если что-то не получается, а повторять попытку снова и снова. Не страшно оступиться, гораздо страшнее обманывать себя, что все в порядке. Любый обман, в том числе и самообман, — иллюзия. Кто обманывает себя и других, тот живет в мире обмана. Это его свободный выбор.

Кто умеет быть беспристрастным к себе, тот наиболее пригоден для духовного роста. Кто умеет видеть свои недостатки, тому не страшны препятствия. Эту способность мы приобретаем по милости *Гурудева*:

om агьяна-титирандхасья гьянанджана-шанакаья
 чактиур унтинитат йена тастай ири-гураве натаха

«Я склоняюсь перед гуру, кто окропил мне глаза бальзамом знания. Я прозрел и увидел путь из тьмы невежества».

Чтобы двигаться вперед, нужно отказываться от плохого и принимать хорошее. Но для этого нужно уметь отличать плохое от хорошего. Так мы подходим к понятию верного суждения или справедливости. Но духовный путь не заканчивается справедливостью, за ней следует милость. Милость выше справедливости. Там, где кончается суд, суждение, начинается страна милости, сострадания и любви.

Следует пытаться всеми способами заполучить эту милость. Для этого надо усилить в себе природу негативного начала, почувствовать свою полную ничтожность. Тогда ты как негативное будешь стремиться к Позитивному. Жажда прикосновения к Позитивному — наше великое достояние. Мы по природе — *шакти*, энергия, в противоположность *шактиману*, источнику энергии. Мы — негативная сторона Высшего Позитива. Признание этого называется смирением. Чем сильнее осознание нашей ничтожности перед Всевышним, негативности по отношению к Позитивному, тем сильнее мы Его привлекаем. Противоположности притягиваются.

Проще говоря, чем больше в нас смирения, *даиньям*, тем больше в нас преданности, и тем ближе наши отношения с Ним. О самочувствии больного судят по его аппетиту. Если аппетит возвращается, значит,

Санкиртана Золотого Господа Гауранги

дело идет на поправку. Смирение — это тоже своеобразный духовный голод. Чем смиреннее душа, чем ничтожнее она себя ощущает, тем сильнее она стремится к Безграничному, и тем больше она приближается к Нему. И при непосредственном соприкосновении с Ним она чувствует свою полную ничтожность.

Когда на землю низошел Шри Гауранга Махапрабху, за Ним последовали и главные *гопи* — спутницы Шримати Радхарани, *ашта-сакхи* Вриндавана. Одна из них приняла облик Васудева Гхоша. Однажды, не в силах скрыть своей признательности Махапрабху, Васудев воскликнул: «Что бы я делал, если бы Гауранга не низошел в этот мир? Я бы умер. Он — моя жизнь. Он заставляет мое сердце биться. Без Него моя жизнь бессмысленна».

Нашу потребность в любящей душе можно удовлетворить рядом с Махапрабху: «Какое счастье, что Он рядом. Если бы Махапрабху не искупал меня в нектаре Своей милости, я давно бы расстался с жизнью. Без Него я не прожил бы и мгновения».

Глава десятая

СТРАНА БЕЗЗАВЕТНОЙ ПРЕДАННОСТИ

днaжды на берегу реки Годавари состоялась беседа между Шри Чайтаньей Махапрабху и Шри Раманандой Раем. Они обсуждали развитие богословской мысли — от самой примитивной до самой высшей ее формы. Это был единственный раз, когда Шри Чайтанья открыл Свою подлинную сущность.

Махапрабху одновременно воплощает в Себе милосердие и обаяние — Радху и Кришну. Кроме Рамананды Рая, никто и никогда не видел Шри Чайтанью таким, как Он есть — Радху и Кришну в одном лице — *раса-раджа, махабхава-дуи эка рупа*. Во время той беседы миру была явлена тайна всех тайн. Истина еще никогда не открывалась миру до такой степени.

Первопричина бытия — не сила и власть, а Красота. Она заключает в себе два начала: господствующее — Красоту и Подчиненное — Красоту и Любовь. Этому учат Шри Чайтанья Махапрабху и *Шримад-Бхагаватам*.

Поэтому нам нечего бояться. Страх и подозрения находятся на поверхности — как любая иллюзия. В глубинных слоях бытия, куда мы стремимся, есть только Любовь и Красота. Там наш родной дом. Там нас ждут.

В *Брихад-Бхагаватамритах* Шрила Санатана Госвами подробно описывает, как преданность, уже достигшая стадии чистоты, развивает

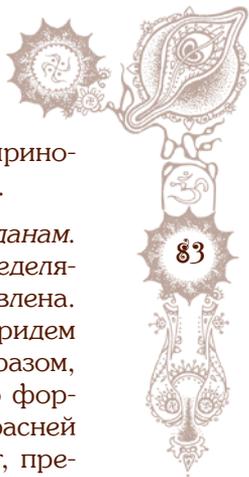
ся дальше, до высшей точки. За основу чистой преданности он берет преданность Прахлада Махараджа, определяя его отношения со Всевышним как состояние умиротворения, *шанта-раса*. Затем следует Хануман, который предан Всевышнему, как слуга господину, — это называется *дасья-раса*. За этими отношениями следует дружба Пандавов, *сакхья-раса*. Затем — преданность Уддхавы, его с Кришной связывают тоже дружеские чувства, но они граничат с покровительственно-родительскими отношениями, *ватсалья-расой*. Затем наступает супружеская верность Кришне, *матхура-раса*. Таким образом, верность Всевышнему неизбежно приводит душу во Вриндаван, где отношения бесконечно Великого и бесконечно малого достигают предельной близости. Преданность неоднородна — она движется поступательно от нейтральной к супружеской. Об этом беседуют Шри Чайтанья и Рамананда Рай.

тебхьяс тах нашу-напа-нанкаджа
грихас-тавхйо ну са радхика

«Но существует такая преданность, которая качественно отличается от предыдущих. Это преданность Шримати Радхарани. Ее служение Кришне не поддается описанию и непостижимо».

(Шри Упадешампура, 10)

Шрутибхир вимригьям (Шримад-Бхагаватам, 10.47.61): «Мудрецы, проникшие в суть мироздания, обнаружили, что *ведические мантры* вечны и существовали еще до того, как были услышаны». Эти *мантры* — особый духовный поток, который существует независимо от нашего восприятия. Прикосновение к этому потоку называется Божественным откровением. Знания, изложенные в *Шрути, Ведах*, не плод человеческого разума. Те, кого мы считаем авторами *Вед*, были лишь свидетелями некоего потока и изложили увиденное в письменном виде. *Веды* можно назвать записками очевидцев, которым приоткрылась фундаментальная истина творения. «Тем не менее, — признаются они, — есть нечто, чего мы пока не знаем, но что влечет нас необычайно. Познать это можно, когда Оно само явит себя. Мы пытаемся постичь Реальность, но пока нам это не удалось». То, что ищут мудрецы, *кришна-бхакти, враджа-бхакти*, — любовная преданность Кришне во Вриндаване. Идею такой верности Истине, верности безусловной и беспрекословной, принесли в мир Шри Чайтанья Махапрабху и *Шримад-Бхагаватам*. Путь, который они очертили, — это поиск, служение и счастье в поиске служения.

Высшая Истина обладает таким свойством, что даже поиск Ее приносит величайшее счастье. Наш путь — поиск Прекрасной Истины.

В поиске Истины рождается преданность Красоте, *атма-ниведанам*. Перед Ней не может устоять никто. Поэтому преданность определяется не только глубиной, но и объектом, на который она направлена. Если задаться целью найти Высшую Красоту, мы неизбежно придем к Кришне и к идее безусловной преданности Ему. Таким образом, в зависимости от глубины преданности Истине, можно судить о форме Истины, которую ищешь. Чем глубже преданность, тем прекрасней Истина, которой ты предан. Объектом поиска должен быть Тот, предавшись Кому, ты уже не сможешь вернуться назад. Преданный Истине никогда не скажет, что нашел Истину. Что может быть прискорбнее, чем найти край бесконечности? Обаяние Высшей Истины в том, что Она бесконечна в Своей Красоте. Поэтому Она бесконечно притягивает к Себе.

Есть такая притча. Однажды праведники-*брахманы* отправились в храм на богослужение, а их жены, улучив момент, побежали в лес к пастушку Кришне. Вспомнив по пути о своих благоверных, мужчины решили вернуться, чтобы взять их с собой, но когда увидели жен, спешащих к опушке леса, очень удивились. Один из брахманов догнал жену и преградил ей дорогу:

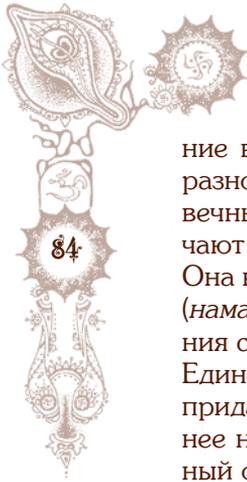
— Ты куда направляешься?

— Мне нужно повидаться с Кришной.

— С Кришной? Не пушу! — и он схватил ее за руку.

Тогда женщина оставила ему свое тело, а душа ее ускользнула к Кришне — настолько сильно было желание этой женщины хоть одним глазком увидеть Господа своего сердца. А ее бездыханное тело так и осталось в руках мужа.

Кришна — Красота собственной персоной, Прекрасная Реальность — Красота, которая притягивает и поглощает все. *Маявади* утверждают, что высшая цель души — раствориться в *Брахмане*, океане безликого духа. Но это не полное поглощение. Настоящее поглощение происходит, когда открывший истину не перестает в ней существовать, а живет в ней вечно, оставаясь отдельной личностью. Единение с Божественным по *маявади* — первая стадия, которая быстро проходит — *брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати*: «Я — одно с *Брахманом*». Затем наступает *мад бхактим лобхьяте парам* — преданность, едине-

ние в Божественном влечении, в союзе, в разлуке и в бесконечно разнообразных Играх, *лилах*. Преданного и Господа объединяет не вечный покой, а вечная Игра. В *лиле* поглощение и единение не означают уничтожение. *Лила* вечна, значит вечны те, кто в ней участвуют. Она вечна потому, что это Игра Господа. Она вечна, как вечны Его имя (*нама*), облик (*рупа*), свойства (*гуна*) и окружение (*парикара*). Отношения с Ним все время меняются. С Ним возможен даже союз в разлуке. Единство с Ним не нарушается, не прерывается, а видоизменяется, что придает Играм подвижность. Разлука — тоже форма единения, без нее невозможна новая встреча, когда Господь отдает Себя, а преданный обретает Его.

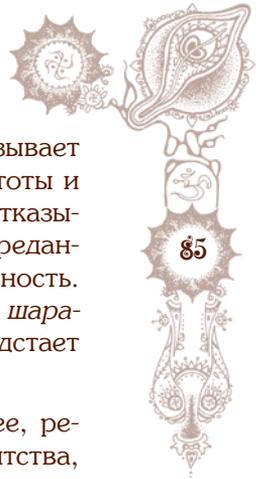
Когда я пришел в *Гаудия Матх*, мне дали почитать маленькую книжку Бхактивинода Тхакура на бенгали, которая называлась *Шаранагати*. Она настолько мне понравилась, что я купил несколько экземпляров и раздал друзьям. Тогда она едва стоила четыре пайсы. Эта книга пронизана сознанием Кришны — *кришна-катхой*. В ней повествуется о Кришне, поэтому она — Сам Кришна, *адхокшаджа*, не от мира сего. Позднее, приехав в Нанда-грам, я написал к ней короткий комментарий, который вошел в последующее издание вместе с комментарием Шрилы Бхактивинода Тхакура. В частности я писал:

свагчарабдху-сантагнат гживан гаурангхри-нанкагдже
удхритья шаранапатер тахатмьям самабодхьям

«Все обусловленные души борются за выживание в океане удовольствий, предаваясь бездумной и безнравственной деятельности. Ты извлек их из этого океана и поместил возле лотосных стоп Шри Гауранги. Ты собрал несчастных, гибнувших в бескрайнем бушующем океане, и дал им убежище у лотосных стоп Гауранги. И затем стал просвещать их, говоря о ценности и благородстве *шаранагати*, безусловной преданности. Ты пытался донести им насущность подлинной *шаранагати*. И ты, мой любимый *Гурудев*, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада, сделал это. Поэтому вначале я с почтением склоняюсь перед тобой».

Шаранагати

Соприкоснувшись с *шаранагати*, безусловной преданностью, понимаешь — существует нечто не от мира сего. В этом мире мы не видим *шаранагати*, ее здесь нет. Современная наука и общество потребления призывают брать от жизни как можно больше, а если жертвовать чем-

то, то для того, чтобы получить еще больше. *Шаранагати* призывает не к другому, а к прямо противоположному. В ней столько чистоты и благородства, что, соприкоснувшись с ней, душа добровольно отказывается от всего и от самой себя, чтобы быть вечной слугой. Преданность — не плод человеческой фантазии, а изначальная реальность. Она окутывает Кришну. Он живет внутри нее. Погрузившись в *шаранагати*, вы обнаружите Кришну. Она — Его аура. В ней Бог предстает в облике Кришны.

Первый шаг на пути к Кришне — желание найти нечто высшее, решение искать, задавать вопросы, но не из праздного любопытства, а с намерением изменить свою жизнь. Для этого требуется *шаранагати* — вера в Того, к Кому обращаешься за ответами. *Пранипата*, *парипрашна* и *сева*: сначала нужно научиться выказать уважение, *пранипата*, что означает готовность принять ответ, даже если он не устраивает вас. Затем можно задавать вопросы, *парипрашна*, но до определенной стадии, после чего начать служить, отдать себя в Его распоряжение, *сева*. Вкус преданности ощущаешь только в служении. Он совершенно не похож на вкус наслаждения и отречения. Через мироздание проходит единая ось координат — в области отрицательных значений находятся наслаждения, посередине — ноль, отречение и бездействие, а все, что в положительной области — служение. Оно бывает двух видов — служение из чувства долга и любовное служение. Первое присуще Вайкунтхе, и оно само по себе великое достижение. Но служение из любви более многогранно и насыщено оттенками. В нем также обнаруживается деление: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*. Это и есть реальность. В материальном мире, расположенном под нулевой отметкой, в мире корысти и наслаждений, самым сильным является наслаждение полов, что есть искаженное отражение реальности. В Божественном Мире, расположенном на шкале положительных значений, в мире преданного служения, супружеские отношения представлены в *мадхура-расе*. Среди преданных этого ряда также существует градация.

В Рамануджа-сампрадае (ученической преемственности Шри Рамануджачарьи) существуют две школы: Вадакалаи и Тенакалаи. В Вадакалаи упор делается на *ведические* писания, в Тенакалаи — на книги тамильских учителей, *альваров*, первым из которых был Шатхакопар или Наммалвар. Тамильская школа преданности исповедует «принцип кошки», *марджара-ньяю*. В зубах у матери котенок чувствует себя в полной безопасности. От него ничего не зависит, и он не делает ника-

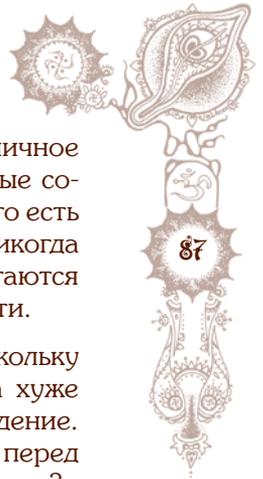
ких усилий. Ему даже не нужно держаться за мать. Она сама все делает за него — кормит, носит и оберегает. *Ведическая школа*, которую основал Дешикачарья, проповедует другой путь — «путь обезьяны», *марката-ньяю*. Детеныш обезьяны тоже во всем полагается на мать, но при этом сам за нее держится. Она также кормит, носит и оберегает его, но стоит ему отцепиться, и он погиб. Поэтому *Веды* гласят: «Ты обладаешь сознанием, стало быть, свободой воли и некоторой свободой действий. Тебе отведена роль в обители *шаранагати*, пусть и незначительная. Раз у тебя есть свобода воли, тебе позволено ошибаться, но лучше этого не делать». Школа Тенакалай учит, что от тебя ничего не зависит. Признай, что принадлежишь Богу, все остальное Он сделает за тебя Сам. *Ведическая школа* признает за душой свободу воли и некоторую свободу действий, *тамилская* — нет. *Ведическая школа* призывает к добровольному шагу навстречу Богу. *Тамилская школа* утверждает, что от нас ничего не зависит.

Наше учение ближе к учению *Вед*. Мы обладаем правом выбора. Иначе душа была бы не сознательной частью Абсолюта, а бездумной «запчастью» в гигантском механизме. Если все — игра, где от нас ничего не зависит, то к нам не подходит определение «одушевленная душа». Без свободы мы превращаемся в безропотную материю. Но поскольку мы осознаем материю, мы — не материя. Безусловно, на высших ступенях сознания мы действительно Его безропотная «материя», но тако-го сознания нужно еще достичь. Поскольку душа относится к

Шри Рамануджачарья

субъективному миру, она по определению обладает свободой воли. Сознание и свобода неразделимы — дух немислим без свободной воли. Но у малой частицы сознания, соответственно, малая свобода. В Божественном служении нам также предоставляется свобода, иначе игра не была бы непредсказуемой, *виласа*. Все обитатели Голоки свободны в своем волеизъявлении, но оно подчиняется Любви, Йогамае,

внутренней божественной силе. При этом у каждого есть свое личное мнение и соображения по поводу служения Всевышнему, которые созвучны родной и дружественной обстановке Голоки. Там у каждого есть свое имя, роль в играх и занятие. Атомарная частица сознания никогда не теряет своеобразия. Там души, как и «предметы», тоже подвергаются влиянию извне, но при этом сохраняют черты отдельной личности.

Отречение, *мукти*, гораздо опаснее эксплуатации, *бхукти*, поскольку оно дает больше возможностей для эксплуатации. Полуправда хуже лжи. Она способна ввести преданных в еще большее заблуждение. Отречение соблазнительно. Ученым и логикам трудно устоять перед его обманчивым блеском. «Уйти на покой... Что может быть лучше?». Это предел мечтаний. Отречение преграждает путь тем, кто пытается вырваться из мира зла в мир добра. «Остановитесь, дальше идти некуда, — призывают *маявади*, — вы достигли всего, к чему стремились, погрузитесь в тишину и безмолвие». Таким образом, блаженство подменяется отсутствием страданий, отсутствием чего бы то ни было. Так, на пути в Высшую сферу бытия, некоторые души застревают посередине, между мирами корысти и преданности. Они думают: «Раз отречение выше эксплуатации, значит оно выше всего». Но если одна вещь лучше другой, это не значит, что лучше нее нет ничего. Полуправда губительнее явной лжи.

से गु 'रा मग्ले विशाई मयु ब्रह्मा
 маявади-санга नाहि माги कोना काना

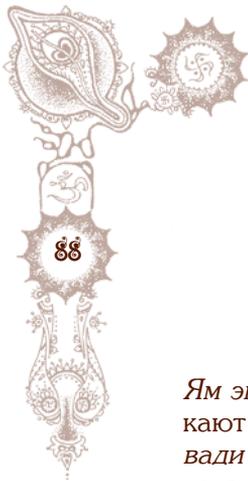
«Лучше быть среди материалистов, чем среди *маявади*»

(*Шарангасти*, 27)

Если *маявади* удастся заманить вас в капкан слияния с Абсолютом, *саюджья-мукти*, вам конец — обратной дороги нет. Пройдет целая вечность, прежде чем удастся выбраться из этой бездны. У материалиста, *вишай*, по крайней мере, есть шанс оказаться на «призывном пункте»: познакомиться с представителем высшей сферы бытия. В *саюджья-мукти* душу ожидает полное забытье, от которого пробудиться почти невозможно. Отречение так же губительно, как полуправда.

Маявади пытаются завлечь нас идеей безмолвного покоя, описывают, как приятно находиться в состоянии комы. Они тоже открывают здесь «призывные пункты», где можно получить освобождение в слиянии с безмолвием, и убеждают, что это высший вид свободы.

ई नैः 'रविदाक्ता वितुक्ता-मिनास
 त्वाही अस्तावहाव अविमुग्धा-बुद्ध्याय

«Они просчитались, полагая, что достигли высшей точки освобождения, и пытаются убедить в этом других. Они пришли в никуда и тянут за собой других. Они полагают, что истина в «ничто», в «нигде». Другими словами, истины вообще нет. Тогда к какой истине они призывают, если сами не знают, существует ли она вообще? В этом их беда».

(Upramag-Bhagavatam, 10.242)

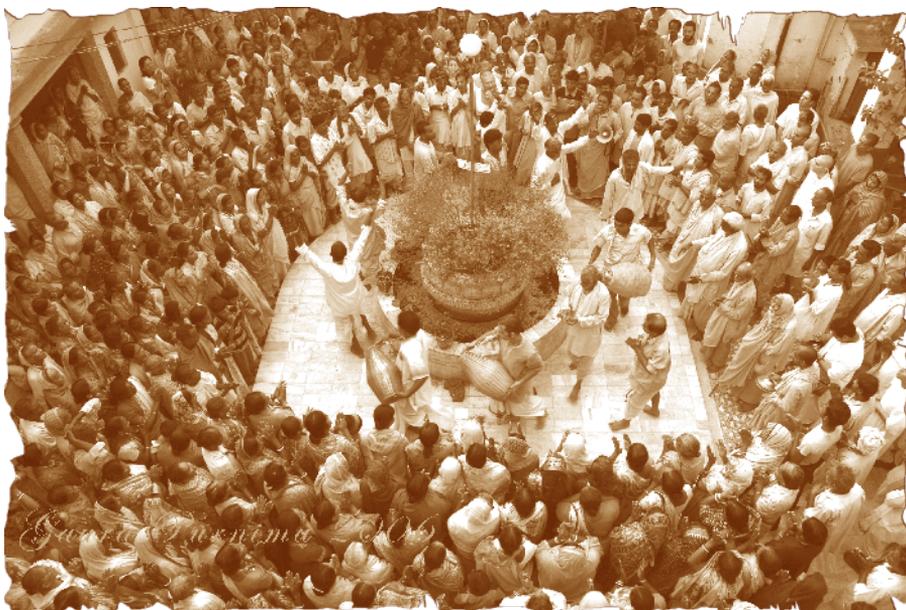
Ям эвайша вринуте тена лабхьях: «Но есть земля сознания, куда пускают только по приглашению». Куда не проникнуть силой. В этом маявади просчитались. Это независимая страна. Ее жители сами решают, кого принять, а кого нет. В материальном мире мы ведем себя как независимые существа, но в стране, где все не просто сознание, а Сверхсознание, это исключено. Как низший мир является для нас материалом, так мы — материал для Высшего Мира. Страна сознания сделана даже не из души, а из Сверхдуши. Мы, малые независимые души, можем попасть туда только с разрешения. Ты можешь войти туда как слуга.

Высшее достижение души — признать в себе безропотного слугу Абсолюта. Это единственный способ быть допущенным в высшее измерение. Лишь тому, кто согласился стать слугой, доведя это качество в себе до предела, позволят войти в ту обитель. Сознательно стать рабом, вечным рабом — не так уж просто. У раба нет будущего, кроме безропотного служения. Нужно отдавать себе в этом отчет. Сначала надо поверить, что Страна сознания существует. И когда вера в нее станет беспредельной, вас пригласят туда. Перед прибытием нужно будет «написать заявление» о добровольном отказе от обладания чем-либо и о добровольном отказе от будущего. Заявление следующего образца: «Прошу принять меня в вашу страну. Признаю себя ее вечным рабом. Ваше общество настолько высоко и благородно, что сочту за честь оказаться в нем в качестве такового». «Бланк заявления» тоже не просто заполучить. Для этого нужно иметь духовные заслуги и веру. В страну, где опыт и знания ничего не стоят, может привести только вера.

Вера в преданность Кришне — атом, из которого построено все в стране веры. В мире веры предметы состоят не из материальных атомов, а из атомов веры. Там все движется верой — не рассудком и не личной выгодой. Там не надо бояться обмана и воровства. Там все доверяют друг другу. В отличие от материального мира, в мире веры не надо опасаться предательства, удара в спину. Там царит атмосфера дружелюбия, где каждый отдает, а не берет. Там каждый помогает тебе добиться лучшей доли. Такова Страна Любви и Веры. Там ты и раб,

Господь Шри Кришна со Своими преданными

Поклонение священному дереву Туласи в праздник дня явления Господа Чайтанья
2006 год, Навадвипа

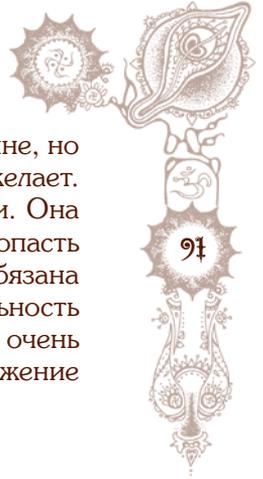
и господин. Там самый последний слуга занимает самое высокое положение.

Что-то подобное можно встретить и в материальном мире — кто больше всех жертвует своими благами ради страны, тот становится ее лидером. Но здесь жертвенность и любовь к родине — лишь расширенная форма эгоизма. Здесь тот, кто любит свою родину, настроен враждебно к чужим странам. Тот, кто любит человечество, творит зло по отношению к животным, растениям и неживой природе. Великие цивилизации строятся за счет уничтожения среды обитания других существ. Современные блага и комфорт взяты людьми в долг у природы, и за это когда-нибудь придется расплачиваться.

Шри Чайтанья Махапрабху призывает своих последователей стать Его глашатаями — *яре декхо таре кахо 'кришна' упадеша* — и рассказывать людям о том, что ожидает их в стране Кришны, Вриндаване.

сравана киртанасинам бхакти-анганам хи яджжан:
акшатаस्याни сарвантих пранатьяива харав ити

(Шри Прананна-гживанамритам, 140)

Если душа не способна или не имеет возможности служить Кришне, но имеет *шаранагати* (веру), она добьется в будущем всего, чего желает. *Шаранагати* — вещество, из которого состоит Мир преданности. Она — основная «материя» духовного мира. Без *шаранагати* нельзя попасть в Обитель служения. Она составляет суть преданности, т.е. обязана присутствовать во всех видах служения. Без веры никакая деятельность не может называться преданным служением, даже если внешне очень напоминает его. Без духа самопожертвования (*шаранагати*) служение превращается в фарс. Поэтому Прахлада Махарадж говорит:

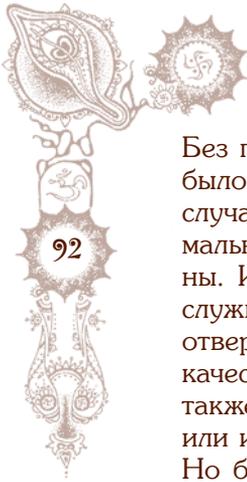
manīḥ etaḥ aḥṅnam nigataśya satyām
svatparānam svasūḥṛidaḥ parataśya nṛtṣaḥ

«Суть всего учения *Вед* — отказ от себя ради Всевышнего. Самопожертвование — основа всякой деятельности в преданном служении».

Об этом говорит и Шри Шридхара Свами, перечисляя девять видов преданного служения — *шраванам*, *киртанам*, *вишнох*, *смаранам* и др. Если слушание, проповедь и др. уже посвящены Всевышнему, только в этом случае такая деятельность может быть признана *бхакти*. В противном случае это пустое подражательство. Если человек слушает о Боге, чтобы добиться материальных целей, это уже не *бхакти*. Если он проповедует, *киртана*, или произносит *хари-катху*, чтобы заработать деньги, это не *бхакти*. Чтобы деятельность стала преданным служением, нужно «подписать соглашение»: «Все, что я делаю, принадлежит не мне, а Всевышнему. Я — Его раб, *нитья-даса*». Это основа *бхакти*. Без *шаранагати* любая деятельность подпадает под одну из трех категорий: эксплуатация, отречение или медитация — *карма*, *гьяна*, *йога*.

Дживера сварупа хая кришнера нитья-даса: «Я — Его слуга. У меня нет отдельной от Него собственности. Все, чем я владею, принадлежит Ему». *Нитья* означает «вечный», *нитья-даса* — «вечный слуга, раб». «Пусть Господь решает, что со мной делать — приблизить, уничтожить или остаться равнодушным ко мне». Если с таким сознанием слушать, прославлять Бога или помнить о Боге, это будет преданным служением. Но если этого сознания нет, то слушание о Боге, прославление Бога, размышления о Боге делают нас рабами материального мира. Если убрать сцену, спектакль не состоится. Без *шаранагати*, духа самопожертвования, нет преданности. *Бхакти* — деятельность, плоды которой пожинает Кришна, она совершается ради Него.

Сознание собственной выгоды «отделило» нас от Кришны. Но когда душа заботится о Его выгоде, это называется верностью — *бхакти*.

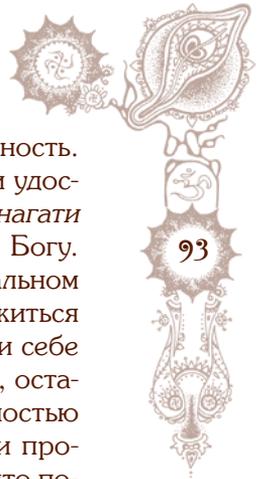

Без преданности любой вид деятельности — суета. Чтобы служение было живым, в нем должна присутствовать *шаранагати*, в противном случае слушание о Кришне и прославление Кришны — пустая формальность. *Шаранагати* — абсолютное подчинение интересам Кришны. И поскольку мы не можем непосредственно видеть Кришну, мы служим Ему через *гуру* и *вайшнавов*. В зависимости от степени самоотверженности и верности Кришне душа обретает соответствующие качества или *расы*: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*. Эти *расы* также делятся на подвиды. В зависимости от *расы* душа занимает то или иное положение в мире Кришны и обретает тот или иной облик. Но без *шаранагати* любая деятельность, как бы она ни походила на преданное служение, формальна и лишена жизни. Эту деятельность можно назвать чем угодно, только не *бхакти*. Деятельность, лишенная духа самопожертвования, относится либо к области эксплуатации, либо к отречению.

Господь не обременен внешними обстоятельствами. Что бы Он ни пожелал, непременно происходит. Он абсолютно непредсказуем в своем волеизъявлении. Порой Он благоволит к самым ничтожным и не обращает внимания на самых достойных. Ему никто не может навязать свою волю или предъявить претензии: «Почему Ты оказываешь милость другому, а не мне?». Господь не подчиняется никаким законам, в том числе законам логики. Любое недовольство по отношению к Нему лишает нас *шаранагати*, без которой невозможно попасть даже в «первый класс».

Тот, в ком живет *шаранагати*, полагает: «О Господь, если Ты судишь меня по справедливости, мне не на что надеяться. Я низкая тварь. Если Ты взвесишь мои достоинства и пороки — я погиб. Мне остается лишь уповать на то, что меня допустят в круг, где мне окажут милость. У меня ничего нет, кроме надежды на милость. Если судить обо мне по справедливости, то я обречен». Тот, у кого есть преданность, не может думать: «Господь, почему Ты милостив к нему, а не ко мне? Я заслуживаю большего. Я достойнее его». Если этот яд живет в нашем сердце, значит у нас нет и тени преданности. Преданный видит свои отношения с Всевышним иначе: «Господь, я знаю, что недостойн милости, я сдаюсь на милость Тебе, а Ты поступай со мной, как сочтешь нужным. Твоей милости достоин кто угодно, только не я. Если я хотя бы заикнусь о справедливости — мне не на что рассчитывать».

Мараби ракхаби йо ичча тохара: «Как Ты соблаговолишь, так и будет. Ты волен поступать со мной, как пожелаешь: хочешь — приблизь меня,

хочешь — уничтожь». Такова безусловная, непорочная преданность. В стране беспричинной милости нет места расчету. Там милости удостоивается каждый, только не я, и мне не на что роптать. *Шаранагати* или преданность — единственное, что душа может предложить Богу. Стать *шаранагатой* — значит отказаться от будущего в материальном мире, перечеркнуть все планы, сжечь за собой мосты и положиться на Его милость. Отправиться в царство Бога нищим, не имея при себе ничего из этого мира. И даже не удостоившись милости Божьей, остаться верным Ему. Это и есть беззаветная преданность. Полностью положиться на Него, значит сдаться на Его милость — «пан или пропал». В царстве Бога я — Его раб. Он волен делать со мной все, что пожелает, даже уничтожить. Махапрабху говорит: *дживера сварупа хая кришнера нитья-даса* — «Душа по природе — раба Божья».

Предназначение души — служить Всевышнему. Таковыми нас замыслил Господь. Но не каждому хватает смелости признать, что он — Его вещь, что Хозяин обладает на него полными правами.

«Я готов вечно гореть в аду, если это доставит Ему хоть малейшее удовольствие». Пример этому девушки *гопи*, которые собрали пыль со своих стоп и отдали Кришне, потому что узнали, что это поможет Ему избавиться от головной боли. Им грозило навеки отправиться в ад, но они, даже не задумываясь, согласились на это, лишь бы Кришне стало легче. Когда слышишь такое, душа замирает. Но принять самому... Сделайте шаг, рискните! Кто не рискует — тот не выигрывает. А кто рискует всем — тот может выиграть все. Это вопрос веры. И это должен быть свободный и сознательный выбор. Спросите себя, готовы ли вы сделать этот выбор. Кришна не пакетик с леденцами, Его не купишь за три гроша. Он везде и нигде. Он говорит: «Чтобы быть со Мной, вы должны пожертвовать собой». И в то же время: «Мне нет дела ни до кого из вас». У того, кто допущен в ту страну, есть только одно право — быть слугой, рабом. Но чтобы признать себя рабом, а Его — господином, т.е. назвать вещи своими именами, требуется известное мужество.

Кто готов признать себя вечным рабом Кришны — у того есть шанс войти в Его обитель. Кришна настолько великолепен, что в Его стране даже раб занимает высочайшее положение. Он настолько великодушен, что с радостью служит собственным слугам. В Его стране царит атмосфера взаимной любви и нежности. Там нет справедливости — там есть Любовь. Но чтобы попасть туда, нужно иметь веру и желание служить, а не пользоваться служением других. Господь говорит:

aḥam bhakti-naragūṇo hū avatāntṛa iva dvigṛha

«Я чувствую потребность служить Своим преданным. Это желание во Мне настолько сильно, что Я бессилен ему противостоять».

Uṛiṁag-Bhāgavatam, 9.4.63

Такова природа бхакти. Преданность выше и красивее знания, гьяны. Познать все — очень соблазнительно. В самом деле, знать — значит обладать. «Знание — сила». Но с точки зрения преданности, желание обладать низменно. Служение выше знания. Более того, истинное знание стремится стать слугой преданного, шаранагаты. Безграничное добровольно подчиняется ограниченному. Бесконечное позволяет объять Себя. Это даже невозможно вообразить. Всемогущий подчиняется бессильному. Такое случается и в земном мире, когда все сильный император становится рабом любимой женщины. Власть и могущество покоряются верности и преданности. Шри-кришнакаршини ча са: «Абсолютный повелитель Господь Кришна беспомощен перед Любовью, премой». Любовь подчиняет силу. Именно это пришел сказать Шри Чайтанья Махапрабху. Владыка всех владык поведал самую сокровенную истину: «Я указываю вам путь в такие сферы, где вы сможете повелевать Всемогущим Богом».

brahmagu īe preta-bhakti-ūga vancha kare
maha vipaitu sarva prati ghare

«Махапрабху — самое милостивое сошествие Бога. Он принес миру такой нектар, каплю которого мечтают получить даже творец — Господь Брахма и разрушитель творения — Господь Шива».

(Чайтанья-бхагавата, Cṛu 5.152)

Глава одиннадцатая

КАК БЫТЬ С СОМНЕНИЯМИ

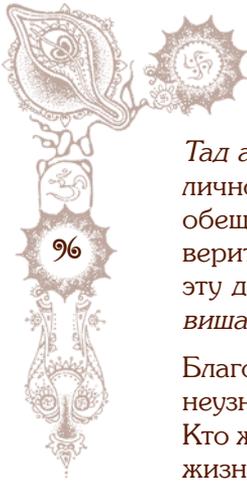
исания гласят:

марттйю яда тьякта-самаста-карма
ниведитатма вичикиришито ме
тад атритатват пратипадьятано
маятта-бхуаяча каннатэ ваи

«Когда смертный полностью отказывается от кармы и обращается ко Мне, с этого мгновения он действует по Моей воле и соединяется со Мной, став достойным войти в Мою семью, обретя облик не от мира сего».

Ъримад-Бхагаватам 11.29.34

Примеры подобного преобразования наблюдаются и в материальном мире. Клетки живого организма находятся в постоянном движении, когда старые отмирают, рождаются новые. То же самое происходит с человеком, принимающим *прасадам* — пищу, предложенную Господу. Живя благочестивой, божественной жизнью, душа постепенно и незаметно для себя меняется. Происходит ее неосознанное преобразование. *Марттйю яда тьякта-самаста-карма* — она прекращает деятельность в так называемом материальном мире; *ниведитатма* — она больше не считает себя обительницей этого мира. Она получает доступ в Высшее окружение, в семью Высшего Мира, и со временем все больше ощущает себя обительницей Высшей сферы бытия. «Затем, — говорит Господь, — она изо всех сил старается сделать Мне приятное. Отныне смысл ее жизни — доставлять Мне удовольствие».

Тад амритатвам пратипадьяmano: «Затем душа превращается в другую личность». Смертный постепенно становится бессмертным. Господь обещает вечную жизнь и вечное самосознание, и у нас нет причин не верить Ему. *Маятма-бхуая ча калпате вай:* «В конце концов Я принимаю эту душу в Свою семью». То же самое Он говорит и в *Бхагавад-Гите:* *вишате тад анантарам:* «Мой преданный входит в Мою семью».

Благодаря Божественному служению, *бхаджану*, душа меняется до неузнаваемости. Она теряет желание обладать чем бы то ни было. Кто живет в страсти и невежестве, *раджасе* и *тамасе*, тот растрчивает жизненную силу. Потери того, кто живет в благости, *саттве*, — правды и смирения — ничтожны.

бхартих парешанубхаво вирактир
аньярта чаиша трика эка-капах
прападьяманасья ятхагинатах сьюс
туштих пуштих кшудапайо 'нугхасат

«Голодный с каждым куском пищи испытывает три ощущения: наполнение желудка, исчезновение голода и наслаждение вкусом. Так душа, служа Господу, ощущает три признака преданности: Любовь, присутствие Господа, вместилища Любви, и безразличие ко всему, что не связано с Господом».

(Uṛupadag-Bhāgavatam, 11.24.2)

Духовный рост определяется степенью внутренних перемен. *Парешанубхаво* — по мере духовного роста понятие «Всевышний» становится отчетливой. Мы вдруг яснее представляем, кто Он и что Он. *Вирактир аньярта* — растет безразличие ко всему, что есть анти-Кришна, что не связано с Кришной. Когда такая душа сталкивается с чем-то, не имеющим отношения к Кришне, это вызывает в ней неприязнь и даже раздражение: «Почему это не Кришна? Почему здесь нет Кришны?». Духовный рост измеряется не только привязанностью к позитивному — Кришне, но и отвращением к негативному — «анти-Кришне». *Туштих пуштих кшудапайо 'нугхаса* — отступает внутренний голод. Душа непременно чувствует, как удовлетворяется ее потребность в Любви. Внутренний голос, голос совести подсказывает: «Ты движешься в верном направлении». Голос совести, внутреннее удовлетворение — еще один признак духовного роста.

бхидьятэ хридая-грантхити чхидьянтэ сарва-сампая
кишиятэ часья кармани тапи дриштэ кхиантману

«Когда душа видит Меня как Высшую Душу внутри всех душ, ее мирское, воображаемое «я» растворяется, сомнения рассеиваются, и ее деятельность, карма, больше не протекает в материальном мире».

(Шримад-Бхагаватам, 11.20.30)

Духовный рост подчиняется законам высшей науки, законам субъективного мира, которые отличаются от материальных, объективных законов. Духовное развитие измеряется духовными величинами, составляющими особую систему координат. Согласно ей душа движется в духовный мир. Если ось координат выбрана правильно, то достижение заданной величины — дело времени. Если точка отсчета — сознание Кришны, другими словами, если Кришна в центре нашего сознания, все остальное гармонизируется, идеально вписывается в идеальную картину мира. Личный духовный рост определяется внутренним удовлетворением и ощущением общей гармонии. Это не значит, что на высших ступенях преданности жажда высшего полностью утолена — напротив, она еще сильнее. Просто приходит уверенность, что ты движешься в правильном направлении, — то, о чем говорили учителя и Писания, совпадает с тем, что испытываешь. Духовный рост действительно подчиняется определенным законам, и мы действительно минуем определенные этапы. То, что вначале не укладывалось в сознании, казалось бессмысленным, постепенно обретает ясные очертания. Абсолют гармонизирует то, что прежде было негармоничным. Хаос превращается в гармонию. *Чхидьянте сарва-самшаях* — подлинный ученик школы Бхагаваты ощущает, как в его сердце рассеиваются сомнения и приходит ощущение чего-то огромного, необъятного. В самом деле, разве можно поверить, что исчезнут сомнения? Но это возможно, если в качестве единого центра гармонии принять Кришну как идею Абсолюта — то, что советуют нам *Шримад-Бхагаватам* и Шри Чайтанья Махапрабху.

Идея Абсолютной Красоты и Любви универсальна. Все, без исключения, ищут любовь. Можно отказаться от богатства, власти, славы, уважения, но только не от любви. Она покоряет всех. Ради любви Иисус Христос отказался от идеи справедливости (по справедливости людям суждено страдать) и взмолился о милости — не к себе, а к ближнему. Он просил у Господа переложить страдания всех людей на него, а им даровать спасение: «Отче, прости их, ибо не ведают, что творят. Не суди по справедливости, помилуй их, а страдания оставь мне». Можно пренебречь даже справедливостью, но не любовью. Имеющий глаза да видит, что ценнее Любви, *премы*, нет ничего на свете. Можно понять, насколько бесценна Любовь, если ради нее мы готовы отка-

заться от всего, даже от справедливости. И чтобы дать нам эту драгоценность, на Землю низошли Махапрабху и *Шримад-Бхагаватам*.

Прежде чем появился *Шримад-Бхагаватам*, мудрец Нарада сурово отчитал автора *Вед* Вясу: «Все, что ты написал до этого, полная бессмыслица. Ты потратил столько времени впустую. От этих книг не будет пользы ни тебе, ни читателям».

gṛhṅyugṇṣṭam gūhṛma-kṛimē 'nūtiśasataḥ
svabhāva-rahṁasā māhan vyaṁtikṛimāḥ
yū vakṣyānto gūhṛma uttaraḥ sthṁito
na mānyāntē tasyā nivaranaṁ gūhṛanaḥ

«Ты совершил огромную ошибку. Утверждая религиозные принципы, ты предложил людям работать ради достижения земных благ и назвал это благочестивой деятельностью. Люди и без того склонны к мирским делам, а ты еще поощряешь их. Своим словом ты творишь больше зла, чем добра, ибо из сказанного тобою они поймут лишь одно: религия — это свод правил и обрядов. Ты подменил духовную жизнь добродетельностью и набожностью — разрешил людям жить, повинувшись низменным инстинктам, и заверил, что они постигнут Высшую Истину. Теперь, если другие мудрецы призовут к отказу от мирской деятельности, люди не послушаются, поскольку твой авторитет слишком велик».

(*Śrīmad-Bhāgavatam*, 1.5.15)

Люди по природе склонны к набожности (*дхарме*), стремятся к материальному благополучию (*артхе*), к чувственным удовольствиям (*каме*), к свободе (*мокше*). Таким образом, ты не открыл ничего нового,

а лишь посоветовал заниматься тем, чем они уже занимаются, но в более упорядоченном и изошренном виде. Обрести свободу — естественное желание после бесчисленных попыток подчинить себе окружающий мир. Ты лишь подтвердил их предположение — раз миром нельзя овладеть, лучше освободиться от него. Какую пользу ты принес своим верованием? Никакой. Напротив, когда авторитет такого уровня предлагает освобождение как высшую цель, людям трудно воспринять что-либо другое. Никто не осмелится возразить автору *Вед*. Мнение других мудрецов становится второстепенным. Ты принес больше вреда, чем пользы! Чтобы исправить ошибку, ты должен поведать еще об одной цели, помимо четырех вышеизложенных. Кроме тебя,

Мудрец Нарада Муни

этого сделать некому, поскольку ты — единственный, чье слово уважают. Объясни людям, что все, рассказанное тобой ранее — ущебно, и что сейчас ты поведаешь им нечто высшее. Пожалуй, только так можно искупить свою вину. Ты не дал людям ничего положительного. Ты говорил о плохом и не о плохом, но умолчал о хорошем. Ты рассказал, как избавиться от страданий, но не сказал, как обрести счастье. Все, что ты говорил, было поверхностным, теперь нужно по существу. Подготовь читателя с первых строк к совершенно иному знанию.

Вьясадева начал новое произведение со слов: *дхарма-проджита-каитаво 'тра парамо нирмат-саранам сатам* — «Учение Бхагаватам не имеет отношения к четырем целям, которые обычно ставит перед собой человек. Учение Бхагаваты не от мира сего». *Матсара* означает «завистливый»; *нирматсара* — «независтливый, беспристрастный». «До сего дня мое учение было для корыстных и поощряло корысть. Сейчас я обращаюсь к здравомыслящим и добросердечным, способным воспринять нечто не от мира корысти».

Затем Нарада изложил десять основ нового учения (*Шримад-Бхагаватам*, 2.20.1,2), которые Вьясадеве предстояло пропустить через свое сознание и изложить в доступном для людей виде. В предисловии Вьясадева запишет: «До настоящего времени я поделился своим видением добра и зла, богопослушания и безбожия. Но мой учитель пролил новый свет на эти вопросы. Поэтому я вынужден пересмотреть свои убеждения. Теперь для меня картина добра и зла выглядит иначе. Я перепишу *Ведь*». Так на свет появилась *Шримад-Бхагаватам*.

Шри Вьясадева думал: «Поскольку я слышу приверженцем идеи освобождения, свободы, новый идеал должен будет представить тот, чья свобода ни у кого не вызывает сомнений».

Вьясадева решил, что самой подходящей кандидатурой будет его сын Шукадева, которого почитают все без исключения приверженцы идеи освобождения. Если новая *Бхагавата* будет поведена миру из уст отрешенного, никто не усомнится в истинности этого учения.

Но поскольку сын живет в лесу и почти не общается с людьми, сначала его нужно найти. На его поиски были отправлены лесорубы:

— Если в лесу вам повстречается юноша, похожий на юродивого, скорее всего, это мой сын Шукадева. Он живет один, вдали от людей. Если бы у него было хоть какое-то жилище, то я бы сам его отыскал.

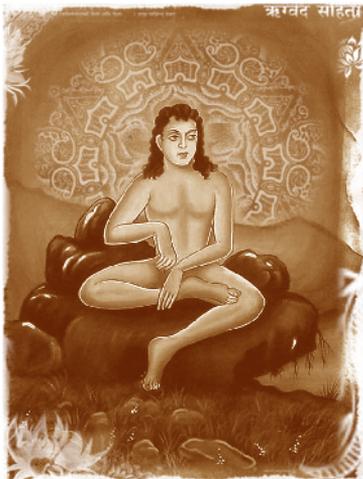
Но он все время скитается, спит, где придется, питается дикими плодами, а пьет из реки. Вы часто бываете в лесу, вам проще встретиться с моим сыном. У меня к вам просьба. Как только увидите его, произнесите такие слова:

ниврितта-таршаир упагияманад
бхаваушадхач чхротра-мано бхирамад
ка уттамах-шлока-гунанувадат
пуман вирадждьета вина пашугхнат

Но ничего не объясняйте, а приведите его прямо ко мне.

И вот однажды в лесу Шукрадева услышал необычные стихи. Больше всего его удивило, что их произнес дровосек. «Откуда у простолюдина столь глубокие мысли?» — подумал он. Но когда тот повторил стихи во второй и в третий раз, Шукрадева не удержался и подошел.

— Я не ослышался? Ты сказал: *нивритта-таршаир упагияманад* — «Можно утолить жажду пением?» *Бхаваушадхат* — «Это лекарство от перерождения?» *Чхротра-мано бхирамад* — «Это приятно всем чувствам. Чувства — не враги, и их не нужно подавлять?» *Чхротра-мано бхирамад* — «Это ласкает слух и ум?» *Ка уттамах-шлока-гунанувадат пуман вирадждьета вина пашугхнат* — «Только ненавидящий себя отвергнет подобные идеалы?» и «Это не по вкусу только самоубийце?» «Любой, кто не враг себе, откликнется на призыв *уттамах-шлока-гунанувадат* — прославлять Высшее Существо, Личность Абсолюта?». Я достиг освобождения, но из твоих слов следует, что есть нечто выше освобождения. Разве это возможно? Где ты услышал эти стихи о личности Бога из *Бхагаватам*?

Шукрадева

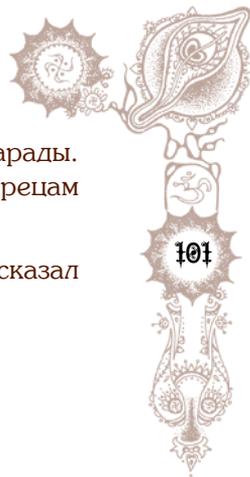
— В Бадарикашраме, — ответил дровосек.

— Можешь показать, где это? — спросил Шукрадева.

— Конечно, пойдём со мной!

Так дровосеки привели Шукрадеву в Бадарикашрам, в дом его отца Вьясадевы. И он вспомнил, как отец просил его остаться и как он его ослушался.

— Я покинул отца и ушел в лес от людей и соблазнов. Но, похоже, то, что я искал, заключено в *шлоке* (стихе), и если автор стиха мой отец, то мне ничего более не остается, как обратиться к нему.

Шрила Вьясадева объяснил *шлоку* в свете учения Деварши Нарады. И когда позднее Шукадева рассказывал *Шримад-Бхагаватам* мудрецам Наймишараньи, он открыто признал это.

Прежде чем ответить на вопросы Парикшита, Шукадева рассказал о себе:

париништво hi наиргунйе уттатаинюка-ниная
 гхрита-чета раджартие акханат яд адхитаван
 таг ахам те бхидхасьями махапурушико бхаван
 ясья шраддагхатам ашу сьян тукунде матих саму

«О, мудрейший среди царей, я пребывал в запредельной Безмятежности, *Брахмане*, но услышав об играх Абсолютной Красоты, был совершенно очарован ими. Будучи преданным Господа, ты несомненно достоин войти в Его семью, поэтому я поведаю эту историю тебе. Если в ком-то зародилась вера в *Шримад-Бхагаватам*, то он очень скоро почувствует любовь к Всевышнему Спасителю».

(*Шримад-Бхагаватам*, 2.1.9,10)

Шукадева Госвами продолжал:

«Ты больше остальных годишься для постижения науки высших измерений. Среди многочисленных искателей лучшей доли, ты — наиболее достойный. Через несколько дней ты умрешь, и, стало быть, твой ум не обременен суетным. Как правило, все, к чему люди стремятся, это быть набожными, накопить богатства, усладить чувства и обрести освобождение. Все, чем они интересуются, укладывается в эти четыре вида деятельности. Но поскольку я вижу, что ты разорвал эти границы и тебе чужды подобные стремления, я расскажу тебе, что услышал от отца, и что я сам считаю высшей целью живого существа».

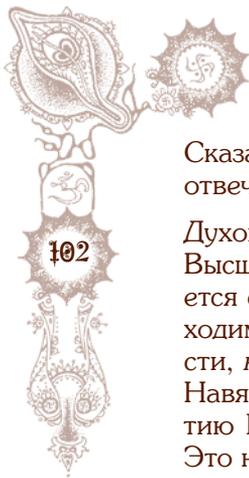
адхитаван гвапарагау нитур гваипаянаг ахам

«От моего отца Шри Кришны Двайпаяны Вьясы в конце *Двапара-юги* я услышал *Махапурану Шримад-Бхагаватам*. Я считаю ее высшей наукой, а тебя наиболее подходящим для ее восприятия».

(*Шримад-Бхагаватам*, 2.1.8)

таг ахам те бхидхасьями махапурушико бхаван

(*Шримад-Бхагаватам*, 2.1.10)

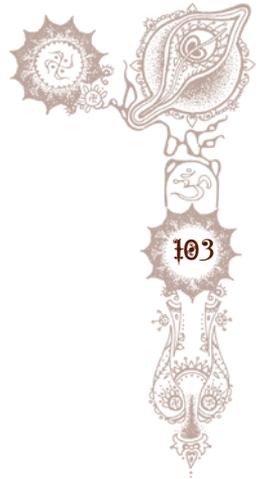

Сказав это, он поведал *Бхагаватам* — суть сознания Кришны, которое отвечает чаяниям каждого живого существа.

Духовное знание передается от учителя или через откровения. Высшую Истину нельзя познать собственными силами. Она открывается сама, когда видит, что душа готова воспринять ее. Первое необходимое качество для восприятия высшей истины — отсутствие зависти, *нирматсара*. Кто болен завистью, тот не терпит никого выше себя. Навязчивая идея собственного превосходства мешает восприятию Высшей Истины: «Я — самый великий. Лучше меня нет никого». Это называется болезнью *матсара*.

Шримад-Бхагаватам предназначен для тех, кто не болен собственным величием, кто не считает себя выше и лучше всех. Только такая личность способна постичь *Шримад-Бхагаватам* и войти в лучшую, достойную жизнь.

Ведьяватсарам атра васту шивадам: «Меня не интересует воображаемое. *Ватсава-васту* — реально существующая идея, которой не могут коснуться ни смерть, ни увядание. То, к чему я прикоснулся, более реально, чем то, что вас окружает. Это — другая реальность, это — единственная Реальность. Идея реальности так же реальна, как сама реальность. Вы живете в нереальном мире и страдаете от этого. *Тапатрайонмуланам* — вашу болезнь можно вылечить. Если уничтожить причину, то страдания прекратятся сами собой».

Глава двенадцатая

НАДЕЖДА И ОПОРА СЕМЬИ

103

Вайшnavы для меня всё, они — самое дорогое, что у меня есть. По сравнению с ними я — ничтожество, — так думает о себе настоящий вайшнав. «Я нищий; вайшнавам принадлежат несметные сокровища — они держат в руках Кришна-бхакти. А мне остается лишь уповать на их милость». Такие чувства неизбежно испытывает бесконечно малое, столкнувшись с бесконечно большим. Кто действительно соприкоснулся с чем-то великим, тот понимает, насколько сам ничтожен. По ощущению собственной ничтожности можно судить, насколько в нас присутствуют качества вайшнава, насколько велика в нас вайшнавская составляющая личности. Но одно дело говорить, другое — глубоко чувствовать. Когда Шрила Кришнада С Кавирадж Госвами восклицает: *Пуришера крита хайте мунн сеи лагхитха* — «Я хуже червя в ведре с нечистотами!», это потому, что он так себя ощущает. Другое дело — отношения учителя и ученика, *ачарья-абхиман*. Не ради собственного величия, а ради служения вайшнавам учитель обязан стать выше ученика. *Гуру* берет на себя роль старшего, чтобы спасти тех, кто ему доверился, и для того, чтобы прославить вайшнава. Преданный становится *ачарьей* не для того, чтобы показать собственное величие, а чтобы показать величие вайшнава. Будучи представителем иной реальности, вайшнав помогает нам — спасает нас от неверных шагов и иллюзий. Когда вайшнав ведет за собой других, он становится *ачарьей*. В нем нет корысти и желания прославиться. Он приносит себя в жертву каждую секунду, до конца своей жизни.

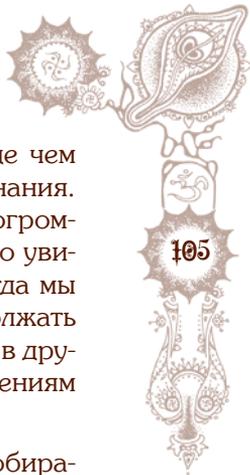

Будучи очень деликатным в отношениях с людьми, наш Гуру Махарадж просил учеников подмечать друг у друга хорошие качества и на общих встречах говорить о них вслух. Он обращался именно к тем, кто чувствовал взаимную неприязнь: «Вы друзья, у вас общее дело. Постарайтесь видеть душу, а не те внешние проявления, которые вызывают ваше недовольство. В душе вы все прекрасны, нужно только суметь увидеть это и сказать об этом во всеуслышание».

По совету нашего гуру мы стали искать друг у друга хорошие качества. Поначалу приходилось даже что-то придумывать, но потом мы действительно начинали видеть, что наши друзья — *вайшнав*, что хорошего в них больше, чем дурного. Положительные качества составляют основу личности, а недостатки и вредные привычки со временем исчезают.

Наш Гуру Махарадж умел создать атмосферу взаимной поддержки и понимания. За это мы ему очень благодарны. Мы учились быть внимательными друг к другу, учились быть сострадательными, а также не замечать в другом дурного.

Подобное происходит во время проповеди, *киртаны*. Почему проповедь обладает такой силой воздействия? Потому что, когда говоришь,

ты полностью сосредоточиваешься на предмете беседы. Прежде чем рассказывать о Всевышнем, нужно получить необходимые знания. А приобретение необходимых знаний и сама проповедь требуют огромного внимания. То же самое и по отношению к *вайшнав*: Нужно увидеть в нем только хорошее, его подлинную суть, *сварупу*, — тогда мы увидим его самого, а не внешнюю оболочку. Это поможет продолжать путь домой, в обитель Любви и Красоты. Умение видеть хорошее в другом делает наши отношения добрыми и учит правильным отношениям с Богом.

Из года в год в святой *дхаме*, где родился и жил Махапрабху, собирались почтенные *вайшnavы*, Эти собрания назывались *Вишва-вайшнавараджа-сабха*. Наш *Гурудев* неизменно председательствовал и, пользуясь своим правом, просил преданных говорить друг о друге только хорошее. Любое *вайшнаvское* собрание, где он бывал председателем, проходило под девизом: «Прославим *вайшнаvа*».

Чтобы увидеть в человеке *вайшнаvа*, по достоинству оценить его, требуется немало личного мужества, но тот, кому это удастся, имеет возможность стать преданным. В *Ади-пуране* Господь говорит: «Я не считаю любовью чувства тех, кто говорит, что любит Меня. Истинную любовь испытывает тот, кто любит Моих слуг. Так было и будет». Давайте стараться видеть в *вайшнаvах* только доброе, и тогда мы сможем перенять их качества преданности.

У бесконечно малого есть много общего с бесконечно большим. Важно лишь правильно выстроить эти отношения:

ॐ ята патита хая тава дая тата тая
 мате ами супатра даяра

«Дорогой Господь, Ты раздаешь милость не тем, кто ее заслуживает, а тем, кто в ней нуждается. Поскольку большего грешника, чем я, нет на свете, прошу Тебя — окажи мне Свою милость, я больше кого бы то ни было нуждаюсь в ней».

(Гитанага, Ямун-бхававани 19)

Этим отличается сознание раба Божьего. Он не считает себя достойным милости, но просит ее, поскольку видит себя лишенным всего духовного, нищим духом. Старайтесь стать бесконечно негативным в отношениях с бесконечно Позитивным. В этом направлении происходит наше развитие как преданных Бога, и мы стремимся обрести именно такое понимание. Мы не должны ждать от Бога ничего,

кроме милости и позволения служить Ему. Только так можно привлечь к себе Господа. Никакие старания (*карма*), никакие знания (*гьяна*) не произведут на Него впечатления. Что может быть глупее попыток познать Бесконечное, Бога. В Писаниях сказано: «Его невозможно постичь». Чем ближе ты к Богу, тем больше ты понимаешь, насколько ты далек от Него. Его невозможно схватить и удержать ни действиями, ни умом. Сколько бы ни пыталась матушка Яшода связать малыша Кришну Дамодара, всякий раз веревка оказывалась на несколько сантиметров короче, чем нужно.

яг асит маг апи ньюнам тенаяг апи сангадхе
маг апи двi-ангулат ньюнат яг яг адатта бандханам

(Upramag-Bhagavatam, 10.9.16)

Соединив две веревки, Яшода видела, что их тоже недостаточно. Не помогала ни третья, ни следующая. Сколь длинными они ни казались, их всегда чуточку не хватало, чтобы связать Кришну.

С точки зрения математики это невозможно, но это так. Бесконечное, каким бы близким Оно ни казалось, всегда недостижимо. Абсолют субъективен, а не объективен. Он не объект, а Субъект познания — не познаваемое, а Познающее. Пример с матушкой Яшодой показывает бессмысленность объективного измерения Бесконечного. Не пытайтесь измерить разумом то, что находится за пределами разума, поскольку в нем нет количественных величин. К тому же Бесконечное как субъект обладает свободой воли, и это нельзя не учитывать. Тот, кто намерен узнать хоть что-то о Боге, должен уяснить себе, что такого рода знание целиком зависит от самого Бога. Он всеведущ (*абхигья*) и независим (*сварат*). Только Он знает, что есть что, и определяет, чему и как быть. Он обладает правом собственности на все, в том числе на знания о Себе. Сколько бы догадок о Нем мы ни строили, они бесполезны, если Он не хочет быть познанным. Он знает, как поступать и что произойдет в будущем, и в то же время не обязан совершать поступки или отчитываться перед кем бы то ни было. Он знает, как должно быть и как будет. Он — Абсолютный Монарх, *артхешв абхигьях сварат (Шримад-Бхагаватам, 1.1.1)*, и как таковой не обязан считаться с мнением других. Только при таком понимании и видении вещей мы получаем возможность приблизиться к Божественной Обители.

У нас нет права и нет возможности предъявлять Ему свои требования. Он никому ничем не обязан. Но Он прислушивается к просьбам тех, кто безраздельно предан Ему и не ждет вознаграждений — ахам

бхакта-парадхинах (Шримад-Бхагаватам, 9.4.63). У нас нет оснований не доверять словам Господа. Но как отличить преданного от непреданного? Господь объясняет: «Мой преданный — тот, кто оставляет за Мною право решать его судьбу; кто знает, что Я обладаю полнотой власти и совершенно независим». Мы утверждаем, что покориться воле Всевышнего равнозначно обретению абсолютной свободы. Кто полагается на волю абсолютно свободного существа, тот также абсолютно свободен — так же свободен, как Всевышний. Это не значит, что у предавшейся души нет желаний, просто ее желания неотличимы от желаний Господа. Более того, кто предан преданному, тот обладает не меньшей свободой, чем сам Господь.

Иногда кажется, что преданные из близкого окружения Всевышнего действуют наперекор Его воле. Однако это тоже происходит по Его воле ради Его наслаждения. Чтобы сделать Ему приятное, преданные готовы на все, даже играть роль Его врагов.

Так действует энергия наслаждения, *йога-майя*. Действительно, иногда Господь и преданные выступают как противоборствующие стороны. Например, когда Кришна пытается украсть что-то, матушка Яшода вынуждена наказывать Его. Она готова противостоять Ему, чтобы доставить Ему наслаждение.

Как постановщик и участник грандиозного спектакля, Он велит некоторым актерам противостоять Ему и даже играть роль врагов. Такова Его *лила*, Игра. Но она подвижна, в ней нет застывших правил, и она приносит радость всем участникам. В этом ее красота. Игры Господа, как и Он Сам, прекрасны и полны обаяния.

Иллюзия, *майя*, заставляет душу отвлечься от общего хода Игры. Хотя *майя* — одна из сил Всевышнего, душа попадает под ее влияние по собственному желанию. В иллюзии душа страдает, как психически больному человек, одержимый своими болезненными фантазиями. Больному ничто не угрожает извне, причина его страхов — он сам. Сумасшедшего изолируют от общества и лишают законного имущества, которое возвращают ему по выздоровлению. Слово *майя* состоит из двух корней: *ма* и *йя*. *Ма* означает «то, что не», *йя* — «это». *Майя* — производное от устойчивого словосочетания «*мияте аная ити майя*», что означает

Пятиликая Махадеви

«механизм измерения». Знатоки духовной науки объясняют, что корень всех наших бед в стремлении быть обособленными от Него. В действительности мир добр к нам. Мы видим его дурным и враждебным лишь потому, что не хотим участвовать в общей игре.

бхьям гвтиябхниниваатах сьяд
ишад апетасья випарьяйо 'смитих
тан-маяято буддха абхаджет там
бхактмяикайешам гуругеваатма

«Одушевленное существо, отвернувшись от Бога, забывает себя под влиянием иллюзии. Его мировосприятие меняется настолько, что оно считает себя неодушевленным телом. Оно думает, что живет ради себя, а на самом деле — ради своих чувств и тела. Отсюда все его страхи. Кто понял это, тот обращается к Всевышнему и служит Ему верно, не ожидая ничего взамен и не потворствуя своим корыстным желаниям. Он относится к гуру как к повелителю и лучшему другу».

(Urumag-Bhagavatam, II.237)

Мнить себя «кузнецом собственного счастья», независимым от единого замысла — и есть то, что мы называем отказом от Бога и сотворением собственного мира. В этом причина всех наших несчастий. Беды начинаются там, где душа ищет наслаждений — в стороне от Единого Целого. А затем приходит *ишад апетасья випарьяйо 'смитих* — пренебрежение волей Повелителя.

Первый шаг падения в бездну — самообособление, второй — пренебрежение советами Хранителя, непонимание того, что «мой Повелитель — мой Хранитель». Душа, сознание, находится в пограничной полосе между двумя слоями бытия — реальностью и иллюзией и вольна выбирать место обитания — реальность или иллюзию. Мы выбрали иллюзию и сделали это добровольно. Мы — мельчайшие частицы сознания, почти лишенные независимости. Однако без нашего согласия иллюзия не вступила бы с нами во взаимоотношения. Свобода дает простор для ошибок. В какой бы области бытия душа ни находилась, она всегда остается под опекой покровителя, одной из сил Всевышнего. Но даже иллюзия действует по Его приказу — *тан-маяято буддха абхаджет там*. Пребывает душа в мире иллюзии или нет, она подчиняется Богу. Правда, в первом случае — против своей воли. Зачем служить иллюзии, если можно служить ее Хозяину? Задача иллюзии — ловить в свои сети души, склонные служить ей. И все же, разумные (*буддха*) и богопослушные (*сумедха*) души отказываются служить иллюзии и обращаются к ее Господину. Так утверждает *Шримад-Бхагаватам*.

Тан-майя или *тасья-ая* означает: «Его *майя* — иллюзорная сила». Если есть сила, в том числе иллюзорная, значит есть тот, кому она принадлежит. Поэтому, если вы чувствуете искушение сделать что-то дурное, обратитесь за помощью к Высшему Повелителю, а не к *майе*.

В *Бхагавад-Гите* (7.14) Господь говорит:

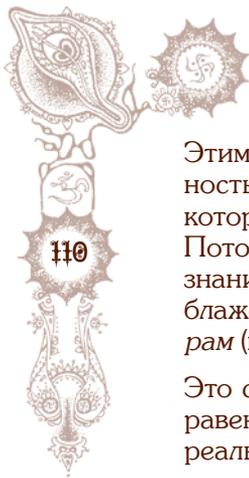
दावि ह्येसा गुणतामि माता माया दुरात्म्या
 मात एवा यूः प्रापाद्यान्ते मयाम एताम तारान्ति मे

«Эту трехликую силу, вводящую души в заблуждение, трудно одолеть. Но кто целиком вручил себя Мне, тот наверняка стряхнет с себя ее чары».

В мире иллюзии душа страдает. В том мире невозможно обрести настоящее счастье, поскольку он не настоящий. Освободиться от иллюзии можно лишь с согласия Того, Кто сотворил иллюзию. Потому Господь говорит: «Чтобы сбросить с себя пелену наваждений, обратитесь ко Мне. Если Я прикажу *майе*, она оставит вас. Самим вам с ней не справиться, она перехитрит вас, потому что она сильнее, *даиви*. В иерархии бытия иллюзия стоит выше индивидуальной души. Чтобы одолеть ее, не боритесь, не связывайтесь с ней, обратитесь к ее «начальству». Одного Моего слова достаточно, чтобы она оставила вас в покое».

Заблуждение — не отвлеченное понятие, а действительная сила, которая поработает живое существо. Эта сила действует не сама по себе, а по указанию свыше. Если есть заблуждение, иллюзия, значит есть то, что она скрывает — истина. Следовательно, истина выше иллюзии. Истина повелевает иллюзией, иначе говоря, она может явить, а может скрыть себя. Следовательно, нужно строить отношения с истиной как с позитивной стороной реальности. Как же узнать истину, каковы ее качества? Во-первых, она безусловна и вечна, *сат*; во-вторых, она сознает свое существование, *чит*, и, в-третьих, она самодостаточна, *анандам*, — для того, чтобы чувствовать радость, Ей не нужна посторонняя помощь. Гегель замечательно объясняет выражение: «Истина существует безусловно»: «Она живет для себя и Сама по Себе». Однако он не придает большого значения Ее сознательному началу.

Абсолютная Истина сознает Свое существование, в отличие от камня, который тоже существует, но не чувствует этого. Душа как сознательная энергия, *чит*, знает о своем существовании. Она, как и Абсолют, обладает сознанием. Но это сознание другого рода, оно не совершенно. То есть для того, чтобы испытывать радость, нам требуется помощь извне. Следующее свойство *анандам* — *раса*. Это означает — «красота, созвучие и любовь».

Этими тремя качествами: существованием, сознанием и самозавершенностью обладает Совершенное Целое. Почему Абсолютную Истину, которая существует и сознает это, называют Совершенным Целым? Потому что Она совмещает в Себе желание и предмет желания, познание и предмет познания. А это есть завершенность или *анандам*, блаженство. Понятие *анандам* (блаженство в себе) равнозначно *сундарам* (красоте).

Это слова европейского поэта и философа Мартиныю. Он ставит знак равенства между счастьем и красотой, называя их союз «Прекрасная реальность», или «Реальная красота». Это очень близко к идее Кришны.

У Вордсмита есть стихи, посвященные девушке его мечты. Она настолько очаровательна, что ее красоту можно не только видеть, но и слышать. Девушка живет в деревне, и когда она спускается к ручью, он «слышит ее красоту», и дальше — «журчанье ручейка украшает мою госпожу». Как можно слышать чью-то красоту? Эти слова толковали многие исследователи творчества Вордсмита, но бенгальский поэт Харинатх Де, владевший тридцатью двумя языками, дал, на мой взгляд, самое любопытное объяснение. Звучание ручейка — звуковой образ струящейся воды — придает внешней красоте девушки дополнительные оттенки. Так что красота бывает не только видимая, но и слышимая, осязаемая и обоняемая. Все эти ощущения вместе дают *анандам*, *расу* — красоту, ощущаемую всеми органами восприятия. Прекрасная Реальность восхитительна не только для зрения и для слуха, но и для всех остальных чувств.

В *Упанишадах* Высшая Реальность описывается как *сатьям*, *шивам*, *сундарам*. *Сатьям* означает существующее — противоположность тому, что обречено на смерть, *амангалам*. Все, что бессмертно, *сатьям* и *шивам*, то одушевлено, *мангалам*. Все, что бренно — неодушевлено, *амангалам*. Бессмертное обладает сознанием. Поэтому камень, лишенный сознания, существует временно, а душа — вечно. Душа, в отличие от камня, бессмертна, но она беззащитна и слаба, поскольку ей для счастья недостаточно самой себя. В отличие от нее Сверхдуша (Бог) не только вечна и сознательна, но и самодостаточна, *сундарам*, т.е. способна находить удовлетворение в Себе. Она испытывает счастье и наслаждение красотой, не прибегая к помощи извне. Все остальные существа как субъекты бытия — части Абсолюта, поэтому удовлетворение им необходимо искать в Абсолютном Целом, которое вмещает в себя все, в том числе и то, чего недостает несамодостаточной душе. Камень просто существует и ни в чем не испытывает потребности. Душа, существуя,

Боги во главе с Брахмой выражают почтение Господу Вишну на берегу Причинного океана

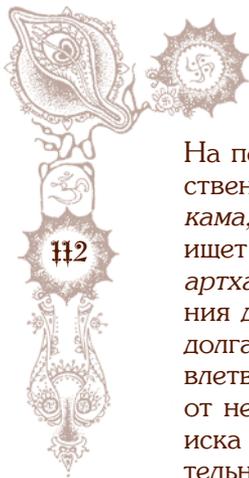
испытывает потребность в удовлетворенности. Таким образом, существование (*сатьям*) неполно без сознания (*шивам*), а сознание неполно без счастья (*сундарам*). В этом высшая гармония мироздания.

Слова «Шива, Мритьюнджая и Махадева» означают «неподвластный смерти и переменам, вечный». Но быть вечным недостаточно. Эту незаконченность устраняют Блаженство, *расам*, и Красота, *сундарам*. Красота — объект наших чаяний. Душа произвольно стремится к красоте. Если задуматься, все наши действия имеют одну цель — поиск красоты и внутренней удовлетворенности.

на тѣ видухъ свартха-гатим хи вииньум
 дурасая ѓе бахир артха-манинах

«Тот, чьи мысли погружены в мирские удовольствия, чьи кумиры — обладатели мирских радостей, тот не познает величия Господа Вишну, единственного пристанища для тех, кто стремится к высшей цели».

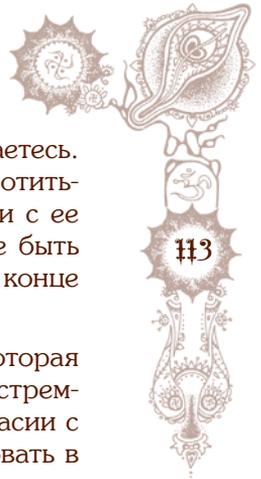
(Uṛupag-Bhāgavatam, 7.5.31)

На первый взгляд, жизнь людей состоит из зарабатывания денег, чувственных удовольствий и отправления религиозного долга — *артха*, *кама*, *дхарма*. На самом деле, что бы человек ни делал, он во всем ищет удовлетворение, полное и вечное — *расам*, *сундарим*. Поэтому *артха*, *кама* и *дхарма* не способны удовлетворить внутренние стремления души. Самое же неприятное, что даже свобода от религиозного долга, богатства и мирских удовольствий — *мокша* — не принесет удовлетворения душе. Так считают те, кто достиг освобождения. Отказ от негативного не принесет счастья. Более того, отказываться от поиска счастья — противоестественно. Все, что существует, а, следовательно, обладает сознанием, существует с какой-то целью и имеет свое место в мироздании. Оно не может существовать ради ничего, ноля. Ноль, небытие не может быть целью бытия. Смысл существования не «ничто», а все, бесконечность. Бесконечное, а значит сознательное, существует не ради того, чтобы не существовать, а ради того, чтобы существовать бесконечно. Следовательно, освобождение души от бытия, т.е. пребывание в глубоком бессознании, противоестественно и нецелесообразно. Целью нашего существования в этом мире не может быть отказ от существования. Зачем создавать то, чего не должно быть? Если душа не может жить полной жизнью в материальном мире, это не значит, что она должна вовсе перестать жить, чувствовать и изъявлять волю. Это значит — она должна искать жизнь по ту сторону материи, в мире *чид-виласа*, где все осознано, одушевлено и подвижно. Вопрос — как туда попасть. Если в этом мире царят потребление и эксплуатация, значит надо стать чуждым ему, погрузиться в атмосферу самопожертвования и преданности.

Однажды предавшись, душа начинает жить в *бхакти*, что означает «жертвовать собой каждый миг». Мы заблудились в поисках собственного счастья, сбежали из дома. Теперь настало время покончить с корыстными интересами и вернуться в родной дом, где нас ждут. Вернуться под опеку Хранителя. Вверьте себя любящему Хранителю. Не ищите независимости — она не решит ни одной проблемы, только принесет новые. В материальном мире жизнь полна тревог и волнений, это каждый знает из своего собственного опыта. Когда мы хотим решить свои проблемы, первое, что приходит на ум — это свобода и независимость от обстоятельств. Это звучит так привлекательно! Но это ошибочный вывод. Свобода не может решить ни одной проблемы.

Здесь нам на помощь приходят Писания и великие души, *махаджаны*, которые говорят: «Свобода не принесет вам счастья. Стремление к независимости — вот ваш злейший враг. Если вы думаете, что счастье в

том, чтобы быть свободным от обстоятельств, вы глубоко ошибаетесь. Счастье в прямо противоположном — позвольте вашей семье заботиться о вас. Отдайте себя в ее распоряжение. Живите в согласии с ее интересами, не идите против собственной природы. Вы хотите быть свободным, от кого? От своей семьи? От тех, кто любит вас? В конце концов — от себя самих? Свобода — ваш враг».

Это не просто слова, это действительно так — независимость, которая кажется решением проблем, поработает еще больше. Свобода, стремление быть господином себе — наш главный враг. Жить в согласии с другими — вот в чем счастье для души. Мы не можем существовать в отрыве от окружающего мира. В обратном случае это смерть, *самадхи*, — беспробудный, бесконечный сон. Это не решение жизненной неустроенности. «Душа должна жить в согласии с другими душами. Но чтобы увидеть себя частью целого, надо победить в себе дух непокорства, вырваться из объятий мнимых друзей. «Боже, спаси нас от врагов в обличье друзей».

Счастье возможно только в преданности и самопожертвовании. Ничто другое не принесет спасения и возможности жить в Высшем измерении. Прислушайтесь к своему сердцу, оно вам скажет, что счастье — в любви и самопожертвовании. В *Бхагавад-Гите* Кришна камня на камне не оставляет от идеи *рага-двеша*, равнодушия и пристрастия, — *рага-двеша-вимуктаис ту (2.64)*. «Они твои враги — пристрастие и равнодушие к чему-то. Вырвись из их цепкой хватки и встань под защиту хранителя». Он одинаково относится ко всем, Он дружелюбен к каждому. Он Сам говорит это в *Бхагавад-Гите (5.29)*: *сукридам сарва-бхутанам* — «Я — друг всему существу. Помни это. Я — твоя надежда и опора, я твой друг. Не забывай этого, иначе тебя постигнет беда».

Считайте, что нас окружает добро. Зло не снаружи, а внутри нас. Не думайте, что мир враждебен вам, не отворачивайтесь от него. Отвергнуть окружающий мир — высшая форма эгоизма, а эгоизм губит душу. Окружающие нас души — это наша опора, постарайтесь увидеть в них добрых друзей. Не бегите от мира, а постройте с ним правильные отношения: *тат те 'нукампам (Шримад-Бхагаватам, 10.14.8)* — «Мы попадаем в те или иные обстоятельства по милости Всевышнего». Поэтому важно выстроить правильные отношения с нашим Хранителем, который руководит всеми нашими поступками. Полагайтесь на него и с Его помощью заново войдите в мир и взгляните на окружающих. И если вы сумеете наладить с ними правильные отношения, то увидите, насколько этот мир дружелюбен и прекрасен.

В Шримад-Бхагаватам (11.2.45) говорится:

*сарва бхутешу ях пашйед бхагават-бхавам атманах
бхутани бхагавату атману еша бхагаватоттманах*

«В любых обстоятельствах не считай себя центром мироздания. Смотри на мир, как будто он создан не для тебя, а для Создателя. Перенесись от себя в сердце мироздания, *бхагават-бхавам*. Затем — *атманах* — постарайся увидеть центр не внутри, а вне себя, и через этот центр попытайся выстроить отношения с окружающим миром».

Итак, первое, что необходимо сделать — переместить сознание от себя к Абсолютному Центру. Затем, уяснив свои взаимоотношения с центром, выстроить отношения с миром и с окружающими. Чтобы правильно построить отношения с кем-то, нужно знать свои и его отношения с Абсолютным Центром. Наша связь с миром и другими живыми существами должна осуществляться через Центр, т.е. в отношениях с другими нужно исходить из интересов Центра, а не своих или чьих-то еще. Корень зла в том, что мы преследуем собственную выгоду. Постарайтесь взглянуть на мир с точки зрения интересов Центра, тогда мир и вы не будете враждебны друг другу — *сарва-бхутешу ях пашйед бхагават-бхавам-атманах*. Если вам кажется несовершенным окружающий мир и приходится противостоять ему, подумайте — в каких он отношениях с Богом, и в каких отношениях с ним Бог. Не ставьте себя в центр вселенной, оставьте это место Богу, и тогда все встанет на свои места. Мы ведем бесконечную борьбу за то, что нам не принадлежит и, как в любой борьбе, подвергаем себя опасности. Позабыв об интересах Центра, мы преследуем собственную выгоду, объединяясь между собой и сражаясь с врагами. Мы хотим от окружающего мира того, что он не может нам дать, поэтому он кажется нам враждебным. Бог для Себя и Сам по Себе, Он создал мир для своего удовольствия. Когда мы хотим занять место Бога или пользоваться этим миром для своей выгоды, мы творим беспорядок — *йо мам пашьяти сарватра пранапашьяти* (*Бхагават-Гита*, 6.30); *сарва бхутешу ях пашйед еша бхагаватоттманах* (*Шримад-Бхагаватам*, 11.2.45).

В окружающем мире нет зла. Тогда почему мы страдаем? Потому что мы воспринимаем его неправильно. Мы страдаем от собственных заблуждений, *майи*. Чтобы избавиться от страданий, нужно избавиться от иллюзий. За внешней оболочкой во всех и во всем увидеть Создателя, и тогда мир преобразится до неузнаваемости: из враждебного

он станет дружелюбным. В *Упанишадах* говорится, что в чистом сознании можно испытывать счастье и упоение от всего: от моря, ветра, деревьев, звезд...

Все, что происходит, — к лучшему, старайтесь во всем видеть добро. На любые обстоятельства нужно смотреть не снаружи, а изнутри, стараться увидеть причину, а не следствие. Если осознать суть явлений и событий, сумеешь увидеть в них волю Всевышнего, то взору откроется истинная красота мира, Прекрасная Реальность. Она несет такое упоение, с которым не сравнится ничто на этом свете. Из глубин мироздания звучит призыв *Вед: шринвату вишве амритасья путрах* — «О дети океана упоения, о капли живой воды, что ищите вы в море отравы, в море мертвой воды? Вы словно капли жизни среди безжизненной пустыни. Очнитесь! Восстаньте из мертвых! Стряхните прах смерти со своих душ! Ведь каждый из вас — живая капля океана блаженства. Привязанность к внешним оболочкам — не только к чужим, но и к своей — скрывает от вас Прекрасную Реальность. Отношения между оболочками вы ошибочно принимаете за отношения между собой. Мир действительно полон блаженного нектара, но только внутри, в душе. Загляните вглубь себя, и вы обнаружите, что в глубине вашего сознания простирается бескрайний океан упоения. Там ваш родной дом, а смертоносный яд внешнего мира губителен для вас и для самой вашей природы». За внешней стороной явлений мы не видим сути. Из-за этого наши отношения с окружающими поверхностны — *на те видух свартха-гатим хи вишнум дурасая йе бахир артха-манинах*.

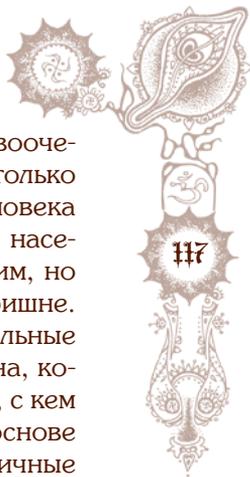
Каждый в этом мире имеет свое понятие о красоте, но красота ради собственного удовольствия относительна. Ведь то, что кажется красивым одному, другому может казаться уродливым. Нужно уметь отличать относительный, обособленный взгляд на мир, и общий, абсолютный. Мерилом такого отличия может служить правило: все, что делается в интересах Абсолюта — красиво, в личных интересах — безобразно. Красота, которую используют в личных целях, уродлива. Именно это желание наслаждаться красотой стоит за стремлением к свободе. Но такая свобода ведет к рабству. Красота принадлежит Кришне. Все существует ради Него, а не ради нашего удовольствия. Он — истинный наслаждающийся. Красиво только то, что нравится Кришне. Эталоном красоты должно быть то, что красиво с абсолютной точки зрения, т.е. с точки зрения Самого Абсолюта. Рассматривать красоту с корыстной, обособленной точки зрения не только неправильно, но и губительно.

Кришна в окружении пастушек

Что такое красота? Это объект наслаждения. Чьего наслаждения? Если моего, то это прямая дорога к гибели. Если Кришны, то это путь к абсолютной гармонии. Когда мы видим прекрасное, то первое, о чем надо подумать: «Как хорошо, что Кришна может этим наслаждаться». Это единственно правильный взгляд на мир. Взгляд, обращенный к Центру: «Все красивое и доброе, что я вижу, напоминает мне о Кришне, о том, что Он наслаждается этим. Если это вкусное блюдо, пусть Кришна насладится им, а я насладюсь после Него. Мое существование целиком зависит от Него. Все хорошее, что есть у меня в жизни, это радость, которую испытывает Он».

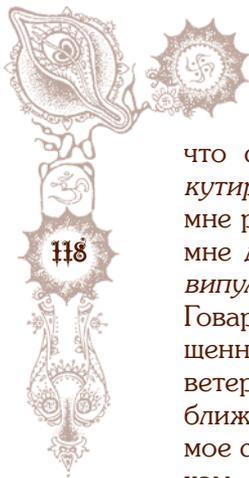
Все следует оценивать через призму Его наслаждений, и только потом — своих. *Сарва-бхутешу ях пашйед бхагавад-бхаматманах* — «мое» означает «то, что выгодно Кришне». «Мне приятно только то, что приятно Кришне. Любое наслаждение предназначается Ему. Я же буду получать удовольствие от того, что Ему приятно. Я хочу, чтобы мое сознание было всегда обращено к Кришне. Красота, которой наслаждаются обособленные существа, опасна и уродлива. Все сущее, а следовательно, красота, создано только для Его наслаждения. Он сотворил красоту для Себя, и она существует для Него». Подобное мироощущение — цель *вайшнава*, поскольку оно присуще высочайшему и глубочайшему пласту бытия, который находится по ту сторону неодушевленного мира, в области *ниргуны*. Все остальное — поверхностное, временное

и несущественное, *сагуна*. Вырваться из лап *сагуны* — наша первоочередная задача. Под обособленной выгодой подразумеваются не только личные, но и клановые интересы — семьи, города, страны, человека как биологического вида (в ущерб, например, птицам, зверям и насекомым). Круг обособленных интересов может быть очень большим, но не бесконечным. Полное отсутствие корысти — это служение Кришне. Кто не служит Высшему Центру, тот служит себе. Самые правильные отношения с окружающими — те, в которых присутствует Кришна, которые строятся с точки зрения Его интересов. Любые отношения, с кем бы то ни было, в том числе дружеские, должны строиться на основе интересов Кришны. Все должно делаться ради Него. Деловые и личные отношения, планы на будущее — все должно быть связано с Ним, с Центром Мироздания. Тогда любой результат будет исходить от Абсолютного Блага, и тогда от яда, который отравляет наше существование, не останется и следа.

Итак, наше взаимодействие с окружающим миром должно осуществляться через Кришну или Его подлинных слуг — *гуру* и *вайшнавов*, чьи цели неотличимы от целей Кришны. *Гуру* и *вайшnavы* — единственные, на кого можно положиться. В жизни следует руководствоваться не ущербной мирской моралью, а идеей Абсолютного Блага. Если взаимоотношения между относительными центрами сознания строятся с учетом интересов Абсолюта, то результатом этих отношений будет *прасадам* — то, что Абсолютный Центр милостиво предлагает нам. Это не только правильное, но и радостное мировосприятие. Всякий, кто оказывается в мире служения — в Высшей сфере бытия, непременно испытывает радость. Без нее служение — лишь обязанность, продиктованная корыстью. Достигнув сферы Абсолютного Блага, душа обнаруживает, что жизнь в самопожертвовании не только существует, но и является единственно возможной, что жить можно, только ежеминутно жертвуя собой.

Шрила Бхактивинод Тхакур говорит: *ешаба чходата парана харау* — «Шри Вриндаван и его окрестности будят во мне такие дорогие воспоминания о Кришне. Отнять их у меня — все равно что отнять жизнь. Я словно погружаюсь в волны нектара, которые уносят меня ко Всевышнему в облике Кришны и *кришна-лиле*. Радха-кунда, Говардхан, Ямуна с ее живописными берегами наполняют мою жизнь смыслом, потому что помогают не забывать о Кришне, а значит находиться в сознании Кришны, лицезреть разные его ипостаси. Если Радха-кунда, Говардхан и Ямуна уйдут из моего сознания, Кришна покинет меня,

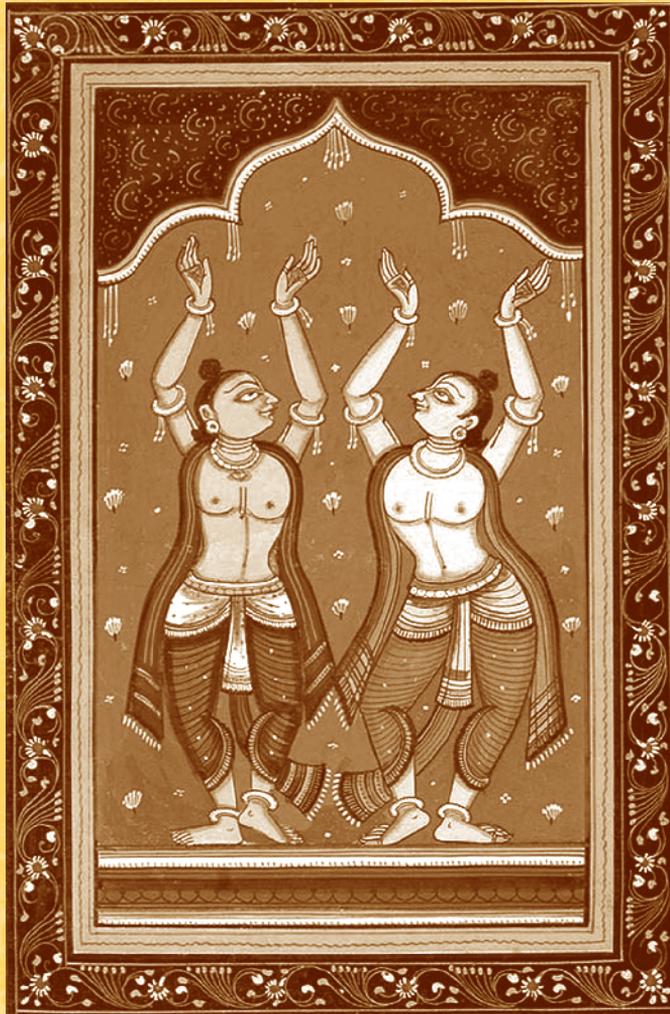

что делает мою жизнь невозможной — *радха-кунда тата-кунджакутира говардхана-парвата-ямуна-тира*. Окружая меня, они не дают мне расстаться с жизнью. Воспоминания о том, что окружает Кришну, мне дороже жизни! *Кусума саровара, манаса-ганга, калинданандини випула-таранга кхага мрига-кула малая-батаса* — озеро у подножия Говардхана по пути из Матхуры на Радха-кунду, река, омывающая священный Говардхан, волны Ямуны, птицы и звери, нежный весенний ветерок, — сколько в них упоения! Благодаря им Кришна становится ближе! Не будь их, я бы расстался с жизнью! При виде такой красоты мое сознание мгновенно переносится к Кришне, к Его играм и спутникам. Сколько в них блаженства и упоения! Когда-нибудь волны этого блаженства захлестнут меня!».

радхакундатата-кунджакутира
говардханарпавата ямунатира
кусумасаровара манасаганга
калинданандини випула-таранга
ватшивата гокула дхирасатира
вриндавана-тару патика-ванира
кхага-мригакула малая-батаса
манюра бхратара мурали-винаса
вену шринга падачихна мегхатана
васанта шашанка шанкхакаратана
югана винасе анукула гжани
нилавинаса-удунака мани
етиаба чходата парана харау
бхактивинода кахе шуна кана
туя удгунака хатара Нарана

Укромные места в рошах на берегах Радха-кунды,
Гора Говардхана, берег реки Ямуны,
Озеро Кусума-саровара, река Манаса-ганга;
Бегущие волны Ямуны, дочери Солнца;
Место танца *раса*; Гокула, нежный ветерок;
Деревья, мелодия струн *вини*, заросли *ветас* во Врадже;
Птицы и звери, пьянящий весенний аромат;
Павлины, шмели, сладкие песни флейты;
Флейта, рожок; следы Его стоп; гряда облаков в небе;
Весенний цвет, луна; звучащая раковина, цимбалы;
Я знаю, все это окружает игры Божественной Четы.
Я чувствую, как это вызывает у Господа желание играть.
Я не расстанусь с тем, что так дорого моему сердцу,
Без этого я умру.

«Услышь меня, О Кан, — рыдает Бхактивинод, — Ты — единственный свет моей жизни!».

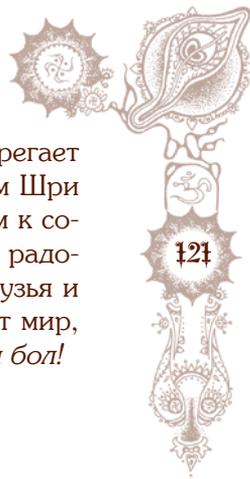
Господь Гауранга и Господь Нитьянанда

Так Шрила Бхактивинод Тхакур описывает Вриндаван. Во Вриндаване царит необычайная сердечность, его обитатели приветливы, они ждут нас. Там наш родной дом, наши близкие. *Сварупе сабара хая голоките стхите*: в своем первоначальном состоянии душа — обитатель той области бытия. Сейчас мы находимся за ее пределами. Наше сознание скользит по поверхности, по оболочкам, скрывающим сверхсубъективный мир, в центре которого находится Вриндаван. Эти оболочки — наше тело, психика и т.п., безжизненная скорлупа, поверхностное вещество, а внутри живет суть, или дух. Лишь стряхнув с себя все оболочки: телесную, психическую и даже такие, как стремление к абсолютному покою и свободе, стремление на Вайкунтху (мир служения по расчету), можно попасть в страну Враджа. Если во всем видеть добро и во всех — друзей, то в глубине своего существа ты обнаружишь Вриндаван. В душе открывается безграничный мир, обитатели которого — наши друзья и близкие. Они с радостью разделят с нами блаженство и упоение. Об этом проповедовал Махапрабху. Он говорил: «Вы родом из блаженной страны Вриндаван. Почему вы обрекаете себя на страдания, друзья мои? Вы дети блаженной земли, *амритасья-путрах*, чего вы ищете в бесплодной пустыне страданий? Ваша родина щедра и любвеобильна, но вы обитаете в мертвой пустыне. Разве это разумно? Вернитесь! Отпряните от смертельной отравы прелестей бренного мира! Не убивайте себя снова и снова! Не обольщайтесь иллюзией. Она смертельно опасна. Иллюзия — коварная ведьма. Не поддавайтесь ее чарам, ступайте за Мной. Я приведу вас домой».

С этим призывом в мир пришли Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Нитьянанда Прабху. Не пытайтесь овладеть сверхъестественными силами. Стремление обладать тем, что недоступно другим, вас не возвысит. Добиваясь освобождения и власти над силами природы, вы неизбежно попадете в какую-нибудь ловушку и рискуете погибнуть. Направляясь на юг, вы окажетесь в Бхимаруле-варули, осином гнезде ненасытных желаний, пойдете на запад — угодите к Якше, лживому призраку, олицетворяющему растворение в Безграничном Абсолюте с помощью сверхъестественных сил, что равносильно смерти; на севере вас поджидает черный удав Аджагара, в его объятиях вы растворитесь в Абсолютном Духе, о чем мечтают поборники освобождения через знание, не подозревая, что это тоже путь к смерти.

Дороги на юг, на запад и на север заманчивы, но там вас подстерегает смерть. Лучше и безопаснее последовать на восток, за Господом Шри Чайтаньей Махапрабху, а Он поможет нам в этом пути, ведущем к сокровищам нашего сердца. Этот путь возможен для каждого, он радостен и приятен. Там, куда зовет Махапрабху, наш дом, наши друзья и доброжелатели. Махапрабху и *Шримад-Бхагаватам* сошли в этот мир, чтобы показать нам путь домой, в лоно нашей семьи. *Гаура Хари бол!*

Глава тринадцатая

ГДЕ КАЖДОЕ СЛОВО — ПЕСНЯ

122

«Там, где звучит Божественная флейта, каждое слово — песня, а каждый шаг — танец...».

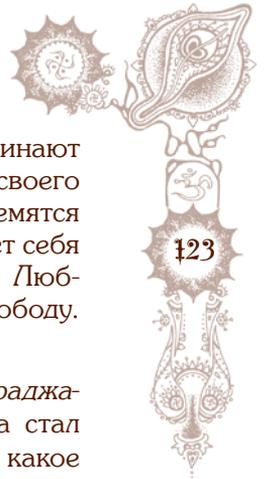
(Ури Брахма-самхита)

Каждое слово — песня», но песня не нашей сферы бытия. Это звуки другого мира. Они настолько чудесны и нежны, что их можно слышать только сердцем. В том мире каждое движение красиво и созвучно общей мелодии. Там всё танцует и поет под музыку Божественной флейты. Каждое слово — песня, каждое движение — танец. Это Страна Красоты и Любви. Там все создано из красоты. Там все проникнуто Божественной Красотой. Там обитает первопричина всего сущего. Она так очаровательна и прекрасна, что сердце и душа замирают. Первопричина всего сущего играет на флейте настолько чарующе, что, услышав эту мелодию, душа не в состоянии шелохнуться.

И эта страна действительно существует. Именно с ней связаны наши надежды. Надо лишь молиться, чтобы однажды ощутить потребность оказаться в том краю, где жизнь течет подобно прекрасной мелодии, где всё танцует под флейту Кришны. Эта музыка настолько чудесна, что способна извлечь душу из тела и увести за собой.

Услышав чарующий звук Его флейты, душа ощущает желание выйти из тела и стать частью этой мелодии. Но самое удивительное, что тело испытывает то же самое — каждая его клеточка хочет слиться с нею. Можно ли такое представить. Приблизившись к источнику красоты, глаза хотят отделиться от тела, чтобы объединиться с объектом влечения. То же самое происходит с остальными чувствами. Они соперни-

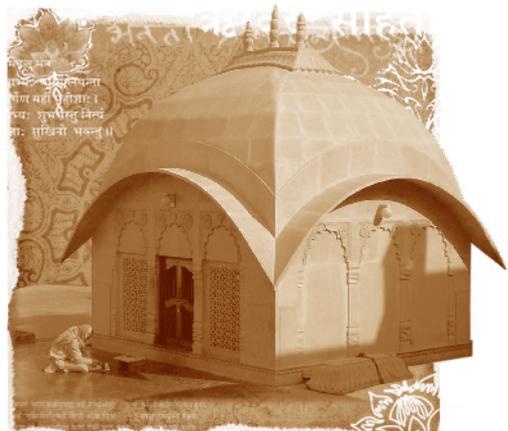
чают друг с другом. Они, как отдельные субъекты сознания, начинают ненавидеть тело, которое мешает им соединиться с объектом своего влечения. Руки, ноги, кожа — независимо друг от друга стремятся туда, откуда доносится мелодия флейты. Примерно так чувствует себя душа, соприкоснувшись с Прекрасной Реальностью, источником Любви и Красоты. «О тело, зачем ты держишь нас. Отпусти нас на свободу. Мы не в силах сопротивляться зову этой флейты».

Однажды, во время паломничества вокруг Вриндавана — *Враджа-парикрамы* — Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада стал спрашивать учеников, какие Игры Господа и Его преданных и какое место во Вриндаване привлекает их больше всего? Я ответил, что чувствую особое расположение к Кадамкханди, к месту, где совершал *бхаджану* Шрила Рупа Госвами. Это находится на полпути между Нандаграмом и Яватом, там жил Рупа Госвами, там же он написал *Шри-Бхакти-расамрита-синдху*. Для меня это место обладает особой притягательностью. Через два года, когда мы снова были с Шрилой Прабхупадой на Радха-кунде, он вдруг произнес: «Вот твое место. Место твоего служения».

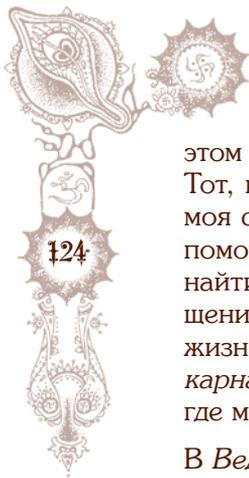
Сначала я не понял, что он имеет в виду. Почему мне предназначено служить в Кадамкханди — там, где жил Рупа Госвами? Потом я вспомнил, что два года назад Шрила Прабхупада спрашивал, какое место во Вриндаване нам нравится больше всего. Все это время он помнил наши ответы и, снова оказавшись там, указал место моего служения.

Наш учитель Шрила Прабхупада уделял особое внимание *ручи-парикши* — склонности ученика к той или иной *лиле* и «клану» служения. В обязанности *ачарьи* (учителя) входит указывать ученику место его служения, определять, где ученик чувствует себя наиболее естественно и спокойно. Помогать ученику на пути в страну его чаяний.

Учитель определяет место служения, но это полдела — ученик еще должен суметь туда дойти. В одиночку это почти невозможно. И каждого, кто помогает нам на

Усыпальница Рупы Госвами

этом пути, следует считать гуру, учителем (*шикша-гуру* и *дикша-гуру*). Тот, кто протягивает руку помощи,— поводырь в страну, где обитает моя семья, где я буду чувствовать себя счастливым. Духовный учитель помогает душе найти место служения, учит, к чему стремиться и как найти свое прибежище. Всеми победами и, в конечном итоге, возвращением в Обитель Бога, мы обязаны духовному учителю. Он — наша жизнь и душа, наш повелитель. Он — капитан на моем корабле, *гуру-карна-дхарам*. Если я буду повиноваться ему, он приведет меня в дом, где меня любят и ждут.

В *Ведах* человеческая форма жизни сравнивается с кораблем. Наш духовный учитель — это капитан, которому мы доверяем корабль — ум, чувства, тело — и смиренно просим его привести нас к месту назначения, в обитель гармонии. Живому существу очень редко выпадает удача родиться в человеческом облике, и тот, кто не пользуется этой возможностью, чтобы выбраться из мира ложной реальности, совершает большую ошибку. Кто не пытается вырваться из круговорота перерождений, тот подобен самоубийце. Он рождается, чтобы умереть, и умирает, чтобы родиться. В океане материального бытия мы плывем по волнам рождений и смертей, и без помощи опытного капитана нам не достичь берега — страны, где душа обретает умиротворение. Поэтому в *Бхагаватам* говорится, что всякий, кто не просит помощи у духовного учителя, — самоубийца, ибо добровольно обрекает себя на смерть.

нри-дехам адьят сунабхам судурнабхам
плават сукаптам гуру-карнадхарам
маянкулена набхасватеритам
пудан бхавабдхит на тарет са атмаха

Господь заключает:

«Этот океан бороздят бесчисленные суда. Я — ветер, надувающий их паруса. *Гуру* — капитан. Корабль — человеческое тело. Душа, которой довелось забраться на борт этого судна, под названием человеческое тело, должна спастись из океана рождений и смертей».

Śrīmad-Bhāgavatam, (11.20.17)

Мир, действительно, бескрайний океан, где легко сбиться с курса и кануть в пучину рождений и смертей. Кто знает, сколько жизней пройдет, прежде чем душе опять предоставится возможность попасть на борт судна — в человеческое тело. Однажды, выпав за борт, она оказывается под волнами рождений и смертей, которые накатываются на нее снова и снова:

gʒanta-trityu-gʒara-vyagʒi-
gyʒkʒa-goshanurgarua-nam

«Душа то погружается в пучину океана, то оказывается на поверхности. В одиночку ей ни за что не достичь берега. Поэтому воспользуйся попутным ветром и доверь духовному учителю управление штурвалом. Корабль все равно обречен на гибель, но пока не поздно, постарайся добраться до места назначения — Страны Любви и Красоты. Но если корабль опять потонет — в этом некого винить, кроме себя: ты в очередной раз совершаешь самоубийство».

125

Шри Чайтанья Махапрабху выбирает, кому оказать милость, а кому нет, но Шри Нитьянанда Прабху одаривает милостью каждого, кого встречает на Своем пути, не спрашивая согласия. Махапрабху выбирает достойных, а Нитьянанда Прабху — благоволит ко всем. Таково Его милосердие. Для Него не существует достойных и недостойных. Он милостив к каждому.

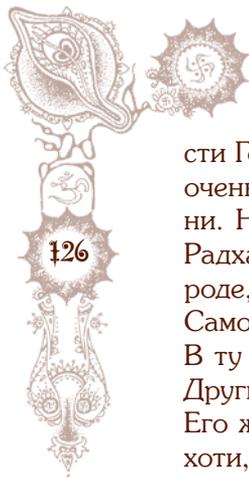
Не пытайтесь обращаться к Шри Шри Радхе и Кришне, минуя Господа Нитьянанду — *хена нитаи вине бхаи радха-кришна паите наи*. Поэтому наш дорогой Шрипад Бхактиведанта Свами Махарадж подчеркивал, насколько важно просить о милости Нитьянанду Прабху. Шри Нитьянанда — это Сам Господь Баларама, Он единственная надежда падших. Не делая различия между достойными и недостойными, Он настоящее сокровище для грешников, отчаявшихся и нищих духом. Господь Гауранга не ко всем одинаково великодушен. Нитьянанда Прабху не делает никаких различий — Он само милосердие. Поэтому, прежде чем идти к Махапрабху, молитесь о милости Нитьянанду Прабху. А потом, по милости Махапрабху, вы легко найдете Шри Шри Радха Говинду во Вриндаване. Таков путь, указанный нам свыше.

ятʒа ятʒа гаура-пагаравинде
виндега бʒактивит крита-пунья-ратих
натʒа натʒотсарпати хридʒи акастаг
радʒа-пагатбʒодʒа-судʒамбу-ратих

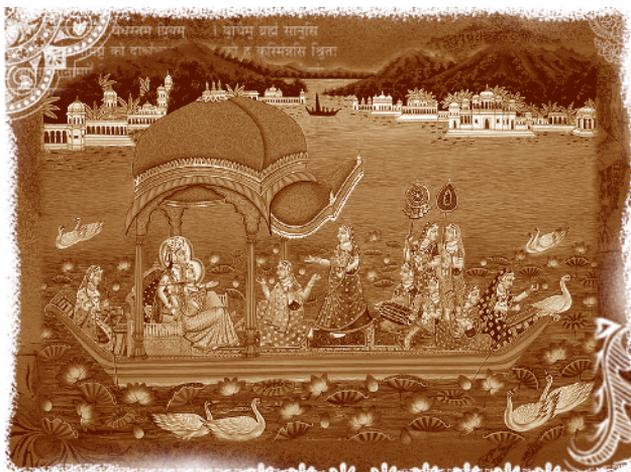
«Обретая преданность лотосным стопам Шри Гаурачандры, благочестивая душа непроизвольно погружается в океан служения лотосным стопам Шри Радхи».

(Шри чайтанья-чандрамрита, §§)

Обласканные милостью Шри Гауранги, пытайтесь приблизиться к Шри-мати Радхарани. На том уровне бытия от яда в сердце, который управляет нам жизнь, не останется и следа. Такова волшебная сила мило-

сти Господа Гаурачандры. Обретя убежище у Его лотосных стоп, душа очень скоро получает возможность близко служить Шримати Радхарани. Не заручившись милостью Махапрабху, отправляться к Шримати Радхарани весьма опасно. Вместо того чтобы служить Высшей Природе, мы окажемся в услужении у своей низменной природы. Служить Самой Шримати Радхарани во Вриндаване — губительно для души. В ту область бытия можно прийти только с помощью Шри Гауранги. Другими словами, лишь тот, кто преклоняется перед Шри Гаурангой, Его жизнью и идеалами, может избавиться от мирских желаний и похоти, *камы*. Только тот, кто очистил сердце от этой грязи, может быть допущен в обитель высочайших Игр.

Забавы Кришны во Вриндаване

в Стране Любви можно только по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому в *Шримад-Бхагаватам* (10.47.61) величайший преданный Шри Уддхава говорит:

асат ахо чарана-рену-гъжушат ахат сьят
вриндаване kum anu гупта-патаушагъчинат
я дустьягъжат свагъжанат арья-патхат ча хитва
бхедгъур тукунда-падавит шрутибхир витригьят

«Поправ мораль общества и заповеди Святых писаний, они, *гопи*, вручили себя Абсолюту. Они порвали «священные» (с точки зрения общества) семейные узы, они отказались от всего ради служения Всевышнему».

Затем Уддхава продолжает: «Я мечтаю родиться травинкой или цветком во Вриндаване, чтобы пыль со стоп *гопи* иногда касалась моей головы». Насколько высоко положение девушек Вриндавана, если близкий друг Кришны мечтает оказаться травинкой возле их стоп. К такой преданности призывает Шри Чайтанья Махапрабху, но при этом он просит нести эту идею другим. Распространяя идею беззаветной преданности, душа обретает новую, божественную жизнь, не имеющую ничего общего с моралью и набожностью материального мира. Все, что мы привыкли считать благочестием и долгом (*дхармой*), безбожием (*адхармой*), знанием (*гьяной*), отречением и освобождением (*мокшей*), — не стоит равным счетом ничего по сравнению с тем, что происходит во Вриндаване. Там находится центр всего мироздания. Именно там настоящая жизнь, а то, что мы видим здесь — искаженное ее подобие. Мы в материальном мире наивно полагаем, что жители Вриндавана, Высшей Реальности, должны жить, руководствуясь нормами религиозной морали. Но тот, кто держится пути преданности, указанным Шри Чайтаньей Махапрабху, достигает высшего предназначения души.

Но Сам Кришна говорит: *диштья яд асин мат снехо бхаватинам мад апанах*: «Те, кого связывают со Мной узы преданности, полагают, что им необычайно повезло. Но Я считаю, что повезло Мне, потому что на свете есть такие души, как вы, *гопи*. Поверьте, вы вечно в моем сердце, Я — ваш навеки». Так говорит Сама Абсолютная Истина — Кришна. Такое даже не укладывается в сознании. Обывателям с их мирской моралью не дано понять, что такие отношения возможны с Богом. *Бхактья санджатая бхактья (Шримад-Бхгаватам, 11.3.31)*: «Преданность может родиться только от преданности. Награда за преданность — еще большая преданность». В этом чудо *бхакти*.

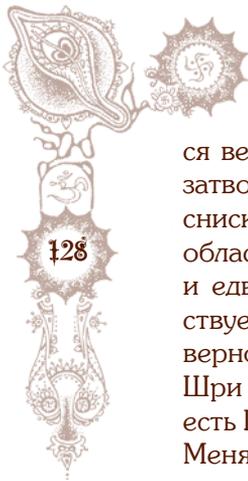
ясьях кагану васананчана-кхеланоттмха-
 гуханьятигуханья-наванена критартхатани
 'оогиндра-дургата-гатир мадхусудано 'ну
 тасьях нато 'сту вришабханубхуводушше 'ну

(Шри Прабоддхананга Сарасватинанга)

Однажды легкий ветерок коснулся одежды Шримати Радхарани и полетел дальше, к Кришне. Почувствовав дуновение ветерка, Кришна возликовал: «О, какая удача, до Меня донес-

Стопы Кришны отмечены множеством благоприятных знаков

ся ветерок, что коснулся одежд Радхарани!». Знатоки Писаний, йоги-затворники, великие священнослужители пытаются любыми способами снискать милости Кришны, но Сам Кришна почитает за счастье быть обласканным ветерком, который пролетел мимо Шримати Радхарани и едва коснулся ее платья. Насколько она чиста, если Сам Бог чувствует Себя счастливым при одной мысли о Ней. Ее преданность и верность настолько непорочны, что Сам Верховный Господь Бхагаван Шри Кришна восклицает: «Мне не о чем больше мечтать, если на свете есть Шри Радхика, и иногда ветерок, коснувшийся ее стоп, долетает до Меня!».

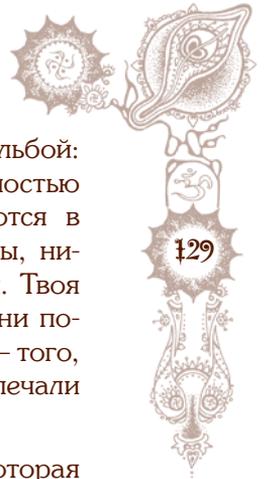
Выше Шримати Радхарани нет и не может быть никого. Шри Джаядев Госвами пишет: *дехи пада-палавам ударам* — «Кришна мечтает коснуться пыли стоп Шримати Радхарани». Обычным людям этого не понять. Только последователи Шри Чайтанья Махапрабху Его милостью способны постичь тайну *Радха-дасьям*, служения Шримати Радхарани. Стремление к *Радха-дасьям* — высшая цель *вайшнавов* школы Гаудия.

После того, как Шри Чайтаньядев принял *санньясу*, Он отправился в Южную Индию, где утверждал превосходство Своей богословской идеи над остальными. Затем Господь направился в Пури. В то время в Бенаресе один из Его близких преданных, Пурушоттама, или Сварупа Ананда *брахмачари*, принимал *санньясу*. Обряд еще не завершился, когда ему сообщили, что Махапрабху идет в Пури. Не завершив церемонии *санньясы*, он словно безумный помчался туда. Увидев своего Господа, он приветствовал Его:

хеподхунита-кхедая висагая пронтпага отодая
самьяч-чхастра-вивадаия расагая читтарпитонтгадая
сасага-бхактивинодая самадая мадхурья-марьядая
шри-чайтанья-даянидхуе тава дая буйад атандоая

«Шри Чайтанья воплощает в Себе милость, которая разгоняет скорбь о суетном; милость, которая вбирает в себя совершенную чистоту; милость, которая дарует высшее блаженство, с которым не сравнится ничто на свете; милость, при ниществе которой заканчиваются все споры о духовном; милость, которая пленяет Играмми Божественной Любви всех без исключения; милость, которая несет бесконечное упоение — пусть эта милость, что принадлежит Тебе, верховному благодетелю, омоет наши сердца».

(Шри Чайтаньячандроая-натака)

Шри Сварупа Дамодара припал к стопам Шри Чайтаньи с мольбой: «О Шри Чайтанья, бескрайний океан милости, одари Своей милостью всех и каждого из нас. Наши души, все без исключения, нуждаются в Твоей милости. Мы знаем, что Твоя милость, низойдя однажды, никогда не иссякнет. Она несет добро, которого мы все жаждем. Твоя милость — единственное, что не причинит нам зла ни сейчас, ни потом. Твоя милость — *дая* — имеет одно необычайное свойство — того, кому досталась хотя бы частица ее, очень скоро оставляют все печали и несчастья».

Мандо означает неприятности. *Аман додая* — такая милость, которая никогда не причинит зла. Припав к стопам Махапрабху, Сварупа Дамодара, словно безумный, повторял эти слова снова и снова. Сварупа Дамодара в цепи преемственности от Шри Чайтаньи занимает первое место. За ним идут Шри Рупа и Санатана — *вишвамбхара приянкара, шри-свараупа-дамодара, шри-госвами рупа-санатана*. Шри Сварупа Дамодара — первый, кто получил это звание от Господа Чайтаньи. Во Вриндаване он — *Лалита-шакти*. *Буяд*, или *аширвада*, означает «благословение». «Я дарую благословения всем и каждому без исключения. Пусть любой желающий подойдет и возьмет благословения Шри Чайтаньи».

Жилище Рупы Госвами

Шрила Рупа Госвами иносказательно рисует служение Шримати Лалиты Деви во Вриндаване: *радха-мукундапада-самбхава-гхармабинду нирманчанопакаране крита-деха-лакшьям* «Когда Лалита Деви видит капельку испарины на стопах Шри Шри Радхи Говинды, она приходит в отчаяние: «Как это случилось? Откуда эта испарина? Я все время слежу, чтобы ничто не омрачало Их радости. Но, видно, плохо справляюсь».

Она безжалостно корит себя за то, что, как ей кажется, стала причиной недовольства Божественной Четы и готова родиться сто тысяч раз в аду, лишь бы на Их лотосных стопах не было ни

одной капли испарины. Когда спутникам Господа кажется, что Он не получает полного удовольствия, они винят в этом себя и готовы на все, лишь бы угодить Кришне.

Шри Чайтанья Махапрабху говорит:

санатана деха тьяге кришна яду пау́е
коти-деха кшанеке таве чхагуме парие

«О Санатана, чтобы иметь возможность служить Кришне, я готов умирать миллионы раз. Пусть я встречу смерть, если это хоть немного приблизит меня к служению Ему».

(Чайтанья-чаритамрита, 4.56)

Шримати Радхарани — особая сила Всевышнего, энергия чувствования, *хладини-шакти*. Но даже она испытывает недовольство собой: «Я не могу дать Ему того, чего Он хочет». Порой это недовольство граничит с отчаянием: «Я не в состоянии служить Ему, исполнять свой долг. Я ни на что не способна».

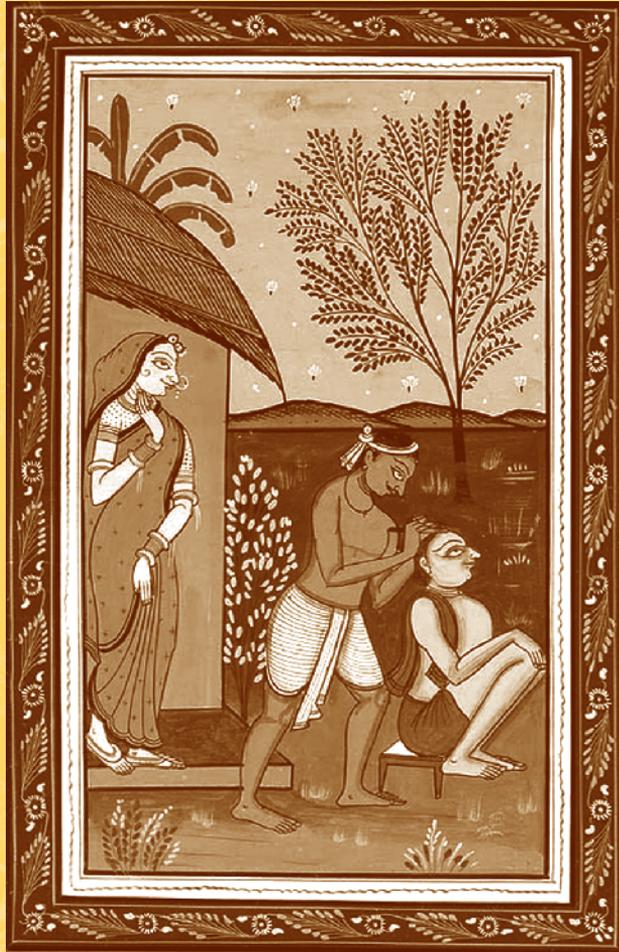
Но когда в Шьяманта-панчаку Кришна встретился со Шримати Радхарани на Курукшетре, Он упал к Ее стопам и стал умолять о прощении: «Я причинил Тебе столько боли. Я нанес Тебе такую рану, что во веки веков не смогу искупить своей вины. Ты пожертвовала всем ради Меня, но Я не поблагодарил Тебя. Твоя любовь ко Мне безгранична, а Мне даже нечем за нее заплатить».

Шримати Радхарани ответила: «Дорогой Кришна, не укоряй Себя, Я недостойна Тебя. Если бы я по-настоящему была предана Тебе, то не выдержала бы и мгновения в разлуке с Тобой. Если Я еще дышу — значит во Мне нет ни капли любви. Не думай обо Мне, я этого не достойна».

Кришна опустил на колени: «Дорогая Радхарани, безмерна Твоя преданность Мне. Я поступил жестоко — бросил тебя под благо-

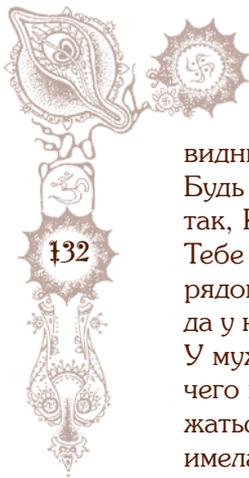

Божественная чета

ऋग्वेद संहिता

Шри Чайтанья у брадобрея перед принятием саньясы

видным предлогом, хотя на самом деле сердце Мое принадлежит Тебе. Будь со мной — единственное, чего просит Моя душа». — «Не говори так, Кришна, ведь это Я причинила Тебе обиду. О какой преданности Тебе Ты говоришь, если Мое сердце продолжает биться, когда Тебя нет рядом? В Писаниях сказано, что мужчина — господин, а женщина всегда у него в подчинении. Но Я не должна была жить в разлуке с Тобой. У мужчины много обязанностей, и в том, что ты покинул меня, нет ничего неестественного. Я всего лишь Твоя служанка. Ты волен распоряжаться Мной, можешь Меня отвергнуть. Но, будучи отвергнутой, Я не имела права жить. Но если Я живу, значит Моя преданность ничего не стоит».

В Играх Кришны проявляются три основные Его силы: *хладини*, *самвит* и *сандхини*. *Хладини* занимает главное положение. Это энергия полного самопожертвования. Затем следуют *самвит* и *сандхини* — мышление и волеизъявление. *Хладини* — сила ощущения. Принято думать, что чувствам отводится последнее место в этом ряду, но это не так: в близких отношениях чувства — главное. Любовь выше рассудка и воли. Мы все ищем любви и готовы отдать за нее все. Мир сознания подчиняется чувствам, а не воле и рассудку. В мире эксплуатации и потребления все наоборот — всем движет воля. В мире освобождения, в «нейтральной полосе», господствует знание, мысль. Для одних главное — сила воли, для других — «знание — сила». Но мир Любви и Красоты держится на верности и нежности. Госпожа Высшего мира — олицетворение верности. Об этом говорят наши учителя. Чувства выше воли и знаний. Харе Кришна.

Глава четырнадцатая

ПРИЗОВИТЕ ГОСПОДА НА ПРЕСТОЛ СВОЕГО СЕРДЦА

опрос: Что делать, когда тебя одолевают похоть, гнев и жадность?

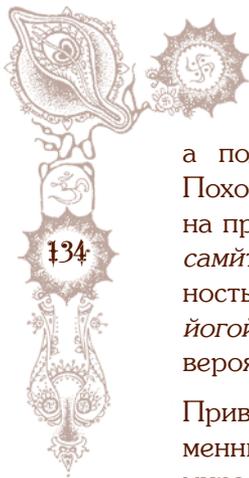
Шриджар Махарадж: Нужно молить о помощи *садху*, они ниспосланы нам свыше. Многие души пускаются в нелегкий путь из материального мира в духовный. К ним в помощь и посылаются святые *садху* как ангелы-хранители. Поэтому преданный, понимающий свое бессилие перед мирскими соблазнами, должен воззвать во всеуслышание: «Эй, кто-нибудь! На помощь! Меня грабят!». Если преданный действительно чувствует, что попал в беду, он будет отчаянно просить о помощи: «Злодеи, от которых я пытался убежать, что мучили меня с незапамятных времен, снова настигли меня. *Кама*, *кродха*, *лобха* (похоть, гнев, жадность) — эти кровожадные грабители опять расставляют свои ловушки! Умоляю, помогите!». Молитва — единственное, что нам остается.

Но есть и искусственные способы:

úamagubhúur úogapatkhaú kama-nobha-kamø mýhýh
mýkúnda-sevaúa úagvat matkagghatma na samútu

(Urimag-Bhagavatam, 1.6.36)

Чувства можно обуздать с помощью упражнений *хатха-йоги*, *пранаямы* (контроля дыхания) и т.п. Но по большому счету это не обуздание,

а подавление чувств. Когда-нибудь они снова вырвутся наружу. Похоть и другие пороки можно искоренить, только «призвав Мукунду на престол вашего сердца» — *мукунда-севайа йадват татхаддхатма на самйити*. Искусственные методы помогут сдерживать похоть, гнев и жадность, но не искоренить их. Как только человек прерывает занятия *йогой*, чувства эти снова дают о себе знать. Совладать с похотью вероятно трудно.

Приверженцы *йоги* и отречения (*гьяни*) полагают, что проявления низменных чувств можно укротить с помощью медитации или ухода от мира. Преданные не разделяют этого мнения, считая такие способы неестественными. Что бы ни происходило с ними, преданные всегда обращаются к Господу, и Господь помогает им устоять перед грозными врагами — похотью, гневом и жадностью.

Вопрос: Махарадж, говорится, что мы должны следовать святым. Но вначале, по неопытности, мы не следуем, а подражаем им. В чем разница между следованием (*анусараной*) и подражением (*анукараной*)?

Шридхар Махарадж: В *анусаране* есть искренность, а в *анукаране* — желание прославиться, покрасоваться перед другими, *пратиштха*. Некоторые, не обладая внутренней чистотой, лишь подражают по-

ведению и даже внешнему виду святых, чтобы самому снискать славу святого. *Анусарана* предполагает подлинную искренность, желание от чистого сердца. Поэтому искренне верующий духовно развивается, а подражатель только имитирует духовное развитие.

Многие преданные на собственном опыте убедились, что ответственное служение уберегает от похоти, гнева и жадности. Но сначала нужна вера, *шраद्धа*, затем Господь посылает нам на помощь чистого преданного, у которого мы можем учиться и которому можем служить.

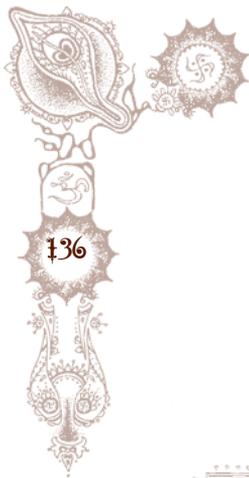

Это называется *садху-санга*. Полноценно служа *садху*, мы выполняем указания Верховного Божественного Учителя, и это служение называется *бхаджана-крия*. Полноценное служение подразумевает вовлечение в деятельность не только тела, но и мыслей. Служение должно быть сознательным, а для этого нужно чувствовать ответственность за то, что делаешь. От механического служения пользы мало. К любому поручению, которое дает учитель, нужно подходить ответственно, а это значит — вовлекать в работу мысль. Когда ум занят служением, у ученика не остается времени для низменных чувств — для похоти, гнева и жадности. Это замечательное свойство полноценного, сознательного служения. Оно несет пользу не теоретически, а практически. Чтение Писаний и общение со святыми имеют смысл только тогда, когда осуществляются в духе служения — *парипрашна севайа*. По мере того, как служение становится более осознанным и ответственным, враги — похоть, гнев и жадность — отступают. Иногда они все-таки будут наведываться, но, увидев подлинное служение, уйдут: «Сейчас он слишком занят, его не соблазнить. Он настолько погружен в *сева* (служение), что не замечает нас».

Служение не должно быть только физическим. Служить нужно в сознании, тогда соблазнам не одолеть нас. Если тело выполняет механическую работу, а ум в этом не участвует, его будут привлекать образы чувственных наслаждений. Ценно только сознательное служение Кришне.

Камадев - бог-соблазнитель

Глава пятнадцатая

ВИДЕТЬ ДХАМУ ГЛАЗАМИ ВЕРЫ

каждой стране есть место, где присутствие правителя ощущается особенно сильно. Это столица. В стране преданности — это Голока Вриндавана. Хотя Господь присутствует в каждом уголке Своего творения, есть особое место, Святая Обитель (*Дхама*), где Его присутствие чувствуется особенно сильно. Это понимают лишь те, кто обладает особым видением. Господь везде, но в *Дхаме* Его «еще больше». Для тех, кто не имеет такого видения, *Дхамы* не существует. В *Дхаме* присутствует определенная иерархия. Хотя в Святой Обители все служат Прекрасной Реальности — птицы, звери, насекомые, люди, черви, — каждый делает это по-своему. Каждый вносит свою лепту в Игры Господа.

Дхамера сварупа, спхурибе найане. В своей песне Шрила Бхактивинода Тхакур выражает надежду, что когда-нибудь он прозреет, чтобы увидеть *Дхаму*. Без такого прозрения Обитель Господа невозможно отличить от обычных окружающих нас мест. Только те, у кого есть вера, видят чистоту реки Ганги, для неверующих это обычная река. То же самое касается божеств в храме. Для кого-то Господь Джаганнатх в Пури покажется нескладным — с огромными круглыми глазами, без ног, с культями вместо рук. Но Махапрабху смотрел на Него часами и плакал. Что же Он видел в Божестве Джаганнатха? Никто не знает. А что видим мы? Всего-навсего нескладное деревянное изваяние.

Чтобы видеть Дхаму, Божества, святость Ганги, нужно иметь особое внутреннее видение.

Śraḍḍhamāyo 'īam puruṣaḥ

«Вера формирует природу человека».

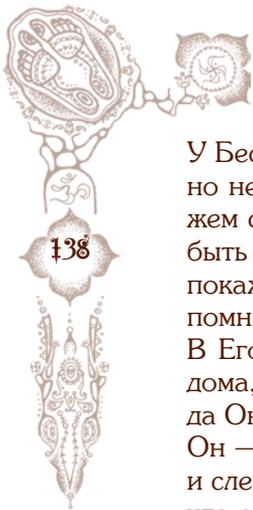
(Бхагавад-Гита 17.3)

Святость невозможно увидеть глазами. Чтобы увидеть святость Дхамы и отличить ее от окружающего нас мира, нужна вера. От веры зависит все. Она — единственное звено, связующее нас с Всевышним и Его Обителю. Мы видим солнце, потому что оно излучает свет. Также и вера. С ее помощью я могу постичь Бесконечное. Вера — единственное средство связи с Всевышним. Бессмысленно пытаться «пощупать» нематериальную субстанцию, основу мироздания, с помощью органов чувств или рассудка. Высшая сфера бытия нематериальна, ее нельзя потрогать руками или попробовать на вкус. Там не действуют законы нашей примитивной логики. Как же туда проникнуть? С помощью веры — *шраддхамайо 'йам пурушах*.

Возникает неизбежный вопрос — кому и как верить. Нас не устраивает слепая вера. Но если существует вера слепая, значит должна быть и «зрячая». Слепая вера — нездорова. Здоровая вера — безгранична. Искать доказательства на основе опыта и логики — значит не иметь здоровой веры. Опыт всегда ограничен, следовательно, умозаключения, основанные на опыте, также ушербны. Там, где речь идет о безграничном, нужна безграничная вера, а это совсем не то, что слепая вера.

Безграничная вера в безграничное

Существует неисчислимое множество способов поддерживать связь с Безграничным. Но сколько веры может иметь ограниченное — мы с вами? Как увидеть Безграничное, можно ли его вообразить? Можно. Но то, что мы вообразим, не будет Безграничным. У любого воображения есть свои пределы. Мы родились и живем в клетке собственного мирка, в замкнутом пространстве, где наше воображение зависит от опыта этого мирка. Тот, кто решил установить связь с Бесконечным, должен понимать, что в бесконечном пространстве воображение, даже самое необузданное, — крошечная точка, стремящаяся к нулю. Воображением нельзя объять Бесконечное, поэтому оно — помеха для соискателя Истины. Зачем быть рабами своего ограниченного воображения?!

У Бесконечности нет пределов. По сравнению с Бесконечным ничтожно не только то, что мы способны вообразить, но и то, во что мы можем слепо поверить. Чтобы приблизиться к Богу, вера в Него должна быть подлинной, живой, далекой от стереотипов. И даже когда нам покажется, что мы получили некоторое представление о Нем, нужно помнить, что ключ к познанию Бога находится в руках самого Бога. В Его дом можно войти только с Его позволения. Он хозяин своего дома, а Его дом — это весь мир. Его можно лицезреть только тогда, когда Он сам захочет этого и только в том облике, в каком Ему захочется. Он — Адхокшаджа. Он — за пределами опыта, логики, воображения и слепой веры, — за пределами всего, что имеет пределы. Это первое, что следует уяснить, прежде чем отправиться на поиски Бога. Он безграничен и требует безграничной веры.

Он поступает так, как Ему заблагорассудится. Он сам решает, кого пустить к Себе домой. Самонадеянные глупцы, которым не открыли дверь, объявляют, что Бесконечности — Бога — нет. Если Бог отвернется от нас, Он ничего не потеряет. Потеряем мы. Чтобы быть допущенным в обитель Бесконечного и Непостижимого, надо сначала признать Его существование, а потом смиренно просить Его об этом. Эту идею преданности Бесконечному Сверхсубъекту проповедовал Шри Рамануджа, противопоставляя ее философии Шанкарачарьи, который провозгласил ограниченное сознание Богом, забывшим Себя.

Сверхсубъективная реальность

Неспособные проникнуть в Высшую Реальность, мы отрицаем Ее существование. Но ведь глупо не признавать того, что невозможно исследовать, что не поддается чувственному опыту. Еще глупее вообразить себе бесконечность и наделить воображаемое качествами Бога. Сверхсубъективная область бытия не подвластна нам. Мы можем ощутить ее присутствие только тогда, когда Она сама этого захочет. В этом смысл понятия *адхокшаджа* — «за рамками восприятия». Поэтому автор *Шримад-Бхагаватам* предупреждает читателей с самого начала: «Речь пойдет о Реальности, которая лежит за пределами чувств, ума и воображения». В Высшую Сферу невозможно проникнуть в качестве наблюдающего. Даже если ты попадешь туда как наблюдающий, тебе покажут только то, что сочтут нужным.

Итак, существует Сверхсубъективная Реальность, в которой мы не субъекты, а объекты. Индивидуальное сознание — *джива-чайтанья* —

Мать Ганга

не является венцом мироздания. Над ним располагается множество областей Сверхсознания.

Сократ говорил: «Душа бессмертна и способна жить вне материи». Он учил, что сознание — не продукт материи или, как сейчас говорят, форма существования материи, оно существует независимо от материи. Сознание выше материи, поскольку способно познавать ее и отражать в себе ее качества. Но над сознанием стоит Сверхсознание, которое соотносится с нами так же, как мы соотносимся с материей. Мы — душа для материи, но мы — материя для Сверхдуши, *параматмы*. Существует иерархия сознания, в которой высшая область является субъективной по отношению к низшей. В высших областях Реальности мы не повелители, а слуги. Там мы рабы рабов. И лишь согласившись на эту роль, мы можем попасть туда.

Материалисты полагают, что реальность состоит из твердой, жидкой и газообразной материи. Некоторые прибавляют к этому электрические, магнитные и другие поля. Но как говорил Сократ, за пределами всех форм материи находится сверхтонкое вещество, сознание, существующее по иным законам. Это мы с вами. В мире вещества мы — существа. В мире Сверхсущества мы — вещество. В иерархии сознания душа (*джива*)

располагается на границе между «бессознанием» (материей) и Сверхсознанием (духом). Мир Сверхсознания делится на две основных области: Вайкунтху, где Абсолюту служат из чувства долга, и Голоку, где Ему служат с любовью.

Игра Очаровательного Абсолюта

Дух имеет три качества: он существует, т.е. вечен (*сат*), он обладает сознанием (*чит*) и испытывает ощущения (*анандам*). Над сферой обитания души (субъективного сознания), которая также вечна, обладает сознанием и ищет блаженства, находится качественно иная, основообразующая область бытия, где это блаженство присутствует в полной

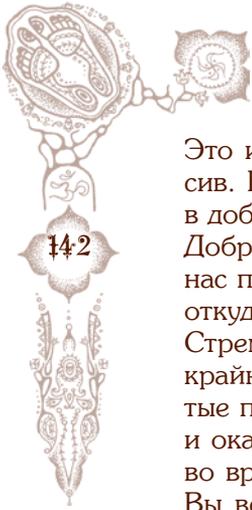

мере. Более того, Высшая Сверхсубъективная сфера бытия соткана из блаженства. Это не *чит*, сфера сознания и стремления к блаженству, а *чит-анандам*, сфера, где сознание пребывает в блаженстве, само в себе. Это не субъективная, а Сверхсубъективная сфера. Там знание, или сознание себя, занимает второстепенное положение. Там знание и мироощущение, в том числе духовное (*гьяна* и *анубхути*), тонут в потоке безудержного счастья, красоты и согласия (*ананды*). Такова особенность потусторонней реальности, называемой Голокой, где знание второстепенно, где оно приобретает свойства ощущений. Обитатели мира блаженства живут по наитию. Их несет вечный поток Игр. Откуда он течет и куда — их не интересует. Они не задумываются над тем, что происходит, и что их ждет — они подчиняются чувствам. Они — актеры в игре Упоения. Жизнь на Голоке — вечная Игра. Святые говорят: «Тот, у кого есть вера в жизнь на Голоке, должен хотя бы попытаться попасть туда». Это нелегкое путешествие. Вера, подкрепленная жадной, *лобхой*, и страстным желанием, *лаульей*, — единственный поводыр.

Прежде чем отправиться в страну Игр Абсолюта, нужно почувствовать непреодолимое влечение, жаждать оказаться там. Захотеть и сделать первый шаг. Как говорил Гегель: «Сначала идея, потом действие». Поверить, захотеть и сделать, совершить попытку. Поверить, что в высших сферах происходит вечная Игра Божественной Любви, необремененная знаниями и рассуждениями — вечная импровизация, *виласа*. Если существует Безусловное Счастье и Блаженство, то только там, где все непредсказуемо и пронизано Любовью. Кто почувствовал влечение к той стране, должен незамедлительно отправиться на ее поиски. Об этом говорят *Шримад-Бхагаватам* и *Махапрабху*.

Страна Красоты

Страна, где живет Сам Бог, обладает тремя свойствами: *сатьям*, *шивам*, *сундарам*. *Сатьям* означает, что она вечно существует. *Шивам* — она средоточие добра. *Сундарам* — она прекрасна. Все одушевленное или духовное обозначают словом *дживам*, свободное от смерти, и *мангалам*, вечно юное, не прерывающее своего существования. Существование может быть временным, т.е. речь идет о временном пребывании в определенных условиях. Таким образом, временно не существование, а условия существования, например, материальные условия. Однако есть область бытия, где условия существования не временны, поэтому она называется *мангалам* (вечная) и *шивам* (не причиняющая зла).

Это и есть наш родной дом. А *сундарам* означает, что он очень красив. Нет такого живого существа, которое не хотело бы жить вечно, в добре и красоте. Жить стоит только там, где нас окружает Вечная и Добрая Красота. И такое место есть. Более того, нас там ждут и туда нас призывают *Бхагаватам* и Шри Чайтанья Махапрабху: «Есть земля, откуда вы родом. Загляните себе в сердце, и вы поймете, что вы вечны. Стремитесь к добру и красоте. То, что вы ищете, существует. Это бескрайняя, вечная, добрая и прекрасная страна. Ступайте туда, а святые помогут вам в этом путешествии — предоставят кров, дадут хлеб и окажут поддержку в трудную минуту. Там, где вы сейчас обитаете, во временном мире, вы будете страдать и беспокоиться о будущем. Вы все время будете испытывать неуверенность. Вы уже вечны, вам осталось только избавиться от страха (стать *шивам*) и найти красоту (*сундарам*). Если решились, ступайте на Голоку, в страну Любви и Красоты. Не думайте, что вас обманут. Там, где все счастливы, никто никого не обманывает. Наоборот, счастливые делятся счастьем с другими. Не ищите выгоды, не спрашивайте: «А что мне дадут счастливые обитатели страны Любви и Красоты?». Они дадут вам все — Любовь и Красоту.

Это не пустые слова. Страна Любви и Красоты есть на самом деле. Остается малое — поверить в нее. Поверить безгранично.

Самая близкая служанка Кришны Йогамайя (Его внутренняя сила) устраивает Игры в той стране так, что Его приближенные боятся Его потерять, и от этого их внимание к Нему усиливается. Но и Кришна боится потерять своих преданных — Шримати Радхарани, матушку Яшоду и других. Это доставляет Им еще большее наслаждение.

ахер ива гатиꣳ претнаꣳ свабхава-кृतिना бхавет
ато хетор ахетос ча йо-уноꣳ тана уданчати

«Любовные переживания напоминают движения змеи:
поэтому у Возлюбленных бывают ссоры — просто из
желания показать свое превосходство».

(Чайтанья-чаритамрита, Магхья 8.110)

Шрила Рупа Госвами приводит такой пример. Змея движется не по прямой, а зигзагами. В стране Божественной Любви существуют не только нежные чувства, но и ссоры, где Каждый из Партнеров хочет доказать свое превосходство, *абхиман*, но без ненависти и для любви. Они знают, что делают. Таковы правила любовных Игр.

Ученик: Вы рассказывали, что иногда Шримати Лалита Девы ходит по Вриндавану от дома к дому с ручкой и блокнотом и приглашает его жителей присоединиться к клану Шримати Радхарани.

Шридар Махарадж: Да, она убеждает жителей Вриндавана вступить в ее клан. Она обещает устроить их на службу непосредственно к Радхе и Говинде. Она считает, что обитатели Вриндавана не удовлетворены своими отношениями с Кришной. Это даже не укладывается в рамки сознания.

Вопрос: Может ли преданный, жаждущий Божественного Служения, помышлять войти в этот клан?

Шридар Махарадж: Безусловно, иначе для чего он существует? Там всегда есть свободные места.

Вопрос: Но не будет ли это дерзостью?

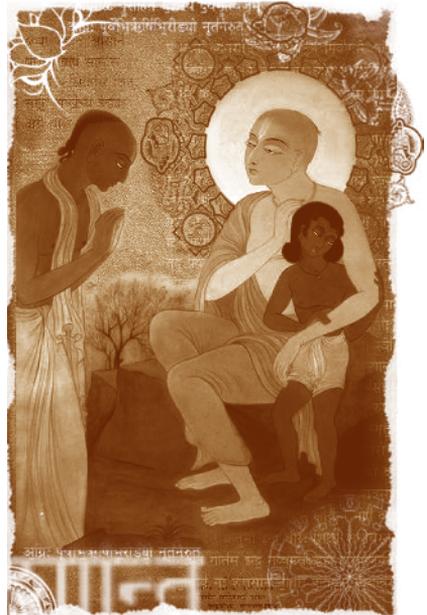
Шридар Махарадж: Что, просить служения?

Ученик: Служения в *мадхура-лиле*, любовных отношениях.

Шридар Махарадж: Когда такое желание станет непреодолимым, этот вопрос отпадет сам собой. Тогда душе останется только просить быть включенной в Ее список.

Вопрос: Но зачем спутникам Господа принимать в свой круг кого-то еще?

Шридар Махарадж: В том мире хватит места всем. Шри Чайтаньядев говорит:

Чайтаньядев

तुया दाया अच्येना पराता उदारा
अतिमाया मन्दा नमहा भूषा खामरा

«Если кому-то чего-то недостает, так это мне. Ты, Господь, ни в чем не испытываешь нужды».

नमना अकि भखुदुखा नुदुका-सर्वा-शाक्ति
मत्परनिता निदामिताह साराने ना काला
एतादृशिता तावा कृपा भूषावान मतापि
दुग्दुसावत उदृशित उखुदुजानि नानुपाराह

«О Господь, Твое Святое Имя способно благодетельствовать любую душу, поэтому Ты нисходишь в мир в облике Кришны и Говинды. Ты наделил Свое Имя духовной силой, которая не зависит от норм и правил Писаний. Дорогой Господь, Ты милостиво предложил Свое Имя всем душам, но Мне не повезло, я не могу произносить Твое Имя. Я так долго грешил и оскорблял Тебя, что сейчас не способен даже произнести Твое Имя».

Бхактивинод Тхакур объясняет, что в этих стихах Махапрабху показывает не греховность души, а великодушие Господа. В переводе Бхактивинода Тхакура эти стихи приобретают несколько иное звучание: «Мое сердце черство, как камень. Откуда в нем зародится любовь? Ты пролил на меня милость, но я настолько низок и отвратителен, что не могу воспользоваться ею. О Господь, воистину, Твое великодушие не знает границ. Ты милостив даже к самым последним грешникам».

Нежданная милость — с чего начинается дорога домой?

Но это ощущение собственной ничтожности невозможно без соприкосновения с чем-то великим. Только от соприкосновения с Высшим душу осеняет мысль о великой милости. Ощущение милости приходит вместе с ощущением собственной ничтожности. С этого начинается дорога домой. Если ты почувствовал себя нищим и ничтожным, значит ты сделал первый шаг в нужном направлении. Иначе говоря, нужда заставляет искать лучшей доли. Сначала приходит вера, благодаря которой душа понимает, что ее будущее связано с Высшим миром, и отправляется на его поиски. Но даже если она потерпит неудачу, она уже вступила во взаимоотношения с Богом. Об этом свидетельствуют ее чувства: «О Господь, насколько Ты безграничен, насколько я ничтожен по сравнению с Тобой». Первый шаг сделан. Далее, каких бы успехов душа ни достигла, это чувство остается, поскольку она движется по направлению к Бесконечному. *На према-гандхо 'сти дарапи ме харау*: «Обрел ли я Его? Нет, поскольку нельзя обрести Бесконечное». Но первая победа есть — ощущение собственного ничтожества.

Положительное Начало (Обладающий) обладает Отрицательным Началом (предметом обладания), что вполне естественно. Вместе с тем, чем больше Отрицательного в том или ином месте, тем сильнее туда притягивается Положительное. Где Шримати Радхарани, там и Кришна.

Шримати Радхарани говорит, что более других нуждается в Кришне, в общении с Ним. И это доставляет Ему величайшее удовольствие. Ему приятно, что Он нужен Шри Радхике. Забыв обо всем на свете, Он спешит к Ней, чтобы утешить. Он предан Ей так же, как Она предана Ему. Абсолют сочетает в Себе две Божественных Половины — мужскую и женскую, господствующую и подчиненную, Кришну и Радху. Мы, индивидуальные души, части Подчиненной Половины. Мы не субъекты наслаждения, а средства наслаждения. Мы не можем удовлетворить сами себя. Это привилегия Господствующего Начала, Кришны.

В Бесконечном мире не существует «окончательного» удовлетворения. Окончательное удовлетворение означает окончание жизни. В Бесконечности сознание находится в постоянном поиске, *кшудхе*.

Вопрос: Что значит *кшудха*?

Шридхар Махарадж: Неутолимая жажда. Настолько сильная, что капля воды кажется морем.

Однажды в Мадрасе мне задали вопрос: «Ваш идеал — Шри Чайтанья. Не кажутся ли вам его идеи опасными? Он все время неудовлетворен, все время хочет большего. Он плачет, бьется головой о стену — ему мало того Кришны, который у него есть. Он сходит с ума. Неужели это и есть идеал?».

बाह्ये वित्ता-गृह्वाणा हाया ब्रह्मारे अनानताया
 कृष्णा-प्रेमेरा अब्धुता चरिता

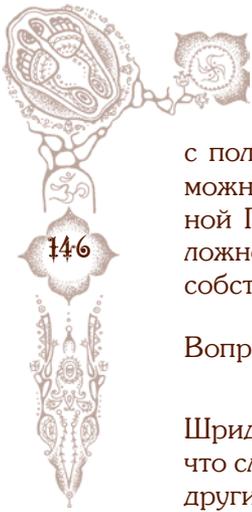
«Признаки любви к Кришне — это отчаяние и муки снаружи и блаженство внутри».

(Чайтанья-чаритамрита, Магхья 2.50)

Радость поиска Истины

Неутолимая жажда истины сама по себе блаженна. «Я жажду Истины и ничего кроме Истины» — в этом скрыт величайший экстаз, *ананда*. Ничто не приносит такой радости, как поиск Бесконечного. А это возможно, если признать свою ничтожность по сравнению с Бесконечным. Только заняв отрицательное положение, можно соприкоснуться

с положительным Бесконечным. Только став средством наслаждения, можно встретиться с Наслаждающимся. Для нас как частиц Подчиненной Половины Божества наиболее естественно занимать противоположное положение — положение ничтожества. И чем глубже ощущение собственной «отрицательности», тем естественнее мы себя чувствуем.

Вопрос: Не является ли самоотрицание презрением к себе и извращенной формой смирения?

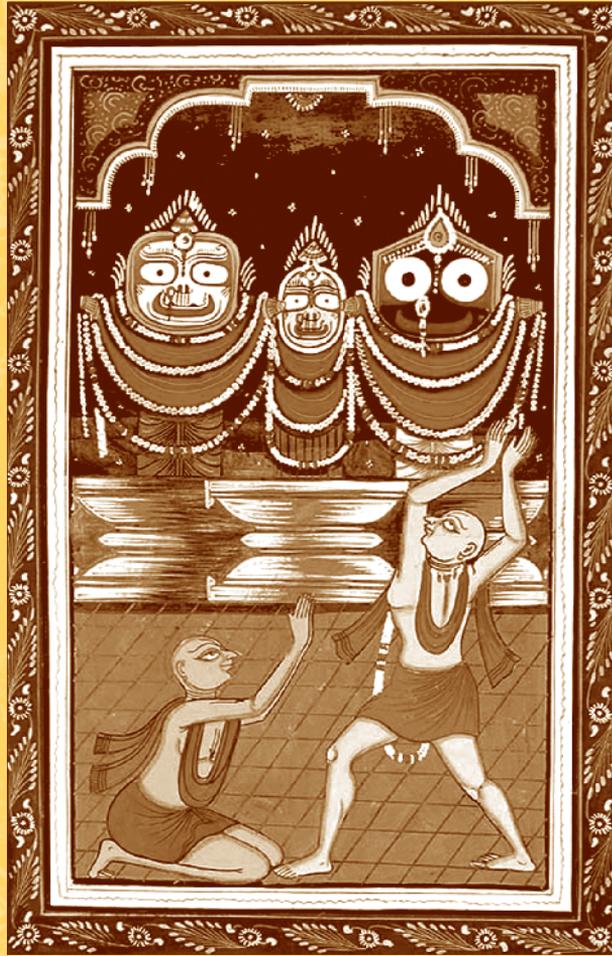
Шридар Махарадж: Смирение прежде всего. Шри Чайтаньядев учил, что следует быть ниже травы и терпеливее дерева, оказывать почтение другим и не ожидать почтения к себе.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, почему мы презреннее травы. Получив в руки мощный инструмент — разум, мы не умеем им пользоваться. Трава, по крайней мере, ведет себя естественно, соответственно своей природе. Мы, будучи предметом обладания, претендуем на роль обладателя, тем самым отталкиваем от себя истинного Обладателя.

Мы пользуемся собственным разумом во вред себе. Трава пассивна — она не совершает действий, а лишь пользуется результатом прошлых жизней. Мы же, обладая свободой действия и используя ее не по назначению, готовим себе почву для будущих страданий. В этом смысле наше положение хуже, чем у травы.

С материальной точки зрения нам повезло больше, но с духовной — наоборот. Почему? Потому что мы пользуемся своим положением ради собственной выгоды, чаще всего, причиняя страдания другим. Трава безоружна, она ни себе, ни другим не приносит вреда. Мы вооружены и убиваем сами себя. Сумасшедшему нельзя давать нож. Он становится опасен и для себя, и для окружающих.

Чем больше свободы, тем больше груз ответственности. Быть деревом менее рискованно: в этой жизни оно не может сделать ничего, за что нужно будет отвечать. От нас требуется больше терпения, чем от дерева, и больше смирения, чем от травы. У нас в руках оружие — человеческое тело и разум, с помощью которого можно разорвать цепи рабства, а можно загнать себя в еще большее рабство. Обладать таким оружием — огромная ответственность.

ऋग्वेद संहिता

Шри Чайтанья Дев в храме Джаганнатха

Глава шестнадцатая

БХАДЖАНА — ПОДЛИННАЯ И МНИМАЯ

вопрос: Некоторые учителя утверждают, что размышление о Боге (*смарана*) как вид преданного служения важнее проповеди (*киртаны*). Лучше служить Богу в мыслях, чем занимаясь практической деятельностью. Так ли это?

Шридхар Махарадж: Такое мнение существует. Оно основано на том, что размышление — свойство сознания, а физическая деятельность — свойство тела. Размышление или уединенная медитация более плодотворна для духовной жизни. Но наш *Гуру Махарадж* Шрила Бхактисиддхант Сарасвати, а также Шрила Джива Госвами и Кавирадж Госвами Прабху утверждали, что проповедь важнее — особенно для начинающих. В песне *Гуру Махараджа* «Вайшнава ке» («Кто такой вайшнав») есть такие слова:

киртана прабхаве смарана хаубе
се кәне бхаджана нирджана самбхава

«Смарана возможна только в *киртане*. Помнить о Боге можно, только проповедуя о Нем. Лишь говоря о Кришне другим, ты лично служишь Ему».

Служить непосредственно Господу, в медитации, отрешившись от внешнего мира, *нирджана бхаджана*, — задача не из легких и, очевидно, не под силу начинающим.

В Бхакти-сандарбхе (Санкхья, 273) Шрила Джива Госвами говорит:

śaśūāpī anīa bhāktīḥ kaṇaḥ karttavāīa
taḡa kīrttan-akīḡā-bhākti-satīgeṇatīva

«В Кали-югу, безусловно, нужно заниматься не только киртаной, но и остальными восьмью видами преданного служения, но они должны быть подчинены киртане (проповеди)».

Этому учил и Махапрабху: никакое служение не должно осуществляться в ущерб киртане. Сам Он жил по этому принципу. Важнее киртаны нет ничего, особенно в Кали-югу.

kaṇer doṡa-niḡḡe raḡjan asti ḡī ēko maḡan ḡuṇaḡ
kīrtanaḡ ēva kīrtinasya mūkta sanḡaḡ paraṡ vradḡjete

Шри Шукрадева Госвами говорит:

«О царь, век Кали — средоточие всех зол, но он имеет одно преимущество: в этот век можно достичь освобождения и вернуться в Царство Бога, просто прославляя Святое Имя Кришны».

(Śrīmad-Bhāgavatam, 12.3.51)

Шрила Мадхвачарья в комментарии к Мундака Упанишаде пишет:

dvāparāyur ḡḡānāy vīṇiṇuḡ paṇcharātrāṡi ca kēvaṇam
kaṇaḡ tu nāta-mātrēna yuḡḡīate bhāgavan ḡariḡ

«В Дvapара-югу Господу поклоняются в храме, соблюдая правила Панчаратры. В Кали-югу Господу поклоняются, прославляя Его Имя».

В Шримад-Бхагаватам (11.5.32) говорится о воплощении Господа в облике Шри Чайтаньи и описывается способ поклонения Всевышнему, который Он раскроет, явившись на Землю:

śaśūāḡ sanḡīrtana-prāyāy śaśūānti ḡi sūṡḡḡasaḡ

Йагья означает «жертвоприношение» или «самопожертвование», в данном случае — это санкиртана. Санкиртана-прая или санкиртана-прадхана означает «главным образом санкиртана», т.е. всеобщее воспевание Святого Имени. Этот метод служения Господу примут те, кто достаточно благочестив. В век лжи и пороков Господь идет нам навстречу — Он предлагает очень простой способ поклонения Ему и Сам рассказывает о нем. Господь является на Землю в облике Кришны Чайтаньи и начинает движение Хари-киртаны.

Шрила Шридхара Махарадж с его духовными братьями, 1950 гг.

Киртану проповедовали наш Гуру Махарадж, Шрила Джива Госвами и другие учителя нашей преемственности. *Киртана* — не просто произнесение Имен Бога, это, прежде всего, проповедь, что означает «нести идею служения Богу». Проповедь возможна в любой форме — от непосредственного общения с аудиторией до написания книг.

Общение с аудиторией требует большей сосредоточенности, чем повторение Имен с четками в руке. Проповедуя, человек глубже сосредотачивается на Господе. Когда же он занимается медитацией (*бхаджаной*) в уединении, его мысли могут блуждать. Вот почему *киртана* считается лучшим видом *бхаджаны*, особенно в век *Кали*.

бхаджанера мадхуе шрешитха нава-видха бхакти
 кришна-према кришна гите дхаре маха-шакти
 тара мадхуе сарва-шрешитха нама-санкиртана
 нирапарадхе ната наиле на́а према-дхана

«Среди всех видов служения Богу девять считаются главными. С их помощью преданный обретает любовь к Кришне и вступает с Ним в личные отношения. А среди этих девяти лучшим является прославление Имени Бога (*нама-санкиртана*). Если внимать Святому Имени без оскорблений, то скоро обнаруживаешь в сердце сокровище любви к Господу».

(Ча́йтанья-чаритамрита, Слнъя 4.70.71)

Среди девяти способов служения Богу, упомянутых в *Бхагаватам*, Махапрабху выделяет пять важнейших:

садху-санга, нама-киртана, бхагават-чравана
 матхура-васа, тиритуртира чирагдхайа-севайа

«Общаться с чистыми преданными, воспевать Святое Имя, слушать *Шримад-Бхагаватам*, жить в *Матхурадхаме* и верно служить храмовым божествам».

(*Чайтанья-чаритамрита*, Магдхья 22.124)

Из этих пяти способов служения Богу Он выделяет прославление Имени Бога как самое важное — *нама-санкиртана*. Об этом говорят *ачарьи*, об этом говорил наш Гуру Махарадж, и об этом же говорят Священные писания, *Шастры*. Некоторые *ачарьи* отдают предпочтение *смаране* (размышлению в уединении). Это делается для того, чтобы показать, что *киртана* направлена во внешний мир и поэтому зависит от внешних обстоятельств, тогда как *смарана* протекает в сознании и, следовательно, не обусловлена внешними обстоятельствами. Эта точка зрения имеет право на существование, но в нашей преемственности ее не разделяют.

В *Чайтанья-шикшамрите* Шрила Бхактивинод Тхакур объясняет, что преданных высшего уровня называют *парамахамсами*, или *уттамадхикари*. Этому уровню предшествует средний уровень — *мадхьямадхикара*. Преданные среднего уровня делятся на два разряда: *гхоштана-нанди* и *бхаджанананди*. Первые проповедуют, вторые предпочитают жить уединенно и заниматься личной духовной практикой, порвав связи с внешним миром — *нирджана-бхаджана*. И те и другие служат Кришне. Первые, проповедуя, минуют стадию отречения и приходят к непосредственному служению Кришне. Вторые, отрешившись от мира, тоже приходят к непосредственному служению Кришне. И те, и другие достигают высшего уровня преданного служения — *премарудхи*.

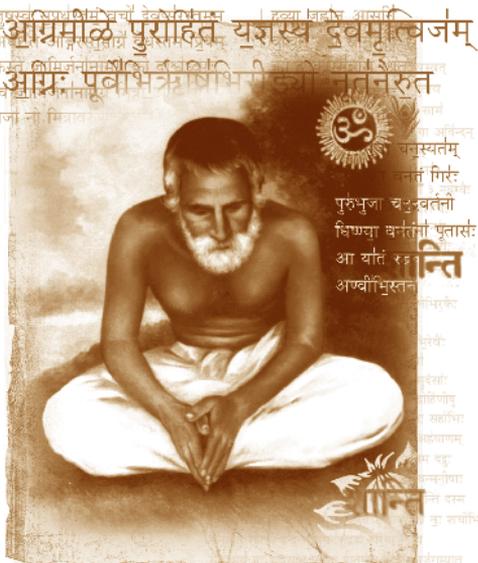
Духовные успехи или самовнушение

Наш Гуру Махарадж ясно говорил: *Киртана прабхавает смарана хаибесе кале бхаджана нирджана самбхава* — «На низших стадиях духовной жизни *смарана* губительна. Для нас существует только *киртана*».

Подражатели, *сахаджи*, предпочитают *смарану*. Любители легкого пути, они называют себя последователями *смараны*. Уединяясь от мира или не уединяясь, они воображают себя возлюбленными Кришны —

саххи, представляют, как они служат Кришне во Вриндаване и принимают участие в забавах Кришны под руководством той или иной саххи. Их так называемые гуру учат медитировать на тему Игры с Кришной во Вриндаване. Нам с сахаджиями не по пути. Плод их воображения не имеет отношения к реальности. У них нет *самбандха-гьяны* — подлинного знания о духовном, поэтому они не способны отличить материю от духа. Их практика — день за днем прокручивать в уме одну и ту же картинку. Но так невозможно избавиться от пороков и грязи в сердце, достичь *анартха-нивритти*. Их якобы духовные достижения — чистой воды самовнушение. Они не понимают, что прежде чем достичь Голоки, душа должна миновать определенные уровни сознания — Вираджу, Брахмалоку, Вайкунтху. Таких псевдопреданных называют *пукура-чуривали* — «похитителями озер». Если очень постараться, можно внушить себе, что ты украл целое озеро, но здравомыслящему человеку такое не придет в голову. Мы полагаем, что подобного рода *смарана* — обычное самовнушение.

В жизни Гауракишоры Бабаджи Махараджа, который занимался подлинной *смараной*, был один случай. Однажды по соседству появился некий *бабаджи*-отшельник, который построил себе *кутир* (хижину), оделся в лохмотья и стал, как Гауракишора, медитировать и жить на подаяние. На что Гауракишора Бабаджи Махарадж заметил: «Если не беременная женщина будет кричать, изображая роды, она никого не родит, как бы ни старалась. Ведь рождению ребенка предшествует целый ряд всем известных событий». Так и *сахаджии*. Они повторяют Святое Имя, но это лишь имитация. Подражая *парамахамсам*, человек губит себя духовно — ни о какой *бхаджане* здесь речи быть не может. Не достигнув уровня чистой духовности, *шуддха-саттвы*, невозможно идти дальше. А имитация поведения чистого преданного — дешевый спектакль, рассчитанный на впечатлительную публику.

Гауракишора Дас Бабаджи Махарадж

Шрила Бхактивинод Тхакур говорит:

на утхййа врикшопари танатани пхана гухари
гуушта-пхана карине арджана

«Кто не хочет лезть за плодами на дерево, а подбирает их с земли, тот получит их битыми или гнилыми».

(Капьяна-каннатару, Шнагеуа 18)

Успех не дается даром. Чтобы подняться на верх лестницы, нужно пройти по каждой ступени. Можно, конечно, вообразить себя наверху, но этим ты никого не обманешь, кроме себя самого. Чтобы достичь Голоки, сначала нужно закрепить на ступени *шуддха-саттвы*, умения отделять истину от иллюзии, сознание от материи. Но этой ступени предшествуют несколько других: *бхур*, *бхувар*, *свар*, *махар*, *джанар*, *тапар*, *сатья*, *вираджа* и *брахма*. И только пройдя их, можно двигаться дальше. Махапрабху говорит, что росток любви к Кришне, *бхакти*, прежде чем пустить корни на Голоке Вриндавана, пробивается через многочисленные уровни сознания.

унагжиуа баге пате брахманда бхеги уауа
вираджа брахманека бхеги паравуота пауа
табе уауа таг унари голека-вриндавана
кришна-чарана каннаврикше каре арехана

«Росток *бхакти* поднимается ввысь, пока не пронзит оболочку вселенной. Затем он пересекает реку *Вираджа* и оказывается в бескрайнем пространстве *Брахмана* (сознания). Продолжая свой путь, он достигает *Вайкунтхи* и, наконец, *Голоки Вриндавана*, где обвивается вокруг одного из деревьев желаний, растущих у лотосных стоп Кришны».

(Чаитанья-чаритамрита, Магхья 19.1534)

Но псевдопреданным нет дела ни до *Паравьемы*, ни до *Брахма*локи с *Вираджей* и *Брахмандой*. Они даже не задаются вопросом, зачем Махапрабху говорил об этих вешах. Для них слова Махапрабху второстепенны, они находят «*гуру*», получают от него *гопи-мантру* и удаляются медитировать на тему своей жизни во *Вриндаване*. Если ты начнешь в материальном сознании размышлять об *Играх Радхи* и *Говинды*, ты неизбежно будешь думать о своих играх с противоположным полом. И вместо того, чтобы попасть в обитель *Любви*, ты попадешь в обитель похоти — не на *Голоку*, а в ад. *Чарма-мамсамайа* — *кама*, *према* — *чидананда*хма: «Плотские желания — это похоть, которая не имеет ничего общего с *Любовью*, обителью *Божественного упоения*».

Самовнушение и подражательство пагубны. Воображать Кришну и *гопи* — упражнения для ума.

Вопрос: А что, если эти упражнения делаются с верой?

Шридхар Махарадж: Ум — это материя, одна из вещественных оболочек сознания. Об этом ясно говорится в *Бхагавад-Гите* (7.4):

бхумир апо 'нао ва'йуḥ
kṣam māno budgḥur eva ча
aḥankāra uttīāam me
бхумна пра'критир атамгаḥа

Ум — одна из форм существования материи, *майяшакти*. Сознание (*джива*) выше ума (*парашакти*) и поэтому пользуется им. Над сознанием располагается Сверхсознание (*сварупа-шакти*), сознание Самого Всевышнего.

Задача ума — строить мысленные образы и вглядываться в них. Но то, что мы воображаем в уме, не имеет ничего общего с реальностью. Мысленные образы не выходят за рамки иллюзий материального мира. Воображаемое — иллюзорно, а следовательно, окрашено похотью и желанием обладать. Любое умозрительное построение — плод желаний. Ум лишь преломляет наши желания.

Вопрос: Разве чистый ум и вера не связаны между собой? Очистив ум от грязных мыслей, мы не обретаем веру?

Шридхар Махарадж: Ум не может быть чистым, чисто только сознание. Когда чистое сознание замутняется, оно превращается в ум, в мысль. Мысль — продукт замутненного сознания. Она не чиста по определению. Как камень не может породить жизнь, а материя — сознание, так мысль не может породить веру. Вера первична. Она не зависит от внешних обстоятельств, в том числе и от силы мысли. Скорее наоборот. Когда Господь приходит в сердце, ум и мысль растворяются. Не тьма порождает свет, а свет порождает тьму, когда угасает. Истина не появляется, она существует всегда. Просто сознание, очистившись, начинает ее воспринимать. Тому, кто видит истину, не требуется воображение.

Материя состоит из грубых и тонких элементов: к первым относятся земля, вода, огонь, воздух и пространство, ко вторым — мысль, рассудок и мнимое «я». Сознание, *татастха-шакти*, находится вне этих элементов. А Сознание Господа, *сварупа-шакти*, находится еще выше.

Все, что относится к *сварупа-шакти* — *бхаджана*, служение Ему. Вайкунтха и Голока — не просто нематериальны, они даже не духовны — они сверхдуховны, т.е. выходят за рамки индивидуального сознания, в котором и обитает мысль. Мысль — порождение мнимого «я», результат неверного самоопределения. А оно в свою очередь — результат желания обладать чем-либо.

В Мире Любви все иначе. Махапрабху говорит: *мора мана* — *вриндавана* — «Мой ум в той стороне, где Вриндаван. Мои мысли не бродят по просторам материального мира».

Вопрос: Значит, чистый ум существует?

Шридар Махарадж: Здесь нельзя употреблять слово «ум». Иначе получается, что мы сравниваем свое мышление с мышлением обитателей Голоки. Они тоже мыслят и чувствуют, но это не имеет ничего общего с чувствами и мыслями в материальном мире. Наши мышление и мироощущение порождены желанием обладать и наслаждаться. Мы ищем выгоду для себя. Это отравляет жизнь. От такого мышления нужно избавляться. В учении *триданди-санньяси* в *Шримад-Бхагаватам* говорится, что духовные дисциплины предполагают остановку работы ума.

ганат свадхарта нийатам уатас ча
 шрутан ча киртанани ча сад-вратани
 сарве тано-ниграха-накшанантах
 паре хи уоге манасах саматхих

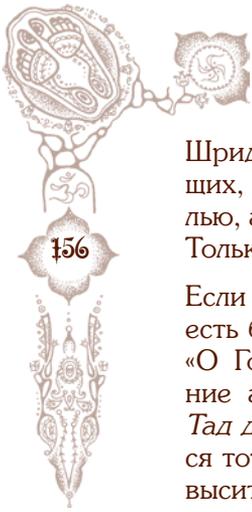
«Помощь нуждающимся, верность долгу, строгость к себе, воздержание, изучение Писаний — все это нужно лишь для того, чтобы подчинить себе ум. Обуздание мыслей — лучшее достижение *йоги*».

(Шримад-Бхагаватам, 11.23.45)

Вопрос: Вы говорили о *киртане*. Я читал, что Шрила Бхактивинод Тхакур относил *джапу* (индивидуальную молитву) к разряду *киртаны* (проповеди). А Шрила Рупа Госвами говорил, что *джапа* бывает трех видов — *манасика*, *вачика* и *упамсу*: в уме, вслух и шепотом. Какой вид *джапы* самый действенный для нас?

Шридар Махарадж: *Упамсу* — не совсем шепотом, только движением губ. В *манасике* не двигаются даже губы — молитва осуществляется в уме. Ваш вопрос — что правильно?

Ученик: Да.

Шридхар Махарадж: Правильно то, что делается не для окружающих, пусть даже воображаемых. *Джапа* читается не телом, не мыслью, а сознанием. Это внутреннее действие, работа внутреннего мира. Только такая *джапа* позволяет духовно расти.

Если попытаться сразу запрыгнуть на верхнюю ступеньку лестницы, есть большая вероятность падения. *Дасйайа те мама расо 'сту сатьям*: «О Господь, позволь мне испытать жажду служения». Это настроение абсолютно необходимо для *бхаджаны* (внутреннего служения). *Тад даса-даса-дасанам дасатвам дехи ме прабхо*: «Духовно поднимается тот, кто ищет самую низкую работу. Желание попасть наверх, возвыситься — наш злейший враг». *Прайтиштха*, желание быть в первых рядах, разрушает преданность. Шрила Прабхупада Бхактисиддханты Сарасвати говорил, что мысленное подражание обитателям Голоки Вриндавана происходит от желания возвыситься над другими, прославиться. От этого нужно бежать, как от огня. Не дай Бог попасть в лапы *прайтишти*. Это равносильно духовной смерти. Смирение и покорность, *даиньям*, — вот признак духовного здоровья.

Реальное погружение в божественную сферу

Вопрос: В *Хари-бхакти-виласе* говорится, что Святое Имя нужно повторять в уме. В других книгах рекомендуется громкое воспевание по примеру Харидаса Тхакура. Что выбрать для себя?

Шридхар Махарадж: Книжного знания недостаточно. Нужно понять суть явления. Святое Имя приходит не из книг, а по милости учителя — *садху*, *гуру* высшего порядка. Успех и *киртаны*, и *бхаджаны* зависит от помощи *садху*. Некоторые учителя действительно отдают предпочтение уединенной медитации на Святое Имя, но если это делать по собственному желанию, а не по наказу свыше, то сопротивление *майи* возрастает. И когда ты больше не можешь противостоять натиску желаний, похоти и гордыни, ты превращаешься в атеиста. Атеизм — неизбежная участь тех, кто не заручился поддержкой *садху*. Один в поле не воин, тем более — безоружный. Только под командованием опытного военачальника, с полным боекомплектом, можно идти на врага. Это и есть *киртана*.

Ключ к успеху — общение с представителем высшего мира, *садху-санга*. Мы прикасаемся к проводу, находящемуся под напряжением, значит прикасаемся к источнику электроэнергии. Без связи с прово-

Шридар Махарадж возле старейшего здания Шри Чайтанья Сарасват Матха в окружении учеников, Сакхи Бабу (слева) и Б.П.Аранья Махарадж (справа), 1940г.

дниками духовной силы — *садху* и *шастрами*, любая *киртана* и *бхаджана* бесполезны. В любом деле главное — суть, а не форма. Можно сколько угодно медитировать на Святое Имя, Кришну и *Кришна-лилы*. Но если тебя никто не связывает с Высшим миром, твоя медитация так и останется упражнением на воображение. Для начинающих преданных, практикантов, самое главное — *садху-санга* и затем *шастры*. В них он получает теоретические знания. *Садху-шастра-крипа*. А это есть проповедь, *киртана*.

Вриндаван Дас Тхакур говорит: «Один способен прокормить только себя, другой — тысячу других и себя в том числе. Кто из них лучше?». *Киртана* — это значит духовно расти и помогать в этом другим. Но это значит еще — идти на конфликт с другими, общаться с носителями иных взглядов, *асат-санга*, выслушивать их философию. Если ты не окреп, то можешь сначала соглашаться с ними, потом принимать их точку зрения, а потом и образ жизни. *Киртана*, проповедь, в каком-то смысле — агрессия. Неопытный боец, *каништха-адхикари*,

в этой борьбе может проиграть — превратиться в атеиста. Поэтому не надо бросаться в атаку без прикрытия *садху*. Научись держать оружие — пройди ступени слушания, принятия, следования и понимания основ — *шраваны*, *вараны*, *садханы* и *прапаны*. Только потом можно смело проповедовать в одиночку. А до этого лучше сражаться плечом к плечу с тем, кто постиг основы философии.

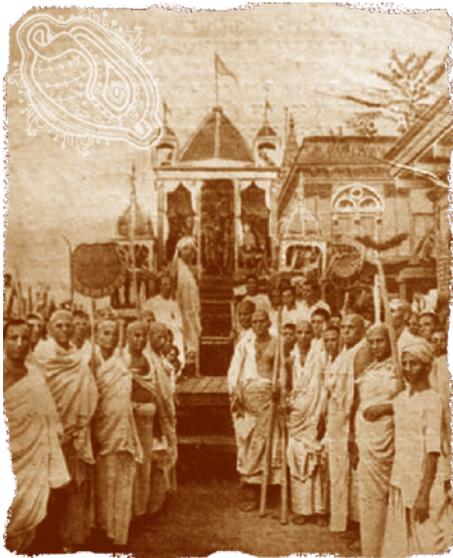
Необходимо иметь прочную связь с Реальностью, с Абсолютной Реальностью. Тогда мы неуязвимы. Научиться у *садху* распознавать суть и форму, дух и букву, то есть овладеть *самбандха-гьяной*. Только тогда можно будет разрешить кажущиеся противоречия в высказываниях *ачарьев*, понять, в каком контексте и для кого написана та или иная строка, и, самое главное, как применить это к себе. Преданному необходимо не книжное, а практическое знание.

Смирение

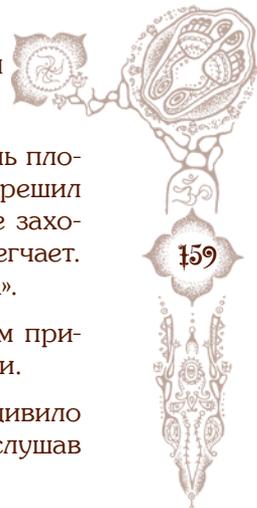
Вопрос: Вы упомянули слово «смирение». В чем смысл смирения для начинающего преданного?

Шридхар Махарадж: У каждого свое понятие о смирении и о том, как его воплощать в повседневной жизни. В общем, смирение значит «не посягать на чужое». Но это не значит, что надо снять с себя последнюю рубашку, забиться в угол и не дышать. Не нужно крайностей.

Когда наша Миссия Шри Гаудия Матх купила собственное здание на Багх Базаре в Калькутте, мы, наконец, смогли перевести Божества из арендованного здания на постоянное место. По этому случаю был устроен целый праздник с колесницей, шествием, пением, танцами и раздачей *прасада*. Когда все закончилось, и гости разошлись, было уже полночь, и уставшие преданные отравились спать. Я жил в комнате вместе с одним замечательным преданным, учеником Шрилы Прабхупады, известным профессором университета.

Калькута, праздник Колесниц

Утром он едва слышным голосом сказал: «Ночью мне было очень плохо, думал, что не доживу до утра. Я хотел разбудить тебя, но решил не беспокоить *вайшнава*. Ты устал не меньше меня, вот я и не захотел тебя тревожить. Подожду, — подумал я, — может быть, полегчает. Мне действительно стало лучше, только слабость еще не прошла».

Эти слова, произнесенные почти шепотом: «Лучше умереть, чем причинить беспокойство *вайшнав*», поразили меня, как удар молнии.

Я отправился к *Гуру Махарадже* и рассказал об этом. Его не удивило поведение нашего профессора, он знал о его скромности. Выслушав меня, он сразу же послал за врачом.

Смирение — великое качество, но мне кажется, что в подобных случаях лучше поступиться личным смирением, поскольку жизнь ученика принадлежит не ему, а *гуру*. А раз так, ты должен заботиться о себе как о собственности своего духовного учителя. Вот такое смирение я считаю правильным.

Нужно иметь чувство меры. «Меня мучает жажда, но я не побеспокою *вайшнава*. Пусть я умру, лишь бы *вайшнав* не заметил этого, иначе мои обязанности перелегут на его плечи». Здравый смысл должен быть выше принципов.

Ученик: Перед уходом из этого мира Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж тяжело болел. Он так ослаб, что даже не мог держать стакан с водой. За несколько дней до ухода он перестал принимать пищу, но всех, кто его навещал, просил угощать *прасадом*. Никого из гостей он не отпускал без угощения.

Шридхар Махарадж: Да, перед уходом из этого мира он хотел отправиться в поездку вокруг Вриндавана, на Говардхан и Радха-кунду на повозке, запряженной быками. Засвидетельствовать почтение Святым местам Игр Кришны. Но Кришнада С Бабаджи Махарадж убедил его не делать этого. Свами Махарадж был так слаб, что не выдержал бы этой поездки.

Смысл сказанного в том, что все хорошо — любая *бхаджана*, если она связана с Богом. Мы не против каких-либо видов служения. Важно знать свои возможности и делать то, что тебе по плечу. Но это не значит, что нужно брать за самое легкое. Все виды служения божественны. Нельзя говорить, что *пада-севана* хуже *смараны*, или преданный, выполняющий одно служение, ниже преданного, выполняющего другое.

Мы проводим различия между видами служения не для того, чтобы определить кто выше, а кто ниже, а для того, чтобы прославить каждого в отдельности. Когда говорится, что Лакшми выше Шукрадевы, Амбариши или кого-то еще, это делается не для того, чтобы принизить Шукрадеву, а для того, чтобы возвысить Лакшми. Обсуждать качества и положение *вайшнавов* — дело весьма серьезное. Все преданные служат Кришне, и не нашего ума дело — расставлять их по местам. Что мы можем знать об их отношениях с Кришной, находясь на низшей стадии развития? Знание о том, кто какую ступень занимает в иерархии преданного служения, берется не из книг, а нисходит по цепи преемственности. Это не набор сведений, которые вы получили из книг, а потом цитируете студентам.

Безусловно, раз нам дана способность рассуждать, мы должны ею пользоваться. Но в этом надо знать меру. Нужно быть осторожными в выводах, особенно, когда дело касается иерархии *вайшнавов*.

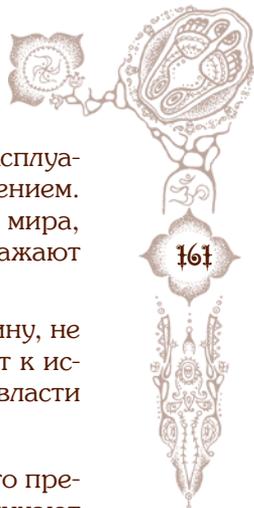
Вопрос: Вы как-то говорили, что обладающий смирением не может претендовать на какое-либо положение в иерархии. Почему?

Шридар Махарадж: Потому что раб не занимает значительного положения. Он — собственность хозяина. Он — раб божий. Что прикажет хозяин, то он и сделает. Не посторонние, а хозяин. Смирение — значит быть покорным не всем, а только хозяевам — Господу и *вайшнавам*.

Когда Хануман поджег Ланку, это был высший акт смирения. Он выполнил приказ своего господина Шри Рамачандры. Смирение — это преданность и верность хозяину, Высшей Власти или Ее представителю. Преданность не людям с улицы, не тиграм и змеям, а Господу и *вайшнавам*. Служить не интересам людей или животных, а интересам Господа. Смиранный не загоняет себя в рамки принципов и предубеждений, он не перечит *вайшнавам*.

Когда люди говорят «смиранный», это звучит как «безвольный, не от мира сего, сумасшедший». Преданный, действительно, не от мира сего, но не сумасшедший. Людям кажется, что если кто-то не служит их потребностям, то он безумен. Они считают себя венцом творения, поэтому все должны им служить, включая самого Бога. Безумец отличается от смиренного тем, что у него нет никакой точки опоры. Тогда как суть смирения — иметь точку опоры в Вечном, а не в бренном мире.

Прабхупада определял смирение как «отсутствие духа наслажденчества». Желание наслаждаться, обладать или эксплуатировать — это агрессия, антипод смирения. Смирение подразумевает абсолютно бес-

корыстное служение. У преданного есть два врага — желание эксплуатировать и отречение. Ни то, ни другое не совместимо со смирением. Отречение и желание обладать противоречат самой природе мира, вносят в него дисгармонию. Они — причина иллюзии, они искажают реальность.

Желание обладать или намерение отречься отдаляют от нас истину, не дают вырваться из иллюзорного мира. Смирение же приближает к истине. Иллюзия — удел безумных. Поэтому те, кто находится во власти корысти, — безумны, а смиренные вполне разумны.

Вопрос: А как быть с духовной агрессией, соперничеством? Часто преданные, выполняющие одно и то же служение, соперничают между собой. Разве это смирение?

Шридхар Махарадж: Если это действительно служение Высшему Центру, то оно неизбежно совершается со смирением. Преданный получает вдохновение и руководство к действию свыше и объединяет свои усилия с теми, кто так же, как и он, выбран для этой *лилы*. Каждый из них связан с Абсолютным миром, и если возникает соперничество, значит так задумала Йогамаяя, распорядительница мира служения.

Они не повинны в соперничестве, поскольку выполняют требование Высшего Центра. Мы уже говорили: *Ахер ива гатих премах свабхавакутила-бхавет* — «Абсолют движется не по прямой, а зигзагами, как змея, потому что Ему так нравится». На первый взгляд, зачем усложнять, зачем устраивать конфликты? Но Ему нравится играть, такова Его природа. Игра подразумевает разнообразие. Кришна любит, как Его преданные соперничают друг с другом в служении Ему. В этом нет их вины. Он так хочет.

Что делать?

Вопрос: Значит, мы не должны посягать на чужое. Соперничать можно, а вторгаться на чужую территорию нельзя?

Шридхар Махарадж: Наш долг — быть готовым в любую минуту выполнить любой приказ. Необходимо абсолютное подчинение Высшей Власти.

На войне командир решает, какой взвод первым пойдет в атаку. И солдаты не спрашивают: «Почему мы, а не другие? Почему мы первые должны погибать? Это несправедливо — мы умрем, а победа достанется другим». Как вы думаете, это преданность долгу?

Ученик: Нет.

Шридхар Махарадж: Конечно, нет. На войне тебя посылают на передовую, и ты не имеешь права отказаться. Кто должен воевать в первых рядах, решает командир. Приказ отдан: «Первый, второй, третий взводы — в атаку!». И они идут. Неподчинение равносильно смерти. Для преданного — духовной смерти.

Преданность относительная и абсолютная

Ученик: Махарадж, а как в случае с Пандавами? Арджуна выполнял любые приказания Кришны — стрелял, сражался. Делал все, что прикажут. А Юдхиштхира иногда ослушивался. Но когда они отправились в последний путь, *махапраштхану*, Арджуна пал первым, а Юдхиштхира продолжал идти.

Шридхар Махарадж: Преданность никак не связана с длительностью жизни. То, чего добился Юдхиштхира, не имеет отношения к преданности. Его жизнь и дела не выходили за рамки материального мира — он был сама праведность. За братьями всю дорогу шел Ямарадж в облике собаки. Он забрал Арджуну, Бхиму и всех остальных братьев. Он знал, кого и в какую минуту забрать. В конце концов братья попали в рай, на Сваргалоку.

Пандавы, вечные друзья Кришны, отправились к Нему. А их земная смерть и прохождение через рай — один из этапов путешествия, из которого мы узнаем о судьбе Дурьедханы. В раю они увидели Дурьедхану и его окружение. Нам указывают — несмотря на то, что Дурьедхана был врагом Кришны и Его преданных, после смерти его ждала судьба праведника.

Юдхиштхира находился в *саттва-гуне*. Его тело состояло из благодати — поэтому он оказался в раю, оставаясь в прежнем теле. Погибший в бою воин, независимо от того, был ли он праведником или нет, отправляется в рай. Если он до этого грешил — ему нужно сменить тело, если вел праведную жизнь — этого делать не обязательно. Дурьедхана получил новое тело, Юдхиштхира остался в прежнем.

Царство небожителей не имеет ничего общего с духовными мирами Вайкунтхи, Двараки, Матхуры и Голоки. Рай — обитель праведников, мирских добродетелей, *пракрита*. Духовный мир — *апракрита*. Там нет ни добра, ни зла, в мирском понимании.

В истории о Кешава аватаре говорится, что Вишну пообещал Земле освободить ее от бремени грехов с помощью двух своих волос — черного и белого. Он вырвал два волоса и велел им принять облик Кришны и Баларама. В этом случае Кришна и Баларама явились не как Бог, а как *бху-бхара-харанкари*, аватары Бога. Они должны были освободить Землю от грехов. Когда нисходит Сам Господь, *сваям-бхагаван*, Он просто наслаждается, предается разнообразному отдыху. Кришна Вриндавана отличается от Кришны, выполняющего задачи. Когда Кришна Вриндавана нисходит в материальный мир наслаждаться, Он попутно выполняет задачи аватар.

Примеров этому в материальном мире сколько угодно. Когда глава государства приезжает в провинцию, он подменяет собой главу местной власти. В присутствии главы государства чиновники низшего ранга подчиняются не губернатору, а непосредственно президенту. В это время глава местной власти как служащий государственного аппарата заменяется президентом. Когда высшее начало поглощает низшее, низшее теряет свое значение. Когда высшее удаляется, низшее снова возвращается в свое прежнее положение.

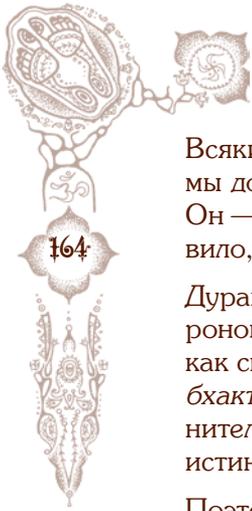
Нитай-Гаурахари бол! Мы молим Нитья-нанду Прабху, чтобы Он простил нам оскорбления, которые мы могли допустить, обсуждая такие деликатные темы, как положение преданных в иерархии служения. «Нитьянанда Прабху, прости, если я обидел кого-то из этих великих душ. Верни мне смирение».

сарва-вайшнавера па'йе
 кару натакара
 итхе апарадха кичху нахука атара

Вриндаван Дас Тхакур говорит: «Я склоняюсь к стопам вайшнавов и молю, чтобы, служа им, никого из них не обидеть».

Кришна и Баларама

Всякий раз, касаясь качеств и мотивов поведения великих преданных, мы должны просить Нитьянанду Прабху простить нам нашу дерзость. Он — спаситель падших, *патита-павана*. Он — *адоша-дарши* и, как правило, не обращает внимания на оскорбления.

Дураки ломятся в дверь, которую ангелы на цыпочках обходят стороной. Обсуждая такие деликатные темы, как чувства преданных, мы как свиньи лезем в алтарь, вторгаемся без разрешения в святая святых *бхакти*. Поэтому всякий раз нужно молить наших заступников и хранителей о снисхождении. За неправильное толкование философских истин, *апасиддханту*, приходится платить дорогой ценой.

Поэтому в обязанности Сварупы Дамодара входило проверять все произведения преданных на соответствие философии *вайшнавов*, прежде чем они попадали на суд Махапрабху. Чтобы не обидеть Махапрабху, Сварупа Дамодар оберегал Его от всякого рода извращений *вайшнавского* учения. Извращение философии оскорбляет наших учителей.

У Калидаса есть рассказ о царе, которому понадобился слуга — носить паланкин. Он указал страже на первого попавшегося нищего, не подозревая, что тот был ученым-богословом — *пандитом*. В дороге паланкин сильно трясло, потому что новый слуга прыгал или резко останавливался, чтобы не раздавить муравьев. Когда царю это порядком надоело, он крикнул:

— *Скандам ким бадхати?* Тебе больно за плечо?

Новый слуга ответил:

— *На татха бадхате скандам йатха бадхати бадхате:* Мне больно не за плечо, а за то, как ты коверкаешь язык. Вместо «*бадхати*» тебе следовало сказать «*бадхате*».

Обитателей высших сфер сознания волнует совсем другое. Их может оскорбить не грубое действие, а грубое изложение мысли. Поэтому мы не должны вторгаться в этот сад как любопытные туристы, а смиренно просить допустить нас туда в качестве слуг и стараться не причинить беспокойства никому — ни травинке, ни деревцу, ни человеку. Там течет своя жизнь, и представить ее мы не в состоянии. А тот, кто распространяет свои фантазии, тот занимается не *хари-катхой*, а словоблудием.

Глава семнадцатая

НАВСТРЕЧУ ЗАРЕ

и первый принес в мир идею безоглядой преданности

Шрила Бхактивинод Тхакур появился на свет в 1838 году в известной семье Каястха, носившей титул Датта. В Калькутте есть район Хат-кола Датта, названный в честь этой семьи. Возле Бирнагара находилось большое селение под названием Ула. Предки Бхактивинода Тхакура по материнской линии владели здесь почти всеми землями. В Уле он родился и вырос. В Кришнанагаре он поступил в колледж и блестяще окончил его. Уже в юности он стал известен в кругах индийской интеллигенции. Его незаурядное мышление и эрудицию отмечали многие современники, в частности, известный христианский миссионер и просветитель Дж. Дафф, основатель Шотландского Христианского Колледжа. В то время под влиянием Даффа многие молодые бенгальцы приняли христианство. Идеи христианства не были чужды и Бхактивиноду Тхакуру. Но он сближается с обществом Брахмо — последователями Рама Мохана Райи. Одним из самых близких друзей Бхактивинода становится Двиджендранатх — старший брат Махариши Девендранатха Тагора.

Закончив учебу, Бхактивинод поступает на государственную службу, и его направляют в Ориссу. По совместительству его назначают инспектором Главного храма в Джаганнатха Пури. Там он впервые читает *Шримад-Бхагаватам* и открывает для себя философию вайшнавов.

Он интересуется жизнью и учением Чайтаньи Махапрабху, изучает *Чайтанья-чаритамриту*. Постепенно Бхактивинод Тхакур охладевает к идеям Рама Мохана Райи, хотя в обществе Брахмо от него по-прежнему ожидают деятельного участия. Там считают странным, что молодой образованный человек увлекается полузабытыми сентиментальными идеями Чайтаньи.

Бхактивинод Тхакур был великолепным публицистом и блестящим оратором. В Динаджпуре, на одной из лекций по *Шримад-Бхагаватам*, он заявил, что порывает с обществом Брахмо и будет проповедовать *вайшнавизм* в духе учения Махапрабху. Он прочел огромное количество Священных книг, много написал сам. Созданные им произведения являются классикой *вайшнавизма*.

Шрила Бхактивинод Тхакур со своим сыном Бимал Прасадом

В преклонном возрасте Бхактивинод Тхакур уходит от дел и решает провести остаток дней во Вриндаване. Но ему не дает покоя часто повторяющийся сон, в котором он ищет место рождения Шри Чайтаньядева. Бхактивинод Тхакур отправляется в Кришнанагар, где снова поступает на государственную службу и получает доступ к местным архивам. С помощью архивных материалов и вдохновения он находит место рождения Махапрабху в Майяпуре, в местечке Йогапитх.

Позже он объездил все окрестности Навадвипы и, основываясь на свидетельствах Писаний, описал Святые места в *Дхаме* Махапрабху. Он построил Храм в месте, где родился Махапрабху, и организовал совет попечителей, призванный поддерживать жизнь Храма, а незадолго до смерти передал руководство советом своему четвертому сыну Шри Бималу Прасаду — Шриле Бхактисиддханте

Сарасвати Прабхупаде.

Поначалу Прабхупада не был уверен, что справится с руководством Храмом, но спустя годы руководил не только Йогапитхом, но и десятками храмов и проповеднических центров по всей Индии. Огромную помощь в непосредственном управлении Храмом ему оказывал

Кунджабихари Видьябхушан (Шримад Тиртха Махарадж). Постепенно вокруг Прабхупады собралось много образованных людей, цвет бенгальской интеллигенции. Вместе с ними он основал Шри Гаудия Матх и до последних дней проповедовал учение Махапрабху.

Когда Шрила Бхактивинода Тхакур ушел из жизни, Прабхупада устроил вечер его памяти в городском собрании, куда среди прочих были приглашены ректор Университета Метрополитен Бипин Пал, ученые Сатиш Саркар, Панчкари Бандопадхьяй и другие.

Новое видение

Современники очень высоко отзывались о Шриле Бхактивиноде Тхакуре, признавая новизну и оригинальность его идей. Он совершил поворот в богословии и философии в целом: *вайшнавизм*, который раньше воспринимался как одна из ветвей индуизма, он представил строго научным учением.

Шишир Гхosh как-то сказал: «Все знают о шести преемниках Махапрабху — шести *госвами* Вриндавана, но Бхактивинода Тхакура следует по праву считать седьмым *госвами*. Он открыл миру Шри Чайтанью Махапрабху». И по сей день он живет в книгах, в которых представил учение Махапрабху и *Бхагаватам* в соответствии с пониманием современного человека. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед Его Милостью.

Жилище Шрилы Бхактивинода Тхакура

Главный гуру Шрилы Прабхупады

Хотя Прабхупада по совету Бхактивинода Тхакура принял посвящение у Гаура Кишора Бабаджи Махараджа, Бхактивинод Тхакур по сути оставался его *гуру* и наставником. Во всем, что делал и чему учил Шрила Прабхупада, присутствовал Бхактивинод Тхакур, конечно, не физически. Открывая *матхи*, он давал Божествам имена Винода Виласа, Винода Рама, Винодананда, Винода Прана и т.п. Он во всем видел своего *Гурудева*. Его восприятие Шри Шри Радхи Говинды или Шри Чайтаньи Махапрабху немыслимо без влияния Бхактивинода Тхакура. В одном

стихотворении я попытался передать свое видение Бхактивинода Тхакура и, по-моему, именно этим снискал расположение Прабхупады. Ему понравилось, как я постарался показать величие его *Гурудева*. Мне кажется, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами бесконечно добр к каждому, кто испытывает привязанность к Бхактивиноду Тхакуру.

Прабхупада считал себя вечным должником Бхактивинода Тхакура и чтит его как воплощение Шримати Радхарани и Гададхара Пандита, т.е. как идеал *гуру, гуру-таттва*. Для нас *гуру-таттва* — это Гададхара Пандит в *Гаура-лиле* и Шримати Радхарани в *Мадхура-расе Кришна-лилы*. Однажды Шрила Прабхупада сказал: «Если мы откроем глаза и взглянем внимательнее, мы увидим в *Гурудеве* Шримати Радхарани». *Гурудев* дает нам то, что дает Шримати Радхарани. *Вайшнав*ы — это русло реки, по которой течет Божественная Милость, а источник ее — Шримати Радхарани. Именно так Шрила Прабхупада трактовал Бхактивинода Тхакура.

Гададхар Пандит

saḥśraḍ-ḥaritvṛṇa saṁasta-śaṣṭraṁ
yuktas tātḥa bhāvātā eva saḥśraḥ
kṛt tu prabhṛt āḥ priā eva tāsā
vande gurṛḥ tiri cāranaravindam

«Писания гласят, что *Гурудев* — Сам Господь, и чистый преданный видит его таковым. Он не отличим от Господа и в то же время отличается от Него, как слуга отличается от господина. Я в смиреннии склоняюсь к лотосным стопам моего Божественного Повелителя — *Шри Гурудева*».

Гурудев — это прозрачная среда, сквозь которую можно видеть высший объект служения и установить с ним связь. Душа «передает» свое служение Господу через *Гурудева*. Кто искренне настроен служить, тому Господь позволит связаться с Собой через своего представителя. К *гуру* нельзя относиться как к обычному человеку, он — посредник в цепи служения. Как это происходит, видят лишь те, кто проникает взором сквозь внешнюю оболочку, кто видит глазами веры. Чем глубже вера, тем больше Господь виден в *Гурудеве*. Понятие *гуру, гуру-таттва*, почти необъяснимо. Его можно увидеть в материальном мире, но его здесь нет. *Гуру* больше, глубже материального мира. Он воплощает в себе все самое чистое, возвышенное и благородное.

У гуру нет материальных качеств, его невозможно воспринять чувствами и рассудком. Он вне брэнного, относительного мира. Прабхупада показал своим примером, своей жизнью и учением, как надо искать милости Гурудева. Гурваика-ништха — пример исключительной верности Гурудеву. Бхактивинод Тхакур был для Прабхупады всем.

Непреклонная верность Шри Чайтанье

Вопрос: Правда, что Шрила Бхактисиддхант Сарасвати критиковал знаменитого санскритолога начала XX века Ишварачандру Видьясагара?

Шридхар Махарадж: В одной из своих книг Видьясагар писал: *ишвараниракара-чайтанья-сварупа* — «Бог не имеет образа, Он — сгусток сознания». Прочитав это, юный Сарасвати Тхакур отправился к Видьясагару: «Откуда вы взяли, что Бог не имеет облика? Где вы это прочли? Творец, создавший формы, Сам бесформен? Тот, кто создал качества, не имеет качеств? Вам не кажется это абсурдным? Разве не разумней предположить, что сознание, из которого все произошло, имеет качества сознания, а следовательно, и форму. Это же очевидно!».

Видьясагар не стал вступать с Сарасвати Тхакуром в дискуссию. Признанный корифей богословия не счел уместным отвечать на доводы дерзкого юнца. Но Бхактисиддхант Сарасвати исполнил свой долг — указал Видьясагару на абсурдность его выводов. Это было в его природе — вызывать на философскую дуэль тех, чьи взгляды расходились с философией Махапрабху. Сила его логики была такой, что, обычно, самый первый довод не оставлял от философии оппонента камня на камне.

Вопрос: Никаких компромиссов?

Шридхар Махарадж: Абсолютно никаких. Однажды Рабиндранат Тагор написал статью, искажающую идеи *вайшнавизма*, и подписался псевдонимом. Прабхупада разгромил его статью в том же журнале и тоже подписался псевдонимом.

Вопрос: Вы лично общались с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати?

Шридхар Махарадж: Да, мне довелось бывать с ним довольно много. Возможно, ему нравилось, что я нахожусь рядом. Послушать его приходило множество людей. Память его уже не была столь остра, как раньше, и он не мог сразу вспомнить нужные строки из Писаний, чтобы

подтвердить свою мысль. Я и некоторые другие преданные цитировали за него Писания — иногда по его просьбе, иногда даже опережая ее. Естественно, тексты Писаний и их толкование мы когда-то услышали от Прабхупады.

Мужество первопроедца

Бхактивиноду Тхакуру пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться признания открытого им места появления на свет Шри Чайтаньядева. Тогда это был заброшенный пустырь. Многие не верили, что здесь когда-то родился Махапрабху. Поначалу Бхактивинод Тхакур распорядился построить там небольшое кирпичное здание и установить Божество Махапрабху.

Позднее там был воздвигнут храм. Но *брахманы*, готовившие пищу для подношения, не хотели там жить — это было отдаленное и небезопасное место. Наконец, Бхактивинод Тхакур нашел *брахмана*, который согласился там жить и служить Махапрабху, но при одном условии — ему позволят курить *ганджу*. Чтобы служение не останавливалось, Бхактивиноду Тхакуру часто приходилось собственноручно набивать *брахманскую* трубку. Бывало, приходившие навестить Бхактивинода Тхакура почтенные граждане заставляли его за этим неблаговидным занятием. Но служение Махапрабху он ставил выше принципов.

Йогапитх, храм возведенный на месте явления Шри Чайтаньядева

Нашему Гуру Махараджу тоже приходилось идти на ухищрения ради проповеди. Однажды, пригласив в Майяпур губернатора Бенгалии англичанина Андерсона, он распорядился снять для него и его свиты гостиницу «Калькутта» целиком, где для Андерсона готовили европейскую пищу, в том числе и мясную. Гуру Махарадж попросил хозяина лично обслуживать Андерсона и его сопровождающих.

На Западе в проповеднических центрах Гаудия Матха он разрешил готовить для посетителей мясные блюда. Мне показалось это ужасным. Но он мне ответил: «Я уже принял это решение тысячи рождений назад. Ради служения Махапрабху мы готовы поступиться любыми принципами». Он сказал буквально — «любыми принципами». *Вайкунтха-вритти* — никаких

ограничений (*кунтх*). «Я готов на все, чтобы учение Махапрабху распространилось по всему миру. Для этого все средства хороши, я не остановлюсь ни перед чем. Формальные принципы не имеют значения. Главное — спасти заблудшие души». Отправляясь проповедовать на запад Индии, Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж тоже рисковал быть обвиненным в отступлении от традиций и в осквернении среди безбожников. Следуя примеру нашего *Гуру Махараджа*, он поступался принципами ради спасения тысяч душ и принес учение Махапрабху в вертеп греха и порока. Чтобы спасти жильцов горящего дома, порой приходится бросаться в огонь.

Божественное видение Бхактивинода Тхакура

Вопрос: Правда, что Бхактивинод Тхакур обладал даром предвидения?

Шридхар Махарадж: Да, он говорил, что *према-дхарма* — религия, основанная на чистой Любви, настолько самоочевидна, что любой разумный человек примет ее как самую непорочную и возвышенную. Каждый, в ком есть здравый смысл, поймет, что любовь дороже Богу, чем заповеди.

Бхактивинод Тхакур пишет: «Западная мысль более свободна и легче поступает догмами. Запад склонен к поиску и анализу, поэтому скорее примет идею Божественной Любви Махапрабху. Я убежден, что в будущем многие мыслящие люди Запада встанут под знамена Шри Чайтанья». Разъезжая с лекциями по Бенгалии, он неоднократно произносил эти слова.

Когда Шрипад Бхакти Саранга Госвами Махарадж вернулся из проповеднической поездки в Англию, с ним приехал некий господин Барчетт. В Матхе на Багх Базаре состоялось собрание, на котором председательствовал Хиран Датта, известный ученый и богослов. Он вспоминал, что когда учился в колледже, у них выступал с лекциями Бхактивинод Тхакур. Бхактивинод Тхакур говорил, что идеи Махапрабху очень близки западному мышлению, и что когда-нибудь Запад примет *санкиртану* и *вайшнавизм*. «Теперь, — сказал Хиран Датта, — я вижу, что эти предсказания сбываются».

Дерево Ним, под которым родился Господь Чайтанья

Вопрос: Махарадж, вы когда-нибудь лично встречались с Бхактивинодом Тхакуром?

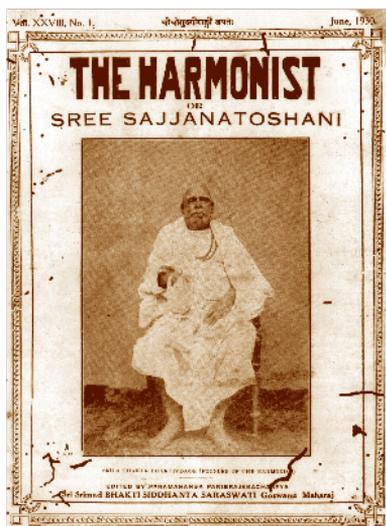
Шридхар Махарадж: Нет, он ушел из жизни в 1914 году, я присоединился к Миссии в 1926-ом, двенадцать лет спустя.

Вопрос: Может быть, вы встречались с кем-то, кто знал его лично?

Шридхар Махарадж: Я знал Парвата Махараджа, который жил с ним в одном доме в Сурабхи-кундже, куда Бхактивинод Тхакур переехал после ухода с государственной службы.

“Проповедуйте Святое Имя”

Парват Махарадж рассказывал, что их разделяла тонкая стена-перегородка. Бхактивинод Тхакур вставал в три часа утра и, гуляя по саду, громко повторял маха-мантру: *Харе Кришна, Харе Кришна*.

Альманах, издаваемый Шри Сарасвати Тхакуром

Тхакур почти кричал, словно звал кого-то издалека. Когда он уставал, то садился на каменный приступок возле дома. А через какое-то время поднимался и опять громко звал: *Харе Кришна, Кришна*. Было ощущение, что он потерял кого-то очень близкого и теперь пытается его найти: *Кришна, Кришна!* Он звал своего Господа.

Еще один человек, адвокат по имени Рам Гопал Видьябхушан, рассказывал, что некогда слышал об одном государственном чиновнике, образованном и влиятельном человеке, который принял вайшнавизм и стал отшельником-бабаджи. Однажды Рам Гопал с приятелем отправились посмотреть на этого бабаджи. Они приехали в Годрум, нашли его хижину и, чтобы завязать разговор, попросили рассказать что-нибудь о Кришне и Его Имени.

И бабаджи, а это был Бхактивинод Тхакур, ответил: «Вы хотите услышать о Кришне? Вам интересно знать, что такое Имя Кришны? Вы хотите получить от меня *Кришна-наму*? Вам необычайно повезло! Вас привлекло Имя Господа. Его Имя — это..., это...». Он замолчал. Наверное, пытался подобрать нужное слово и не мог... Он закрыл глаза, его тело вдруг стало преображаться, и случилось то,

что описано в его стихотворении *Шри-Нама-махатмья*:

кришна-ната гуаре ката бана
 вишайа-васананане тора чита сага гужаване
 рави-танпта марубхуми сага
 Карна-рандхра патха гуаа хриги маджжхе правешуйа
 варишайа тугуха анурама (1)

хридааа хаите бане гуживара агреме чане
 шабда-руне наче анукишана
 кантхе торе бханге свара анга кане тхара тхара
 стхара хаите на паре чарана (2)

чакиве гуара дехе гхармта нунакитта саба чарта
 виварна хаила каневара
 мурчхита хаила мана панагера агатана
 бхаве сарва-деха гжара гжара (3)

кари' эта упадрава чите варише тугухадрава
 торе даре премера сагаре
 кичху на буджхите гуна торе та' батула кайла
 тора чита-вита саба харе (4)

пану ашрааа та' ра хена вивахарта та' ра
 баните на пари э сакана
 кришна-ната уччхатааа тахе тахе сукхи хааа
 сеи тора сукхера самбана (5)

премера каника ната адбхута Расера гхата
 хена бана карауе пракаша
 шшат викашми нунах деххааа ниджа-рупа-гуна
 чита-хару' нааа кришна-наша (6)

пурна викашита хануа враджхе торе тааа пануа
 деххааа торе сварупа-винаса
 торе сугуха деха гуаа кришна-наше ракихе гуаа
 э дехера каре сарва-наша (7)

кришна ната-чинтамани акхила-расера кхани
 нитта-мукита тугуха-расатааа
 натера банаш таа саба нау' е хаи хата
 таве тора сукхера угааа (8)

Чакше дхара: «Из моих глаз слезы льются ручьями»; *дехе гхармта*: «...тело покрывается испариной»; *мурчхита хаила манна*: «...я лишаюсь чувств»; *кари' ета упадрава*: «...Святое Имя повергает меня в смятение»; *читте варше шуддха-драва*: «...захлестывая сердце волнами блаженства»; *море даре премера сагаре*: «...погружая меня в пучину любовного экстаза»; *кичху на буджхите дила, море та'батула кайла*: «...я проваливаюсь в неизвестную реальность и теряю рассудок»; *мора читта-вита саба харе*: «...в этом состоянии я перестаю ощущать собственное существование».

Рам Гопал Видьябхушан рассказывал, что собственными глазами видел эти эмоции у Бхактивинода Тхакура. «Мы просто попросили его рассказать о Кришне. «Вам интересно знать о Кришне? Кришна — это...». И дальше не смог произнести ни слова. Он пытался, но чувства не позволяли ему говорить. Его голос дрожал, он плакал. Он словно перенесся в другую реальность».

Вопрос: Правда ли, что до Бхактивинода Тхакура об учении *вайшнавов* почти забыли?

Шридхар Махарадж: До Бхактивинода Тхакура *вайшнавизм* как таковой почти перестал существовать. Подражатели, *сахаджии*, и другие мнимые последователи Махапрабху сделали все возможное, чтобы похоронить *вайшнавизм*. Бхактивинод Тхакур буквально возродил его. Но главное — он ясно изложил богословие *вайшнавов*, развенчал мертвые догмы и отделил суть от формы. Благодаря ему *вайшнавизм* стали принимать мыслящие люди, не связанные религиозными догмами и стереотипами. Он бросил нам спасательный круг из Высшей Реальности.

Для дискредитации *гаудия-вайшнавизма* особенно постарались пресловутые *бабаджи*. Они объявляли себя выше всех каст, позволяли себе жениться или просто жить с женщинами. Ссылаясь на слова Махапрабху, что воспевание Святого Имени очищает от всех грехов, прошлых и настоящих, они заявляли, что им не нужны никакие правила, и откровенно предавались разврату. Дескать, повторяй *харе кришна* и делай, что хочешь. Что самое отвратительное — они прикрывались при этом *вайшнавизмом*. Своими словами и поведением они порочили доброе имя

Махапрабху и позорили *вайшнавов*. Даже инициацию они превратили в средство обогащения.

Бхактивинод Тхакур показал красоту идеи преданности и создал Гаудия Матх, чтобы воплотить эту идею в жизнь, дать людям возможность учиться преданному служению. Прабхупада считал своей зада-

Бхактивинод Тхакур в бытность мировым судьей

чей привлечь к *вайшнавизму* образованную часть общества. Организация нужна для того, чтобы души, ищущие связи с Высшей Реальностью, могли объединиться.

Ученик: Чем больше мы узнаем о таких *вайшнавах*, как Бхактивинод Тхакур, тем больше ощущаем собственную ничтожность.

Шридхар Махарадж: Да. Остается лишь просить Всевышнего дать нам возможность служить Шриле Бхактивиноду Тхакуру.

Глава восемнадцатая

СОЛНЦЕ ПО ИМЕНИ КРИШНА

брести убежище, *ашраю*, значит найти защиту у высшего. *Ашрая* означает «над головой», т.е. то, что нельзя по-
прыть ногами. Главная мантра *Вед* гласит:

тад вишнох парамат падам сада пашьянти сураях
дивива чакшур ататам

Святые стопы Вездесущего — *йах идам вяпноти вишнух* — наше единственное убежище. Это означает, низшая часть Его бытия — наша высшая цель, наше прибежище. *Парамат* — «высшее со всех точек зрения». Это очень важно понять — Господь выше кого бы то ни было. Тот, кто существует безусловно, существует вечно. Он осознает свое существование и наслаждается им. Это три качества бытия: вечность, осознание себя и блаженство. Абсолют обладает этими качествами в наибольшей степени — *парамат падам*. *Сада пашьянти сураях*: «Мудрый всегда помнит об этом и на основе этого знания строит свою жизнь».

В отличие от животных, чье сознание зажато в тиски примитивных инстинктов, человек обладает развитым сознанием, что позволяет ему размышлять о высшем. В отличие от животных у человека есть идеал, высшая идея, к которой он стремится. *Дивива чакшур ататам*: «Это не что-то расплывчатое и неопределенное. Идеал так же реален, как солнце в небе». Недостижим, но реален. *Тад вишнох парамат падам*: «Мы сознаем это и тянемся к нему. Мы — дети мира сознания». Пока у нас есть идеал, мы живем как единицы сознания, и у нас есть надежда вернуться в мир сознания.

Животное сознание — мир смерти

ਫ਼ਵਮ ਤੁ ਰਾਯਾਨ ਮਾਰਿਸ਼ਯਾਮਿ ਪਾਸ਼ੁ-ਬੁਧੁਧਿਮ ਯਮਾਮ ਡ੍ਯਾਯਾ

(ਊਰੁਮਾਯ-ਭ੍ਯਾਗਵਾਮਾਮ, 12.5.2)

В конце *Шримад-Бхагаватам* Шукрадева Госвами дает царю Парикшиту последнее наставление: «Это учение — не просто еще одна интересная философия, оно должно быть точкой опоры в вечности. Иллюзия, как змея, подкрадывается незаметно и наносит смертельный удар. Невежество подбирается исподтишка и увлекает нас в болото животного сознания. Мы полагаем, что являемся плотью. Мы боимся смерти, хоть и знаем, что плоть бrenна. Чтобы выбраться из болота животного сознания, нужна опора, твердая почва под ногами, — нечто более осязаемое, чем иллюзия.

Дивива чакшур ататам ... маришъети пашу-буддхим имам джахи: «Избавься от животного сознания — перестань сознавать себя плотью. Ты не кусок плоти, а сознание. Ты будешь жить вечно. Тебя ничто не держит в мире смерти, кроме иллюзий. Иллюзия заставляет тебя думать, что ты рождаешься, стареешь, болеешь и умираешь. Думая так, ты опускаешься до уровня животного сознания. На самом деле умирает лишь твоё тело, твоё очередное наваждение. Очнись, приди в сознание, ты — вечный дух, бессмертная душа».

Шукрадева Госвами принес нам добрые вести — Бог существует, находясь вне сферы добра и зла в Высшем Мире сознания, а мы не только бессмертны, но являемся частицами этого Мира. Поэтому он говорит: *пашу-буддхим имам джахи* — «Избавьтесь от мании смерти. Когда-то вы вообразили себя бrenным куском материи, а теперь не можете избавиться от этого наваждения. Верните себе утраченное достоинство, вспомните, что вы — сознание, вечная душа».

Колесо перерождений Самсара
индийская миниатюра

Прежде всего нужно понять, что мы, носители индивидуального сознания, находимся на стыке двух миров: Сверхсознательного и бессозна-

тельного (материального). Мы — *татастха* — занимаем пограничное, а следовательно, неустойчивое положение. Мы балансируем на грани, поэтому нам нужна точка опоры, прибежище — либо внизу, в мире собственного иллюзорного сознания, либо наверху, в Мире Сознания Бога. Святые предлагают нам второй вариант, поскольку Сверхсознание нам ближе, чем материя: «*Таташтха-джива*, найди убежище в *сварупа-шакти*».

Свет внутри света

Парамам падам чакшух: «Святые стопы Вишну, Нараяны, Кришны светят тебе, словно солнце». *Чакшух* означает «видящий» или то, что позволяет нам видеть предметы. Если Оно угасает, все погружается во тьму. Вишну — свет света, иначе говоря, Он делает свет видимым. Нужно всегда помнить, что над нами находится иная сфера бытия, земля Сверхсознания, наше желанное прибежище, и мы дети этой земли. Это не просто интересная информация, это должно перевернуть наше сознание. Наш родной дом не в брэнном мире «нелюви», а за его пределами, в ином измерении, в Мире вечной Любви и Красоты. Но там ты — не равный среди равных, а слуга среди повелителей. В противном случае есть опасность скатиться до подражательства, *сахаджии*. Мироздание состоит из множества пластов, отделенных друг от друга. Так мир «нелюви» отделен от Мира Любви, и мы должны прорвать этот рубеж, пробить «Линию Гинденбурга».* Я привел этот пример, чтобы помочь вам яснее представить подлинную картину мира.

Страна служения

Главная идея *Риг-веды*, первого послания Высшего Мира, гласит: «Существует Высший Мир — мир над вами. «Над вами» — по шкале сознания. Если вы — сознание, то есть более высокое сознание. Вы задуманы как сознательные единицы. Ваша естественная среда обитания — Мир Сознания. Там ваш родной дом и вечное прибежище. Чтобы попасть туда, нужно в корне изменить свое отношение к окружающему — от потребительского к покорно-смиренному. Здесь ты царь низшей среды, там — слуга высшей. Здесь ты — «над», там ты — «под».

* Пауль фон Гинденбург (1847-1934) — выдающийся германский военачальник. Во время Первой мировой войны создал линию обороны на Западном фронте, которая тянулась от Суассона до Лаона. Англо-французским войскам так и не удалось ее прорвать. В честь своего создателя она была названа «Линией Гинденбурга».

Гротескная форма вселенной с ее разнообразными обитателями

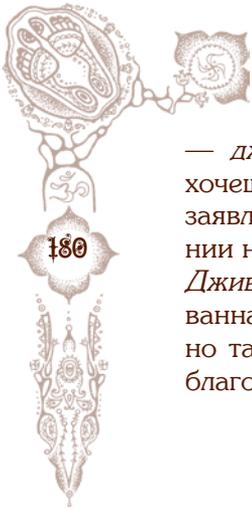
Тот мир построен из «вещества» более совершенного, чем ты. Если хочешь попасть туда, преклони колени и попроси принять тебя в качестве слуги. Если нет, примеряй дальше наряд господина. Выбор за тобой — служить на небесах или царствовать в преисподней. «Быть первым в провинции или вторым в Риме». Решай сам. С Кришной, Абсолютом, ты найдешь то, чего всегда жаждал — счастье. А наедине с собой ты продолжишь скитания по вселенной, надеясь насладиться властью и надевая по очереди 8400000 телесных оболочек».

गृह्णाणां नानाशक्तीनां सत्त्ववाराणां शक्तीनां विविधाणां
 कृतायां रूद्रासंख्ययाकां शक्तीनां दत्ताशक्तीनां
 त्रिंशत्शक्तीनां पाशावाहं चतुरशक्तीनां तानुसां

«Существуют 900000 видов обитателей вод, 2000000 растений и минералов, 1100000 насекомых, 1000000 птиц, 3000000 земных животных и 400000 видов человекообразных существ».

(Вишну-пурана)

«В твоём распоряжении 8400000 видов тел. Выбирай любое. Страна смерти в твоём распоряжении. Рождайся, старей, болей, умирай

— *джанма-мритью-джара-вьядхи*. Но есть страна бессмертия. Если хочешь попасть туда, ты должен будешь заплатить «за билет». Подай заявление, получи визу, и это будет началом длинного пути. В заявлении надо будет написать: «Готов продаться в вечное рабство Кришне». *Дживера сварупа хайа кришнера нитья-даса*: «Тебя ждет земля обетованная, великая страна надежд, процветания и счастливого будущего, но там ты будешь рабом, поскольку она сделана из материала более благородного, чем ты».

вайкунтхера притхивá агу сакана чинтаáа
майúка бхúтера татхú джанма нахú хáа

«Там земля, вода, воздух и все остальное сделано из сознания (*чит*)».

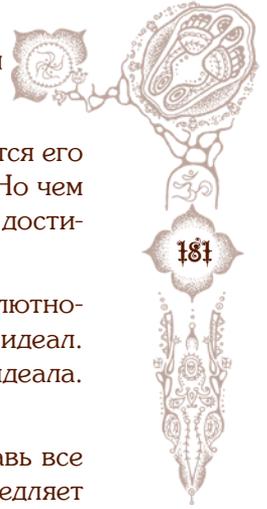
(*Ча́йтанья-чаритамрита*, Агу 5.53)

Но это не просто сознание, это сознание, купающееся в блаженстве (*анандам*). В начале болезни больному желтухой сахар кажется горьким, но по мере выздоровления он все больше ощущает его сладость. Путь в Божественное Царство тоже лежит через испытания. На последних его этапах (*рага-марге*), которые проходят через область Божественной Любви на Кришналоке, сознание отступает на второй план, заменяясь Красотой и Блаженством.

Идеал

Если у капитана корабля нет конечной цели, его корабль просто дрейфует в океане. Так душа, не стремящаяся к идеалу, скитается в бесконечном мире иллюзий. Но тот, кто выбрал себе идеалом Кришну, Махапрабху и *Бхагаватам*, получает шанс двигаться в Их направлении. Он уже связан тонкой нитью со своим идеалом. Он привязал пучок своих волос, *шикху*, к стопам *Гуру Махараджа* и Божественной Милости. Куда голова, туда и тело.

Тот богат, у кого самый возвышенный идеал. Богатство — не то, что мы имеем, а то, к чему стремимся. Если наш идеал не Любовь и Красота, нам остаются деньги, телесные удовольствия и мирская слава — *канака-камини-пратиштха* — три слагаемых животного сознания, ложные ценности ненастоящего мира. Кто ищет достойную жизнь, тот должен отказаться от бранных идеалов и устремить взор ввысь. Стремление к идеалу способно изменить судьбу.

Человека судят по его устремлениям. Цели человека определяются его качествами. Искренняя душа рано или поздно достигнет цели. Но чем выше идеал, тем труднее его достичь. Мы выбираем идеалы, а достигаем их по милости свыше.

Нас не должно устраивать ничего, кроме наивысшего — Абсолютного Самодержца. «Он — добрый Абсолютный Монарх. Он мой идеал. Отныне каждое мгновение жизни я посвящу достижению этого идеала. У меня нет времени ни на что другое».

Нельзя идти на сделку с совестью. Если у тебя есть идеал, оставь все посторонние цели, все, что мешает движению к идеалу или замедляет его. Будь честным по отношению к себе.

Главное не отклоняться от цели и всегда помнить о своем идеале. Что бы ты ни делал — работал, ел, спал, пусть тебе всегда светит путеводная звезда твоего идеала. Не теряй связь с идеалом, и он будет тебя вдохновлять и давать силы. Когда бренный мир будет предлагать тебе соблазны, вспоминай о своем идеале и продолжай путь к нему. Надо идти к нему, пусть медленно, шаг за шагом, и наступит день, когда ты встретишься со своим идеалом.

Стремление к общению с Божественным постепенно открывает идеал.

gṛāta-īraḡḡā mat-kāṁā-sū nirvināḥ sarva-kārmāsu
veḡa gūḥkāmākaṁ kaṁaṁ paritūāḡe 'hū ānīcīvaraḥ

«Однажды испытал прелесть общения со Мной в беседах о Моих Играх и развлечениях, душа теряет интерес к мирскому».

(Uṛimāḡ-Ḗḡāvatām 11.20.27)

Радости бренного мира уже не кажутся ей соблазнительными. То, что раньше было приятным, теперь вызывает у нее отвращение. Тем не менее, она не может порвать связи с материальным миром в один миг. Душа считает, что слишком многим задолжала и обязана платить по счетам: «Я так много накопила и многого добилась, что не могу расстаться с этим в одночасье. Я наделала долгов и связала себя обязательствами, и хотя меня манит образ вечности, я не могу пренебречь мирскими обязательствами». Бренный мир не так-то просто отпускает должников.

matō Ḗḡāḡeta mat pṛitāḥ īraḡḡāṁpṛ gṛāḡā-nīcīcāḥ
gṛjūcātānāṁ cā taṁ kaṁaṁ gūḥkḡḡarāṁti cā gāḡāṁ

«Вера (*шраддха*) и влечение ко Мне вечны и неуничтожимы. Кто хоть раз испытал прелесть общения со Мной, не забудет этого никогда. Никакая мирская деятельность и удовольствия не сотрут из памяти этого ощущения».

(*Уримаг-Бхагаватам*, 11.20.28)

И если когда-нибудь он решит вернуться ко Мне, Я поспешу окончательно развеять его иллюзии о доброте материального мира. Я пошлю ему испытания. В страданиях душа будет чаще вспоминать об этом дивном ощущении от соприкосновения со Мной. Боль обострит желание вновь ощутить Мое присутствие. И чем больше душа будет чувствовать враждебность окружающего мира, тем сильнее она потянется ко Мне. Наступит день, когда это желание станет непреодолимым. По-сылая страдания, Я увожу душу из мира иллюзии. Поняв иллюзорность материального мира, душа осознает иллюзорность земных страданий и становится к ним невосприимчивой. Чем тяжелее посланные Мной испытания, тем тверже ее уверенность в том, что ей необходим Я.

Постепенно Я начинаю играть в жизни души главную роль. Когда душа понимает никчемность мирских невзгод, она обращает взор ко Мне: «О Господь, я не вправе обижаться на судьбу. Любые испытания, которые выпадают на мою долю, ниспосланы Тобою. Что бы ни случилось, я не откажусь от Тебя, моего нового идеала. Кроме Тебя мне больше не к кому идти. Я радуюсь бедам, которые Ты посылаешь мне — значит Тебе это нужно».

Преданный не только не ропщет на Господа, а благодарит Его за то, что Он обходится с ним слишком мягко: «За то, что натворил, я заслуживаю более сурового наказания. Я вступил в сговор с шайкой разбойников, чтобы присвоить Твое имущество. За многие жизни я награбил у Тебя столько, что самым справедливым было бы навеки отправить меня в ад. Но Ты вместо наказания преподал мне небольшой урок: в моих невзгодах виноват не Ты и не внешний мир, а я сам. Я своими руками построил для себя комнату пыток. Злой рок здесь ни при чем. Я пожинаю плоды своих прошлых злодеяний».

Так постепенно меняется наше мировоззрение. Мы больше не ищем виновных в своих несчастях, а берем бремя ответственности на себя: «Я предал своего господина, позарился на его имущество. Тщеславный, я пожелал завладеть тем, что мне не принадлежит. За это я готов нести самое суровое наказание».

Когда в нас просыпается желание служить Всевышнему, мы рождаемся как преданные. Отныне *бхакти* будет постепенно уничтожать в нас дух корысти и потребления, *бхукти*.

prakṛtena bhaktiyōgena bhadrakamo ma 'sakṛin muneh
kama hrudayā nāśyanti sarvaḥ māyā hṛdi sthite

«Когда желание преданного быть со Мной усилится до такой степени, что его ничто не будет удерживать в брэнном мире, Я приду к нему и рассею его последние сомнения. Я избавлю его от внутренних терзаний, показав никчемность мирских несчастий. Я заберу преданного в свою обитель, вернее, поселюсь в его сердце, и тогда иллюзорный мир перестанет для него существовать».

(Śrīmad-Bhāgavatam, 11.20.29)

bhidyāte hrudayā-grantihī chidyānte sarva-samśayaḥ
kīdyānte chasā kartāni māyā gṛhīte kṣīṇatmani

(Śrīmad-Bhāgavatam, 11.20.30)

Бхидйате хридайа-грантих: «Порвутся последние нити, связывающие тебя с брэнным миром. Все, что казалось адским клубком неразрешимых проблем, вдруг становится ясным и понятным. Ты больше не раб королевства кривых зеркал, королевства собственных иллюзий. В нем тебя удерживало только желание найти свое место. Ты взвалил на себя ношу ненужных обязательств и ташил ее миллионы жизней. Теперь это в прошлом. Ты идешь ко Мне налегке. Наконец ты понял — все, чего ты добился и приобрел в мире иллюзий, на чужбине, тебе не понадобится дома».

Хридайенабхуанугйато (Ману 21): внутреннее чувство подскажет, что ты у себя дома. *Чхидйанте сарва-самшайах*: ни тени сомнений. Твои внутренние стремления удовлетворены сполна — ты нашел все, что искал, в чем нуждалась каждая частица твоего существа.

В *Вайшнава-падавали* (Сборнике вайшнавских молитв) есть слова: *прати анга лаге канде прати анга мора*. Повелительница Высших божественных отношений *мадхура-расы* Шримати Радхарани говорит: «Каждая часть моего тела ищет встречи с такой же частью тела Моего Господина; не только Я сама желаю соединиться с Ним, но и все части моего тела независимо от Меня ищут близости с Ним».

Чхидьянте сарва-самшая: «Каждая часть меня подтверждает — «Мы нашли то, ради чего были созданы — полное удовлетворение. Здесь наше пристанище, наш родной дом!» Так будет говорить каждый атом нашего существа. Ни тени сомнений: «Здесь мой дом, наконец-то я нашел то, что искал — уют родного дома».

Заветная цель

Кшийянте часья кармани: «Господь говорит о Своем преданном — «Я позабочусь о том, чтобы никакие силы не помешали нашему воссоединению. Позабочусь, чтобы его снова не привлекли соблазны брэнного мира». *Майи дриште 'кхалитмани:* «Я совершенный среди совершенных. Я вмещаю в Себя все Божественные ипостаси. Во Мне он найдет лучшего друга».

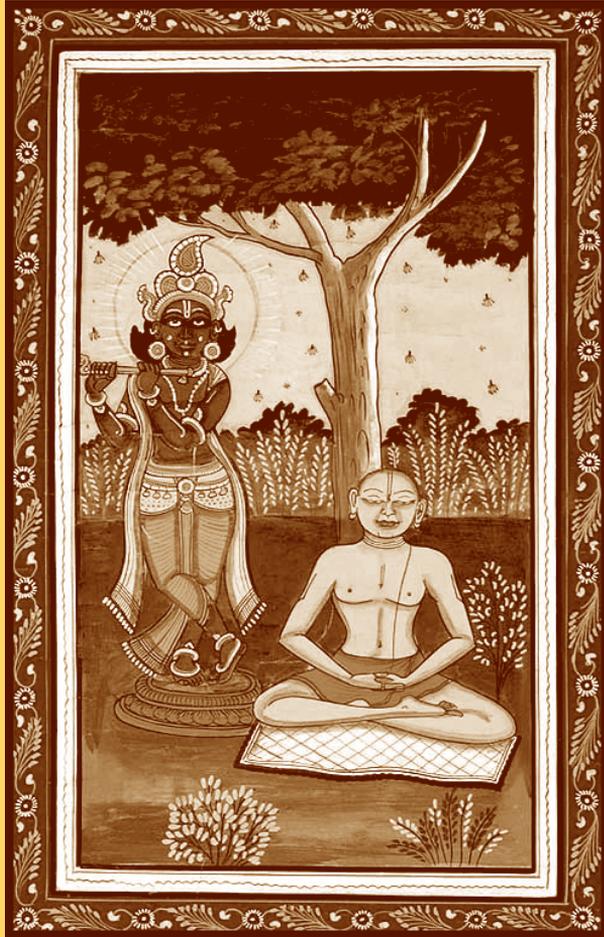
Так Господь указывает путь к нашей заветной цели. В *Шримад-Бхагаватам* Он призывает: «О дети Страны Любви, что вы ищете в долине смерти? Возвращайтесь домой!». Что может быть желаннее, чем возвращение домой?

Сварупе сабара хайя голокете стхити: «Господь зовет нас домой. Он обещает и многое другое, но одного этого достаточно, чтобы прислушаться к Его словам. «Как долго вы еще будете скитаться на чужбине? У вас есть родной дом. Ступайте туда. Там вас ждут родные и близкие, уют и покой. Разве это не то, что вы ищете? Возвращайтесь к Богу, домой, в обитель Абсолюта».

Бог и Абсолют

Чтобы показать отличие понятия «Бог» от его христианского понятия, наш Гуру Махарадж Шрила Прабхупада использовал слово Абсолют. «Бог» — одна из ипостасей Абсолюта. Абсолют — тот, кто надевает на себя различные личины, в том числе, маску Бога. Он — носитель разных ипостасей. Сваям Бхагаван — Сам Всевышний — тот, кто стоит над Богом. Поэтому «возвращайтесь в обитель Абсолюта» — не то же самое, что «возвращайтесь в обитель Бога». Исходя из этих соображений, Шрипад Свами Махарадж назвал свой журнал «Back to Godhead» — «Обратно к Абсолюту».

Наш дом в Обители Абсолюта. Бездомные, неприкаянные, мы блуждаем во времени и пространстве без цели и без веры, мы обречены страдать на чужбине. Мы говорим: «Я ни во что не верю». Это значит:

Медитация Господа Гауранги

«У меня нет друга, которому я мог бы довериться. Меня окружают безразличные люди или враги». Но я ищу друзей, я хочу в страну, где меня любят и понимают. Я хочу верить и хочу, чтобы верили мне. Но куда бы я ни посмотрел, мне некому здесь довериться — кругом враги. Без друзей я словно в тюрьме. Я не знаю, что меня ждет, но уверен, что в момент смерти мне никто не поможет. Мною овладевают страх и отчаяние. Остается лишь просить Господа милостиво одарить меня верой и ниспослать того, кому бы я мог довериться. Но самое главное — *гурум евабхигачхет* — «перед кем бы я мог преклонить голову в почтении».

Гуру — наш ангел-хранитель

После мучительной неопределенности мы, наконец, приходим к выводу, что нам необходим кто-то, на кого можно положиться. Это *гуру*, который не только не обманет и ответит на вопросы, а предоставит защиту, который желает нам добра больше, чем мы сами себе. Хранитель — друг, который радует за меня больше, чем я сам. Он знает, что мне во благо, а что — нет. Обрести *гуру* — значит обрести защиту. Если ты не видишь в учителе защитника и хранителя, значит у тебя нет учителя.

Нароттама Тхакур поет: *ашрайа лаййя бхадже танре кришна нахи тьядже* — «Кому посчастливится найти своего хранителя, тот может не бояться за свое будущее». Кришна не откажет моему хранителю, поскольку их связывают личные отношения. Он не сможет пренебречь поручительством моего господина.

Ара саба маре акарана: «Тот, кто не сумел ухватиться за святые стопы Хранителя, находится в подвешенном состоянии». Его будущее неопределенно. Он слишком зависит от внешних обстоятельств.

Если благодаря вере мы обрели истинный идеал и истинного хранителя, то обеспечили себе надежное будущее. Единственное, что нам теперь нужно — это выполнять указания нашего Хранителя, нашего *Гурудева*. Других обязанностей у нас в этом мире нет.

Скитаясь по просторам мироздания, где каждый уровень бытия — уровень эксплуатации других, мы подобны утлому суденышку без рулевого, бесцельно дрейфующему в океане и повинующемуся каждому порыву ветра. Это будет продолжаться бесконечно, пока мы не обретем веру. Вера должна стать нашим рулевым, который приведет нас к высшей

цели, к родному берегу. Там мы заживем по-новому, по-настоящему. Было бы глупо не воспользоваться этой возможностью.

Вопрос: Махарадж, вы сказали, что материальный мир подобен тюрьме. Полубоги тоже заключенные или надзиратели?

Шридхар Махарадж: Они тоже заключенные, но старшие по камере. Некоторым заключенным тюремная администрация доверяет следить за порядком. Тем, кто ведет себя хорошо, поручают смотреть за остальными. Кто доказал свою верность начальнику, тот пользуется некоторыми послаблениями.

Небожители тоже заключенные, но находятся в лучших условиях, чем мы. Им доверено следить, чтобы «в камерах был порядок».

Планеты и планы сознания

Ученик: В *Шримад-Бхагаватам* говорится, что во вселенной существует четырнадцать пластов бытия или планетных систем. Но когда мы смотрим ночью на звезды, кажется, что они бесчисленны.

Шридхар Махарадж: Планетные системы делятся не по расположению в пространстве, а по уровню сознания их обитателей. Когда говорится о четырнадцати планетных системах, нужно понимать, что речь идет об основных планах сознания жителей материальной вселенной. Многие из планет или планов мы даже не можем видеть, поскольку они находятся в тонком пространстве. Творение начинается с тонкого уровня сознания и заканчивается самым грубым. Сознание души постепенно огрубевает до материи. Чистую душу отделяют от грубой материи четырнадцать основных барьеров. Чтобы вернуться к своему изначальному сознанию, нужно их пройти. Между душой и грубой материей — пропасть в четырнадцать шагов: *бхур, бхувар, свар, махар, джанар, тапар, сатья* и т.д.

Материя существует в четырнадцати состояниях. Каждое представляет собой уровень огрубления сознания или корыстного отношения к миру. Самое тонкое называется *сатья* — за его пределами простирается план сознания в чистом виде. Начинается Брахман — уровень существования души, сознания. Граница между сознанием и материей называется *вираджа*. Ее еще называют река Вираджа. По одну сторону — чистое сознание, по другую — иллюзорное, то, что мы именуем материей.

В *Бхагавад-Гите* (3.42) говорится:

инд्रीяни паранá ахур инд्रीевхíаа парат манáх
manasásh tu paré buddhír buddhер áаá paratas tu saá

Здесь перечислены четыре элемента или группы элементов, из которых состоит материальный мир — объекты чувств (грубая материя), чувства, мысль и рассудок. Сознание вынесено за скобки — *сах*. Оно вне материи. *Сах* означает «он», дух-брахман. *Паратас ту сах*: «Он выше материи».

Материю можно разложить на составляющие, в зависимости от ее плотности — земля, вода, огонь, воздух и эфир; в зависимости от физического состояния — твердое, жидкое, газообразное, огненное, но все эти составляющие существуют в сознании, которое в материальном мире распределяется по семи или, при более детальном рассмотрении, четырнадцати уровням — *бхур*, *бхувар*, *свар*, *махар*, *джанар*, *тапар*, *сатья* и т.д.

Таким образом, материя делится на тонкие и грубые состояния. К грубому состоянию материи относятся земля, уголь, дерево, золото, серебро. Эти различия существуют только на уровне чувственного восприятия. Следовательно, чувства выше грубой материи. Чистое сознание находится вне грубой материи — в области *вираджи* и выше.

Качества материи или ощущения этих качеств складываются в мысленные образы, которые вызывают приязнь или неприязнь: «Нравится, не нравится». Затем включается способность рассуждать: «Нужно мне это или нет? Если я заполучу объект вожделения, какая мне от этого польза?». Рассудок выше желаний. Над способностью рассуждать стоит то, что рассуждает — *читта* (сознание). Существует еще такой элемент, как *аханкара*, который не упомянут в данном стихе. Он играет роль связующего звена между сознанием и материей. Он — наше второе «я». Благодаря ему мы соприкасаемся с материей. Поскольку чистый дух не в состоянии воспринимать материю, нужна промежуточная среда, обладающая качествами и того, и другого — «полудух», «полуматерия» — наше материальное «я».

Глава девятнадцатая

ГОРИЗОНТЫ АБСОЛЮТА

вопрос: Почему обусловленные души так тянутся к Господу Шиве? Кто Он и какое отношение имеет к нам?

Шриджар Махарадж: Обусловленное сознание непроизвольно преклоняется перед повелителем обусловленного мира. *Джива* восхищается Шивой, поэтому у Господа Шивы здесь столько последователей. Он — господин *майи*, иллюзии обусловленных душ. На него не действует иллюзия, хотя он имеет к ней непосредственное отношение. Мы — пленники иллюзии, Он — ее повелитель. Иначе говоря, Шива — освобожденное сознание, олицетворение свободы от иллюзии. В *Брихад-Бхагаватамритам* Шрила Санатана Госвами объясняет: «Когда душа избавляется от иллюзии, т.е. достигает освобождения, иллюзия приходит к ней лично: «Не оставляй меня. Я, иллюзия, должна быть чьей-то. Останься, я буду принадлежать и служить тебе». Так Майадеви предлагает себя Шиве, освобожденной душе, непорабощенному сознанию. Если душа соглашается на это предложение, то снова оказывается в материальном мире, а если у нее достаточно веры и сил противостоять соблазну, она идет выше, в мир, где она не повелитель, а слуга: «Дорогая иллюзия, в твоём мире мне больше нечего делать. Вынуждена тебя разочаровать, но я не хочу, чтобы мне служили. У меня теперь есть Господин, и я буду служить Ему».

свадхарма-ништхаḥ сама-гъжантабхѳиḥ пуमान
виринчатат ети татаḥ парат хи мат
авіаікрітам бхагавато ітха ваикнават
пагат іатхаḥат вѳбугдхаḥ канатіаіе

Здесь Махадев (Шива) говорит:

«Если душа безукоризненно исполняет свой долг в рамках Богоцентрического общества *варнашрамы* сто жизней подряд, то ей разрешается сотворить вселенную и занять в ней место главного управляющего — Брахмы».

(Уірітаг-Бхагаватам, 4.24.29)

Свадхарма — обязанности в миру, исполняя которые, ты приближаешься к Богу. Писания определяют каждому общественному классу свои обязанности.

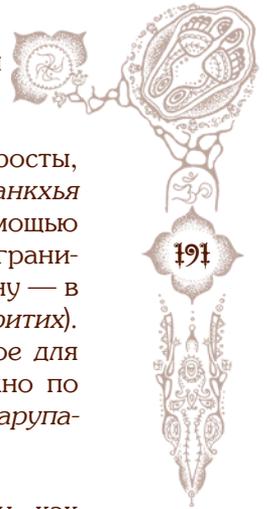
іатаḥ правриттир бхутанат іена сарват ігат татам
сваікармана мат абхіарчіа сугдхит виндати танаваḥ

(Бхагават-Гіта, 18.46)

етаван санкіа-іогабхіт свадхарма-париништхаіа
гъжанта-набхаḥ параḥ путсам анте нараіана-смритих

(Уірітаг-Бхагаватам, 2.1.6)

Санкхья, или *гьяна*, означает просветление — понимание бренности материального мира и отречение от него — переход в сферу чистого сознания, Брахман. *Йога* — созерцание обладателя чистого сознания, Параматмана. А *свадхарма-ништха* — это бескорыстное исполнение обязанностей в Богоцентрическом обществе, *варнашраме*. *Етаван* — «они (эти пути) ведут до...» — до освобождения, состояния Шивы, через область отрицательных значений до нулевой отметки. Дальше начинается область положительных значений — *джанма-лабхах парах пумсам анте нараяна-смритих* — служение Нараяне, которое доверяет нам наш *гуру* в обмен на веру. Попастъ в область положительных значений — значит получить «въездную визу», а достичь освобождения — значит «получить загранпаспорт». Одно дело вырваться на свободу, иное — благополучно устроиться в другой стране. *Йога* позволяет осознать, что существует Сверхсущество (Сверхсознание), нечто ступенью выше нас по шкале сознания и ближе нашей природе, чем вещество. Исполнение мирских обязанностей без заинтересованности в результате, в рамках Богоцентрического общества, позволяет заплатить за прошлые поступки и не связать себя последствиями новых; знание

(санкхья) позволяет «отсечь» в нашем сознании материальные наросты, грубые оболочки — *нет*, *нет*, *нет*: «Я не это, не это, не это». Санкхья — метод исключения: «Я не тело, не мысль, не рассудок». С помощью этих методов можно «получить загранпаспорт» и добраться до границы. Но истинная жизнь (*джанма-лабхах*) начинается по ту сторону — в мире сознания Нараяны, за рубежом смерти (*анте-нараяна-смритих*). Быть в сознании Нараяны, или Кришны, — самое естественное для индивидуального сознания. Но войти в эту область невозможно по собственному желанию, не получив «разрешения на въезд» от *сварупа-шакти* — «министерства внутренних игр».

Ученик: Иногда говорится, что область обитания Шивы, или, как вы говорите, освобожденного сознания, духовна.
Из ваших слов следует, что освобожденное сознание располагается на нейтральной полосе, на нулевой отметке.

Шридхар Махарадж: Оно на духовной стороне. Шива выступает в двух ипостасях: как распорядитель иллюзии и как преданный Садашива. Он одновременно начальник низшей реальности и подчиненный высшей реальности: муж (*майя-шакти*) и раб (*сварупа-шакти*).

Кто добросовестно в течение ста жизней исполнял обязанности в Богоцентрическом обществе, тот получает пост Брахмы. Кто научился жить по правилам Священных писаний, тот получает возможность следить за исполнением этих правил в созданной специально для него вселенной. «Затем, — говорит Шива, — добившись успехов на этом поприще, он даже может занять мое место».

Брахма создает вселенную и управляет жизнедеятельностью ее обитателей. Он — «премьер-министр» вселенной. Но над ним стоит «президент», Господь Шива, который может «отправить премьера в отставку и распустить парламент». Он выше любой души во вселенной, в том числе сотворившей эту вселенную, но сам о себе он говорит: *авья-критам* — «Я не свободен, не совершенен, и это проявляется в моем

Сарवेशа - совокупная ипостась
Господа Шивы

безразличии». *А-ви-акритам* — «Я беспристрастен, порой безучастен. Я не могу обрести абсолютную свободу, потому что равнодушен и беспристрастен».

«Надо мной простирается мир, который населен преданными Бхагавана, *бхагаватами*. Он называется Вайкунтха, мир неограниченной свободы в служении, а его обитатели — *вайшнав*. *Йатхам вибудхья калатьяе*: «Когда материальная вселенная перестает существовать, я и некоторые небожители получаем свободу и присоединяемся к *вайшнавам*. Такая возможность есть у каждого обитателя вселенной, который следует установленным правилам. О Боги, так обстоят дела», — признается сам Махадев в *Шримад-Бхагаватам*.

Ясная перспектива реальности

Важно не просто знать названия и имена, а что за ними стоит. Иначе наши знания не выйдут за рамки мифологии. Пирамида бытия состоит из трех основных слоев прослоек — эксплуатации, безразличия и преданности. Область преданности включает в себя преданность, регулируемую заповедями, и любовную, самопроизвольную преданность. К области эксплуатации относится праведная, в соответствии с Писаниями, деятельность (*карма*) и необузданная деятельность (*викарма*). К верхним слоям эксплуатации относятся *гьяна*, *йога*, *санкхья*, *веданта*. Область Брахмы находится почти на нулевой отметке, в области отрицательных значений, в секторе эксплуатации. В точке нуля располагается Шива — он частично захватывает область эксплуатации, частично — область служения, одновременно господствует над *майей* и служит Всевышнему, Нараяне. Выше лежат миры Вайкунтхи и Голоки.

Такова примерная «география» мироздания — расположение Миров на карте сознания. Отправляясь в путешествие, нужно взять с собой атлас и путеводитель, чтобы знать, где находится Америка, Австралия, Япония, знать, как там живут люди и какие там законы. Еще важнее иметь опытного проводника. Знание на основе опыта надежнее книжного. Определить по карте место, где ты находишься — полдела, нужно найти общий язык с местным населением. Умение общаться важнее книжного знания местных обычаев. *Шабде паре ча нишнатам*: «Там, «в полевых условиях», *гуру*, владеющий теоретическими знаниями, бесполезен. Нужен тот, кто прошел этот путь до тебя или сам является одним из «местных». Он поможет тебе устроиться и поддержит в трудную минуту». Это и есть настоящий *гуру*.

Вопрос: Неужели обычная душа может стать Шивой?

Шридхар Махарадж: Может, когда вырвется из тисков иллюзии. Но обитатели Вайкунтхи выше Господа Шивы. Когда атом сознания избавляется от стремления стяжать, он становится Шивой. *Паша-бадхо бхаведж дживах паша-муктах садашивам*: «Порабощенный — он джива, свободный — он Шива (*шиво хам*)». Благословляя Уддхаву, Кришна говорит:

на татха твe приѳатата атмаѳонир на шанкараѳ
 на ча санкарашано на тирир наиватта ча ѳатха бхаван
 «Ни Брахма, ни Шива не дороги Мне так, как ты. Ни старший брат Санкаршана, ни сама Лакшми не дороги Мне так, как ты. Даже Я так не дорог Себе, как ты, мой возлюбленный преданный».

(Уддхав-Бхагаватам, 11.14.15)

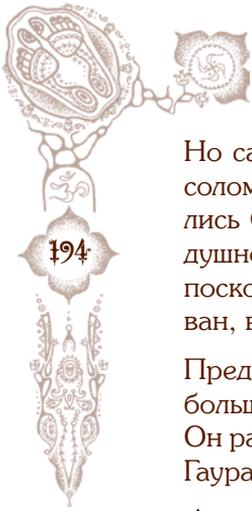
Бхакта (преданный) выше Брахмы, Шивы Санкаршаны, Лакшми и даже Самого Кришны. Кришна добровольно уступает пьедестал Своему слуге. *Ахам бхакта-парадхинах*. На какую только жертву не способно любящее сердце! Здесь нет расчета, никаких «за» и «против». Здесь господствуют только чувства.

В индийской семье жена не имеет прав. Все имущество и право голоса принадлежат мужу. Но когда в семье царит любовь, муж добровольно отдает бразды правления жене. Любящая жена — вот настоящая хозяйка дома. Любовь творит чудеса. Перед ней закон бессилен. Когда Господь говорит: «Ты значишь для Меня больше, чем Я Сам», Он не лукавит. «Мой слуга дороже Мне собственной жизни. Если ему угрожает опасность, Я заслоню его Собою. Сначала расправьтесь со Мной, потом попробуйте тронуть Мое дитя, Моего преданного!». Настоящий отец не бросит ребенка в беде. «Чтобы дотронуться до моего ребенка, вам сначала придется убить меня!». Это говорит наш Господь, наша единственная надежда и утешение.

Дорога к божественному вдохновению

Махапрабху говорит:

«О душа, ступай этой дорогой. Возьми с собой веру и преданность, приобрети на них «билет» в чудесную страну Любви. Оставь мир корысти, здесь нет ничего, что принесло бы тебе радость и утешение».

Но сам Уддхава, который так дорог Кришне, говорит: «Я желаю быть соломинкой на тропинке Вриндавана, чтобы девушки-пастушки касались Своими стопами моей головы». Именно в эту страну нас великодушно приглашает Махапрабху. Он — не кто иной, как Сам Кришна, поскольку кроме Кришны никто не имеет права приглашать во Вриндаван, в край беззаветной преданности.

Преданные говорят, что Махапрабху не отличим от Кришны, Он даже больше, чем Кришна: Он — Радха и Кришна в одном лице, поскольку Он раздает сокровища Обоих. Только Радха с Кришной вместе — Даял Гауранга — могут подарить такую возможность обычной душе.

Анарпита-чарим чират каруна-йаватирнах калау: «Шри Гауранга низошел в век Кали, чтобы дать то, что никогда прежде не давалось ни одним воплощением Всевышнего — и даже Самим Всевышним». Непостижимо, но это так. Шрила Бхактивинод Тхакур в своей молитве взывает:

gurubhā manava gṛhanṭa bhūṁīa samāre
krīṣṇa na bhagjin gurūḥa kaṭiba kaṭare

«Кому мне доверить свое сердце, да и кто будет меня слушать? После многих воплощений я, наконец, получил человеческое тело, рождение в котором дает возможность услышать слово Господа. Но по глупости Я втаптываю в грязь свой, наверное, последний шанс!».

Девять лепестков лотоса

Ученик: Я слышал, что девять островов Навадвипы олицетворяют девять основных видов преданного служения.

Шридхар Махарадж: С высоты птичьего полета Навадвипа («Девять островов») напоминает цветок лотоса. В сердце цветка — остров Антардвипа, где родился Махапрабху. Он олицетворяет абсолютную преданность и самопожертвование, *атма-ниведанам*. Вокруг него восемь остальных островов. Это означает, что прежде чем посвятить себя тому или иному виду служения, нужно предаться. Без самопожертвования служение Богу превращается в работу по контракту. Семь островов-лепестков — это слушание, проповедь, памятование, служение стопам Всевышнего, поклонение в храме, молитва и личное служение — *шраванам, киртанам, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам и дасьям*. Остров сахьям («Остров дружеских отношений») рассечен надвое

руслом Ганги. Все острова вместе образуют лотос преданного служения — Навадвипу.

Вопрос: Говорится, что Кришна нисходит на землю один раз в день Брахмы. Как часто сюда нисходит Махапрабху?

Шридхар Махарадж: Каждую *кали-югу*, чтобы распространить *нама-санкиртану*. Кришна тоже приходит в конце каждой *двапара-юги*, но ни этот Кришна, ни Махапрабху — не являются изначальным Господом, Сваям Бхагаваном. *Югаватары*, или «запланированные» *аватары* Всевышнего, — не Сам Всевышний, а Его воплощения. Сваям Бхагаван Кришна приходит, когда Ему хочется, как правило, один раз в день Брахмы. Махапрабху как Радха и Говинда в одном лице приходит в Навадвипу тоже раз в день Брахмы. Кришна и Гауранга, которые приходят «по расписанию» в *двапара* и *кали-югу*, это не Сами Кришна и Гауранга, а их воплощения. Их цель — донести общую идею поклонения Всевышнему и показать путь возвращения к Богу с помощью прославления Его Имени, т.е. раскрыть общую идею *нама-санкиртаны*. Об этом говорится в *Шримад-Бхагаватам*: *двапаре паричарйайам калау тад хари-киртанат*.

Вопрос: Махарадж, в *Навадвипа-бхава-таранге* Шрила Бхактивинод Тхакур делится с читателями своим видением Игр Господа в Навадвипе — на разных ее островах, но делает это в такой форме, словно не видит этого, а только желает увидеть.

Что же происходит на самом деле и насколько реально то, что он видит?

Девять лепестков божественной земли Навадвипы

Шридхар Махарадж: То, что открывается его взору, более реально, чем видимое нами, поскольку наше восприятие обусловлено чувствами, мыслями и рассудком (логикой). То, что видит Бхактивинод Тхакур, нисходит к нему свыше, *Дхама* сама являет себя ему, это называется божественным откровением. Он видит реальность чистым сознанием, иначе говоря, такой, как она есть. Святая Обитель открывается только тому, кто способен ее

видеть, только преданному. Чем ближе мы к Дхаме, тем больше горизонтов реальности нам открывается. Чем опытнее врач, тем лучше он понимает больного. Чем выше сознание, тем объемнее его восприятие мира. Это относится ко всем сферам жизни — к искусству, медицине, политике.

úa niśa sarva-bhūtanam masūam gṛhagarāmi samūam
úasūam gṛhagarāmi bhūtanā sa niśa paśiyātō munēḥ

«Мудрец живет в мире, невидимом для мирского глаза».

(Бхагавад-Гита, 2.69)

Чистое сознание пребывает в реальности, которая невидима для обусловленных душ, и, наоборот, в мире, где усердно трудятся обусловленные души, чистый преданный спит. То, что реально для просветленного сознания, иллюзия для поработанного. Реальность не является объектом нашего наблюдения, а сама наблюдает нас.

Невооруженным глазом мы видим лишь внешнюю сторону предметов. С помощью рентгена можно проникнуть внутрь предметов, а через микроскоп — увидеть их молекулярную структуру. Реальность открывает себя в той мере, в какой мы можем ее воспринять. Каждому по способностям.

matpānam asanir nrīnam naravaraḥ striyam śaro tūrtmīnam
gopānam swadḥāno 'śatam kṣitibhūḥṛjām śaśta śvapitro śitiśūḥ
mṛtibūḥ bhōḥḥāpatēḥ virag avigūḥṣām matpvam narām ūḥgīnam
vriṇīnam paradvatēti viditō rangam gataḥ saḥḥṛjāḥ

«Когда Шри Кришна появился на борцовской арене, соперники по поединку увидели Его, как вспышку молнии; мужчины увидели в нем лучшего среди мужчин; для женщин Он был воплощением Бога Любви; для пастухов Своей деревни — другом; для матери с отцом — любимым чадом; Камса увидел в Нем смерть; вассальные цари — своего нового императора; невежественным Он казался вселенной; перед йогами Он предстал как Сверхсознание (Высшая Истина); потомки Вришни узрели в Нем своего Господа, Высший объект поклонения. Так Он и Его брат Баладев предстали в разных обликах перед разными типами сознания».

(Śrīmad-Бхагавадат, 10.43-47)

Когда Кришна взшел на борцовскую площадку, души с разным сознанием увидели Его по-разному. Восприятие предмета зависит от места нахождения наблюдающего. Это универсальный закон. Он относится и

к Абсолютной Истине. Мы видим Абсолютную Истину такой или другой, в зависимости от того, какое положение занимаем в мире преданности.

Божественный звук

Вопрос: Часто в поездках, когда вокруг незнакомые люди, мы повторяем *мантру* про себя. Правильно ли мы делаем?

Шридхар Махарадж: В этом нет ничего страшного. Вас могут спросить, зачем вы повторяете *мантры*, а вы не будете знать, как ответить. В подобных случаях, чтобы избежать лишних вопросов, лучше повторять их про себя.

Но если захотите, то можно объяснить: «Мы произносим эти звуки в попытке услышать Имя Господа, потому что верим, что Господь звучит в Своем Имени. Звук может донести до нас Истину. С его помощью мы узнаем новости и получаем знания, почему бы с помощью звука не попробовать услышать Абсолютную Истину? Если есть звуковая волна, значит у нее есть источник. Уловив волну, можно его найти. Имя Господа — звуковая волна, которая исходит от Него. Уловив ее, мы сможем прийти к Всевышнему — Источнику всего сущего».

Но этот звук — не то, что мы обычно понимаем под этим словом. Он гораздо тоньше. Его можно услышать не органами слуха, а душой. Просто в человеческом языке слово «звук» наиболее подходящее для понимания этого явления. Это — звучание духовного мира, *вайкунтхашабда*, и оно не имеет ничего общего со звуком как с физическим явлением. Если когда-нибудь мне доведется услышать его, я пойму, насколько был примитивен по сравнению с ним, отождествляя себя с материей, облепившей мою душу.

Когда наше тело перестает существовать, эти звуки продолжают оглашать просторы мироздания. Они бессмертны и слышны повсюду. Они доносятся из Вриндавана, земли Любви и Красоты.

Известно, что помимо грубой материи существуют тонкие поля, невидимые глазу — электрическое, магнитное, эфирное и т.д.; но есть еще более тонкие поля, неуловимые даже для рассудка. И самое тонкое из них — поле Любви, Нежности и Красоты. Любовь — фундамент, на котором построено мироздание. Любовь — основа всего, перво-

начальная идея, с Нее все началось. Источник Любви непознаваем, поскольку Любовь — первопричина всего сущего. Любовь и Красота (Вриндаван) — изначальное бытие, известное сознанию, а все остальное — следствия.

Горизонты Любви

Любовь означает самопожертвование. Кто понял ценность Любви, тот не откажется от нее ни за что. Перед нею невозможно устоять. Власть по-своему привлекательна, но ею можно пренебречь. Власть — это ответственность, от которой можно отказаться. Любовь — ответственность, от которой отказаться невозможно. Мы ищем прибежища, где нас будут любить. И оно станет для нас родным домом.

Почему мы говорим «любимый дом»? Потому что там нас любят и понимают. Там мы чувствуем заботу и ласку. Там наши отец и мать, дороже которых у нас нет никого. Поэтому нас тянет домой, в родную, милую обитель.

Сварупе сабара хайа голокете стхити. Муक्ति хитванйатха-рупам сварупена вйавастхитих. Мукти, свобода, означает возможность добровольно выбрать родную, наиболее подходящую для себя среду обитания. Обрести свободу — значит удовлетворить свои интересы в наибольшей мере. Это возможно только у себя дома, во Вриндаване, где живет Кришна.

Прекраснее мелодии Его флейты нет ничего на свете. Шрила Рупа Госвами поет:

рундхан амбубхритати чатамкрити-парам курват мухус тумбурум
гх'анад антара'ан санангана-му'кхан вимпан'ан ведхасат
аутсу'к'аванибх'ур банит чату'на'ан б'хогундрат агхурна'ан
б'хинганн анга-катаха-б'хиттит абх'ит'о б'абх'рата вати-гх'ваних'р

«Когда Кришна играет на флейте, повелитель дождя Индра не в силах гнать тучи, небесные певцы и их царь Тумбуру умолкают в изумлении, мудрецы во главе с Сананданой не могут сосредоточиться на объекте медитации, создатель вселенной Брахма не находит места от волнения, неукротимый Балирадж немеет в экстазе, а у тысячглавого Ананты начинается головокружение. Волны этой мелодии разбивают скорлупу вселенной и уносятся в бесконечное пространство».

Кришна пастушок

Когда до Брахмы донеслись звуки божественной флейты, он чуть не лишился рассудка: «Откуда эта музыка? Я знаю в своем творении все. Таких звуков не существует в природе. Но я их отчетливо слышу. Кто же это играет?». У тысячеголового змея Ананты, который держит над собой планеты вселенной и освещает их своими коронами, кружатся все его головы; у Радхарани и друзей Кришны замирает сердце; коровы наостряют уши: «Эта мелодия увлекает нас за собой, но откуда она доносится и куда зовет?».

Глава двадцатая

ОДИН СВЯТОЙ ДЕНЬ

Шримати Вишнуприя

Сегодня святой день *васанта-панчами*, пятый день растущей луны месяца Магх, когда Кришне предлагают только что распустившиеся весенние цветы. В этот день на свет явилась Шримати Вишнуприя. Ее отца звали Санатана Мишра, он принадлежал к древнему брахманскому роду и был великим преданным Господа Вишну. Шримати Вишнуприя Деви — вечная супруга Шри Гаурасундара в Его облике Гаура-Нараяны. Согласно *Шри-Гаураганодеша-дипике*, она является Сатьябхамой в Играх Кришны в Двараке. Она была второй женой Махапрабху. Их свадьбу устроил Кашинатх Пандит.

Шримати Вишнуприя — идеал самопожертвования и верности Гауранге Махапрабху. Она приняла *санньясу*, когда ей было всего четырнадцать лет. С того дня она вела почти затворническую жизнь, служа матушке Махапрабху — Шачидеви. Каждый день с рассвета до заката она повторяла Святое Имя и после каждой *мантры* откладывала зернышко риса, затем собирала этот рис, варила и предлагала Господу. Это все, что она съедала за целый день.

Когда Шачидеви покинула мир, заботу о Шримати Вишнуприи принял ее брат. Впоследствии она установила дома *мурти*, божество Махапрабху, — и служила Ему до конца жизни. Этому божеству по сей день поклоняются в Храме «Махапрабхура Бади» (Дом Махапрабху) — здесь, в Навадвипе. Если в этот день мы почтим ее святую память,

может быть, она смилостивится и поможет нам хотя бы на шаг приблизиться к Махапрабху.

Шри Пундарика Видьянидхи

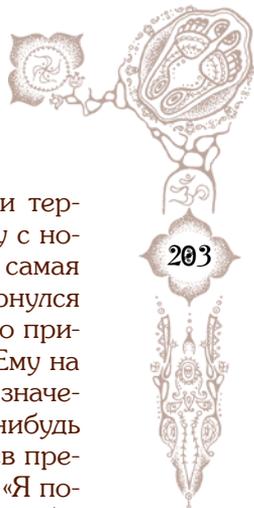
Сегодня также день явления Пундарики Видьянидхи. В *Кришна-лиле* он — Раджа Вришабхану, отец Шримати Радхарани. Шри Пундарика родился в богатой и знатной брахманской семье из Чхатаграма. Его семья имела большие владения по всей Бенгалии. Титул *Видьянидхи* ему присвоили позже, в знак признания его учености.

О таких людях, как он, говорят — любители красивой жизни. Он любил роскошную обстановку, дорогие одежды, изысканную пищу. В те времена любой состоятельный бенгалец считал своим долгом приобрести дом в Навадвипе, непременно на берегу Ганги, чтобы время от времени приезжать в Святое место в собственный дом и совершать омовение в Святой реке. Пундарика Видьянидхи не был исключением. У него был один из самых красивых и богатых особняков в Навадвипе. Обычно он жил в своем поместье в Чхатаграме и лишь несколько раз в году по большим праздникам приезжал в столицу в собственную резиденцию.

Шримати Радхарани, дочь царя Вришабхану (в *Кришна-лиле*), воплотилась как Гададхар Пандит в *Гаура-лиле*. У Гададхара Пандита был близкий друг по имени Мукунда Датта, большой поклонник Махапрабху. Мукунда был родом из тех же мест, что и Пундарика, — из Чхатаграма. Он знал, что под маской праздности в Пундарике скрывается глубокая религиозность и преданность Богу. Он видел в нем истинного Кришнабхакту, Бхагавата-вайшнава. Состоятельный помещик (заминдар) для обывателей, Пундарика был примером преданности для тех, кто его знал близко. Однажды, услышав о приезде земляка, Мукунда, как всегда, отправился навестить его и пригласил с собой Гададхара Пандита:

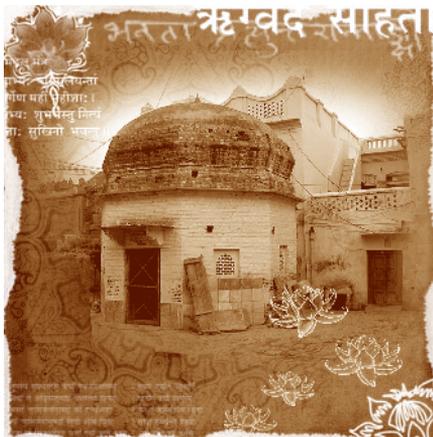
Нимай Пандит
и его жена Шримати Вишнуприя

«Пойдем, я познакомлю тебя с вайшнавом».

Гададхар Пандит с детства стремился к обществу вайшнавов и терпеть не мог заумных *майавади*, поэтому обрадовался знакомству с новым вайшнавом. Он считал, что идея воспевания Имени Бога — самая высшая форма богословия. Поэтому, когда Нимай Пандит вернулся из Гайи и начал проповедовать *харинаму санкиртану*, он стал его приверженцем. До этого Гададхар Пандит старался не попадаться Ему на глаза, поскольку каждый раз Нимай пытался навязать ему спор о значении того или иного санскритского слова или доказывал какую-нибудь философскую истину. Но вернувшись из Гайи, Шри Чайтаньядев преобразился в вайшнава. Однажды Он сказал Гададхару Пандиту: «Я потратил годы на пустые разговоры о грамматике и философии, но тебе, мой друг, повезло — ты с самого детства был предан Кришне и испытывал влечение к Его Имени. Ты достиг цели жизни, едва успев родиться».

Итак, Мукунда Датта и Гададхар Пандит отправились в гости к Пундарике. И какая же картина предстала их взору? На роскошном диване сидел уверенный в себе господин и курил золотой кальян, украшенный драгоценными камнями. Тело его благоухало дорогими ароматами. Длинные волосы, умашенные дивно пахнущими маслами и искусно уложенные локонами, ниспадали на плечи. Двое слуг обмахивали его шелковыми опахалами с ручками из красного дерева и золота. И этого господина Мукунда называл вайшнавом?

Усыпальница Гададхара Пандита

«Какое отношение, — думал Гададхар Пандит, — имеют к вайшнавизму кальян, табак, шелковые халаты, слуги? Что для Мукунды признак преданности — диван из слоновой кости?». Мукунда почувствовал разочарование друга и, будучи прекрасным певцом, нараспев произнес стих из *Бхагаватам*:

аѠ баки ѳам стана-кана-кутам
 гъжугъатсаапааѳаѳаѳ апѳ асагъви
 неѳѳѳе гатит гъхатрѳ ѳчитат татѳ ѳѳам
 кан ва гаѳаѳѳѳѳ ѳаранат врадъжѳета

«Кому мне нести свое сердце, как не Кришне? В ком еще столько милости? Если он простил Путану Баки, которая

вознамерилась отравить Его самым коварным способом — притворившись кормилицей и намазав ядом грудь, то наверняка смилостивится надо мной. Он не только не отверг убийцу, а пил ее молоко, признав ее наравне с матерью. У кого еще столько милосердия, как у моего Господа? У кого мне еще искать прибежища?».

Внезапно Пундарикү словно подменили: «Она смочила грудь ядом, чтобы отравить младенца. Убить грудного ребенка таким способом, что может быть ужаснее? И что же Он? Признал ее кормилицей, отнесся к ней, как к матери. Его великодушие непостижимо. К кому мне еще обращаться за милостью?».

Пундарикү трясло. Он как безумный размахивал руками, рвал волосы на голове, разорвал шелковый халат, отпихнул ногой кальян. Вскочил с дивана и начал крушить все вокруг — мебель, посуду... Затем, обесиленный, рухнул на пол и зарыдал: *кам ва дайялум шаранам враджемә* — «У кого еще просить милости?». Потом вовсе лишился чувств.

Гададхара Пандит понял, что судил незнакомца по внешности, хотя знал, что *вайшнава* не судят по одежде, прическе, по манерам и другим внешним признакам. Пундарикү просто напомнили эпизод из Игр Кришны, и он лишился рассудка!

По дороге домой Гададхар Пандит признался другу: «Мукунда, я оскорбил великого *вайшнава*, приняв его за обычного человека, погрязшего в заботах о своем благополучии. Я погиб как преданный. Меня уже ничто не спасет. Если бы он только согласился стать моим учителем, может быть тогда, служа ему, я искупил бы свое оскорбление. Другого способа быть прощенным за *вайшнава-апарадху* я не знаю. Я немедленно отправлюсь к Нимаю Пандиту и спрошу его совета».

(Еще до того, как Пундарика приехал в Навадвипу, Махапрабху вдруг стал звать: «*Бал Пундарик! Бал Пундарик!*». *Бал* — значит «отец». «Отец Пундарик, отец, где ты?» — восклицал Нимаи, испытывая чувства Радхарани).

Когда Гададхар рассказал о своем намерении Махапрабху, тот, не задумываясь, поддержал его: «Отправляйся к Пундарикү немедленно и попроси его взять тебя в ученики». *Гуру* для нас — отец, поэтому не удивительно, что Махапрабху одобрил желание Гададхары принять инициацию у Пундарикү Видьянидхи. Пундарика — царь Вришабхану, отец Шри Радхикү, а Гададхара — Шри Радхика в *Гаура-лиле*.

Пундарика Видьянидхи никогда не купался в Ганге, поскольку считал недопустимым касаться ногами Священной реки. Раз в день, до восхода солнца, когда все еще спали, он приходил на берег, зачерпывал воду ладонями и смачивал голову. Днем он не ходил на Гангу — не мог смотреть, как люди ныряют в нее, плюют и стирают одежду в ее святых водах. Обычно брахманы, прежде чем идти в храм или читать молитвы, не принимали пищу, чтобы не оскверниться, и омывались в Ганге, чтобы смыть прошлую нечистоту. Пундарика же, прежде чем начать день, пил немного воды Ганги или окроплял ею себя. Для нас он должен быть примером правильного отношения к Святой Матушке Ганге.

Его ближайшим другом в Пури был Сварупа Дамодар. Когда он впервые приехал в Пури, то обратил внимание, что в Храме брахманы одевают Господа Джаганнатха в накрахмаленные одежды, которые традиционно считаются нечистыми. Он счел это богохульством. Как можно облачать Господа в нечистые ткани!? Дело в том, что изготовление ткани на ручном станке требует, чтобы нить была жесткой и не провисала. Для этого ее предварительно вымачивают в рисовом отваре. Ткань получается накрахмаленной. В Бенгалии, прежде чем предложить одежду Божееству, ее стирают в воде. Но в Пури накрахмаленная ткань не считается нечистой. Служители храма предлагают ее божествам и носят сами. Пундарике это казалось дикостью.

Пундарика Видьянидхи

Следующей ночью к нему во сне пришли Джаганнатх с Баларамой и принялись хлестать его по щекам, приговаривая: «Ты зачем явился сюда? Искать недостатки в наших слугах? Прекрати это делать или отправляйся домой!».

Наутро он обнаружил, что щеки у него горят, как после множества пощечин. Он поспешил к своему лучшему другу Сварупе Дамодару: «Я в сердцах бог знает что наговорил служителям Храма. И Джаганнатх с Баларамой явились ко мне во сне и устроили мне взбучку. Посмотри, как Они разукрасили меня!».

Таким необычным *вайшнавом* был Шри Пундарика Видьянидхи — воплощение отца Шримати Радхарани. Будем надеяться, что памятование о нем в этот святой день поможет нам расти духовно.

Шри Рагхунандана Ф̣хакур

Сегодня также день рождения Рагхунанданы Тхакура. Он появился на свет в местечке Шриканда, недалеко от Катвы, в семье потомственных *аюрведических* врачей, *кавираджей*. Его отца звали Мукунда Кавирадж, который был настолько искусным лекарем, что к нему обращались за помощью даже цари. Рагхунандана всю жизнь соблюдал обет безбрачия. Он был очень красив и любил танцевать в *киртане*.

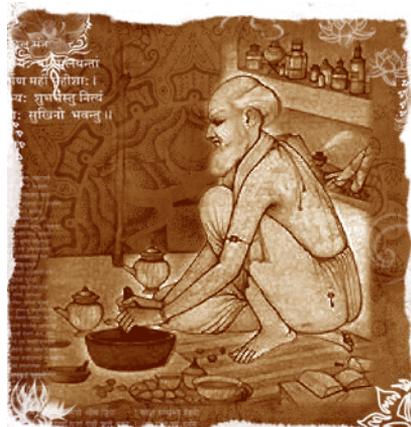
Семья Мукунды Тхакура из поколения в поколение поклонялась старинному домашнему божеству. Однажды, когда Рагхунандана был еще подростком и, возможно, только что получил *брахманский* шнур, то есть — уже мог служить в алтаре, отец попросил его: «Я сегодня вернусь поздно. Пожалуйста, позаботься о божестве, а главное, накорми его».

Так и сказал: «Накорми божество». Днем матушка Рагхунанданы, как обычно, приготовила угощение и принесла к алтарю. На время предложения алтарь принято закрывать, чтобы не нарушать трапезу Всевышнего. Мальчик закрыл двери алтаря, сосредоточился и стал произносить молитвы: «О Господь, отведай это угощение. Оно приготовлено для Тебя».

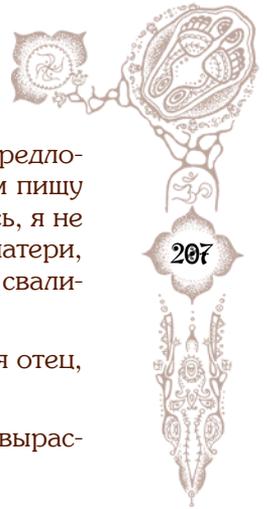
Но божество не отвечало и вообще не подавало признаков жизни. Мальчик заплакал: «Неужели Ты не понимаешь? Отец наказал мне накормить Тебя. Если Ты не поешь, мне от него влетит».

Он так искренне плакал, что Кришне ничего не оставалось, как сойти с алтаря и все съесть. Довольный Рагхунандана поблагодарил Господа и вышел.

Когда мать пришла за *прасадом*, она не поверила своим глазам: «Сынок, почему тарелки пустые?» — «А разве

Рагхунандана Пандит

что-то должно было остаться? Кришна съел все, что мы Ему предложили». — «Не смей мне лгать, Божества не едят! Мы предлагаем пищу Кришне, чтобы потом съесть ее самим как *прасадам*». — «Клянусь, я не притрагивался к еде, Кришна все съел». — «Не морочь голову матери, а то я рассержусь! Мало того, что ты съел наш обед, ты еще все сваливаешь на Кришну, который и есть-то не умеет».

Мальчик заплакал: «Клянусь, я не лгу». — «Хорошо, вот вернется отец, я все ему расскажу. Уж тогда не жди пощады!».

Вечером мать сдержала слово: «Посмотри на нашего сына. Мы вырастили жулика и вруна. Съел весь *прасад* и сваливает на Кришну».

«Отец, я говорю правду, мне действительно пришлось долго уговаривать Кришну поесть. Он сначала не отвечал, а потом согласился. Ты же сам просил накормить Его. Откуда мне было знать, что еда на алтаре предназначена не Кришне, а нам?» — «Ты в самом деле не лжешь?» — «Да, отец, клянусь». — «Тогда покажи, как все было».

Мать приготовила вечернее подношение и отправила сына к алтарю. На этот раз отец подглядывал из укромного места и видел, как Кришна ест из тарелок.

Такой замечательный преданный был Рагхунандана Тхакур. Он так завораживающе танцевал в *киртане*, что даже Махапрабху не мог отвести от него глаз. Во время *Ратха-ятры* колесницы сопровождали семь групп *санкиртаны* — в одной из них, состоящей из жителей Шриканды, танцевала Рагхунандана Тхакур.

Шри Рагхунандана Тхакур считается Прадьюмной Аватаром. О нем рассказывают немало чудесного. Например, на берегу озера Мадхупушкарини растет дерево *кадамба*, на котором по сей день, как он того желал, ежедневно расцветают два цветка для подношения его божеству.

Шри Рагхунатх Дас Госвами

Сегодняшний день благословен еще и рождением Шри Рагхунатха Даса Госвами. Это произошло почти пятьсот лет назад в небольшом селении Кришнапур, в округе Хогли. Он принадлежал к роду Каястхов. Его отец, Хиранья Маджумбар, и дядя, Говардхан Маджумбар, владели почти всеми землями в Бенгалии. Рагхунатх был единственным ребенком в семье. Только доход от аренды земли ежегодно приносил семье два миллиона рупий, что по тем временам сумма

астрономическая. Миллион двести рупий выплачивалось царю, а восемьсот тысяч владельцы оставляли себе.

Рагхунатх узнал о Махапрабху, когда тот уже принял отречение, *санньясу*. После церемонии *санньясы* Махапрабху ненадолго оставил Навадвипу, а вернувшись, направился домой к Адвайте Ачарье. Там и состоялась их первая встреча с Рагхунатхой, когда тот приехал в Навадвипу с отцом и дядей. Хиранья и Говардхан ежегодно жертвовали средства санскритским школам и их учителям. В их число входила знаменитая *тола* (школа) Адвайты Ачарьи.

Личность Махапрабху и Его доктрина произвели на Рагхунатха такое впечатление, что он решил не возвращаться домой, порвать с прошлой жизнью и навсегда остаться с преданными. Но Господь, видя, что творится в сердце юноши, поспешил остудить его пыл: «Не переусердствуй. Не давай волю чувствам. Пусть любовь, которую ты питаешь к Кришне, живет глубоко в твоём сердце. Не выставляй ее на всеобщее обозрение. Пусть о ней не знают другие. Придет час, и Кришна подскажет тебе, что делать. А пока ступай домой. И, главное, не делай из преданности публичного зрелища».

стхिरा ханúa гхаре úао на хао батуна
крате крате наúa нока бхава-сингху-кунла

«Успокойся и ступай домой — будь благоразумен. Душа не сразу выбирается из океана материальных уз».

(Ча́йтанья-чаритамрита, Магхья 16.237)

Позднее, в Панихати, он познакомился с Нитьянандой Прабху. Нитьянанда попросил его устроить пир для преданных: «Ты сын богатого человека. Закати такой пир, чтобы ни один *бхакта* не вышел отсюда на своих ногах».

Рагхунатх сделал так, как его просили. Были приготовлены и съедены горы еды. Нитьянанда сиял от счастья: «Теперь я доволен тобой. Очень скоро наступит твой день. Ждать осталось недолго».

Затем он обратился к преданным: «Посмотрите на этого юношу. У него столько богатств, сколько нам и не снилось. Мирские удовольствия сами плывут к нему в руки, но он к ним равнодушен. Милостью Кришны он порвал связи с этим миром и ждет не дождется, когда покинет отчий дом, где утопает в роскоши, и будет просить милостыню на улице. Его идеал — преданность. Что может быть выше? Любовь к Кришне

сводит его с ума. Она — его настоящее богатство. А к мирским благам он питает отвращение».

Однажды Хиранья и домопадцы заметили, что Рагхунатх почти не появляется в покоях дворца и подолгу сидит в домике прислуги, поближе к воротам. Почувствовав неладное, отец распорядился не спускать с него глаз и приставил к нему десять стражников и соглядатаев, чтобы сын не сбежал.

Как-то на рассвете во дворец пришел семейный гуру Маджумбаров Ядунандана Ачарья и, увидев у ворот Рагхунатха, попросил его об одолжении: «Я должен уехать на несколько дней по срочному делу, и мне не на кого оставить свое божество. Раз уж я тебя встретил, не мог бы ты от моего имени попросить кого-нибудь из брахманов послужить божеству в мое отсутствие?» — «Конечно, как скажете, учитель. Мы выйдем из дворца вместе — вы поедете по своим делам, а я пойду искать брахмана».

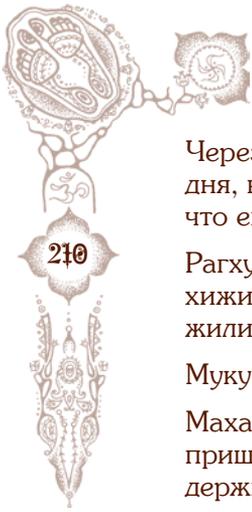
Охрана, видя своего подопечного в обществе гуру, ничего не заподозрила. Оказавшись за воротами, он пошел прочь из родного дома. Может быть, по дороге он даже выполнил просьбу учителя — нашел для него брахмана.

Прежде он уже пытался бежать, но всякий раз его ловили. Отец знал, что сын бежит в Пури, где живет Махапрабху, поэтому догадаться, по какой дороге он пойдет, не составляло труда. На этот раз Рагхунатх двинулся в противоположном направлении. Он остановился только под вечер в доме молочника, попросил молока и заночевал в хлеву. Наутро он уже шагал в Пури.

Когда его хватились дома, первым делом обратились к стражникам. Те сказали, что видели его вместе с гуру. Дома у Ядунанданы его не оказалось. Было ясно — он опять сбежал в Пури. Тотчас снарядили погоню из десяти всадников и выставили дозоры на главной дороге. Через два дня преследователи вернулись с пустыми руками. На этот раз Рагхунатх перехитрил всех.

Ладони Махапрабху, отмеченные благоприятными знаками

Через двенадцать дней он добрался до Пури. В дороге он ел раз в три дня, в остальные дни питался святым духом. Кавирадж Госвами пишет, что ему придавала силы Божественная любовь.

Рагхунатх уже знал, что Махапрабху живет в Гамбхире, в маленькой хижине во дворе дома Каши Мишры, и направился прямо туда. Увидев жилище Махапрабху, он пал ниц.

Мукунда Датта сообщил Господу, что пришел Рагхунатх.

Махапрабху ответил: «Накормите и позаботьтесь о нем. В пути ему пришлось многое пережить. Он почти не ел двенадцать дней и едва держится на ногах. Пусть поживет здесь несколько дней, пока не окрепнет, а потом сам решит, что делать». Неделю Рагхунатхе приносили *прасадам*, затем он отправился к воротам Храма Джаяганнатха и стал просить милостыню.

Несколько раз отец с дядей пытались вернуть Рагхунатха домой, пока не поняли, что это бесполезно. Тогда они послали в Пури *брахмана*, дали ему деньги, двух слуг и поручили снять скромный дом для Рагхунатха, чтобы у него была крыша над головой и чтобы он не голодал. Рагхунатх перебрался в дом, но продолжал жить на подаяние. Два последующих года он приглашал в этот дом Махапрабху с преданными и устраивал пир из *прасада*. Но однажды ему пришло в голову, что делает он это из желания прославиться среди преданных, и что Господь вряд ли был доволен таким *прасадом*. С этого дня пиры прекратились.

Заботу о духовной жизни Рагхунатха Махапрабху поручил Сварупе Дамодаре, своему ближайшему спутнику и тонкому знатоку Писаний. Рагхунатх Дас Госвами великолепно освоил философию и труды *ачарьев-вайшнавов*. Он подарил миру замечательные стихотворения на санскрите.

Однажды Рагхунатх пришел к Махапрабху мрачный: «Господь, из-за тебя я бросил отчий дом и живу, как нищий, но не знаю зачем. В чем смысл такой жизни? Научи меня, успокой сердце».

Махапрабху ответил: «Я передал тебя в заботливые руки Сварупы Дамодара. Он более опытный и знающий учитель, чем Я. Все же, если хочешь слышать Мой совет, он таков:

грамйа-катха на сунубе грамйа-варта на кахубе
бхана на кхубе ара бхана на парубе
атани маната ханйа кришна-ната сага набе
врадже радха-кришна сева манасе карубе

«Не веди мирских разговоров. Не слушай, как о мирском говорят другие. Не вмешивайся в мирские дела. Не носи роскошных одежд, не ешь изысканную пищу, не ищи телесных удобств, принимай то, что приходит к тебе само собой. Всегда служи Святому Имени Кришны, оказывая почтение другим и не ожидая почтения к себе. Будь скромн, не ищи почета и уважения. Мыслями старайся служить Шри Шри Радхе и Кришне во Вриндаване. Погрузись сознанием во Вриндаван и служи Играм Радхи и Кришны. Это Мой совет тебе».

Он взял Рагхунатха за руку: «Но добиться этого на деле тебя научит Сварупа Дамодар. Я целиком поручаю тебя его опеке. Он — лучший духовный учитель».

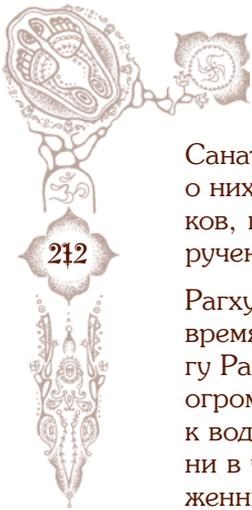
Рагхунатх жил в Пури шестнадцать лет, пока Махапрабху не оставил этот мир. Узнав об уходе Махапрабху, Рагхунатх немедленно отправился во Вриндаван. «Судьба подарила мне то, о чем даже нельзя мечтать — шестнадцать лет жизни с Махапрабху. Теперь осталось взглянуть на *Враджа-дхаму* и покончить с собой, бросившись с *Говардхана*». С этими мыслями он пришел во Вриндаван, где встретил Санатану и Рупу Госвами, и неожиданно для себя обнаружил, что Махапрабху не покинул мир, а живет в этих двух святых.

Рагхунатх Дас Госвами

Уходя, Махапрабху передал поток *бхакти* в руки Рупы и Санатаны и просил их сохранить и представить следующим поколениям в новом свете: «Кришна — Абсолют, Сваям Бхагаван. Докажите это всеми возможными способами, ссылаясь на Писания, исторические свидетельства, с помощью логики и здравого смысла. Он — Высшая Личность Абсолюта, а *вриндавана-лила* — высшее достижение души». *Гита* гласит — *ведаиш ча сарваир ахам ева ведаих*: «Цель всех Священных писаний — показать Меня как Высший Центр, Абсолют. Я учил вас этому, теперь вы должны научить этому других».

Таким образом, делом жизни Рупы и Санатаны было показать, что учение Махапрабху — суть и смысл всех Писаний. Увидев, что их устами говорит Шри Чайтаньядев, Рагхунатх оставил мысли о самоубийстве и попросил их принять его в ученики. До этого Махапрабху наказал

Санатане Госвами: «Мои последователи бедны и беспомощны, заботься о них во Вриндаване. Я поручаю тебе быть учителем всех моих учеников, проходящих во Вриндаван». Санатана Госвами выполнял это поручение Махапрабху до последних дней жизни.

Рагхунатх был столь непритязательным к внешним условиям, что долгое время не имел даже хижины отшельника. Однажды он сидел на берегу Радха-кунды и повторял Святое Имя. Внезапно из кустов появился огромный тигр, подошел к Рагхунатху, посмотрел на него, спустился к воде, попил и удалился. Рагхунатх продолжал повторять мантру как ни в чем не бывало. Свидетелем сцены стал Санатана Госвами. Пораженный случившимся, он взмолился: «Рагхунатх, пожалуйста, довольно жить под деревом, построй себе скромное жилище. Не пренебрегай моим советом».

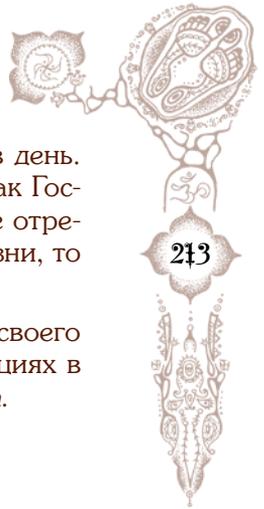
На следующий день Рагхунатх соорудил себе крошечный шалаш из сухих сучьев и соломы. Его пренебрежение к бытовым условиям порой не укладывается в сознании. Насколько отреченными были Санатана, Рупа и другие *госвами*, но Рагхунатх в отречении превосходил их всех.

Еще живя в Пури, Рагхунатх поначалу просил милостыню у ворот Храма. Затем, чтобы, как он думал, не смущать умы паломников, перебрался к *чхаттре*, где богатые горожане раздавали *прасад* нищим. Однако после ушел и оттуда, посчитав, что не вправе претендовать на то, что другим положено по *карме*.

Непроданный и протухший *прасад* отдавали коровам. *Прасад*, который протухал настолько, что к нему не притрагивались даже коровы, доставался Рагхунатху. Его дневной порцией была разбавленная в воде и посоленная пригоршня протухшего *прасада*. Однажды во время трапезы к нему в гости пришел Махапрабху: «Рагхунатх, я слышал, ты по-прежнему пируешь, но теперь в одиночку. Я пришел просить у тебя *прасада*».

Отведав угощения, Махапрабху сказал: «За свою жизнь Я перепробовал немало *прасада* Джаганнатха, но такого вкусного еще не ел!»

Какого же вкуса был тот *прасад*? Очевидно, что его вкус — не от мира сего. Сколько же должно было быть веры у Рагхунатха в *прасад* Господа, чтобы питаться гнилым рисом, который не то что люди, не могли есть даже коровы. И это притом, что он был сыном одного из богатейших людей Индии? Последние годы во Вриндаване его днев-

ным рационом была чашка *гхолы* (подсоленной простокваши) в день. Для человека из плоти и крови это невозможно. Такие души, как Госвами, приходят из другого мира, поэтому им под силу подобные отречения. Если обычный человек попытается вести такой образ жизни, то умрет от истощения.

Во Вриндаване Шрила Рагхунатх Дас Госвами изучал труды своего учителя Рупы Госвами, сформировавшего науку о *расах* — эмоциях в преданном служении, высшей из которых является *мадхура-раса*.

Вершина божественного служения

Шрила Рагхунатх Дас Госвами показывает своим примером высшую степень служения Кришне — *радха-дасьям*, служение Шри Радхике. Поэтому его называют *прайоджана-ачарьей* — учителем, указавшим на идеал. Шрила Санатана Госвами и Рупа Госвами относятся к другим категориям учителей — *самбханда-гьяна-ачарья* и *абхидея-ачарья*. *Самбханда* буквально означает «что есть что» или «каково мое положение в духовной иерархии». Об этом ясно пишет Санатана Госвами. *Абхидея* — это качества, которые нужно иметь для достижения высшей цели. Их раскрывает Шрила Рупа Госвами. Он учит, как достичь цели жизни, обители Любви. А эту цель, *прайоджану*, указывает Шрила Рагхунатх Дас Госвами. В своем знаменитом четверостишии он пишет:

асабхаратр атрита-синдхутагаих катханчит
 кано маитигатитах кина сампрамат ху
 твам чет крипат мауи видхасааси наива ким ме
 пранаур врадже на ча барору бакаринани

Здесь обозначена высшая цель, вершина достижений для последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Обращаясь к Шримати Радхарани, Рагхунатх Дас Госвами подытоживает учение Махапрабху: «О Госпожа моего сердца, я так долго и терпеливо ждал Твоей милости, пленительной и сладостной, что не могу больше молчать. Моя душа измучена, сердце разрывается на части. Умоляю, разреши быть рядом с Тобой на положении безропотного раба. Я проделал такой долгий путь, я так долго ждал, но мое терпение кончилось. Сжался надо мной, Ты моя последняя надежда. Я не в силах больше терпеть.

Мне нет смысла жить дальше. Отныне Вриндаван для меня пустое слово! Я не хочу больше здесь жить. Мне здесь все тягостно. Я не могу смотреть на Вриндаван, хотя здесь каждая пылинка связана с Играми

Кришны. Что Вриндаван, если Сам Кришна мне безразличен, когда Тебя нет рядом с Ним. Без Тебя Кришна — никто в моих глазах. Мне опостытели собственная жизнь, Вриндаван Кришны и Сам Кришна. Появись Он рядом и предложи милость, я пройду мимо. Без Тебя, без служения Тебе, Он мне не нужен. Будь милосердна ко мне, своему покорному рабу. Ты — все, что у меня есть! Без Тебя сознание Кришны — не сознание Кришны. Я не могу не преклоняться перед Твоим величием. Вокруг Тебя сосредоточены все Игры Кришны. Без Тебя моя жизнь бессмысленна. Я целиком принадлежу Тебе, моя Госпожа».

Предел наших мечтаний — служение Шри Радхе, *радха-дасьям*. Только Она способна привлечь к Себе Кришну. Она — Его вторая половина, Она испытывает высший вид упоения, *расы*, в высшей степени — качественно и количественно. Кто служит Шримати Радхарани, тот получает за свое служение высший в качественном отношении вид *расы*. Никакими другими средствами этой *расы* не достичь. Она предоставляет возможность служить Кришне наиболее качественным образом. Поэтому служить Ей — наша высшая цель и идеал.

Об этом во всеуслышание заявляет Шрила Рагхунатх Дас Госвами, наш *прайоджана-ачарья*, учитель, показавший вершину наших устремлений. Отдавая сегодня долг памяти этим великим *вайшнавам*, обсуждая эти предметы, мы, может быть, приблизимся хотя бы на шаг к вершине служения. Воистину, сегодня благословенный день.

Шрила Вишванатх Чакраварти Фхакур

В этот день ушел из жизни Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур. Он родился примерно через 130 лет после ухода Махапрабху. Он написал комментарии к *Шримад-Бхагаватам* и другим Священным писаниям в помощь будущим последователям нашей философской школы, *сампрадайи*. Он — величайший учитель, *ачарья*. Он обладал необычайной способностью донести самую суть Писаний с точки зрения *бхакти*. Его устами говорили Шри Рупа и Санатана. Читая его книги, постоянно ловишь себя на мысли, что слышишь голос Рупы и Санатаны. По его милости Шри Баладева Видьябхушан написал *Говинда-бхашью* — комментарий к *Веданта-сутре* с точки зрения философии *гаудия-вайшнавов*. У этих великих учителей есть чему поучиться.

Шрила Вишванатх Чакраварти родился в Деваграме, в округе Мур-

Древо последователей Господа Чайтаньи

шидабад, в брахманской семье. Он блестяще знал санскрит и древние Писания. Его учителем и предшественником в нашей *сампрадае* был Шрила Нароттама дас Тхакур, чье влияние прослеживается во всех его произведениях. Его гению принадлежат десятки книг и стихотворений. Написанное им о Махапрабху, Навадвипе, Играх Радха-Кришны, Вриндаване, *гуру-парампаре* стало классикой священной литературы. Его стиль отличается точностью изложения и поэтичностью. Его перу принадлежат *Гурваштаками* и другие молитвы, которые мы поем каждый день. Шрила Рупа Госвами написал *Бхакти-расамрита-синдху* — «Блаженный океан преданности». Вторя ему, Шрила Вишванатх написал *Бхакти-расамрита-синдху-бинду* — «Капля этого океана». А из *Уджвала-ниламани* Рупы Госвами, «Бриллианта потустороннего мира», описывающего Кришну в *мадхура-расе*, он выделил *Уджвала-ниламани-кирану* — луч этого бриллианта. И подобно Рупе Госвами, который описал поминутное служение Шри Шри Радхе Говинде в *Ашта-калия-лиле*, он описывает поминутное служение Махапрабху в *Чайтанья-лиле*. Он оказал неоценимое служение школе *гаудия-вайшнавов* и одарил нас величайшей милостью.

Մրրնրրր Բհրրրրր Մրրրրրրրրր ր Մրրրրրրր Մրրրրրրր Մրրրրրրր

Сегодня также день ухода двух наших старших духовных братьев *санньяси* — Триданди Свами Бхакти Вивека Бхарати Махараджа и Триданди Свами Бхакти Сварупа Парвата Махараджа.

Бхарати Махарадж был величайшим проповедником. Людям очень нравилась его манера преподносить сознание Кришны. Основанная исключительно на здравом смысле, его проповедь могла убедить кого угодно. Он и еще один *санньяси* убедили меня бросить мирскую деятельность и полностью присоединиться к Миссии.

Парват Махарадж, как и Бхарати Махарадж, был одним из первых учеников Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Он родился в Сварупа Гандже, на противоположном отсюда берегу Ганги. Дом его родителей стоял по соседству с Сурабхи Кунджей, где в то время жил Бхактивинод Тхакур. Он рассказывал, что в детстве они с соседскими мальчишками видели, как Бхактивинод, гуляя по дворику, повторял Святое Имя и словно звал кого-то, кого близко знал. Так он звал Кришну. В старости Бхактивинод болел ревматизмом. Когда его донимала боль, он присаживался на цементный приступок, служивший ему сидением. Это сидение сохранилось до наших дней.

Шримад Парват Махарадж принял убежище у Прабхупады одним из первых, еще когда был юношей. Одно время он заведовал хозяйством и был сторожем при *Бхакти-кутире*, тогдашней «штаб-квартире» Миссии, маленьком домике Бхактивинода Тхакура на берегу Ганги. Когда Прабхупада начал проповедовать, Парват Махарадж принял *санньясу*. Он объездил с проповедями всю Бенгалию, был и за ее пределами. Он основал Гаудия Матх в Ориссе.

Однажды, когда я только пришел в Матх, я слышал, как он рассказывал какому-то господину про свою проповедь на востоке. Местным не нравилось, что им проповедуют чужие. В одной деревне его встретили не очень дружелюбно: «Зачем вы приезжаете сюда? У нас есть свои *сиддхи-махатмы*. Там, на берегу реки, как раз живет один из них. Он достиг совершенства жизни. Если мы хотим узнать что-нибудь о Боге, мы идем к нему. Вам тоже не мешало бы». — «Я на своем веку повидал много *сиддхов*, *алу-сиддхов* и всяких других».

У слова *сиддха* есть два значения — «совершенная» (о душе) и «готовая, вареная» (в кулинарном смысле). Получилось: «Я уже видел много *сиддхов*» (т.е. вареной картошки и кабачков).

«Как ты смеешь оскорблять великую душу!» — возмутились жители деревни. — «Я никого не оскорбляю. Те, кто называют себя *сиддхами* или позволяют называть себя так — пустое место. Они ничего не знают о Боге. Махапрабху принес нам высшее, что есть на свете. Все остальное выбросьте на помойку. Мы пришли к вам от настоящего *махатмы* — примите *Бхагаватам* и Махапрабху. Это будет высшим достижением жизни. Забудьте про *сиддхов*-самозванцев, которые дурачат народ религиозным вздором, а сами желают лишь одного — славы и почестей».

В те дни в Гаудия Матхе были блестящие проповедники. Насколько позволяют мои скромные познания, я попытался рассказать о великих душах, перед памятью которых мы низко склоняем головы и просим Их о милости.

Я в почтении склоняюсь перед всеми *вайшнавами* и молю их о милости к моей никчемной душе:

Ванчха-каппа-тарубхьяи ча крпна-синдхубхья ева ча,
патитанат паванебхью вайшнавабхью нате натах

Пожалуй, этой молитвой можно закончить этот рассказ.

Глава двадцать первая

СВЯЗЬ С ВЫСШИМ МИРОМ

опрос: Гуру Махарадж, почему *брахманы* в Пури не допускают европейцев в Храм Джаганнатха?

Шридхар Махарадж: *Брахманы* призваны следить за тем, чтобы строго соблюдались правила внешней чистоты при поклонении Джаганнатху. Они даже не разрешают приносить в Храм *мриданги*, потому что их мембраны сделаны из коровьей кожи.

Есть одна история про *брахмана* из *смарта-сампрадаи*, у которого было своеобразное понимание верности гуру. Он носил на шее сандалии учителя — в знак служения стопам гуру. Однажды в Пандрапуре он хотел войти в Храм, но служители преградили ему дорогу: «Разве ты не знаешь, что нельзя входить в Храм с обувью?» — «Но эту обувь носил мой учитель, она священна». — «Она священна для тебя, но для нас это обыкновенные сандалии, и мы не можем тебя впустить». Ему пришлось оставить сандалии за воротами.

Храмы живут по своим правилам, которые мы должны соблюдать. *Брахманы* следят за тем, чтобы люди с нечистыми мыслями и со своими привычками не входили в Храм Божий. Такая уж у них работа. С точки зрения *Вед неведические народы* — *млечхи* и *яваны* — нечисты, главным образом из-за убийства животных, *химсы*. И в целом их жизнь не регламентирована Писаниями. Многие ходят в храмы как

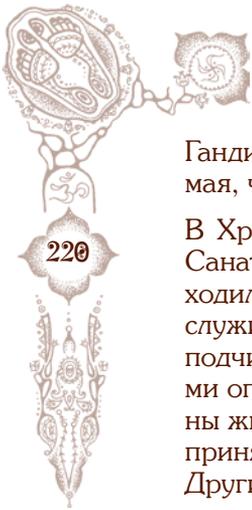

Вход в Храм Джаганнатхи в Пури фото 1920гг.

туристы, из праздного любопытства. *Брахманы* справедливо считают, что те, кто живет не по заповедям *Вед*, не должны заходить в *ведический* храм.

Однажды в Храм Джаганнатха не пустили даже Ганди. Он хотел туда войти со своими спутниками из низших каст. Когда им преградили дорогу, Ганди тоже остался за воротами. Ему отказали, несмотря на его положение и сверхпопулярность. Жена тайком от него все же прошла внутрь Храма и получила *даршан* (т.е. лицезрела Господа). Узнав об этом, Ганди отругал ее — жене без мужа в доме Господа делать нечего.

Ганди был скорее патриот, чем преданный. Он полагал, что земное превосходство над женой дает ему право вмешиваться в ее отношения со Всевышним. Мы же считаем, что жена Ганди была права. Ее отношения с мужем временны, а с Богом — вечны. Что такое муж по сравнению с Господом — Мужем всех Мужей, Повелителем Вселенной?

Ганди не пускал жену в храм из политических соображений, не понимая, что Бог выше политики.

В Храм Джаганнатха не заходили ни Харидаса Тхакур, ни Рупа, ни Санатана Госвами. Санатана даже не появлялся на улицах, по которым ходили служители Храма, чтобы не осквернять их своим видом. В Пури служители Храма, *панды*, всегда жили и живут по своим правилам, не подчиняясь никому, даже царю. В *Хари-бхакти-виласе* Санатана Госвами описывает правила поведения для преданных. Он говорит: «Стороны жизни, не упомянутые в книге, следует согласовывать с правилами, принятыми в Храме Джаганнатха». Он целиком доверял Махапрабху. Другими словами, то, что происходило в присутствии Махапрабху, происходило с Его ведома, а следовательно, было одобрено Им. Он не вмешивался в храмовую жизнь Пури и, значит, не возражал против того, что там происходит. Воля Господа — закон. Это важно помнить.

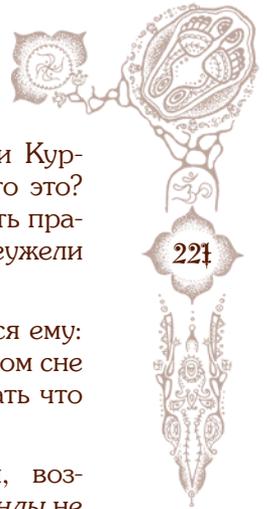
По замыслу Абсолюта

Господь не просто задумал и предопределил все, Он сделал это для Себя. Он выше любых правил. Он — Абсолютное Благо. Нормы и ограничения придуманы для нас, чтобы мы могли приблизиться к Абсолютному Благу. Само же Абсолютное Благо не подчиняется никаким нормам и ограничениям. Абсолют — абсолютно независим, над Ним нет судьи.

Ближе всего Он допускает нас к Себе в *Кришна-лиле*. Поняв это, мы получим наибольшее благо. Кришна во Вриндаване выше всех ипостасей Абсолюта, поскольку там Он поступает, как Ему заблагорассудится. Ограничивать Абсолютное Благо равносильно самоубийству. Не в наших интересах ограничивать Абсолютное Благо. Он несет всем добро и Он абсолютен. Разумом этого не понять.

Однажды, когда Свами Махарадж гостил три недели в нашем Матхе, у нас состоялся долгий разговор. Когда он вернулся в свою комнату в синем здании, его ученик Аччютананда спросил: «О чем вы беседовали с Шридхарой Махараджем?». Свами Махарадж ответил: «Если я расскажу об этом, ты потеряешь сознание». — «Что значит «потеряешь сознание»?» — «А то, что эти понятия недоступны тебе в твоём нынешнем сознании. Если ты узнаешь о них сейчас, это разрушит тебя как личность».

Известна история о том, как Рамануджачарья вознамерился изменить правила поклонения в Храме Джаганнатха. Размышляя, как лучше это

сделать, он заснул, а когда проснулся, обнаружил себя в Шри Курме, сотней километров южнее Джаганнатха Пури: «Господь, что это? Ты Сам явился мне во сне прошлой ночью и предложил изменить правила храмового поклонения. Почему ты унес меня из Пури? Неужели Ты передумал?».

И Рамануджачарья снова погрузился в сон. Господь опять явился ему: «В этом Храме не надо ничего менять! Отправляйся в другие. В том сне Я не имел в виду Храм в Пури. Можешь менять и проповедовать что угодно и где угодно, но только не в этом Храме».

Пундарика Видьянидхи, воплощение отца Шримати Радхарани, возмущался поведением брахманов в храме Джаганнатха: «Эти панды не умеют отличить чистое от скверного. Как они смеют облачать Джаганнатха в накрахмаленные одежды?». Но однажды ночью ему приснились Джаганнатха и Баладева. Они принялись хлестать его по щекам: «Здесь ты не должен высказывать свои мнения. Все здесь происходит с Нашего ведома, и Мы никому не позволим вмешиваться в Наши дела». Наутро Пундарикю нельзя было узнать. Когда его спрашивали: «Что случилось с твоим лицом? Почему оно так опухло?», он отвечал: «Мне досталось от Джаганнатха с Баларамой. И поделом».

В Пури Господь особенно милостив, но запрещает покушаться на заведенный там порядок. Он Абсолютен, Его Воля неоспорима. Если не терпится знать, почему и зачем, можно удовлетворить свое любопытство — но только для того, чтобы понять, как это сочетается с Абсолютным Благom. Любые законы и правила существуют в интересах Абсолютного Блага. Обычно эти вещи недоступны нашему пониманию.

Перечислив сто двадцать имен Кришны в *Шри-Кришна Вимшоттара-шата-Наме*, Бхактивинод Тхакур заключает: *патита-павана Джаганнатха Сарвешвара, Вриндаваначандра Сарва-расера Акара. Джаганнатха — Спаситель падших, патита-паван; Кришна — Вместилище всех рас; Вриндаваначандра — Источник всех видов блаженства, сарварасера акара. Все это имена Кришны. Махапрабху — тоже Спаситель падших. Неслучайно Он провел в Пури значительную часть жизни. Для лечения болезни требуется диета — она может быть строгой, может быть легкой, но диета всегда подразумевает ограничения. Так и Джаганнатха — чрезвычайно демократичная ипостась Всевышнего, но и у Него есть некоторые «требования».*

Когда я впервые проникся уважением к учению Махапрабху, я все равно не понимал, почему Он, воплощение Бога, не положил конец

антиведическому правлению? Почему допустил, что противники ведической культуры правят Индией? Ему ничего не стоило уничтожить их. Почему Он не сделал этого? Постепенно я стал понимать: государство, политика, несправедливость власти — ничто по сравнению с духовной жизнью.

Царица Кунти даже радовалась невзгодам: «Пусть я буду терпеть лишения. Это поможет помнить о Тебе, мой Господь. Когда у меня в жизни все хорошо, я забываю о Твоей Милости, а это самое большое несчастье». Общество и семья не помеха для души, ищущей Бога. По карме нам положено родиться в тех или иных условиях, но они не должны быть препятствием для духовной жизни. Наша задача — разрушить стереотипы, *самскар*ы, из которых состоит наша психическая оболочка. Избавиться от *майи* — значит избавиться от психической оболочки, которую мы соорудили вокруг себя на протяжении многих жизней.

Стена иллюзии

Тат те 'нукамтам сушамикшаманах: «Нужно не просто мириться с обстоятельствами, а считать их наиболее подходящими для духовного роста, ниспосланными Господом для нашего блага». Если Господь предлагает мне эти условия, значит Ему это нужно. Значит Он желает научить меня чему-то. Он, в отличие от меня, знает, что для меня лучше. Преодолевая препятствия, я расту духовно. Так Кришна заботится обо мне. В *Бхагаватам* нам советуют не просто терпеть лишения, а радоваться им. Надо расставаться с иллюзиями легко и свободно. *Майа* только и ждет, когда мы загрустим, чтобы предложить свои услуги. О чем грустить, если после освобождения нас ждут сознание Кришны, жизнь в преданности в обществе Кришны?

Суть и форма

Вопрос: Махарадж, вопрос касается *санньясы*, формального отречения от мира. *Вайшнав*ы принимают *санньясу*, хотя говорится, что в *Кали-югу*, когда разрушено кастовое общество, человеку не от чего отречься, он уже не принадлежит никакой касте.

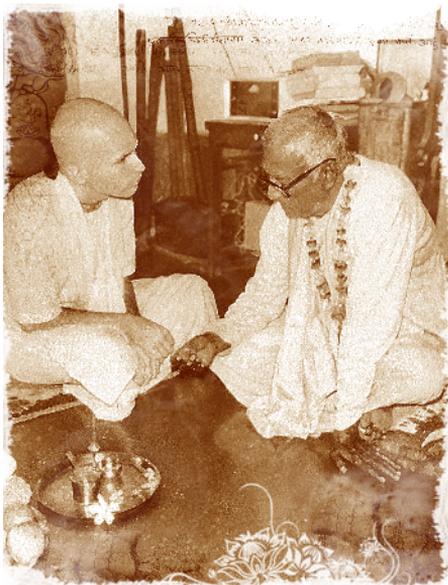
Шридхар Махарадж: У *санньясы* есть две стороны — отказ и приобретение, т.е. отречение от старого и привязанность к новому. Отречение

Баларама, Субхадра и Кришна Джаганнатх

от материального мира — признак принадлежности к *ведическому* обществу, *варнашраме*. Привязанность к служению Нараяне — признак *вайшнава*. *Варнашрама-санньяси* уходит от негативного и приобретает позитивное. *Данда* означает «наказание» и «палка», которой наказывают. Тройная *данда* — это собранные вместе мысль, слово и дело. С одной стороны, *санньяси* отказывается от мирских, негативных мыслей, слов и поступков, с другой — приобретает позитивные мысли, слова и поступки для служения Кришне, Нараяне. *Данда* ему нужна как «палка для самопонукания», чтобы мысли, слова и т.п. знали свое место.

Если соблюдены оба условия — отказ от низшего, негативного и служение высшему, позитивному — это *вайшнава-санньяса*. Кто не приемлет позитивное, пусть принимает *санньясу* для воздержания от дурных мыслей, слов и дел. Традиционные *варнашрама-санньяси* так и поступают: они, как правило, дают обет молчания, мауну. *Санньяси-вайшnavы* предпочитают обратное — проповедовать о Кришне, участвовать в *кришна-киртане*. Их более привлекает позитивное.

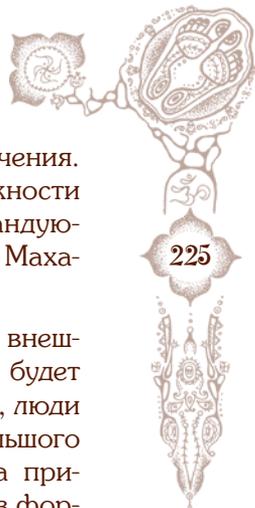

Таинство посвящения в ученики

Вопрос: Разве *брахмачари* и *грихастхи* не могут мыслью, словом и делом служить духовной цели?

Шридхар Махарадж: Могут, но *санньяса*, формальное отречение, — своего рода символ, напоминание. Не следует думать, что те, кто не принял *санньясу*, не могут служить Кришне. Преданному совсем не обязательно не то что *санньяса*, но и *брахманский* шнур, и *туласи-мала*. Они лишь напоминают нам, новичкам, что мы посвятили себя духовной жизни, что мы больные, согласившиеся пройти курс лечения.

Сиддха-махаттам (совершенным душам) не обязательно носить розовые одежды. Выздоровевшему не нужен больничный халат. Санатана и другие *Госвами* носили обычные белые одежды. Они считали излишними шафран, *данду*, *брахманский* шнур. Для духовной жизни ничего

этого не нужно. Истинно отреченному не нужны символы отречения. Однако это необходимо новичку как напоминание о принадлежности к обществу *вайшнавов*, к самому низшему его слою. Главкомандующему не обязательно носить мундир. Хотя иногда, как в случае Махапрабху, он это делает.

Ачарья носит свои одежды потому, что люди привыкли судить по внешности, а главное — тот, у кого возникнет интерес к духовному, будет знать, где найти помощь. Если бы *ачарья* носил обычные одежды, люди не оказывали бы ему надлежащего уважения и не придавали большого значения его словам. Мундир необходим для порядка. Униформа придает полицейскому больше веса в глазах других. Но можно и без формы служить и выполнять самые ответственные задания.

Когда люди видят одежды *санньяси*, они понимают — этот человек имеет отношение к духовной жизни, с ним нельзя вести себя, как с обычным человеком, он может научить духовному, принести духовную пользу. Одежда напоминает и самому *санньяси*, что надо быть разборчивым в общении — люди берут с тебя пример, ты для них символ духовной жизни. Но в целом формы и символы не обязательны. Чтобы очистить сердце от лжи, похоти, зависти и жадности, не обязательно играть роль *брахмачари*, *грихастхи*, *ванапрастхи* или *санньяси*.

Вопрос: Как относиться к падению *санньяси* и *брахмачари*? Что служит причиной их падения?

Шридхар Махарадж: Обычно это происходит из-за оскорблений. Они приводят к тому, что человек больше не может вести образ жизни, которого ожидает от него *Гуру Махарадж*. Всплывают прошлые оскорбления и становятся непреодолимой стеной на пути. Человек вдруг не может контролировать свое поведение. Как правило, это происходит из-за оскорблений *вайшнавов*, *вайшнава-апарадх*, но большую роль играет и прошлая плохая *карма*. Часто она бывает препятствием духовного роста.

Заботливое око хранителя

Свобода — весьма опасная вещь, особенно в неумелых руках. Поэтому «несовершеннолетним» душам требуется постоянная опека мудрого хранителя, который научит их пользоваться свободой. При этом принимать или не принимать помощь хранителя — дело добровольное.

Инициация и карма

Вопрос: *Гуру Махарадж*, как же на нас может влиять прошлая карма, если при инициации мы очищаемся от нее?

Шридхар Махарадж: Неужели вы думаете, что инициация немедленно избавляет от *кармы*? Откуда вы это взяли? В самом деле, ученику дается шанс «записаться на прием к врачу». Когда больной приходит к врачу, это не значит, что через две секунды он уже будет здоров. Лечение только начинается: диета, лекарства, процедуры. Если следовать всему этому неукоснительно, есть надежда на выздоровление. Побывать у врача и обзавестись рецептами не значит вылечиться. Будем реалистами. Мы же читаем книги, не понимая их смысла, и живем в придуманном мире. Жертвенный огонь с *мантрами* не избавляет от прошлых грехов, но самое печальное — не освобождает от греховных мыслей и привычек.

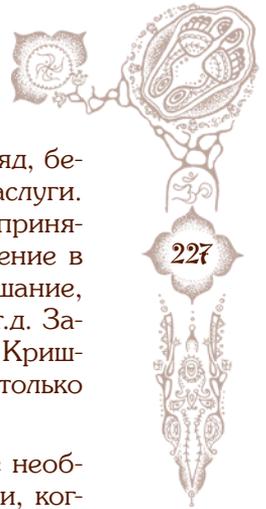
Вопрос: В одном религиозном обществе мне сказали, что во время инициации моя прошлая карма сгорает. Неужели это не так?

Шридхар Махарадж: Это следует понимать так: когда ты обратился к хорошему врачу и начал курс лечения под его руководством, твое выздоровление гарантировано, но не в одну минуту. Иначе сразу после инициации люди становились бы ангелами. Если *гуру* так велик, что способен одной *мантрой* произвести мировую революцию и избавить учеников от *кармы*, почему ученики подвержены падению? Почему жертвой греха становятся ветераны спустя десятилетия служения?

Инициация — ты записался на прием к врачу с рекомендательным письмом. Лечение началось. Делай что говорят — доктор знает свое дело. Но есть больные, которые тайком нарушают диету, не принимают лекарства и не соблюдают режима. Хороший врач заметит это, плохой — либо не заметит, либо, заметив, останется равнодушным. Такому врачу грош цена. Видя, что лечение не помогает, хороший врач примет дополнительные меры, но он бессилен против воли пациента. Так и *гуру* с *вайшнавами* — они всегда готовы прийти на помощь, но свобода выбора всегда остается при нас.

Вкус Истины

Пока мы не почувствуем вкус к Истине, наше положение в духовном мире, в мире служения, не будет устойчивым. К Истине ведет долгий

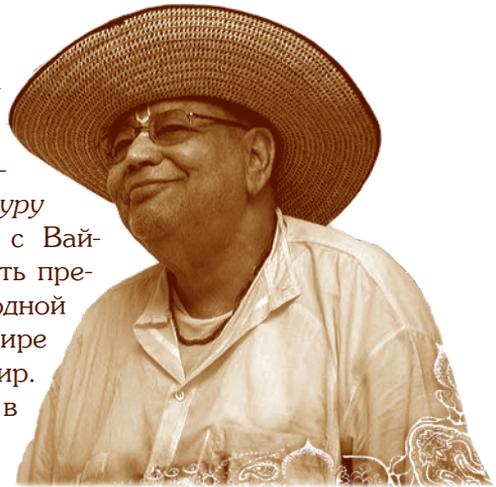
путь. Все начинается с веры, *шраддхи*, которая, на первый взгляд, берется ниоткуда, а на самом деле дается в награду за особые заслуги. Затем следует общение с *садху*, *садху-санга*, что предполагает принятие духовного учителя и служение ему. Затем *бхаджана*, служение в разных его формах — *шравана*, *киртана*, *прасада-севана* — слушание, воспевание, почитание пищи, которую попробовал Господь, и т.д. Затем *анартха-нивритти* — безразличие ко всему, что не связано с Кришной. Затем *ништха* — желание непрерывно служить Господу. И только затем приходит *ручи*, вкус, произвольное влечение к Истине.

С этой отметки начинается неуклонный духовный рост. До нее необходимо оставаться под опекой хранителя. Мы почувствуем сами, когда придет этот вкус. Тогда мы уже не сможем противостоять желанию упиваться им снова и снова. Пока душа не почувствует сладкий вкус Истины, сладкий вкус Кришны, она может повернуть назад в любую минуту. Пока Кришна не захватил целиком наше сознание, мы не защищены от соблазнов.

Специфика гуру

Вопрос: Махарадж, *гуру* подчиняются законам *кармы*?

Шридхар Махарадж: Нет. Как я уже объяснял на примерах *садху* и Писаний, *гуру* бывают трех типов: первые приходят с Вайкунтхи, из страны Истины, чтобы забрать предавшиеся души с собой. Вторые — одной ногой стоят здесь, другой в духовном мире и переправляют души в духовный мир. *Гуру* третьего типа стоят обеими ногами в материальном мире, но их взор устремлен в мир духовный — двигаясь вперед, они ведут за собой других.

Шрила Говинда Махарадж

Глава двадцать вторая

ПОСЛАННИК СВЫШЕ

дин американский ученый утверждает, что если ему удастся раздобыть одну клетку тела Наполеона, то он сможет произвести на свет тысячи Наполеонов. Как с картофелем — вырезаете кусок с глазком, и из него вырастают такие же картофелины. Все просто — тело человека состоит из клеток, в которых содержится набор генетических свойств. Если иметь одну клетку какого-то человека, то можно создать сколько угодно его подобий.

Брахманы, шудры и млечхи

Безусловно, происхождение, детство, воспитание влияют на наше восприятие мира, на наши наклонности. В Индии особым почтением пользуется каста *брахманов* (потомственных священнослужителей и учителей). Но духовность как таковая не зависит от происхождения, воспитания, манер или чего бы то ни было, приобретенного в этом мире. В традиционном *ведическом* обществе считается неблагоприятным родиться в семье *шудр* (людей физического труда) и *млечх* (внекастового сословия), не следующих *ведическим* правилам. Их еще называют наследственными нечестивцами. Приверженцы *смрити*, канонического учения *Вед*, последователи Шанкарачарьи и некоторые учителя школы Мадхвы утверждают, что, воспевая Имя Господа, человек способен очистить тонкое тело и не создать новой *кармы*; но *карму*, доставшуюся из прошлых жизней, нельзя изменить ничем, даже

духовной деятельностью, даже воспеванием Святого Имени. Карму нельзя уничтожить, ее можно только пережить.

Карма, или овеществление деятельности, бывает четырех видов — в зависимости от степени осязаемости, или «созревания».

aprarabdha-nānam papam kṛtam biddham nālonmukham
kṛatēnāiva prapīyeta vinny-bhakti-ratamnam

«Но преданность Всевышнему искореняет все четыре вида кармы: апраабдху, куту, биджу, пхалонмукху».

Виды кармы

Прарабдха — осязаемая карма, т.е. плоды деятельности, которые мы уже пожинаем, ощущаем собственным телом. Они могут быть как горькие, так и сладкие. *Апраабдха* — плоды деятельности, «забронированные» за нами. *Прарабдха* означает «то, что уже началось», *апраабдха* — «то, что зарезервировано на будущее». Плоды деятельности, как любые плоды, растут постепенно, от семечка до зрелого плода: *кутам*, *биджам*, *пхалонмукхам*.

Об этом подробно пишет Шрила Рупа Госвами в *Бхакти-расамрита-синдху*, ссылаясь на явленные Писания.

Кутам означает «невидимые последствия деятельности». Любая деятельность приносит результат, но вначале он невидим: сперва этот плод имеет микроскопические размеры. Так, например, современная технология позволяет хранить целые библиотеки на микропленках. Это обычные фотографии, но они такие маленькие, что прочесть их можно только под микроскопом.

Кутам — последствия деятельности в зародышевом состоянии, чтобы ими насладиться, они должны превратиться в спелые плоды. На этой стадии невозможно знать, будет плод горьким или сладким.

Следующая стадия, «семечко», *биджам*, — то, что уже различимо, и на этой стадии можно видеть, каким будет плод. Затем *пхалонмукхам* — плод созрел и готов к употреблению. Затем *прарабдха* — плод сорван, и ты вкушаешь его.

Гуру и ученик

Таковы четыре стадии последствий деятельности. Знатоки *Вед* сходятся во мнении, что *прабандху* невозможно изменить. Если плод деятельности созрел и ты отведал его, то обязан будешь съесть его до конца. Этого изменить невозможно. Плоды могут быть сладкими и горькими. Но на стадии роста горькие плоды можно сделать сладкими и наоборот. Хорошими поступками можно исправить последствия греховной деятельности, но при условии, что они не сформировались в зрелый плод.

Но *вайшнав*ы школы *Гаудия* утверждают, что *прабандху* можно нейтрализовать. «Неизменную» судьбу можно изменить *харинамой*. Имя Кришны обладает такой очистительной силой, что способно смыть последствия деятельности, которые уже дают о себе знать. *Харинама* меняет нынешнюю судьбу, не говоря уже о будущей.

Служа имени Всевышнего, *шудра* и *млечха* могут стать брахманами. Имя Господа творит чудеса. Учителя школы *Гаудия*, ссылаясь на Писания, объясняют, что в судьбе нет запрещенных мест. Изменить можно даже *прабандха-карму*, последствия деятельности, которые уже сформировали наше тело, привычки, образ мыслей и распределили по времени и объему порции удовольствий и страданий.

б्रह्मकृपायाम् एकायां ग्राहीयं त्प्राग्ग्रहीयत्मा प्रीत्यां समाम्
यद्ब्रह्मिण्यं पुनाति मान-मित्त्या स्वानाकाम् अपि सम्ब्रुवाम्

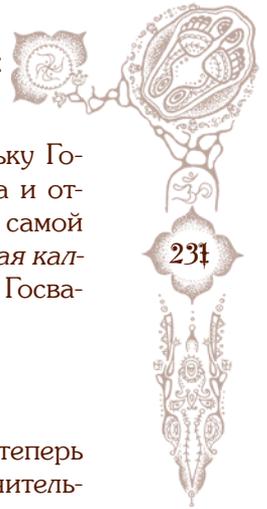
«Благодаря исключительной преданности, рожденной из веры, непорочные святые приходят ко Мне, Всевышнему Господу, объекту всеобщей любви. Исключительная преданность Мне очищает даже неприкасаемых, *чандалов*».

(Uṛmatag-Bhāgavatam, 11.14.21)

Сва означает «собака». Оказывается, собакоед, относящийся к низшей касте неприкасаемых, может стать благородного происхождения, не меняя тела, если служит Святому Имени. Эта мысль прослеживается и в другом стихе *Шримад-Бхагаватам* (3.33.6), где Девахути говорит:

ऽन-नामाग्रहेऽ-सर्वाननुर्तिरुतानाम्
ऽत प्राख्वनाग्र ऽत स्मरानाग्र अपि क्वचित्
स्वाद्ये नु सादीयं सवानायां कान्नामे
कृतायं पुनास मे भ्रगवान् नु गर्मानाम्

«О Господь, даже рожденный в низшей касте собакоедов будет достоин совершать жертвоприношения *Сомы*, если хотя бы раз услышит и повторит Твое Имя, окажет Тебе почтение или вспомнит о Тебе. Что говорить о тех, кто общается с Тобой напрямую?».

«Кто однажды услышал Имя Господа, тот стал святым, поскольку Господь выбрал его Своей обителью. Когда старая карма созрела и отвалилась, а новая еще не посеяна, душа становится Индрой, не самой личностью Индры, райским царем, а одного ранга с ним». *Саваная калпате* означает *индра-калпа*. Этой короткой строчке Шрила Рупа Госвами посвящает целый комментарий.

Достучаться до небес

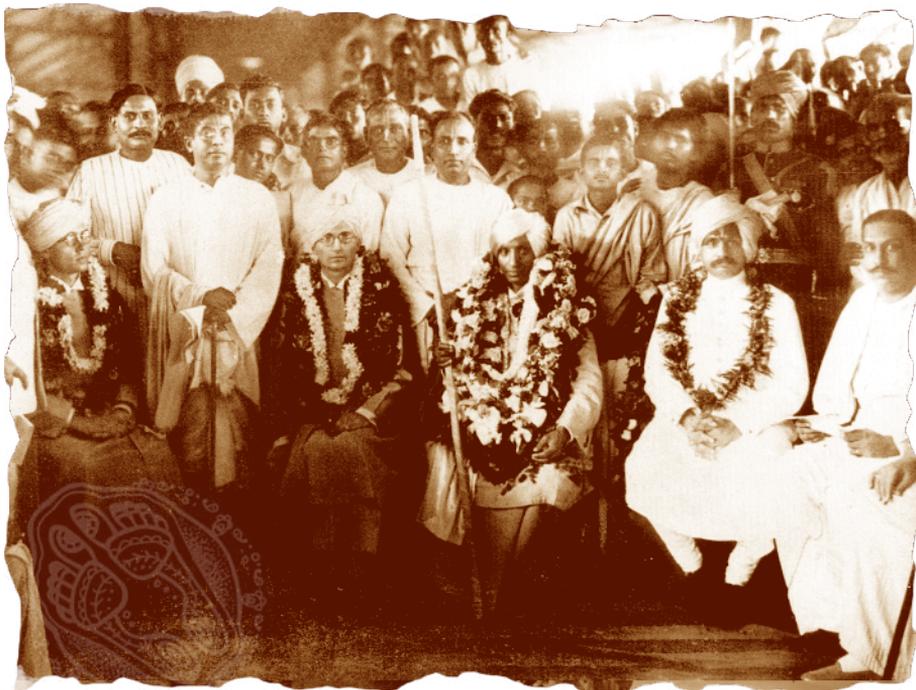
Саваная калпате означает: «Он очищается до такой степени, что теперь может исполнять обряд жертвоприношения, что является исключительной привилегией *брахманов*». *Калпате* значит «небольшое различие». Джива Госвами задается вопросом, что это за различие. И отвечает: «Когда с *праабдхой* покончено, человек становится юным *брахманом*, не достигшим совершеннолетия».

Рожденному в *брахманской* семье не позволяется совершать обряды жертвоприношения до получения священного шнура. Прежде чем стать полноценным *брахманом*, нужно пройти определенные очистительные обряды, *самскары*. *Джанма джайате шудрах*: «Каждый рождается во грехе и очищается *самскаррой*». Но кому позволено пройти через *самскару*? Только юному *брахману*. То есть, избавившись от греха, человек становится юным *брахманом*, не прошедшим обряд *самскары*.

Услышав и произнеся Святое Имя, человек, независимо от возраста и происхождения, становится юным *брахманом* еще в этой жизни. Далее, пройдя через *самскару Гаятри*, он становится полноценным *брахманом* и может совершать любые обряды, даже *шалаграмчану*.

Святое Имя уничтожает плохую *карму*. Это означает, что ты рождаешься *брахманом*, становишься кандидатом в *брахманы*, а затем, получив *брахманский* шнур, ты можешь действовать как *брахман*.

Об этом говорят *Веды*. Поэтому в *панчаратрике-дикше* нет большой необходимости. Достаточно *харинамы*. Тем не менее, ученика посвящают в *брахманы*, дают ему *мантру Гаятри* и проводят *ведическую самскару панчаратрика-дикшу*. Это считается дополнительной помощью в духовном развитии. Например, чтобы устроиться на хорошую работу, достаточно получить высшее образование, но для повышения шансов трудоустройства желательно иметь дополнительное специальное образование.

Шрипад Бон Махарадж (в центре) по возвращении из Европы
Абхай Бабу (в будущем Шри Бхактиведанта Свами Махарадж - крайний справа)

Круг внутри круга

Харинама — гигантский очищающий круг, поднимающий сознание с самых низов корысти до самых верхов преданного служения; *панчара-трика* и другие *ведические* церемонии — круг внутри большого круга. Они помогают служению Имени, но никак не заменяют Его. Служить Имени можно не проходя очистительных церемоний.

Щрина Бхакти Сиддханта Сарасвати и брахманизм

Многие *брахманы* и поборники буквы Писаний считают *вайшнавов* ниже себя, поскольку *вайшnavы* часто даже не удосуживаются получить *брахманский* шнур и пройти через очистительные *ведические* обряды. *Брахманы* не понимают, что *Веды* и обряды ведут к спасению, а *вайшнавов* спасение не интересует. Пусть спасение будет достоянием

брахманов. Вайшнав считают себя ниже *брахманов*, но это не значит, что религия *вайшнавов* — служение Святому Имени — ниже *брахманских* обрядов.

Тем не менее, в Писаниях говорится, что *вайшнав* выше *брахмана*. Зачем Писания создают лишний повод для сомнений? Во-первых, чтобы *вайшнав* был более требователен к себе и не опускался ниже черты *брахманизма*. Во-вторых, чтобы люди, родившиеся не в *брахманских* семьях, не ставили *брахманизм* целью жизни. В-третьих, чтобы общество почитало человека, который служит Имени Всевышнего, не меньше, чем *брахмана*. Поэтому наш *Гуру Махарадж* посвящал учеников в *брахманы* и жаловал им священные шнуры. Он говорил, что *брахманские* качества должны служить нам точкой отсчета.

По сути *вайшнав* выше *брахмана*, но поскольку людям важна форма, он облек *вайшнава* в форму благородного *брахмана* и наказал ему быть примером нравственности. Он возродил общество, в котором *вайшнав* стал занимать главенствующее положение. Посвящая *вайшнавов* в *брахманы*, наш *Гуру Махарадж* произвел переворот в обществе. При этом он говорил: «Служа Имени Господа, посвящая себя сознанию Кришны, вы берете на себя ответственность поступать так, чтобы *брахманы* и приверженцы *ведического* учения уважали вас и в вашем лице всех *вайшнавов*. Будьте порядочными, честными и добродетельными, как *брахманы*, чтобы общество равнялось на людей с сознанием Кришны».

Гуру Махарадж пошел на этот шаг лишь для того, чтобы идеи *Махапрабху* стали достоянием общества, хотя Сам *Махапрабху* не делал этого. До *Гуру Махараджа* наши учителя — *Рупа*, *Санатана* и другие — не утруждали себя ношением *брахманских* шнуров. Традиционные *санньяси* и последователи *Шанкарачарьи* тоже не носят шнуров, подчеркивая, что они выше мира и всего, что с ним связано, в том числе благородного рождения. Отрекшиеся от мира выше *брахманов*. Они утверждают, что «слились в единое целое с *Брахманом*, Высшим Духом», и в этом их отличие от *вайшнавов*. *Вайшнав*, чем он выше, тем больше ощущает себя рабом Кришны, рабом рабов Кришны. Тогда как *майаведи* отождествляют себя с Высшим Существом. Они — наглядный пример абсолютного непонимания смысла Священных писаний, *Вед*.

В *Ману-самхите* 2.260 говорится, что *брахман* рождается трижды:

matur agre 'gṛhidjananam dvitīyām maundji-bandhāne
tritīyām āgā-gukhīyām svadhāsā tiruṭi-choḍanam

«Сначала он рождается от отца с матерью, затем — когда получает священный шнур. Третье рождение происходит во время обряда *панчаратрики*, призванного помочь духовному росту. Не родившись трижды, нельзя стать *брахманом*».

Второе рождение еще называется *веда-дикша*, или посвящение в *мантру Гаятри*. Во время *дикши* нам предлагается начать смотреть на мир с точки зрения *Вед*, с точки зрения Творца мироздания. «Не верь чувственному опыту, положишься на снизошедшую, а не на приобретенную истину. Она лучше объяснит тебе мир и твое положение в нем. Не полагайся на глаза, уши и другие органы чувств. Они чудовишно искажают понимание реальности».

В самом деле, материальная наука, построенная на опыте, не отражает целостной картины мира. Она выхватывает лишь крошечную зону мироздания, где живые существа одержимы гордыней и жадной эксплуатацией. За пределами этой зоны лежит бескрайняя страна преданности и верности Абсолютному Прекрасному Началу. А мы — часть этого Начала, призванные служить Ему. Взгляните на мир под этим углом зрения. Все принадлежит Единому Центру, а мы — Его неотъемлемые части.

Таково *ведическое* прочтение реальности. Благодаря ему сознание переносится в иное измерение, за пределы этого мира. В привычном мире мы мыслим себя царями природы, повелителями всех и вся. Но *Веды* призывают к обратному. Чтобы увидеть реальность, нужно поменять свое отношение к ней.

Посвящение — передача божественного знания

dvīyām gūnam itaḥ gaḍām kūrām napaśā sanḅhīyām
mātag gukṣeti sa prakṣa gēṭhīkaiṭi matṭva-kōvigaṭh

Дикша означает посвящение в потустороннее знание, *дивья-гьяну*. Во время *дикши* человеку как бы даются новые глаза, предоставляется возможность взглянуть на мир по-новому — *упанайана*. То, что мы воспринимаем физическими органами зрения, не соответствует действительности, следовательно, выводы, которые мы делаем на основе

чувственного опыта, также неверны. Поэтому *Веды* гласят: «Получая *Гаятри*, ты получаешь ключ к новому прочтению реальности. Умей воспользоваться этим по назначению».

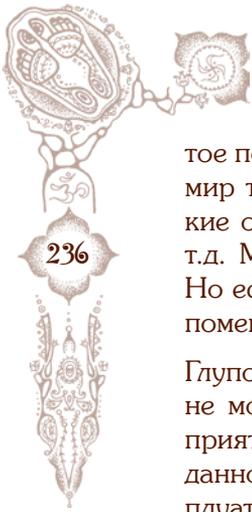
Бхур, Бхувах, Свах, Махах, Джанах, Тапах, Сатья — мир опыта состоит из многих измерений, и все они производные сознания. Чем грубее сознание, тем в более низких слоях оно обитает. Самый грубый слой сознания или бытия называется *бхур* — это мир непосредственного чувственного восприятия, т.е. то, что мы видим, слышим, обоняем и осязаем. Над ним находится мир мыслей, или размышлений об объектах чувственного восприятия, и так далее — каждый последующий слой бытия тоньше предыдущего. Но все они, так или иначе, связаны с чувственным опытом. А что является причиной чувственного опыта? Сознание. Без него восприятие, размышление и созерцание невозможны. Сознание — свет, благодаря которому мир становится видимым. Сознание, а не глаза, видит реальность. Но когда оно покрыто оболочками чувств, мыслей и т.п., оно не способно воспринимать реальность непредвзято, в истинном свете. Сознание — свет. Искаженное сознание искаженно освещает реальность.

Но сознание — это не последнее измерение реальности. Есть более тонкое измерение — *савитур вареньям*. Оно — объект преклонения даже для чистого сознания, не говоря уже о низших измерениях. Оно — Сверхсознание, Бог и Его свита. В этой реальности Он — центр, вокруг которого все вращается и которому все служит. Обитатели этой реальности не мыслят своего существования без Господа. Если мы подчинимся Абсолютной Власти, то сможем, как и они, жить насыщенной

жизнью, полной любви и нежности.

Есть сверхтонкое измерение — и это целый мир со своими обитателями, законами и правилами общежития. Над миром нашего сознания есть Мир Сверхсознания. Понять это помогает *мантра Гаятри*. В ней содержится скры-

тое послание, которое расшифровывает для нас гуру: «Не думайте, что мир таков, как вы воспринимаете его чувствами. Знайте, что есть такие области бытия, которые невозможно вообразить: *бхувах, свах* и т.д. Можно перемещаться в этих плоскостях бытия, меняя сознание. Но есть такая область бытия, куда попадают только те, кто полностью поменял сознание, превратился из господина в раба».

Глупо отрицать существование иных измерений лишь потому, что мы не можем их ощутить или вообразить. Есть мир сверхопытного восприятия, где не ты воспринимаешь, а тебя воспринимают — мир преданности. Чтобы попасть туда, нужно умереть для мира корысти и эксплуатации. На двух стульях усидеть невозможно.

Во время инициации, посвящения, в сознание человека внедряется знание о других сферах бытия за пределами мира опыта. Это знание называется *дивья*, не от мира сего. Нам предлагается перестать воспринимать мир с помощью чувств и положиться на видение Того, Кто сотворил мир. В этом смысл посвящения, *дикши*.

Харинама-дикша (посвящение в Святое Имя) — самая доступная, но самая главная. Исходящий от Господа звук — Его Имя. В этом заключается практика сознания Кришны — искать Господа, Центр мироздания, по звуку, по Имени. Но этот звук распространяется не в пространстве, а в особой среде, которая называется вера. Погрузившись в эту среду, можно услышать, как звучит Господь, и прийти к Нему. Вера ведет к Господу.

Это то, что касается *харинамы*. Но есть еще и *мантра Гаятри*. В ней закодировано послание Всевышнему: «О Господь, я желаю стать объектом Твоего наслаждения. Отныне не Ты удовлетворяешь мои чувства, а я удовлетворяю Твои». В таком настроении можно услышать Имя Всевышнего. *Севонмукха* — смерть ради новой жизни. Предаться — значит предать себя жертвенному огню.

Что нужно для того, чтобы воспевать Святое Имя, вернее сказать, внимать Святому Имени? Нужно сжечь свое ненастоящее «я», клубок опыта, приобретенного посредством чувств. Превратив в пепел ложное «я», ты найдешь подлинное. Только оно, подлинное «я», может внять Святому Имени и перенестись в измерение, где живет Кришна, твой Господь. Чтобы вернуться домой, нужно стать тем, кем тебя считают дома. В этом смысл *дикши*.

Домой, в обитель Бога

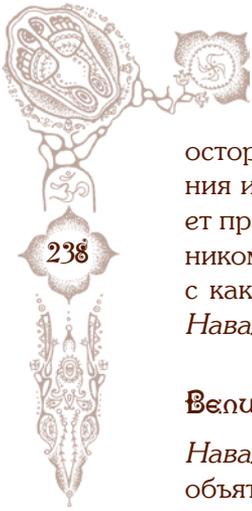
Ученик: Мой духовный учитель говорил, что человек может достичь совершенства за одну жизнь и после смерти вернуться домой, в обитель Бога.

Шридхар Махарадж: Такое возможно в очень редких исключениях. Переместиться из грубой сферы эксплуатации в сферу бескорыстного служения почти невозможно за несколько лет. Обычно для этого требуется не одна жизнь, если речь идет о подлинном возвращении в мир преданности. Почти у каждого случаются срывы и падения. Если ты наносишь оскорбления *вайшнавам* и Святому Имени, твое возвращение откладывается на неопределенный срок. Не думайте, что к Богу можно вернуться за три гроша или за несколько «регулирующих принципов». И все же, если целиком положиться на проводника и выполнять все его указания, можно добиться высшей цели даже в течение одной жизни. Нет ничего невозможного.

Ученик: Мой учитель говорил, что в следующей жизни преданный родится в месте, где Господь «совершает Свои Игры в материальном мире». Там ему будет поручено определенное служение, и когда он научится выполнять его в совершенстве, то вернется к Кришне на Голоку.

Шридхар Махарадж: А вы как думаете, легко родиться во Вриндаване? Было бы замечательно — заснул, умер, родился рядом с Кришной. Но пока мы не убили в себе потребительское сознание, это невозможно. Потребительство по отношению к Кришне и Вриндавану оскорбительно. Пока мы путаем похоть с любовью, нам нечего делать в стране Любви. Мы видим в преданности и Божественной Любви, *преме*, средство наслаждения. Это прямой путь к симуляции, *сахаджии*. Какой смысл жить в воображаемом мире, в мире, который можно «пощупать» чувствами и умом? Подлинная *Дхама* — не материальна (*апракрита*), вне чувственного опыта. Она находится в сфере чистого сознания (*чинмая*).

Кто не хочет жить в собственных заблуждениях, тот должен пройти весь путь шаг за шагом, от начала до конца. Вриндаван для самых избранных. Это мир, куда необходимо особое приглашение — то, что называется откровением. В *кришна-дхаме* и *кришна-лиле* нужна особая

осторожность. Если мы неискренни, то неизбежно совершим оскорбления и низвергнем себя в пропасть материализма. Искренность означает правильную самооценку, понимание своей неготовности быть участником *кришна-лилы*, если, конечно, вы не стремитесь во Вриндаван с какими-то иными целями. Чтобы правильно оценить себя, идите в *Навадвипу Дхаму*.

Величие Навадвипы

Навадвипа Дхама более гостеприимна. Она готова принять в свои объятия всех. В ней тоже не исключены оскорбления, но эта возможность сведена к минимуму. В Навадвипе мы растем как духовные искатели, *садхаки*. Здесь можно ощутить свою ничтожность по сравнению с обитателями Вриндавана, свою непригодность к служению во *Вриндавана-дхаме*. Воспевание Святого Имени и жизнь в *Дхаме* всегда сопряжены с оскорблениями, но в Навадвипе они почти не учитываются. Она более демократична и снисходительна. Но даже она не открывается без духовного поводыря, *садху-санги*.

Шрила Нароттама Тхакур пишет:

тиртха-ўатра нарищрата кевана манера бхрата
сарва-сиддхи говинда-чарана

Только обладая соответствующим сознанием и мировосприятием можно попасть во Вриндаван. Если Вриндаваном считать географическое место, то, оказавшись там, мы будем оскорблять подлинный Вриндаван, принимая ложное за действительное, что чревато разрушением личности. Путь туда освещают *садху* и *шастры*. Самостоятельно туда не проникнуть, как, впрочем, ни в какую *Дхаму*. *Гуру* — наш постоянный поводырь в Святой земле. Не поднявшись до определенной ступени, я не могу видеть Вриндаван и его обитателей, не говоря уже об общении с Ними.

Об этом пишет и Шрила Бхактивинода Тхакур:

ўе тиртхе ваинава наи, се тиртхете нахи ўаи
ку набха хатиўа дурадетиа
ўатхави ваинава-гана, сеи стхана вриндавана
сеи стхане ананда аичетиа

«Вриндаван невозможно видеть физическими глазами. Он вне чувственного восприятия. Он на недостижимой высоте, над субъектом, в сверхсубъективной области. Путь туда лежит через веру. Настоящий Вриндаван, в котором живет настоящий Кришна, находится в стране бесконечной веры».

Высшее может низойти к низшему, но не наоборот. Обитатели грубого мира не способны самостоятельно найти дверь в высшие измерения. Для этого требуется посланник, *садху*, который заберет их туда. *Садху-санга*, связь с *садху*. Без проводника во Вриндаван не попасть. Только посланник подскажет, как отличить подлинное от мнимого, настоящий Вриндаван от воображаемого. У соискателя Истины есть только два помощника — *садху* (святые) и *шастры* (богооткровенные Писания).

В *Бхагавад-Гите* объясняется, что материя существует в трех состояниях: *саттве*, *радже* и *таме* — просветлении, возбуждении и помрачении. В помрачении сознание воспринимает все наоборот: «Я — тело, сознание — способ существования материи; не идеи принимают материальные формы, а формы порождают идеи. Вещи такие, какими я их

вижу». В возбуждении появляются сомнения: «Может быть, все не так просто, вдруг чувственный опыт обманчив?» Наконец, в просветлении мир воспринимается таким, каков он есть. Знание бывает разных уровней — в помрачении, в сомнении и через откровение.

То, что видят глаза, слышат уши и осязают руки, не может быть Вриндаваном. Он находится в области Сверхсознания (Сверхдуши). Проникнуть туда можно лишь сознанием, но никак не телом, чувствами или мыслями. Если туда можно попасть мысленно, зачем тогда святые призывают изменить наше сознание — от потребительски-корыстного к жертвенному? Зачем они говорят о вере и смирении?

Шри Чайтанья Сарасват Матх,
Навадвип, Индия

Дикша — своего рода приглашение за пределы материи. Во время посвящения ученику предлагается пересмотреть мир глазами *Вед* — Собрания божественных откровений; отказаться от знания, полученного чувственным опытом, и положиться на откровения; начать оценивать окружающий мир, опираясь на откровения святых и Писаний. Это и называется выйти за пределы материального мира, мира чувственного опыта, и перенестись в Божественный мир, где средством взаимодействия является откровение.

Это долгий и непростой путь. В Мир Любви и Красоты нет коротких дорог. Конечно, с помощью сведущего проводника и опыта прошлых жизней можно избежать ошибок и напрасной траты времени, но сократить путь не удастся.

Ученик: В одном *ашраме* мне сказали, что не получив *сиддха-пранали*, Божественного откровения о своем месте среди *гопи*, нельзя достичь духовного совершенства.

Шридхар Махарадж: Пусть говорят, что хотят. Пусть рассказывают друг другу о том, какие они, *гопи*. Это называется подражательством, *сахаджией*. Ты воображаешь цель, воображаешь путь и воображаешь, что пришел по нему к цели. Воображение от начала до конца. Наш Гуру Махарадж в своей работе «*Пракрита-раса шата-душани*» — «Сто изъянов *сахаджии*» — как раз и указывает на лживость и «духовные достижения» *сахаджиев*. Они примеряют на себя то, чему *вайшнав*ы поклоняются на расстоянии. В их мировоззрении столько омерзительного! *Гуру Махарадж* отмечает лишь некоторые детали. *Сахаджии* славятся тем, что не желают платить настоящую цену. Это любители поймать побольше и подешевле.

Кришна и Враджа гопи

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 19.153-4) выносит им неутешительный приговор:

yugāḅjīṭā baḅe nāṭā bhāḅmāṅḅā bhḅeḅu' ūāṭā
 vīraḅḅā, bhāḅmāṅḅā, bhḅeḅu' ḅāraḅḅōṅḅā nāṭā
 māḅe ūāṭā māḅ yugāṅḅu' ḅōḅḅā-ḅṅḅāḅāḅāḅā
 kṅṅīṅḅā-ḅāraḅā-kāḅḅāḅṅḅāḅāḅā kāḅe āḅḅāḅāḅā

«Во-первых, нужно миновать все грубые и тонкие слои *брахманды* — материальной (иллюзорной) вселенной; затем *Вираджу* — окраину иллюзорного мира; затем *Брахман* — ауру Реального мира; затем *Вайкунтху* — Реальный мир, сферу жертвенного сознания; и только потом вступить в *Сверхреальный мир* — Мир любовной жертвенности.

Душа, крошечная частица сознания, родом из *татастхалоки*, нейтральной полосы на горизонтальной оси координат. Все, что находится в области положительных значений, состоит из более ценного и благородного «материала», чем наше сознание».

Вайкунтхера притхивй ади сакала чинмайа: «Вайкунтха — это страна, где земля, трава, вода, — все состоит из более чистого сознания, чем тот, кто вступает туда». Такое даже невозможно вообразить.

Ученик: В одной из книг Вы пишете: «Земля, где все — твои *гуру*».

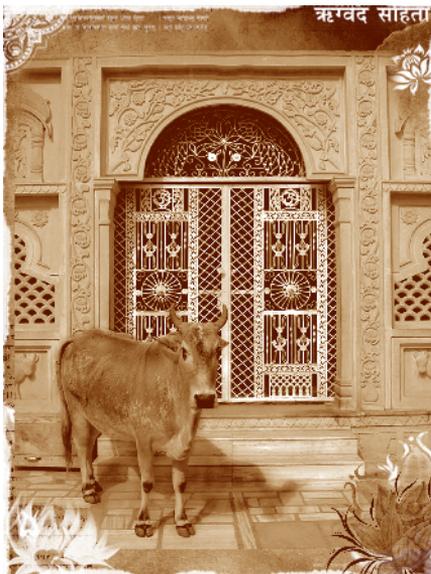
Шридхар Махарадж: Да. Там все твои *гуру*. Они состоят из более дорогого вещества, чем мы. И все же, по ним приходится ступать ногами. Если для служения требуется влезть на алтарь с ногами, чтобы, например, надеть гирлянду на Божество, это нужно сделать. Правда, потом нужно не забыть Ему поклониться.

Земля, где каждая песчинка — твои *гуру*

Итак, нас призывают ступить на землю, где каждая пылинка сделана из более драгоценного вещества, чем мы. В этом нет ничего странного. Раб порой допускается в спальню царя, куда закрыт доступ даже вельможам. Служение сближает невероятно. Поэтому, в интересах Божественного служения, нам могут позволить вступить в запретную область. Сейчас нам, глупцам, это кажется просто. Глупцы ломаются в дверь, которую ангелы обходят на цыпочках стороной, но когда созна-

ние изменится, мы поймем, что это нелегко — ступать ногами по земле, где каждая песчинка достойна твоего поклонения.

Для того, кто встал на духовный путь, важно знать происхождение души, происхождение его самого. Душа, *джива*, образуется в результате дробления пограничной энергии Всевышнего, *татастха-шакти*. Пограничной потому, что она находится на стыке чистого сознания и чистой материи. Сознание в чистом виде не может соприкоснуться с материей. Нужна прослойка, имеющая качества сознания и способная отражать в себе мир предметов. Этой прослойкой являемся мы, души. Находясь в нейтральной полосе, мы можем соприкоснуться и с материей, и с сознанием. Но Господь предлагает нам вырваться из нейтральной полосы и переместиться в Мир чистого духа, Сверхсознания.

Грубый мир предметов называется *апара-шакти*; *джива* — *пара-шакти*, хотя и находится выше грубого мира и ниже мира сознания, принадлежит Миру сознания. Над ней простирается Область чистого сознания, внутренняя энергия Всевышнего — *антаранга-шакти*. Она делится на подобласти, высшая из которых Вриндаван. Но нужно понимать с самого начала, что попасть туда очень нелегко.

Наше спасение в служении. В этом мире все ищут выгоду, эксплуатируют друг друга. Самое большее, чего можно достичь в мире эксплуатации — это отречение. Отречение — обратная сторона корысти. Но есть мир преданности — он лежит в совершенно другой плоскости, по ту сторону корысти и безразличия. Там наша естественная среда

обитания. Там можно выбрать себе любое поле служения. Там истинная свобода — служи Всевышнему, как подсказывает тебе сердце. Там каждая песчинка достойна поклонения. Там каждый атом — наш гуру. Самостоятельно попасть туда невозможно, но милость, *крипа*, творит чудеса. На то она и милость — Его Милость. Его власть ничем и никем не ограничена. Он — Абсолютный Монарх: «Делаю, что хочу, милую, кого хочу». Для него нет достойных и недостойных — Любовь, *анура-*

га, стирает грань между малым и великим. Любовь — мать милосердия. Любовь — единственная сила, объединяющая душу и Бога. Но этот путь не прост. Любовь к Богу не приходит за три дня. Сахаджии полагают: «Мы полюбили воображаемого Бога, теперь настоящий Бог должен полюбить нас».

Однажды один преданный, снискавший славу лидера, после нескольких лет практики неожиданно стал обнаруживать признаки божественных любовных чувств, *бхавы*. Молодые преданные не знали, как к этому относиться. Любовь к Кришне — цель *бхакти-йоги*. Все читали книги и знают, что когда-нибудь это должно случиться — чувства выплеснутся наружу. Может быть это как раз тот случай? Они пришли ко мне за советом: «Махарадж, один из нас проявляет эмоции Божественной Любви, как к этому относиться?». Я ответил: «Относитесь, как к спектаклю».

“У Меня нет ни капли любви к Кришне”

Махапрабху говорит: «Как бы Я хотел иметь каплю подлинной *премы*; но видно Мне не суждено. Если увидите Меня рыдающим — «Кришна, Кришна!» — не воспринимайте это всерьез. Я притворяюсь. Ведь если бы Я действительно любил Его, Мое сердце разорвалось бы от разлуки с Ним. Но Я живу, просыпаюсь, как все, умываюсь и снова засыпаю. Я дышу без Кришны — значит не люблю Его». Так говорил Тот, кто принес и воплотил Собой идею чистой Любви. Ценнее ее нет ничего на свете. Ее не купить ни за какие богатства и знания, а мы думаем, что завтра проснемся и восплаем к Нему любовью. Самонадеянные глупцы и обманщики! Полюбим Кришну и будем вечно упиваться своей любовью. Стоит мне полюбить Его, и Он никуда не денется. Дешевая *сахаджия*! Возомнив себя значительной персоной, можно привлечь кого угодно, но не Кришну. Позитивное нельзя привлечь позитивностью. Лишь убив в себе мысль о собственной значимости, низвергнув себя до полной ничтожности и даже ниже, можно привлечь Кришну. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит:

Тхакур Бхактивинод после принятия отречения

вичакшана кару гекхите чахине ха́а ха́а а́кхи-агочара

«Это было, как вспышка молнии. Я пытался разглядеть это, но оно исчезло. Мир снова погрузился во тьму».

Только так, переместившись в область отрицательных значений, можно получить некое представление о Кришне. «Он явится, когда Ему заблагорассудится, и тогда вы почувствуете нечто, некий высший опыт, ощущение знания и любви. Но не пытайтесь рассмотреть Его. Его уже не будет. Кришна не объект рассматривания, тем более смакования».

Самопожертвование — сжигание мирского опыта

Что такое смерть? Шаг в новую жизнь. Умереть — значит стереть из сознания прошлый опыт. «Умереть, чтобы жить», — Гегель тремя словами выразил суть вайшнавского учения, объяснил способ приближения к Богу. Смерть — забвение прошлого опыта, отказ от привычных ценностей. Все, что казалось важным, на чем держался мир, бросается в огонь сомнений. Отвергнуть авторитеты и собственный опыт ради чего-то неизвестного и непонятого. В этом смысл жертвоприношения. Разрушить привычную систему ценностей, то, к чему стремились — богатство, почет, знания, удовольствия. В реальности это ничего не стоит. Так, в обычном жертвоприношении мы сжигаем плоды и масло, превращаем в дым то, что можно съесть. Глупо? Но мы жертвуем материальным ради духовного, а взамен получаем нечто более ценное — атмосферу доверия и преданности. Наверное, это звучит смешно и нелепо в мире выгоды и эксплуатации — в обмен на то, что можно потрогать, мы получаем нечто неосязаемое. Но если богатство, слава и похоть — ложные ценности, значит где-то есть истинные. «Умереть, чтобы жить». Рискнуть всем ради ничего, безнадёжно вавыгоду. И тогда вы увидите, что все, чем рискуете — это дым иллюзий. Вначале страшно — рискнув всем, получить ничто. Но потом оказывается, что рискнув ничем, получаешь все. Вначале за все — ничто, в конце за ничто — все.

В действительности, все, чем мы рискуем — иллюзия, набор воображаемых ценностей. Все, что от нас требуется — бросить собственные заблуждения в жертвенный огонь и извлечь из пепла золотой слиток подлинной реальности. Истина не боится огня. Когда сгорают иллюзии, остается реальность. В этом смысл гегелевского «Умереть, чтобы жить».

Мы привыкли мнить себя царями природы, повелителями окружаю-

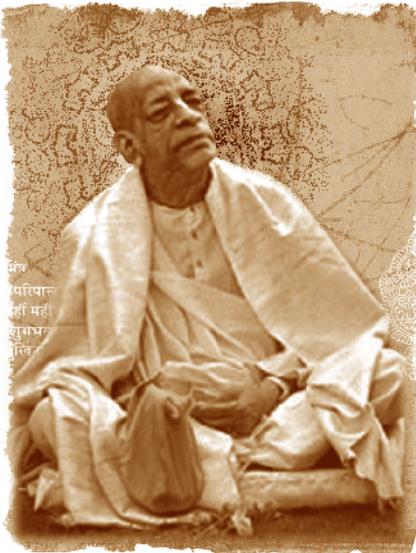
шего мира. Мы желаем все «подмять» под себя. «Если это до сих пор не произошло, произойдет потом, нужно только постараться». В этом смысл материализма. В противовес ему существуют учения, которые гласят: «Откажитесь от всего, не надо ничем повелевать, но и не позволяйте повелевать вами. Засните вечным сном. Вы никому ничего не должны, и вам никто ничего не должен. Прекращение жизни — вот цель жизни. Главный опыт — это отсутствие опыта».

К счастью, эксплуатации и отречению есть альтернатива — Мир преданности. Там, в окружении благородного общества, живет Господь Бог. И там есть место для нас. Страна самоотречения — родина благородных людей. Их девиз — верность долгу. Верность не части целого, а целому. Но целое — это лишь ничтожная часть Кришны. С понимания этого начинается любовь к Красоте.

Бесконечность — самое незначительное качество Бога

at̥hava bahūnāmēna kim g̥ṛāṁēna tavard̥ḥḥna
vicitrabhūāham idam krit̥snam ekāmīēna 'st̥hīto g̥ṛāgam

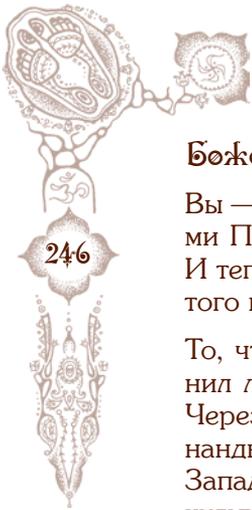
«Арджуна, то, что ты считаешь бесконечностью — лишь ничтожная часть Меня. Бесконечность — ничто по сравнению с Моим величием».

Шрила Бхактиведанта Свами

После такого заявления, сколько у нас шансов приблизиться к Нему? Мы рисуем картинку в уме и думаем, что это Кришна. «Мне рассказали о Нем. Я представил Его. Дело за малым — протянуть руку и дотронуться». Галлюцинации — серьезная болезнь. Без врача, гуру, здесь не обойтись. Он послан нам во спасение. Он — наша единственная надежда. Гуру — милость Господа во плоти. Через гуру Господь протянул нам руку помощи. Нужно быть последним подлецом, чтобы отвернуться от нее.

Мы смиренно склоняемся к стопам Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Прабхупады и Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа!

Божественный подвиг

Вы — «результат» подвига Свами Махараджа (А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады). Он привел вас сюда, привлек к иной сфере бытия. И теперь я имею возможность, беседуя с вами, послужить вам. Хочу я того или нет, я вынужден служить в этой приемственности.

То, что он совершил — настоящее чудо. Своей проповедью он изменил лицо планеты — поэтому я называю его *Шакти-авеша-аватаром*. Через него действовала сверхъестественная сила — милость Нитья-нанды Прабху. Он довел до логического конца то, что незаметно для Запада начал наш Гуру Махарадж — распространил на этой планете культуру Шри Чайтаньядева. Благодаря ему вы приняли дар Шри Гауранги. Сбылось пророчество Бхактивинода Тхакура.

Бхактивинод Тхакур считал очевидным, что интеллигенция примет этот скромный, но бесценный дар — учение Махапрабху о безраздельной любви к Господу. Махапрабху говорил: «Ни один разумный человек не останется равнодушным к идее Божественного Милосердия и Великодушия». На все воля Всевышнего. Он пожелал, и это произошло, — боги и пророки не самостоятельны в своих действиях, они лишь выполняют волю Высшего Повелителя.

Что может быть прекраснее слов «умереть, чтобы жить», «Реальность сама по себе и для себя»? Мы жертвуем всем ради Него, мы принадлежим Ему. Наше будущее в служении Ему. Прежде всего, в служении из любви, без расчета на выгоду. Любовь и нежность выше долга. В стране Красоты и Обаяния правит не долг, а Любовь. И эта страна — наш родной дом. Нас ждут там, где не нужны знания, где нет справедливости, а есть лишь Милосердие и Любовь, *гьяна-шунья-бхакти*.

Шри Чайтанья — непостижимое самозабвение

Даже если считать Шри Чайтаньядева простым смертным, в истории нет другой личности, которая показала бы более высокий идеал, более высокую идею Абсолюта, и самое главное, идею совершенного самозабвения в служении Абсолюту. Безусловно, понятие самозабвения существовало и прежде. О нем говорит Сократ, о нем говорят христианские святые как о самопожертвовании, но степень самозабвения, которую явил Шри Чайтаньядев, не встречалась ни до Него, ни после. Показать миру этот эталон преданности и отказа от собственного «я» мог только Сам Господь Бог.

ऋग्वेद संहिता

Шри Чайтанья и правитель Надии Чанд Кази

Бхактивинод Тхакур пишет в автобиографии: «Когда я впервые соприкоснулся с учением *Бхагаваты* и Шри Чайтаньи, мне показалось странным, что такой серьезный ученый как Шри Чайтанья, имевший собственную философскую школу, предложил считать высшими божественными деяниями безобразия пастуха Кришны во Вриндаване. С чего вдруг такой авторитет в логике и богословии заявил, что Бог не просто играет, а живет в деревне с приемной матерью, проказничает, ворует и не дает житья односельчанам. Я стал молиться Господу — ведь этому должно быть разумное объяснение. Внезапно меня осенило: Шри Чайтаньядев — Сам Господь. И Он рассказывает, чем Он занимается у Себя дома и каким забавам предается. А почему бы и нет? Если Господь обладает абсолютной властью и Ему не нужно доказывать Свое превосходство, почему Он не может играть во что пожелает? Где законы, ограничивающие Его власть? И кто устанавливает эти законы? И что будет Богу за несоблюдение законов?».

Нельзя забывать, что Бог — Абсолютное Благо, которое пользуется абсолютной властью. Ему принадлежит все в мироздании, в Его мироздании. И Он распоряжается в нем, как пожелает. Мы по наивности полагаем, что мир принадлежит нам. Если бы это было так, мы были бы совершенно независимы. Между тем, мы не можем повелевать даже собственной судьбой, не говоря уже о всем мироздании. Мы крошечные частицы творения, гости, пользующиеся дарами Хозяина. Это еще не все: мы сами принадлежим Ему. Каждый атом вселенной принадлежит ее Творцу. Но Творец — средоточие Любви и Милосердия. Нам повезло, что Тот, Кто создал все и всем управляет, к тому же добр, красив и любвеобилен. Если отбросить все предрассудки, легко понять, что Тот, с кого все началось, воплощает Собой всю Любовь и Доброту.

Любить — значит отдавать

Любовь означает «ради другого», похоть — «ради себя». Любить значит отдавать, а не потреблять. Безраздельная любовь к Всевышнему — это безраздельная самоотдача, абсолютное самопожертвование.

Если мать вопреки желанию младенца подносит его к груди, совершает ли она насилие? Нет. Ребенок беспомощен. Если она предоставит ему полную свободу, он умрет от голода. Ее, казалось бы, насилие, на деле — проявление заботы.

Живя долгое время в отраженной реальности, мы свыклись с атмосферой страха и подозрений; мы настолько одержимы идеей самовыживания, что не представляем жизни в любви и доверии. Это называется

Гуру и ученик

погрязнуть в иллюзии. Мы настолько отвыкли от доброты и правды, что не мыслим себя вне лжи и зла. В этом наша беда. В «Потерянном рае» Мильтона Сатана говорит от лица обитателей мира насилия: «Лучше править в аду, чем служить на небесах». Это так. В аду каждый сам за себя — таковы правила игры. Лучше быть начальником в камере пыток, чем подчиненным на свободе. Но подлинное счастье — в служении, в подчинении Абсолютному Благу. Вы спросите, есть ли оно? Есть. Если есть относительное благо, значит есть и Абсолютное. Чтобы возродиться в Мире служения, нужно убить в себе корысть, стремление во всем искать выгоду. «Умереть, чтобы жить».

gukṭiā-kāṇḥ bhāktā karḥ attā-satārṇāna
 sei kāṇḥ kriṭiṇā tarḥ karḥ attā-satā
 sei dēḥā karḥ tarā cīdanāṅgā-māiā
 aprākṛitā-dēḥḥ tarā cārāna bhāḍjāiā

(Чайтанья-чаритамрита, Слѣнья 4.192,193)

Как уже говорилось, во время посвящения происходит передача Божественного знания. Другими словами, Безграничное знание внедряется в ограниченное сознание. Но чтобы это произошло по-настоящему, соискатель, или будущий ученик, должен полностью поверить в то, что говорит учитель, принять нисходящее знание целиком — *дикша-кале бхакта каре атма-самарпана*.

Сеи калешна тарешна карешна атма-сама: «Кришна принимает его в Свой круг». Но для этого необходимо отказаться от знания, приобретенного опытным путем, оставить за дверью старый багаж и одежду, оболочки «эго», войти в новый мир абсолютно нагим. Отбросить старый опыт и начать жить с чистого листа. Только так можно воспринимать Высшее знание, вернее сказать, позволить Высшему знанию принять тебя. Сейчас мы воспринимаем окружающий мир с точки зрения нашего прошлого опыта. За многие жизни у нас создались свои представления о добре и зле, мы научились делить окружающих на друзей и врагов и выработали способы, как обходиться с первыми и вторыми. Поэтому во время посвящения учитель говорит: «Выбрось мусор прошлых впечатлений, разрушь привычную систему ценностей. Нет ни друзей, ни врагов, ни добра, ни зла, — в том смысле, в каком ты привык это понимать. Начни создавать себя заново и начни заново открывать мир. Убей в себе берущего и возродись как отдающий». Без этого посвящение бессмысленно. Подлинную Реальность можно увидеть, только расставшись с прошлым опытом, накопленным нами в мире корысти.

Сеи деша карешна тарешна чиданандамайя: «Тогда ты увидишь очертания своего подлинного облика, не того, материального, к которому привык, а состоящего из чистого сознания. Твое «я» окрасится в цвет высшего знания. Это значит, что ты родился новой личностью, с новым самосознанием и опытом». Затем *апракрита-дешешна тарешна чарана бхаджайя*: «В новом теле, состоящем из сознания, ты сможешь служить Кришне. Твое прежнее тело из плоти, отягощенное мыслями, не приспособлено для служения, а следовательно, для связи с Божественным. Оно создано из опыта насилия и эксплуатации для насилия и эксплуатации».

Но, даже приобретая новые качества, можно быть допущенным в мир Любви только по Милости, а не по праву. Но Он настолько снисходителен, что позволяет слуге считать себя допущенным в этот мир по праву. Если же взглянуть на себя беспристрастно, то мы не найдем у себя качеств, которые привлекли бы бесконечный Абсолют. Мы недостойны Его общества и общества Его преданных. Лишь по Его Милости можно получить место под солнцем Любви.

Божественное — абсолютное и относительное

Яшода наказывает Кришну плетью. Кто-то наказывает Бога за плохое поведение — невероятно! Преданная повелевает Богом. Но так кажется лишь на первый взгляд, на самом деле она служит Ему. Он милостиво позволяет ей стать выше Себя. Но кто выше — Тот, Кто позволил повелевать Собой, или тот, кому это позволили? На самом деле, в любовных Играх исчезает граница между «выше» и «ниже».

Иногда Кришна не в силах противостоять своему наслаждению. Оно имеет вполне реальный образ — *хладини-шакти* (Высшая энергия наслаждения). В истории с Амбаришой Он говорит: *ахам бхакта-парадхино хй ашватантра ива двиджа* — «Я нахожусь в подчинении у Своих преданных, словно Я не абсолютно свободный Владыка мироздания».

Ива означает «словно». «Я, которому принадлежит все, словно бы принадлежу Своему рабу». Преданность как отдельная сила настолько могущественна, что иногда действует против Его воли. Правильнее сказать, это Преданность Ему. Она сильнее Его Самого. Ее верность хозяину делает Его рабом. Нежно любящий раб повелевает Господином. Потому Господь признается: «Он отдаст за Меня жизнь не задумываясь, в любое мгновение. Создавая мир, Я не предполагал, что такое возможно. Чем Мне ответить такому преданному?». Повелитель Вселенной отдает Свое сердце рабу. Это и есть Любовь, *према*.

Шрила Рупа Госвами пишет: *шри-кришнакршини ча са* — «Высшая преданность вынуждает Бога молить раба удостоить Его вниманием». Абсолютное самопожертвование в любви — *бхакти* — обладает такой силой, что Господь не может совладать с Собой и предлагает рабу личную дружбу.

Ашватантра ива двиджа: «Я свободен, но преданные делают Меня рабом. Абсолютно независимый, Я — раб их любви».

В этом заключается истинная независимость. Обладающему Абсолютной властью незачем принуждать нас к покорности. Но Он настолько нежен и щедр в Своей любви, что мы сами жаждем быть покорными Ему. Он — воплощение всех наших чаяний. Любовь — Его сила. Власть силы ничтожна по сравнению с любовью. Он повелевает, любя. Наше счастье в Его любви. И Он поделится ею с нами. Харе Кришна.

Глава двадцать третья

252

СВЕРХСУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Ученик: Мы ездили в деревню, откуда вы родом. Были в храмах. Там замечательно. Я получил подлинное наслаждение...

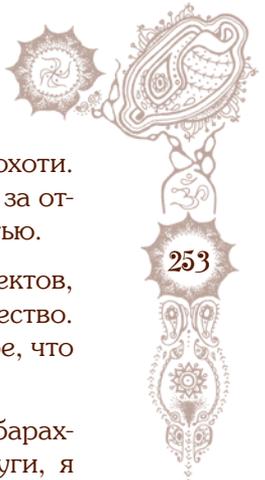
Шридхар Махарадж: В каком смысле наслаждение?

Ученик: Я наслаждался той атмосферой...

Шридхар Махарадж: «Та атмосфера» не предназначена для наслаждения. Божественное — не объект потребления. Высшее должно восприниматься с точки зрения слуги, с почтением и трепетом. Иначе мы превращаемся в антропоморфистов, которые считают, что Бог порожден сознанием человека. В *Ведах* эта философия называется *мартья-буддхи* — некоторое количество серого вещества в черепной коробке породило Вечное и Бесконечное. Смертное породило бессмертное — все поставлено с ног на голову. Абсурд!

Когда речь идет о сверхсубъективной реальности, нужно понимать, что не я вижу ее, а она видит меня. По отношению к высшему я не субъект, а объект.

Бесконечность сверхсубъективна. В храме мы не смотрим на божество, а умоляем Его посмотреть на нас. Господь живет в храме не для того, чтобы кто-то любовался Им. Он вообще не объект любования. Запредельная Реальность не видимая, а видящая. Купая в лугах

Своего взгляда, Она очищает нас от грязи корысти, злобы и похоти. Не уяснив этого, мы вынуждены будем принимать галлюцинации за откровения и так никогда не обретем подлинной связи с Реальностью.

Реальность сверхсубъективна. В вещественном мире, мире объектов, мы существа, субъекты. В мире Сверхсубъекта мы объекты, вещество. Он видит и слышит нас, мы не видим и не слышим Его. Это первое, что нужно усвоить в духовной жизни.

Без связи с Высшей Реальностью нам ничего не остается, как барахтаться в собственных галлюцинациях. Не заняв положения слуги, я буду воображать себя господином. Религия — это выбор правильного положения. Мы отправляемся в святое место, в духовный мир, чтобы служить, а не наслаждаться видом окрестностей.

Оказавшись в Реальности, т.е. в сфере сознания, мы последовательно переносимся в более тонкие измерения: Субъективное, Сверхсубъективное, Сверхсверхсубъективное, где каждое последующее — более нежное и тонкое по составу, чем предыдущее.

Гьяна-шунья означает «предаться без оглядки»: «Господь, чем я могу быть Тебе полезен? Пользуйся мною, как сочтешь нужным». Духовный мир — не курорт. «Я тяжело трудился в материальном мире, соблюдал законы, теперь, Господь, заведи меня к Себе — мне нужно отдохнуть, и, желательно, чтобы меня никто не беспокоил». Даже допускать такую мысль — оскорбительно.

Вопрос: А когда окружающий мир враждебен к нам, за этим тоже стоит Кришна?

Шридхар Махарадж: Когда иллюзия не так приятна, как хотелось бы? Во всем старайтесь видеть Божественную волю. Если я нарушил закон, то должен нести ответ. В наших бедах виноваты мы сами. Виноват преступник, а не судья и не судебные исполнители. *Тат те 'нукамтам сушамикшамано*. Так видит мир законопослушный гражданин, *вайшнав*. С Высшим законом бессмысленно бороться — его нужно соблюдать либо добровольно, либо принудительно. Наказание — принудительная форма соблюдения Высшей воли. Нет ничего удивительного, что без воли Высшего Повелителя не шелохнется и травинка. И если я страдаю, значит на то Его воля. Но, в отличие от других, *вайшнав* думает: «Господь посылает мне страдания не за что-то, а для чего-то, не

из злорадства и мести, а чтобы предостеречь меня от будущих ошибок. Он знает, как приблизить меня к Себе, как помочь мне предаться Ему». Он, как заботливая мать, наказывает дитя не из мести, а в назидание.

Тат те 'нукампам сушмикшамана бхуджана еватма-критам випакам: «Все плохое, что происходит со мной — это следствие моих прегрешений, кармы; остается лишь ждать, когда Господь Своей милостью поможет мне искупить прошлые грехи. Тогда я буду пригоден для высшей деятельности, служения Ему. Чем скорее я переживу отпущенные мне несчастья, тем скорее из меня получится слуга Божий». В *Бхагаватам* дается совет: «Не пытайтесь приспособить мир для себя. Не вы его создали и не вам его менять. Постарайтесь сами приспособиться к нему, смирите гордыню. Не меняйте мир — измените себя. Мир совершенен, поскольку управляется совершенным Существом».

Хапания - место рождения Б.Р. Шриджара
Махараджа

Мы вообразили себя теми, кем не являемся, создали себе мнимое «я», которое хочет поуютнее устроиться в мнимом мире. Мнимое «я» — причина всех несчастий. Несчастья не снаружи, а внутри ложного «я». Оно связывает нас с внешним миром. Если уничтожить мнимое «я», душа перенесется в сферу чистого сознания, где ей ничто не будет мешать скользить в ласковых и нежных волнах первичной сферы бытия. Однажды вы проснетесь в новом мире, оглянитесь вокруг себя и поймете, что прошлые друзья, так называемые добрые обстоятельства, были вашими злейшими врагами, которые не давали вам окончательно порвать с миром иллюзий и страданий.

Ниргуна — изначальный поток беспричинной доброты и нежности, из него построена сфера Абсолютного Бытия. Он и есть *бхакти* — беспричинная волна, поток без начала и конца. Глубочайший поток глубочайшей сферы бытия. Беспричинный, неудержимый, вечный поток самозабвенного служения. Когда-нибудь моя душа, освободившись от ложных самоопределений, соединится в согласии с этим потоком.

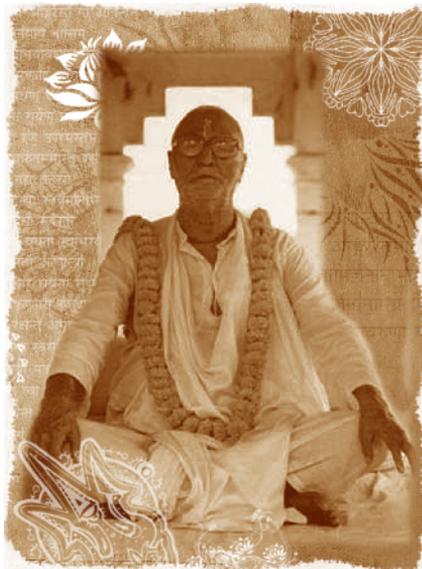
Брахма-самхита гласит: *катха ганам натьям гаманам* — «Там каждое слово — песня, каждый шаг — танец». Куда не брось взгляд, кругом красота и очарование. Мир, где ничто не раздражает, где во всем царит согласие. Мир Вриндавана. Наш родной дом.

В нас живет дух колонизаторов, завоевателей чужих земель, но нам не повезло — на чужбине душа не может быть счастлива. Мы прибыли в мир вещей поработать, а стали его рабами. Нужно сбросить с себя оболочки грубого «я», вернуть себе первоизданную чистоту. Под одеждами завоевателей скрывается наше истинное «я» — тонкая и нежная душа, дитя той страны.

Поэтому жаловаться на обстоятельства или искать недостатки в других — не лучший выход из положения. Недостатки составляют отрицательную сторону личности. Поэтому копание в них притягивает нас к отрицательной (материальной) стороне бытия. Наша задача — сосредоточиться на исправлении своих собственных недостатков. «Врачу, исцелися сам» — таков девиз ученика. Стань лучше, чем ты есть. Ищи в других хорошее и развивай хорошее в себе. Кто копается в чужой грязи, тот сам покрывается грязью. Тому, кто ставит себя в положение судьи, не стоит рассчитывать на милосердие. Грязь липнет к грязи. Нужно понимать — порочны не люди, а мое видение. «Врачу, исцелися сам».

Только когда наше поведение, *ачара*, станет безупречным, мы имеем право указывать на чужие недостатки. Душевнобольной не в состоянии излечить таких же, как он, поскольку видит в них отражение собственной болезни.

Единственная надежда на исцеление — служить Святому Имени. Но оскорбляя слуг Всевышнего, *вайшнавов*, нельзя служить Ему и Его Имени. Оскорбления слуг Господа мешают правильно видеть реальность, а следовательно, выстроить правильные отношения с ней и выйти за пределы негативной области бытия, *майи*. Сосредоточиваясь на отрицательном, мы заточаем себя в иллюзию.

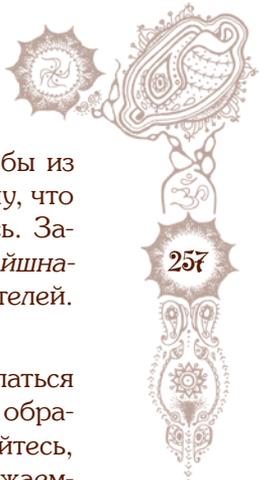

Бедой в том, что мы ищем милости к себе и в то же время нетерпимы к недостаткам тех, кто идет с нами одним путем. Мы возмущаемся: «Господь, почему Ты милосерден к этому ничтожеству? Он не заслуживает милости. Посмотри на его пороки!». Но к себе ждем снисхождения: «Не суди меня, будь милосерден — если дело дойдет до суда, у меня нет надежды на оправдание». «Не суди меня, о Великодушный, не лишай надежды. Только по Твоей милости я могу встретиться с Тобой; будь снисходителен к моим слабостям. Но Господь, будь строже с тем человеком. Он не заслуживает Твоей милости в отличие от меня. Воздай ему по заслугам». Подобным лицемерием мы отталкиваем от себя Господа. Принижая в человеке *вайшнавское* начало, мы оскорбляем *вайшнава*, что равнозначно духовному самоубийству. Преданный — тот, кого Господь признает преданным. Если Господь принял кого-то, Он берет на Себя ответственность за исправление его пороков. Очерняя преданного, мы ставим под сомнение способность Господа делать из грешников святых и тем самым лишаем себя надежды на спасение. Просим Бога о милости к себе и требуем, чтобы Он судил неугодных нам.

Оскорбление *вайшнава*, *вайшнава-апарадха*, — не отвлеченное понятие из учебника хороших манер. Если Господь принял душу в круг Своих подданных, будьте уверены, Он избавит ее от скверны пороков. Копаясь в чужой грязи, мы пачкаем собственную душу. Кто выставляет напоказ чужие пороки, тот притягивает их к себе. Многие знают это из собственного опыта. И об этом говорят Писания.

Следует сто раз подумать, прежде чем сделать замечание о поступках или духовной жизни другого *вайшнава*. Это позволено только тому, кто облечен Всевышним властью вести за собой других — властью учителя, *гуру*. Только милосердный может указывать на недостатки другого. Только любящий может быть проводником в Мир Любви. Невозможно помочь другому, испытывая к нему неприязнь или зависть.

Поэтому в нашей преемственности существуют *шикша* и *дикша-гуру* — учителя, которые властью любви могут указывать на пороки ученика и помогать ему избавиться от них. Учитель не просто видит наши недостатки, а помогает справиться с ними, тогда как мы со своими грехами вязнем в чужих пороках, «заражаемся» ими и попадаем в новый виток *кармы*.

На пути в мир сострадания нужно быть сострадательным хотя бы из здравого смысла. Писания и *вайшnavы* говорят о любви не потому, что это поэтично, а потому, что без нее в Мире Любви не обойтись. Зависть и дух соперничества неизбежно ведут к оскорблениям *вайшнавов*. Нельзя идти в Страну Любви, оскорбляя по дороге ее обитателей. Зависть и неприязнь к другим губительны в духовной жизни.

Остерегайтесь судить других. Старайтесь даже мысленно не копаться в чужой грязи. Если чьи-то поступки вызывают у вас несогласие, обратитесь к своему хранителю, старшему преданному. Но не увлекайтесь, иначе они вернуться к вам. Пожирая умом чужие пороки, мы заражаемся ими. Размышления о добре и зле — пища для ума, нашего тонкого тела. Размышляя о чужих изъянах, мы принимаем их на себя, загрязняем свое тонкое тело, состоящее из мыслей. Это один из секретов духовной жизни. Эти советы даются не для того, чтобы сделать из общества *вайшнавов* общество блюстителей хороших манер — наши Хранители пекутся только о нашем благе.

Тат те 'нукампам сушамикшмано: «Наступит день, когда ты должен будешь перестать полагаться на рассудок, отказаться от привычного способа оценки». *Гьяна-шунья бхакти*: «В Высшем Мире придется заново учиться читать и писать. В школе преданности тебя научат азам новой жизни. Забудь все, что знал до этого, учишься новой азбуке». *Гьяна-шунья бхакти*: «Откажись от прошлого опыта, от всего, что ты гордо считал знанием. Знания, полученные опытным путем в брэнном мире, не имеют ценности в вечном мире, где главное — вера и верность, где правит Абсолютное Благо».

Мы часто говорим о высоких материях — «Абсолютное Благо, Абсолютная Истина», не имея об этих вещах ни малейшего представления. У нас нет и не может быть опыта Абсолютного Блага, пока Оно само не откроется нам. Его природа познается только через откровение. Чувственный опыт бесполезен в сверхчувственном мире.

Гьяна-шунья: «Выбрось старые знания, приобретенные чувственным опытом». Научись заново осмысливать мир. В стране, где властвует Абсолютное Благо, Абсолютный Самодержец, — иные законы. Он правит не справедливостью, а любовью. Чтобы попасть в край чистой любви и преданности, *гьяна-шунья бхакти*, нужно отказаться от прежнего опыта, перестать оценивать мир потребительски. Начните жизнь с чистого листа и напишите на нем: «Отныне Я буду жить по законам

Безграничного, а не ограниченного мира, где я мнил себя субъектом. Я стучу в ворота царства, где Он — Субъект, а я — объект, где в мое распоряжение выделено крошечное место в пространстве, и то с Его соизволения. Если Он лишит меня возможности существовать в Его пространстве, мне негде будет существовать». В Мире Абсолютной милости не может быть речи о демократии, там правит диктатор-самодур, Абсолютный Монарх. Там придется жить по Его правилам — никаких законов и демократии.

Нам остается надеяться на милость, снисходительность, доброту и сострадание. Надеяться, что Самодержец не желает нам зла. Если Он — Всеблагий, значит в Его сердце найдется капля милости и для меня. Мне не на что больше уповать. Хочу я того или нет, Он создал мир таким, каким счел нужным для Своего блага, поэтому мир безупречен, поэтому благо уготовано и для меня. Нам очень повезло — наш Диктатор всемогущ и милостив. Кто осудит Его, стоящего над законом? И на что опираться в своем суждении, если Он — Сам закон и Верховный Судья? Судить Его не только бесполезно, но и губительно. Отправляясь в вотчину абсолютного Самодержца, не мешает запастись такими качествами, как покорность и смирение. Так подсказывает здравый смысл.

Ньютон как-то сказал: «Я собираю песчинки на берегу бескрайнего океана знаний». Он дальше своих современников продвинулся в исследовании материального мира и в конце жизни признался, что даже ограниченный физический мир познать невозможно. Что говорить о Безграничном мире сознания, который подчиняется прихотям Абсолютного Самодержца, Мире непознанном и непознаваемом. Чтобы попасть туда, нужно иметь мужество и веру Колумба, отправившегося на поиски неведомой земли, не зная, где она находится. Там, за пределами ограниченного мира, все устроено по-другому. Мы с незапамятных времен плаваем в мелкой луже физического мира. Мир, куда нам предстоит отправиться, по сравнению с ним — бескрайний океан. Мир Самонисходящей Истины — неведомое доселе явление. Попытки измерить безграничное с помощью законов ограниченного мира обречены на неудачу. Там понадобится мыслить совершенно иными категориями. Категориями непознанного и непознаваемого мира.

сваіаа саіуттірїа суіуітарам гуїааан
 бхаварнават бхїтан агабхра-сауҳрїга᳚
 бхават-паіагаббхору᳚а-нават атра те
 нуг᳚аїа іага᳚ са᳚ ану᳚гра᳚᳚ бхаван

«О Самоявленный, о древо желаний Твоих преданных! Великие души, нашедшие спасение на лодке Твоих лотосных стоп и пересекшие безбрежный океан смерти, направили эту лодку обратно в бренный мир — воистину, их милосердие к страждущим не ведает границ».

(Уримаг-Бхагаватам, 10.2.31)

Итак, Боги Брахма и Шива говорят: «Святые, что Твоею милостью переправились через бескрайний материальный океан, полный опасностей и кишасий хищными животными, эти святые молят Тебя помочь спасти остальных несчастных, томящихся в долине смерти. Найдя убежище у Твоих стоп и обретя спасение, они просят Тебя направить стопы в мир, где спасения жаждут остальные. Обретя спасение по Твоей милости, святые отправляют Твою лодку обратно к берегам страждущих. Они уже знают путь к берегам Твоей обители и те трудности, что подстерегают неопытного мореплавателя. Поэтому святые возвращаются снова и снова, забирая с собой новых желающих. Великодушие Твоих слуг, помощников нуждающимся и благодетелей страждущих, не ведает границ. А Ты, милосердный Господь, благоволишь к Своим верным слугам и не отказываешь им в просьбах. Ты охотно сопровождаешь их в царство смерти и помогаешь спасать несчастных, обреченных на смерть».

Глава двадцать четвертая

ПРЕДАННОСТЬ В ЛЮБВИ

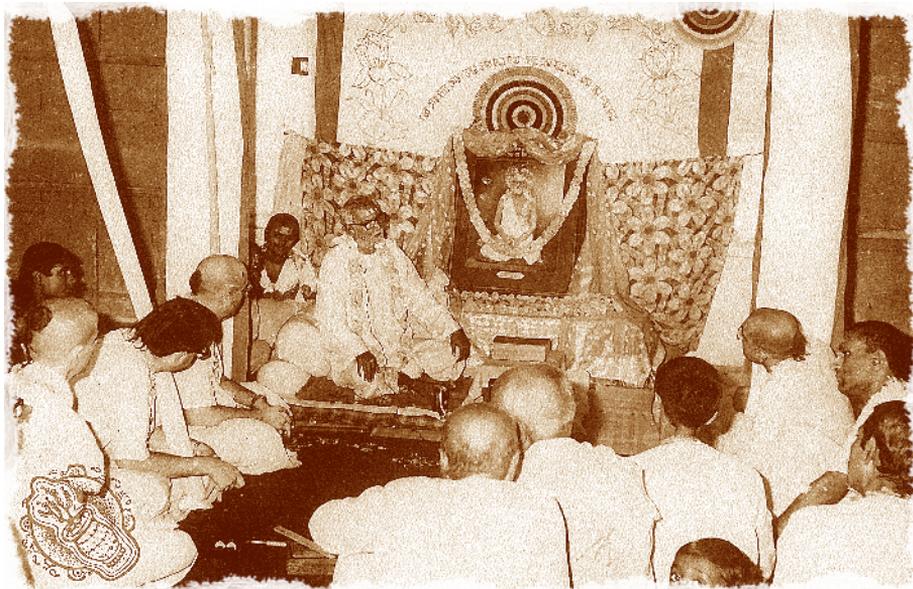

Знание — наш враг, поскольку знание в бренном мире приводит к иллюзии. Иллюзия начинается с познания материи. Каким бы огромным ни был материальный мир, он лишь малая частица бесконечного. Мы забываем свои мозги сведениями о мимолетном мире и называем это фундаментальным, незыблемым знанием. Но знание о бренном не может быть незыблемым, поскольку не имеет вечной ценности. В *Ведах* такое знание называется иллюзией. Знание, которое уводит от Реальности — это наш враг, невежество. Мы должны очистить разум от предрассудков, от знаний, связанных с относительным миром, и наполнить его новым знанием из чистого источника — знанием об Абсолютном мире.

Но одно дело знать теоретически, умозрительно, другое — применить это знание в жизни. Путь *бхакти* прост лишь с виду. Путь Божественной Любви ведет к самым вершинам бытия, но и задачи он ставит самые сложные. В *Бхакти-расамрита-синдху (Пурва 1.36)* Шрила Рупа Госвами приводит слова Господа Шивы:

gānataḥ suṇabhaḥ mukṛtīr bhṛtīr ūgāgū pūñātaḥ
śeṣāt sadḥana-saḥasraṇīr hāri-bhaktīr suduṇabha

«Следуя путем познания духа, *гьяны*, ты легко достигнешь освобождения. Творя добро и жертвуя, ты легко готовишь себя для удовольствий в следующей жизни. Но редко кому удается обрести преданность Всевышнему Господу».

ШЧСМ — празднование дня явления Шрилы Сарасвати Тхакура Прабхупады

Осознав себя частью единого сознания, душа, частица сознания, обретает свободу от иллюзии. Это не так сложно, как кажется, если начать рассуждать о бренности и никчемности всего, что нас окружает — вещей, удовольствий, славы, власти, воспоминаний о прошлом и мечтаний о будущем. Так, постепенно, осознавая суетность мира, мы освобождаемся от него. Мы перестаем замечать его и словно впадаем в сон. Чем глубже отречение, мукти, тем сон этот крепче и продолжительнее.

Есть другой путь — жертвовать и творить добро. Тем самым ты зарабатываешь удовольствия для следующей жизни. Кто творит добро из корысти, неизбежно вернется в суетный мир за причитающейся ему порцией удовольствий.

Между тем, подлинное сокровище — преданность Господу — обрести очень непросто. *Садхана-сахасраих*: «Ни одна из тысяч практик не гарантирует результата». Поскольку обрести преданность Абсолютному Монарху означает стать Его другом.

В материальном мире мы наслаждаемся пропорционально «затраченному труду». Делясь с кем-либо удовольствиями, заработанными нашим

трудом, мы обеспечиваем себе удовольствия в будущем. Что отдаем, то и получаем. Это как всеобщий закон мироздания — закон сохранения энергии. С другой стороны, почувствовав отвращение к бренному миру, мы начинаем двигаться к спасению, освобождению своего «я» из пут иллюзии. В конце концов, полностью разорвав связи с бренным миром, мы погружаемся в глубокий сон, *самадхи*. «Все это, — признается Господь Шива, — вполне под силу живому существу. Войти же в любовную связь с Самовластной Бесконечностью — задача почти невозможная, *хари-бхактих судурлабха*».

Там же, в *Бхакти-расамрита-синдху* (*Пурва 1.17*), описывается способ обретения божественной Любви:

क्लेशा-ग्ह्नि सुब्रहा मोकशा-लग्हुता-कृत्त सुदुराब्रहा
 सन्द्रानन्दा-विशेषात्मा श्री-कृष्णाकारिणी चा सा

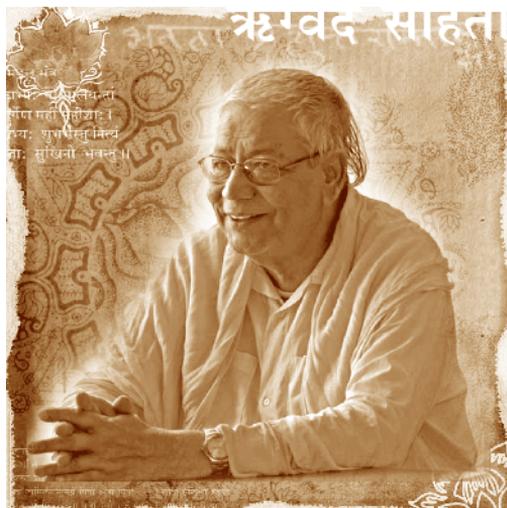
Клеша-гхни: «Постепенно ты становишься невосприимчив к соблазнам. Однако поначалу призрак счастья в материальном мире не дает тебе покоя. Мысль о незавершенности начатого мешает тебе окончательно порвать с миром иллюзии. В голове то и дело возникают новые планы на будущее: «Я еще не до конца реализовал себя. Я еще не все успел. Кришна, потерпи немного, мне нужно закончить кое-какие дела — и тогда я свободен. Можешь рассчитывать на меня». Постепенно ты понимаешь, что это вздор, эти мысли мешают тебе идти к Кришне — и ты учишься не обращать на них внимания. *Субхада*: «Наконец с твоего пути исчезают все препятствия». *Мокша-лагхута-крит*: «Затем ты обнаруживаешь, что *мукти* (свобода) как плод отречения — вовсе не то, чего ты искал. Свобода от влияния негативной области бытия не принесла тебе счастья. Освободиться от дурного не значит обрести хорошее». *Мокша-лагхута-крит, судурлабха*: «Задача значительно упростилась бы, если бы праведность и свобода от иллюзии гарантировали любовь к Всевышнему. Все гораздо сложнее. Даже обретя свободу, ты остаешься бесконечно далек от *бхакти*». *Сандрананда-вишешатма*: «Если каким-то чудом ты соприкоснешься с этой реальностью, то обнаружишь, что в тебе живет предвечное ощущение бесконечного счастья, и ты почувствуешь, как оно пробуждается в тебе». *Шри-кришнакаршини ча са*: «Затем, если ты осуществляешь преданное служение в соответствующем клане, ты начинаешь замечать, что оно, это счастье, обретает облик Кришны — твое сознание заполняется Кришной. Ты потрясен тем, как идея Кришны обретает осязаемые черты».

«Кришна» — означает средоточие всех видов блаженства. И этот Кришна вдруг обретает отчетливые черты. Вернее, по мере служения идее о том, что Господь — это океан счастья, тебе позволяется стать ближе к ней. Так просыпается любовь.

В учении о *бхакти* говорится: «Умереть, чтобы жить». Это означает уйти с головой в новую реальность, перешагнуть порог неведомого мира и захлопнуть за собой дверь. *Гьяна-шунья-бхакти*: «Предаться без оглядки». Страна преданности величественна и благородна. В ней душа способна утолить все свои чаяния. Эта страна расположена на недостижимой высоте. Но она может низойти до тебя. Для этого нужно иметь веру в нее и быть верным ее идеалу. Кто надеется увидеть или даже поселиться в краю Любви и Нежности — не корыстной любви и нежности, а Любви безусловной и абсолютной, — должен целиком вручить себя Абсолюту — Кришне, сдать Ему на милость. И в ответ Он заплатит тебе любовью. Отдав Ему всю веру, ты начинаешь видеть, как Он проявляется через пелену иллюзии и идет к тебе, чтобы предложить тебе Свою любовь.

Без риска нет побед. Чтобы получить все, нужно рискнуть всем. Это и называется преданностью. Преданность не сводится к набору заученных действий или овладению книжными знаниями. Это свойство сознания, поле жизни для души. Взаимообмен преданностью происходит на уровне сердца. Он затрагивает самые глубинные пласты нашего бытия, само наше «я». Поэтому преданность не игрушка, не мимолетное увлечение. Она лежит вне сферы знания, вне физической и умственной деятельности. На языке преданности разговаривает сердце — не тело и разум, а сердце. Поэтому она требует полной самоотдачи.

Гьяне праясам упадась: «Мир сходит с ума в погоне за знаниями». Человек гордится тем, что познал законы мироздания и овладел энергиями вселенной. Мы, будучи вечными, тратим физические и умственные силы на

Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж

овладение вещами, которые существуют в бесконечности лишь один миг, забывая, что Творец может изменить Свои законы в любую минуту. Он может лишить нас самого предмета познания, отобрав вселенную. То, что сегодня очевидно, завтра может стать невероятным. То, что для нас причинный закон, для Него — следствие Его желания. Без Его воли ничего не существует, в том числе и в нашем сознании. Он сказал: «Да будет вода», и появилась вода; «Да будет свет», и появился свет. Вещи существуют только потому, что Он хочет, чтобы они существовали. Тот, у кого есть хоть капля веры, видит, что все задумано и предопределено Всевышним. Тогда какой смысл исследовать частные случаи, мимолетные образования в мимолетном мире? Господь, играючи, творит на выдохе и уничтожает на вдохе. И мы, как безумные, вместо того, чтобы идти к Господу, пускаемся исследовать и осваивать то, чему в следующий миг суждено испариться. Мировой закон — это не что иное, как Его воля. Мир начинается с Его волеизъявления. Но даже созданный мир мы не в состоянии воспринимать таким, какой он есть. Мы видим его лишь так, как желает того Верховный гипнотизер.

Глава двадцать пятая

УСЕРДИЕ И ТРУДОЛЮБИЕ

Если сжаешься надо мною и исцелишь мою слепоту, хоть на мгновение, Я увижу Тебя во всем величии и благородстве, как видят другие». — «Твоя слепота ни при чем. Если Я пожелаю, ты увидишь Меня и с закрытыми глазами».

По воле Всевышнего слепой от рождения Дхритараштра прозрел, при этом глаза его по-прежнему не видели.

«Твоя слепота не помеха, ты увидишь Меня не глазами». — «Как же я увижу Тебя? Что для этого нужно?» — «Только Мое желание. Смотри же на Меня. Сегодня Я разрешаю тебе это».

Следует помнить, что Дхритараштра был слеп от рождения. Это значит, что он не просто не видел предметы, а даже не знал, что они из себя представляют. Когда ему объясняли, что Кришна цвета грозовой тучи, он спрашивал, какого цвета грозовая туча, как она выглядит и что значит «темное» и «светлое». Господа нельзя видеть ни глазами, ни с помощью воображения. Все мысли и образы, которые возникают у нас в уме, основаны на прошлом чувственном опыте. Поэтому слепой царь не только не мог воспринимать Кришну, он даже не мог вообразить Его себе. Как же тогда он Его увидел? Господь открылся ему. Это во власти Господа. Его видит лишь тот, кого Он избрал. Что же должно повернуться в нашем сознании, чтобы мы могли узреть Его? Какие усилия нужно приложить, чтобы быть допущенными в Его чудесную Страну Любви?

Это просто и трудно одновременно. Просто, потому что мы по природе стремимся туда. Там наш родной дом. Трудно — потому что мы очень далеки от него. Но если это мой дом, значит есть надежда однажды прийти туда. Я нигде не буду счастлив, кроме как в родном доме; я должен вернуться туда, ощутить тепло родного очага. Другого выхода нет. Беда в том, что я сбился с пути.

Гьяне праясам упадасья: «Ученость — яд!». Готов ли я признать, что вся моя ученость — вздор и не стоит ни гроша? Я топчусь в грязи. Накапливая знания, я думаю, что собираю золото, на самом деле — собираю комки грязи. Забиваю ум бессмысленными вещами. — «Готов ли ты признать это?» — «Нет, минуточку. Что за чепуха? Знание — сила, знание — свет. Оно открывает нам неведомые горизонты». — «Неведомые горизонты иллюзии».

Учение бхакти камня на камне не оставляет от знания. Преданные осмеливаются утверждать, что невежество лучше знания. Нравится вам это или нет, но в той стране невежество предпочитают знанию. Знание — смертельный враг любви!

Почему? Потому что знание ведет к гордыне. Своей гордыней так называемые *гьяни* (интеллектуалы) отталкивают от себя любовь. Они полагают, что владение информацией дает им право считать себя выше остальных. Интеллектуалу чрезвычайно трудно расстаться с идеей собственного превосходства. Человек умственного труда почему-то уверен, что он выше рабочего. Научить безграмотного писать правильно

— легче, чем переучивать того, кто пишет с ошибками. Обучить неграмотного гораздо легче, чем избавить ученого от иллюзии превосходства. Очень трудно объяснить вкусившему плод знаний, что он такой же раб Божий, как все остальные.

eti gurūera madhūḥ viśāyāi tabu bhāna
māyāvadi saṅga naḥi māgi kōna kāna

(Uparanagati)

Богиня учености Сарасвати

В каком-то смысле общество простых людей, так называемых заблудших душ, лучше компании умудренных знатоков жизни. Выдавить из себя высокомерие мудреца невероятно трудно. Оно, как яд, отравляет сознание: «Я глубже всех проник в тайны мироздания, я воспарил над массами». Между тем «массы» ни на что не претендуют: «Да, мы падшие, ничтожные грешники». И это сближает их с Богом. Кому, как не грешникам, надеяться на Его милость?!

С праведниками, чтящими заветы Писаний, дела обстоят еще хуже: «Не трогайте нас, мы делаем все, как сказано в Книгах, соблюдаем заповеди Бога. Бог никуда не денется, Он заберет нас к Себе и покарает грешников». Праведникам невероятно трудно перешагнуть через заповеди. Они не понимают, что милосердие Всевышнего не зависит от того, соблюдаем мы Его заповеди или нет. Милость выше справедливости. Праведники зарабатывают себе «на билет» в царство Божие и ни за что не променяют его на нечто более ценное. Набожность ведет к высокомерию. Я знаю это из личного опыта, и это подтверждают Писания:

वेदात्प्रायां नास्तिक्या-वादा बाध्याके अह्निका

(Ча́йтанья-чаритамрита, Магхья 6.168)

Полуправда хуже лжи. Как в случае с Шанкарачарьей — он завернул атеизм в обертку духовного учения. Он взял за основу известное утверждение Вед — «сах ахам»: «Я — Он». Под «Он» Шанкарачарья понимает Высшую Сушность. Получается: «Я — Высшая Сушность». Далее он рассуждает: «Высшее пребывает в состоянии совершенного покоя. Следовательно, у Него нет желаний, нет воли. Я Бог в любом случае: если обладаю волей и если не обладаю таковой. В первом случае я Бог, поскольку моя воля превыше всего, надо мной находится безвольное нечто (*Брахман*). Во втором случае я Бог, поскольку я пребываю в состоянии полного покоя, что само по себе божественно. «Я — Бог, — заключают *маявади*. — Цель богословия — почувствовать себя Богом».

Вопрос: Как помочь интеллектуалу увидеть мир глазами Священных писаний?

Шридхар Махарадж: Когда сознание пробуждается, пелена гордыни и иллюзии спадает сама собой.

Господь разговаривает с душой не языком интеллекта, а языком сердца.

Внутри нас покоится вечное нетленное сокровище — бриллиант любви, нужно только достать его и позволить засиять во всей его красе; и тогда тьма интеллектуализма, которая покрывает наше сердце, рассеется сама собой. Знание и набожность (*гьяна* и *карма*) — иллюзия, скрывающая от нас реальность.

वासुदेवे भगवति भक्ति-योगं प्रादुर्भूयते
 गजानातुं अमु वािरागतं गानत चा उाग अातुयुक्तं

(Upramag-Bhagavatam, 1.27)

Если каким-то чудом, с помощью Писаний и святых посланников Божьих, мы обретем преданность, бхакти, вместе с ней к нам придут и подлинное знание, и естественное равнодушие к миру вещей.

Сила и знание придут к нам. Но это не та сила и знание, к которым мы привыкли в мире эксплуатации. Это сила как способность служить, и знание как понимание своего места в отношениях с Господом.

Это знание приходит вместе с преданностью. Оно называется *самбандха-гьяна*, понимание «что к чему», видение нового мира, мира внутри нас — когда наваждение рассеивается, как туман, и за ним просматривается иная Реальность. *Самбандха-гьяна* означает понимание своего места в этой Реальности: «Я вижу себя в отношениях с Господом, вижу Его родных, друзей и возлюбленных, и я понимаю, как вести себя в их окружении». Это и есть *самбандха-гьяна*, подлинное знание и умение действовать согласно обстановке.

«Ему принадлежит все. Он — хозяин, я — раб. Я не просто лишен возможности чем-либо обладать в данный момент, я вообще не задуман как обладатель. Я сам являюсь собственностью своего Господина». Это трезвый взгляд на вещи. Только тому, кто обрел такое видение, открываются горизонты невиданной страны, Страны Любви и Красоты. Нет ничего более абсурдного, чем возомнить себя царем природы и покорять мир с помощью атомной или какой-нибудь другой энергии. Только ушербный человеческий интеллект может поставить под сомнение существование Единого Всемогущего Начала: «Бог — плод нашего воображения, недоразумение». Мы — душевнобольные и нуждаемся в лечении. Мы должны лечиться до тех пор, пока не осознаем: «Не только весь мир, но и я сам не принадлежу себе. У меня есть вечный хозяин». Мы должны воспитать в себе раба Божьего.

Одна патриотическая газета еще при жизни нашего *Гуру Махараджа* писала: «Гаудия Матх сеет в умах граждан дух покорности и раболе-

Маха Деви - властительница мира

ऋग्वेद संहिता

пия. Для нас, народа, борющегося за независимость, это непозволительная роскошь. *Вайшнав*ы подрывают боевой дух нации. Призывая к смирению, они предают народные интересы и заслуживают презрения патриотически настроенных граждан!».

Атеисты возмущаются, когда их зовут в Царство Божие. Они готовы заткнуть рот каждому, кто осмелится подрывать «патриотический дух» нации. При этом умудряются ссылаться на *Бхагавад-Гиту*. Мол, Сам Кришна затеял войну. Но Кришна затеял войну вовсе не за свободу родины, а против безбожия. Он сам признается в этом: *йада йада хи дхармасья*: «Порой мир так густо засеян семенами атеизма, что Я вынужден низойти и восстановить религию и почтение ко Мне. Я прихожу уничтожить злодеев и облегчить жизнь добропорядочных граждан». Так что Кришна приходит бороться с атеистами, а не с их противниками.

Глава двадцать шестая

ВОПРОС ВОПРОСОВ

Царь Парикшит спросил:

úac çhrotavúam atxo gñanúam
 úam karttavúam nribhixf
 starttavúam bhagjanúam va
 bhúri úag va vinarúúam

«Наши чувства — единственное средство получения знаний. Обычно мы используем их для познания окружающего мира. Значит с помощью чувств мы воспринимаем иллюзию. Можно ли с их помощью увидеть Реальность? Можно ли с помощью чувств познать самого себя?».

Выслушав царя, Шукрадева ответил:

varúan ésa te práinañ
 kṛito nekā-ñitam nripa
 attavit-sattmatam nūtsam
 çrotaváguñu úañ parañ

«Это вопрос вопросов. Ответы на него полезны каждому, кто ищет смысл жизни. Он важен и для тех, кто находится в иллюзии, и для тех, кто познал себя, реальность».

(Цримаг-Бхагаватам, 2.1.1)

Люди обделены знанием, они не понимают, что для них важно, а что — нет. Поэтому вся их деятельность бессмысленна. Толпа всегда

Встреча Шукрадевы с царем Парикшитом в лесу Наймиша

неправа, поскольку пребывает в невежестве, ее интересы не представляют ценности. Отсюда утверждение «Глас народа — глас Божий» — неверно.

Очень важно, чтобы в вопросе присутствовали внутренняя чистота и искренность, чтобы вопрошающим двигало не праздное любопытство. Ценность имеют только жизненно важные вопросы. Поэтому Шукрадева сказал, что даже собравшимся — личностям, которые познали себя, — будет полезно знать, как с наибольшей для себя пользой употребить чувства, соприкасающиеся с внешней реальностью.

Вопрос царя понравился даже «цензорам» высшей сферы бытия, которые сами обладают безупречным знанием. Иначе говоря, даже совершенные души, постигшие суть бытия, сочли этот вопрос полезным для себя.

Итак, Шукрадева заключил: «Твой вопрос насущен для обитателей как высшей, так и низшей сфер бытия. Я отвечу на него, но ты выслушай меня со вниманием».

шротавадагини раджендра
 нринам шанти сахасрашах
 апашдатам атма-маттвам
 грихешу гриха-медхинам

«О царь, есть много способов занять твои чувства. Люди находят тысячи применений чувствам даже во время отдыха. Потеряв связь с родиной и не ведая о благе для самих себя, души блуждают на чужбине. Их

жизни проходят в бесконечных трудах и попытках удовлетворить свое любопытство. Они надеются вылечить болезнь, не понимая ее причины. Таково положение дел в мире. Не зная о своей духовной сущности, души пытаются осчастливить собственное тело. Поэтому, прежде чем искать счастье, пойми, кто ты такой, ищущий счастье. Познай самого себя — *атма-таттвам*».

(Uṛiṁaḡ-Ḗḡaḡaḡaṁ, 2.1.2)

Человек, осознавший реальное положение дел, понявший, что он бессилен в этом мире, обращается за помощью вышше. Он понимает важность нисходящей истины, которая не опирается на мнение большинства. Как правило, люди считают истиной мнение властителей умов. Но властители умов сами подчиняются своему уму. На самом деле, истина является свыше, поэтому она называется *шраута-пантха* — послание совершенного мира, послание Самого Бога. Этот стих указывает на необходимость познания истины через откровение. Истина, приобретенная в несовершенном мире, не может быть подлинной. Знанием считается только то, что нисходит из сферы совершенного знания, *сарвагйа*. Живые существа находят себе тысячи занятий, не понимая, что им действительно необходимо. Вся их жизнь проходит в напрасных трудах.

ниḡраїа хриїате наїтам
 вїавайена ча ва ваїах
 гива чатхехїаїа раḡжам
 паїїанн апи на паїїїати

«С наступлением темноты живые существа погружаются в сон или предаются утехам с противоположным полом. Днем же они добывают деньги или удовлетворяют потребности родственников».

(Uṛiṁaḡ-Ḗḡaḡaḡaṁ, 2.1.3)

геḡпанатїа-канатраḡитив
 атма-санїїетив асатсв апи
 теḡїат прататтө ниḡḡанам
 паїїанн апи на паїїїати

«В этом мире мы ищем общества тех, кого можем использовать в своих интересах. Окружающие представляют для нас интерес только как средство удовлетворения наших чувств. Отдавая иллюзорные долги, мы не замечаем, как тихо подкрадывается смерть. Смотрим по сторонам, но не видим самого главного. Смерть уже открыла свою пасть, но мы стараемся ее не замечать.

Мы полагаем, что если не думать о смерти, то она не будет думать о нас. Но она уже стучится в нашу дверь. Как ни странно, мы, считая себя обязанными другим, забыли о долге перед собой».

(Uṛuṁag-Бхагаватам, 2.14)

Царь Парикшит опасался, что семи дней недостаточно, чтобы понять, ради чего он жил. Но Шукадева Госвами успокоил его: «Ты полагаешь, что у тебя нет времени, но его более чем достаточно. Семи дней хватит, чтобы решить твою задачу. На самом деле, для этого нужно меньше мгновения. От тебя требуется лишь внимание. Взгляни на деревья, горы и камни — они живут века, но их жизнь бессмысленна. Важно не то, сколько времени ты живешь, а ради чего ты живешь. Пытаешься ли ты понять смысл жизни, кто ты и зачем ты, или просто существуешь в пространстве как некий объект. Если ты не задаешься этими вопросами, твоя жизнь бесполезна, сколько бы она ни продолжалась. А семь дней — это целая вечность.

Дело не в том, сколько ты просуществуешь в этом теле, а как за оставшееся время суметь сосредоточить сознание на Реальности. Тот, кому это удастся, может считать, что он достиг цели жизни. Но это возможно только в общении с садху, с теми, кто осознал себя как душу.

kṣatvanṅo nama rag̃jaruṁ
g̃atvātmam ihaūyayaḥ
mūrtmam sarvam utsruḃjā
gatavan abhāyam harim

(Uṛuṁag-Бхагаватам, 2.13)

Истории известен случай с царем Кхатвангой. Когда он узнал, что ему осталось жить одно мгновение, он, не раздумывая, предался Господу. Высшей цели бытия можно достичь лишь безусловной преданностью Всевышнему. Господа называют Хари, что значит «дарующий бесстрашие», абхайам. Достигнув Господа, т.е. обретя безусловную веру в Него, душа перестает испытывать страх и неуверенность. Зло и иллюзия, что так долго терзали нас, утрачивают свои чары. Такова власть Всемогущего Хари. Он — саччидананда, Тот, Кто существует вечно, сознает абсолютно все и полон счастья. И царь Кхатванга, предавшись Ему, обрел все это в одно мгновение.

sarva-g̃artman paritūḃjā mat̃ ekam iaranam vrag̃ja

(Бхагават-Гита, 18.66)

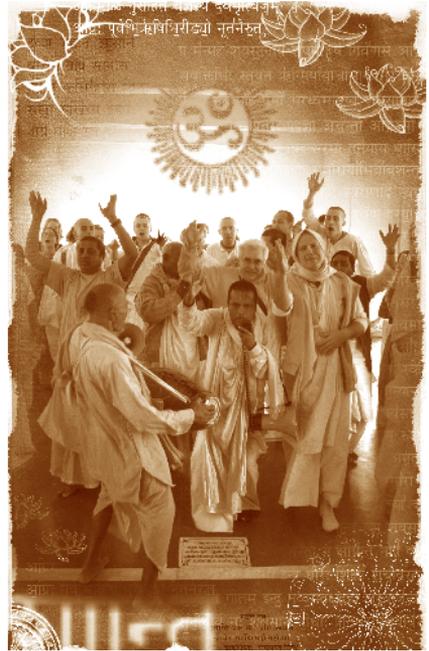
Перед нами стоит только одна задача: отказаться от «прелестей» иллюзорного мира, понять, в чем наше подлинное благо и предаться Всевышнему. Жизнь, сколько бы ее ни осталось, нужно подчинить только одной цели — суметь с головой уйти в Океан Абсолютного Блага, нашего с вами Блага.

Общеизвестно, что все ищут счастья — камни, деревья, животные, люди и небожители. Вопрос, как найти его. Ответ дается в Священных писаниях, *шастрах*. По сути, *шастры* говорят о трех предметах — о взаимоотношениях с Божественным Началом (*самбандха*), о способе Его достижения (*абхидхейя*) и о высшей цели (*прайоджана*). Это все, что нужно знать душе. Самые главные вопросы: «Кто такой я?», «Кто такой Бог?», «Каковы наши с Ним взаимоотношения?», «В чем цель моего существования и как достичь этой цели?».

Этими вопросами задаются только самые мудрые, независимо от вероисповедания, национальности и образования. Кем бы ты себя ни считал и какие бы определения к себе ни примерял, твой главный враг — иллюзия. Поэтому Махапрабху, объявив войну иллюзии и начав движение *санкиртаны*, призвал под Свои знамена все живые существа, независимо от их положения в материальном мире. Продолжая миссию Махапрабху, Гаудия Матх также следует этому принципу.

Общество должно равняться не на безумцев, а на здравомыслящих. Именно к ним обращался Махапрабху, который начал войну против иллюзии с помощью воспевания Святого Имени, *харинамы*, и проповеди, *киртаны*. И это движение *санкиртаны* продолжил наш Гуру Махарадж, а Бхактиведанта Свами принес его на Запад. Но к этому движению присоединятся только самые мудрые, те, кто не отождествляет себя с конкретной религией, нацией или положением в обществе.

Махапрабху говорил: «Не прячься от иллюзии, не беги в страхе перед ней. В конце концов, она всего лишь заблуждение, недоразумение. Если ты решил вернуться в Реальность, зачем бояться иллюзии? У тебя

твердая почва под ногами, ты — дитя Реального мира, зачем прятаться по лесам и пещерам? Иллюзия может настичь тебя и там. Тогда тебе некуда будет бежать. Будь храбрым воином армии *санкиртаны*, несущим в мир Истину, Кришну. Говори об Истине, и тогда майя не посмеет коснуться тебя, ибо она не более чем искаженное восприятие реальности. Раздавая свое сознание Кришны другим, ты множишь сознание Истины. Распространяя сознание Кришны, ты сам избежишь скверны иллюзии. Лучший способ не заразиться во время чумы — излечить окружающих. Потому прими это как свой долг. Используй сознание Кришны как вакцину от чумы иллюзии и исцели ближних. Это самое сильное средство. С ним тебе ничего не страшно. Этой вакциной ты спасешь себя и других. Иди и ничего не бойся».

Живые существа нуждаются только в одном: в сознании Кришны. Наша цель — Божественная Любовь, *према*. *Према* — это умение дать другим как можно более высокий уровень сознания Кришны.

gasa kari vetana more deha prema-gūṇa

Према побуждает больше служить Кришне, а в награду за служение Он дает больше *премы*. Любовь к Богу неразрывно связана со служением. Чем больше любишь, тем больше хочешь служить. Чем больше служишь, тем сильнее любовь. Служение и любовь сливаются и усиливают друг друга. Не думайте, что обретя *прему*, вы будете восседать на троне, наслаждаясь ею. Дескать, теперь я люблю Бога и поэтому не обязан Ему служить. Этого не произойдет. Любовь заставляет больше и лучше служить тому, кого любишь. Служение порождает *прему*, а *према* побуждает служить. В этом цель нашей жизни.

Глава двадцать седьмая

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Известно, что в некоторых Писаниях, например, *Упанишадах*, встречаются логические противоречия. Часто говорится такое, чему нет разумного объяснения, что можно принять только на веру. Дело в том, что эти знания относятся к Высшей области бытия, где обман исключен. Писания нисходят сюда из Мира высших измерений, где действуют иные законы. На том уровне сознания нет такого понятия, как ложь. Поэтому у слушателя не возникает сомнения в подлинности полученного знания. Если Писания говорят что-то, значит, так оно и есть. В мире веры не нужна логика и доказательства, поскольку там нет лжи.

Поэтому в *Ведах* и *Упанишадах* с самого начала дается совет: *ачинтъях кхалу йе бхава на тамс таркена йоджайет* — «Чтобы подняться в высшие сферы, нужно избавиться от груза логики и сомнений. Там это не понадобится. Там неведомы обман и лукавство. Там нет смысла лгать, поскольку все обладают подлинным знанием». *Веды* и *Упанишады* вешают с такого уровня, где логика и рассудок бесполезны. Тому же, кто не достиг такого уровня веры, рекомендуется читать *Смрити* и *Пураны*, которые выступают в роли советчика и друга. Авторы этих книг, *кавыи*, убеждают примерами: «Такой-то человек совершил добрый поступок и наслаждался его плодами, другой же согрешил и за это поплатился страданиями. Так что делай выводы, мой друг». Тем, кто усвоил эти истины, советуется обратиться к *Шрути*, в которых объясняется, как применять их в повседневной жизни.

Кавьи наставляють примерами: «Веди себя, как герой этой истории, и тебе будет хорошо». В Ведах же используется другой подход: *ачинтиях кхалу йе бхава настам таркена йоджайет* — «То, о чем здесь говорится, не подлежит сомнению и суждениям. Чтобы попасть в те высшие сферы, оставь здесь скверну логики и оценок».

Представим себе мать, которая угощает ребенка конфетой, а он в ответ говорит: «Вдруг ты хочешь меня отравить? Дай-ка, я проверю твою конфету в лаборатории!». Это отвратительно, но так устроено современное общество. *Веды* с любовью предлагают нам высшие ценности, а мы отправляем их «на анализ». В мире, где неизвестны преданность, нежность и милосердие, необходимы логика, сомнения и рассудительность — *тарка, вичара* и *йукти*. Но с точки зрения обитателей мира Любви и Красоты, это отвратительно.

Существуют два противоположных состояния — *кришна-смрити* и *деха-смрити*.

*геха смрити нахи йара, самсара-куня кахан тара,
маха хаите на чахе уггхара*

«Кто перестал сознавать свое материальное тело, тот порвал связь с внешним миром. Сознывая собственное тело, мы вынуждены соприкасаться с материей. Поначалу душа соприкасается с материей мысленно, затем эта связь грубеет до физической. Со временем сознание меняется настолько, что мы уже считаем себя материей, плотью. Поэтому, чтобы порвать связь с материальным миром, нужно сначала осознать, что ты не связан с бранным телом. Тело — средство взаимодействия между *атмой* и внешним миром».

(Ча́йтанья-чаритамрита, 13.142)

Закончив повествование *Бхагаватам*, Шукрадева Госвами обратился к Парикшиту и в его лице ко всем присутствующим: «О царь, не думай, что ты умрешь. Мысли о смерти — признак животного сознания».

Этими словами он подытожил семидневную лекцию: «Подумай о том, что я сказал. Не позволяй сознанию соприкасаться с бранным. Пусть твое внимание будет устремлено внутрь. Помни, что ты — вечная душа. Твое тело состоит из материи, но ты сам — не материя. Пытаясь утвердиться в бранным мире, приспособиться к жизни, ты печешься не о себе, а о мертвой материи. Подумай о собственном благе. Возвращайся домой, в Царство сознания, где будешь счастлив. Свяжи себя с высшим, а не с низшим. Думать, что без тела жить невозможно — при-

знак животного сознания, *пашу-буддхи*. Не думай о материальном, ибо оно мертво. Уничтожь в себе животное сознание — *твам ту раджан маришйети пашу буддхим имам джахи*. О смерти думают только животные. Осознай, что ты душа, и иди выше, к Сверхдуше, к Нараяне и Кришне. Свяжи свою жизнь с Вриндаваном и служи Божественным Девушкам, *гопи*, которые служат Кришне. Пусть тебя вдохновляет их безрассудное служение Господу. Чтобы доставить Ему радость, каждая из них готова пожертвовать собой в любое мгновение».

Во время Второй мировой войны в немецкой армии существовали дивизии смертников, готовых выполнить любое задание в любое время. Ради того, чтобы удовлетворить Кришну, *гопи* Враджа готовы отказаться от всего на свете. Они, не задумываясь, жертвуют не только телом, но всем, чем обладают, включая надежды на будущее. Их жертвенность немыслима, беспредельна. Они живут, чтобы отдать себя Абсолютному Добру, Абсолютной Красоте, Блаженству и Упоению. Наша близость к Нему определяется степенью самопожертвования. Преданность сближает с Богом. Жертвуя собой, душа живет, стаяя — умирает. В служении мы расцветаем, в удовольствиях — засыхаем. Есть третий путь — отказаться от всего: и от служения, и от наслаждений, застыть на нулевой отметке, не жить и не умирать. Однако ноль, по сравнению с плюсом, тоже минус. Отсутствие прибыли — это убыток. Отречение, спасение, освобождение, как ни назови, — убыток по сравнению с тем, что обретает слуга в позитивном мире.

Реальность существует ради Себя. Все части Реальности, в том числе и мы, существуют ради Целого. Он — целое число, а мы — дроби. Все, что сотворил Господь, включая нас, предназначено для Его радости. Он — живое и вечно сущее Начало, вокруг которого вращается все. Чтобы возродиться в новом качестве, осознать себя душой и служить Единому Целому, мы обязаны уничтожить в себе телесное, животное сознание.

Бывает, что человеку снится собственная казнь — он видит, как падает его обезглавленное тело. Тем не менее, он ощущает себя живым и невредимым и продолжает воспринимать окружающий мир. Душа связана с материальным миром, как спящий со сновидением. Во сне человек видит, как убивают его тело, и земля уходит из-под ног, но он остается цел и невредим. Так же и душа. Она не зависит от иллюзии, в которую сама себя загнала. Мы спим и видим себя зависимыми от вещей, которые нам снятся. Но душа не имеет ничего общего с выдуманной временной декорацией, которая называется материальной

реальностью. Само понятие материя — яд для души, отравляя сознание, материя мешает понять, в чем ее истинное благо.

Майвади и буддисты полагают, что после уничтожения материальной формы ничего не остается — мы возникли из пустоты и станем пустотой. *Шанкара* же утверждает, что индивидуальная душа, сумев разотождествить себя с материей, растворяется в общей массе однородного сознания, перестав существовать как отдельная личность. *Вайшнав*ы согласны: «Помимо реальности, состоящей из материи и духа, источника отдельной души, существует иная Реальность, более тонкая, чем дух — Царство Сверхдуха. Душа создана из несовершенного сознания, подверженного иллюзии, однако над нами существует мир совершенного, непогрешимого сознания. Кому удастся попасть туда, тот обретет высшее счастье, однако доступ в ту страну открыт только тому, кто готов служить, не ожидая награды. Для нас — отдельных частиц сознания — естественна жизнь в мире сознания. Такова наша природа, *сварупа*. В душе изначально заложена приспособленность к жизни в позитивном мире. Однажды переступив границу материального бытия, она продолжает путь в духовных сферах, пока не достигнет Голоки.

Некогда мы совершили ужасную ошибку — прельстились внешней, негативной стороной бытия, и теперь вынуждены блуждать по ее мирам. Однажды совершив падение, душа обрекла себя на нескончаемые страдания. Чтобы вырваться отсюда, она должна научиться отдавать. Накопление чего бы то ни было — богатств, власти, знаний — тянет нас на дно и приковывает к материальному существованию. Чтобы плыть вперед, нужно отталкивать воду назад. Так же и в духовной жизни — чтобы двигаться вперед, нужно отдавать полученное знание.

श्रवणा-किर्तना-ग्याने

«То, что услышал сам, поведай другим».

(Чаитанья-чаритамрита, 19.152)

Поделись с другими этим бесценным знанием, и тебе воздастся сторицей.

Первый капиталист через Своих посредников ссудил нам немного духовного капитала, и чтобы получить еще, нужно раздать его другим. *Шравана, киртана, шравана, киртана...* — духовное движение бесконечно. Чтобы разбогатеть, торговец должен больше покупать и больше продавать. Это правило действует и в духовной жизни: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Таков наказ Махапрабху:

úrare gexkha, mare kaRa 'krishna'-upaReta

«Раздавай эти богатства всем, кого увидишь, и на тебя прольется новый свет, который ты тоже должен будешь раздать. Так ты будешь двигаться вперед. У Абсолютного Капиталиста запасы не ограничены, Он даст столько, сколько нужно потребителям».

(Ча́йтанья-чаритамрита, Магху́а 7.128)

Бхактиведанта Свами Махарадж обращался к Кришне с молитвой: «Будь милостив, помоги. Твой близкий спутник поручил мне одно дело. Но без Твоей поддержки мне не обойтись. Когда я закончу, мы снова будем играть во Вриндаване, бегать, прыгать и веселиться с другими мальчиками. Но сейчас на меня возложена другая обязанность. Я должен исполнить волю Твоего любимого слуги. Если сможешь, Твой друг, самый близкий Твой друг, будет доволен и отблагодарит Тебя!». Так Свами Махарадж завлек Кришну: *кришна тава пунья хабе бхаи* — «Кришна, если сможешь мне, сделаешь Себе полезное дело».

Кришна поднял гору левым мизинцем и держал ее несколько дней. Но потом друзья и пастухи объяснили Ему, что ребенок один не может поднять гору, поэтому им пришлось помогать, поддерживая ее своими пастушьими посохами. «Не забывай, Кришна, если бы не мы, Ты не удержал бы Говардхан».

Тому, с кем Кришна разделяет радость игр, нет дела до Его могущества и власти. «Пусть Он самый красивый, но Он такой же, как мы — сын пастуха. Правда, по непонятной причине, когда Его нет рядом, жизнь для нас теряет смысл. Мир перестает существовать. А когда Он появляется, мы вновь словно оживаем. Видимо, Он владеет какими-то сверхъестественными силами, хотя во всем остальном Он такой же пастух, как и мы».

Если друзьям и односельчанам Кришны сказать, что среди них живет Бог, они не поверят: «Это все выдумки. Какой он Бог? Он наш друг. Откуда Богу взяться в нашей деревне? Хотя этот мальчик и пленил всех Своей красотой, называть Его Богом — это слишком!».

Свами Махарадж с учениками во Вриндаване, Храм Кришны-Баларамы

Матушка Яшода тоже полагает, что недобрые люди завидуют ее счастью, называя Кришну Богом: «Они распускают слухи о его божественности и сверхъестественности потому, что не могут смириться с тем, что у меня прекрасный ребенок и любящий муж. Почему мое счастье не дает им покоя? Кришна не Бог, а мой сын, мне нет дела до сплетен этих злопыхателей. Зачем выдумывать богов, которых никто не видел, когда вокруг нас настоящие живые люди!».

Кришнера úaketa kñena sarvottama нара-лила нара вапу тахара сварупа

Махапрабху говорил, что рождение человека драгоценно потому, что тело его похоже на изначальный образ Кришны. Общество людей устроено по образу Божественного Мира, поэтому оно так ценно: *сарвоттама нара-лила нара вапу тахара сварупа*.

Принято считать, что человек — венец творения природы. Материалисты полагают, что мир во всем его разнообразии возник из мертвого куска материи. Значит, подчинив себе материю, можно царствовать над всем миром. Если выше нас никого нет, мы ни перед кем не должны отчитываться за свои поступки. Мы — цари природы. Это они называют научным мировоззрением. Впрочем, иногда этих «царей» охватывает страх: «Что если на какой-нибудь звезде есть более разумные существа? Вдруг они прилетят сюда на летающей тарелке с каким-нибудь мощным оружием? Тогда нам несдобровать».

При этом, не дожидаясь летающих тарелок, они готовы уничтожить друг друга, а заодно и все живое, атомными бомбами. В этом вся материальная наука. Зачем ждать кого-то, когда можно самим уничтожить себя! Мир самоубийц! В материальной сфере бытия мы живем за счет убийства других. Здесь невозможно существовать, не пожирая окружающих. Поэтому говорится, что убийство или использование ближнего — главный закон брэнного мира. Это мир убийц, а точнее самоубийц, поскольку, рождаясь здесь, мы обрекаем себя на смерть. Мы выживаем за счет поедания или потребления других, и то лишь на некоторое время. Того, кто это осознал, ничто не удержит в этом мире нелюбви.

Два главных закона материального мира — выжить самому и продолжить свой род. Но прежде всего выжить самому. Закон самосохранения. Парадокс в том, что ради этого мы готовы уничтожить весь мир. Чтобы сохранить себя, мы вынуждены творить насилие и эксплуатировать окружающих. Все наши отношения с окружающим миром строятся на одной примитивной потребности — добывание пищи.

Чтобы выжить самому, нужно съесть другого. И таким образом можно сделать мир совершенным. Но это невозможно, поскольку материальный мир ограничен.

Единственное решение: *прасада сева корите хойа, сакала прапанча джайа* — «Принятие в пищу *прасада*, того, что даровано милостью Господа». Шрила Бхактивинод Тхакур говорит, что *прасадам* — ключ к решению всех вопросов материального мира. Пища — первая необходимость живого существа. Выживает тот, кто может прокормить себя. *Прасада-сева корите хойа, сакала прапанча джайа*: «Чтобы поддержать себя, преданные принимают *прасадам*, милость Всевышнего». Мы во всем зависим от Его милости, это касается не только пищи.

Мы живем за счет потребления ресурсов; добывая пищу, мы причиняем вред окружающему миру. Даже поедая растения, плоды, зерно, мы убиваем микроскопические существа. Возникает вопрос — можно ли не нести за это ответственность? *Бхагавад-Гита* (3.9) отвечает:

śāgāpṛkṣām karmāṇo 'nīatpra
nōko 'īam karma-baṅghānaḥ

«Кто живет ради удовлетворения Всевышнего, тот не отвечает за последствия своих действий, поскольку мир создан ради Его удовольствия».

Поэтому, готовя пищу, нужно понимать, что наслаждаться ею будет Господь, а мы принимаем остатки Его милости. Но даже милость следует принимать не для собственного наслаждения, а чтобы восполнить силы и продолжить служить. Если предлагать упоминаемую в Священных писаниях пищу Господу, а самому принимать остатки Его трапезы, ты всегда будешь помнить, что живешь Его милостью.

Ради пропитания мы вынуждены совершать насилие, таким образом, любая пища отравлена ядом греха. Но Господь может нейтрализовать любую отраву в любом количестве, как это сделал Шива, выпив яд, образовавшийся при взбивании Молочного океана. Кришна, будучи совершенным, способен переварить все, даже грех насилия. Жертва насилия, совершенного для Всевышнего, получает возможность духовного роста. Будучи орудием или предметом жертвоприношения, ты возна-

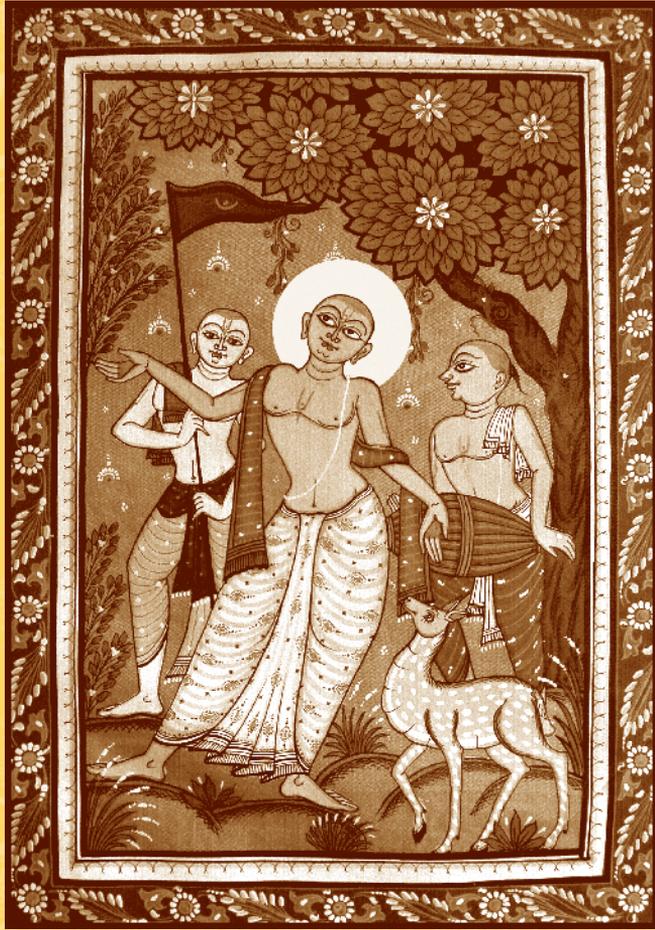
Всеблагод Господь Шива

граждаешься милостью Всевышнего. Поэтому преданный не берет в этом мире ничего для себя. Он все отдает Господину и затем принимает остатки как Его милость — *прасадам*.

Слово *прасадам* означает «доброта», «милость». Служа Господу, преданный искренне полагает, что не заслуживает вознаграждения: «Нас с Кришной связывают не деловые отношения. Я не хочу платы за служение. Если мне что-то достается, то лишь по Его милости. Я принимаю это как *прасадам*». Преданный живет не ради себя, плоды его действий достаются не ему, следовательно, даже трудясь не покладая рук, он не несет ответственности за свои поступки. Что бы мы ни делали, даже потребляя пищу, мы наносим ущерб окружающему миру и ответственны за это. Но если делаешь все ради Всевышнего, ты не только избавляешься от ответственности, но и даришь благо тому, кого принес в жертву. Ты становишься посредником между Господом и окружающим миром. Через тебя распространяются волны духовного мира, которые очищают других и помогают им духовно совершенствоваться.

Поэтому *вайшнав*, приняв в сердце Божественный свет, должен передать его другим живым существам. Так он поможет им очиститься. Господь, восседая на троне вашего сердца, излучает такой тонкий, нематериальный свет, какой способен очистить не только вас, но и всех окружающих. *Вайшнав* — «тот, кто очищает». Он живое «чистящее средство». Он всем своим существом излучает абсолютное добро — когда действует (*кайа*), говорит (*вакйа*), мыслит (*мана*). Через *вайшнава* в этом мире распространяется благость: *те вайшнавах бхуванамашу павитрайанти*. В мире много *вайшнавов*, и когда они сообща воспевают Святое Имя, занимаются служением и живут, они очищают этот мир.

Совершенным знанием, поведением и отношениями с окружающими *вайшnavы* вносят гармонию в мир дисгармонии. Из-за того, что каждое живое существо преследует собственные цели, в этом мире царит постоянный разлад. Здесь нет и не может быть равновесия. Но *вайшnavы* своим присутствием объединяют и удерживают мир от распада. Мир похож на единый организм, которому угрожает смерть от микроба корысти, и *вайшnavы* выступают в роли вакцины, которая не дает погибнуть этому гигантскому организму.

Шри Чайтаньядев

Глава двадцать восьмая

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

286

вопрос: Как Вы познакомились с Миссией своего гуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура?

Шридхар Махарадж: Этому знакомству предшествовали некоторые события. В колледже я подружился со студентами из Восточной Бенгалии. От своих старших братьев я слышал, что ее уроженцы — большие патриоты. Мне было так интересно общество этих молодых людей, что я даже поселился вместе с ними в одном общежитии. Познакомившись с этими студентами поближе, я узнал, что они разбились на две группы. В первую входили те, кого интересовала общественная деятельность. Многие из этих студентов учились на врачей, и если кому-то требовалась медицинская или житейская помощь, они никогда не отказывали. Другие были более склонны к медитации, воспеванию Святых Имен и религиозной практике, при этом врачебному долгу они отводили второстепенную роль. Я считал, что общественные обязанности вполне совместимы с религиозными, поэтому дружил и с теми, и с другими.

Учась на четвертом курсе, я познакомился с одним из первокурсников, который разделял те же взгляды, что и я. Он занимался медитацией, повторял на четках Святые Имена и ходил в Храм на богослужения. Но когда требовалась врачебная помощь, он забывал про религию,

Шрила Сарасвати Тхакур Прабхупада с учениками и последователями
(Шридхара Махарадж во втором ряду крайний справа)

про учебу и спешил к больному. Это мне очень нравилось, и я благодарил судьбу, которая послала мне дружбу с таким человеком. Однажды утром, когда мы прогуливались по парку, а мы часто ходили туда, чтобы набрать палочек для чистки зубов, он неожиданно заговорил о своем отце. И меня возмутило, что он назвал собственного отца «этот господин». Мне показалось это непочтительным.

— Наверное, ты прав,— ответил он,— я не должен называть отца так в твоём присутствии, но, по большому счету, это правильно. Кто знает, кем мы были в прошлых жизнях? И то, что сейчас я родился в его доме, значит только одно: в этой жизни он для меня просто какой-то господин.

Каким-то необъяснимым образом эти слова задели тонкие струны моей души и привели к размышлениям о нашем мире, о вечности. Я понял, что здесь никто и ничто не вечны: ни родные, ни семья, ни традиции. Все связи этого мира временны, а я странствую в вечности. Осознание

этого так на меня подействовало, что внешний мир словно перестал для меня существовать. Таким образом дружба с тем юношей послужила преддверием моего знакомства с жизнью и учением Махапрабху.

Через какое-то время мне в руки попала книга о Шри Чайтаньядеве. Этим я обязан одному моему знакомому, основателю газеты «Амрита Базар Патрика». Я прочел эту книгу с таким же упоением, с каким жаждающий путник пьет воду в пустыне, и понял, что возврата к прошлому нет, и что отныне моя жизнь принадлежит Махапрабху. Может быть, влечение к Махапрабху сохранилось во мне с прошлой жизни. В семье моего отца Его никогда не признавали. Там были и *смарта-брахманы*, и почитатели Богини Шакти, и логики из школы *нйаи*. Только предки матери имели какое-то отношение к Махапрабху. Так или иначе, что-то связывало меня с Гаурангой, и я ощутил острую необходимость встретиться с Его преданными. Я поступил в университет в Бахарампуре на отделение права и продолжал искать *садху*, которому мог бы предаться как своему *Гурудеву*. Но мои поиски оставались безуспешными. Закончив университет, я присоединился к Движению мирного неповиновения, возглавляемого Ганди. Я знал, что это ненадолго, поскольку понимал, что моя жизнь навеки связана с Гаурангой Махапрабху. А раз так, то кроме Него никто не вправе распоряжаться ею. Через шесть лет я решил, что могу на время оставить Движение, и взял «отпуск», как потом оказалось, навсегда.

Я искал духовного учителя. Юноша, с которым я дружил в колледже, был поклонником некоего Парамананды, основателя Бхарат Сева Ашрама. Однажды он пригласил меня на встречу со своим *гуру*. Тот проповедовал *карма-йогу*, и его задачей было привлечь как можно больше сторонников. Я признался, что мое сердце уже отдано Гауранге Махапрабху, на что тот ответил: «Ничего страшного, я тоже считаю Махапрабху высшей целью, но чтобы ее достичь, нужно сначала исповедовать безразличие и отречение Будды (*вайрагйу*), затем Веданту Шанкары — и только потом обрести *прему* Шри Чайтаньядева. Обычный человек, не пройдя подготовительных этапов, не поймет, что такое *према*».

Мне было приятно услышать, что он тоже отводит Махапрабху первое место в духовной иерархии. Однако я возразил: «Допустим, чтобы подняться до Чайтаньядева, нужно пройти уровни Будды и Шанкары, но Сам Чайтаньядев этого не говорил. Он учил как раз обратному: «Кем бы ты ни был, прими Святое Имя в обществе *садху*. Так ты придешь

ко Мне». Чтобы стать *вайшнавом*, не нужно быть буддистом и *шанкаритом*».

Парамананде нечего было возразить. И я попросил его об одолжении: «Если вы владеете сверхъестественными способностями, *сиддхами*, помогите мне найти *гуру*».

Он дал мне адрес одного человека, но того там не оказалось. Однажды мне на глаза попало объявление, приглашающее на праздник *вайшнавов* из Гаудия Матха, находящегося на улице Утладингги Джанкшн возле Храма Порешанатха. Я подумал, раз они называются Гаудия, то, наверняка, как-то связаны с Шри Чайтаньей Махапрабху. Познакомившись с ними, я понял, что попал в общество образованных и благородных людей, сведущих в Писаниях и строго соблюдающих принципы чистой жизни.

У меня в семье не употребляли алкоголя, табака и других одурманивающих веществ, поэтому внешняя чистота была мне знакома с детства, и ее соблюдение не произвело на меня большого впечатления. Но глубокое знание этими людьми Священных книг вызвало мое глубокое восхищение. Я тоже прежде изучал Писания, но то, что было известно мне, не шло ни в какое сравнение с их знаниями. Меня особенно поражало их благоговение перед *Бхагавад-Гитой*, *Шримад-Бхагаватам* и учением Шримана Махапрабху.

Так я стал частым гостем Матха и вскоре уже не мыслил себя вне общества этих людей. Вначале я не всегда соглашался с преданными: у меня, как и у каждого, были свои взгляды. Но, общаясь с ними, я все чаще убеждался в их правоте. Постепенно ко мне приходило понимание Писаний, и я ощущал растущую потребность в общении с преданными. Я заново открывал для себя смысл *Бхагавад-Гиты* и *Шримад-Бхагаватам*, которые и раньше считал важнейшими Писаниями. Я был приятно удивлен, что эти книги составляют основу учения *гаудия-вайшнавов*.

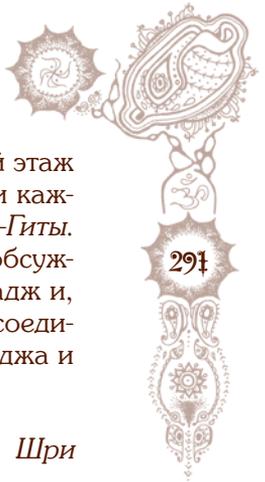
Вайшnavы из Матха никогда не упускали возможности слушать или обсуждать Священные писания. Всякий раз, когда кто-нибудь ссылался на *шастры*, они старались проникнуть в самую суть их слов. Но если кто-либо приводил высказывания Ауробиндо, Вивекананды, Рамакришны или Ганди, преданные находили любой повод, чтобы закончить разговор. Сам я всегда с трепетом и, может быть, даже слишком фанатично относился к *шастрам* и словам *риши*, поэтому их приверженность Писаниям вызвала во мне только симпатию.

Я присоединился к Миссии. Среди прочего на это решение повлияло то, что в Гаудия Матхе первостепенную роль отводили учению Шри Чайтаньядева и Шри Чайтанья-чаритамрите. От прошлых моих взглядов не осталось и следа. Я уже был убежденным сторонником гаудия-вайшнавизма. Бывало даже, что старшие преданные просили меня прояснить смысл слов Шрилы Прабхупады, когда он проповедовал или читал лекцию. Моим духовным братьям нравилось, как я толкую ту или иную мысль нашего Гурудева. Среди образованной части Матха обо мне говорили, что Шридхар Махарадж доступно и ясно преподносит гаудия-вайшнавизм. А один почтенный господин как-то сказал: «Махарадж, вы способны передать суть сознания Кришны несколькими словами, не давая при этом волю чувствам».

Некоторые во время бесед на духовные темы проявляют признаки вдохновения, я же старался держать себя в руках и объяснять прочитанное или услышанное кратко, буквально в нескольких словах. Я никогда не демонстрировал своих «реализаций» и не пытался увлечь за собой остальных. Напротив, всегда держался в тени, оставался за кулисами. Я по природе не лидер, мне нравилось размышлять над стихами Шримад-Бхагаватам, Чайтанья-чаритамриты и, вообще, жить внутренней жизнью. Иногда я действительно испытывал озарение, мне открывался новый смысл Священных писаний. Это словно нисходило из Высших сфер. Так протекала моя жизнь в Матхе.

Впервые я встретился со Свами Махараджем в начале 30-х годов в Ахмедабаде, когда он работал торговым представителем компании «Бенгал Кемикалс», принадлежавшей Карти Боузу. Затем нам довелось часто общаться в Матхе в Бомбее. В Калькутте, куда я переехал после ухода Гуру Махараджа, я жил неподалеку от дома Свами Махараджа. Там, по соседству, я открыл проповеднический центр в здании, которое тоже принадлежало ему.

На первом этаже была фармацевтическая лаборатория, а второй этаж он отдал мне в аренду. Свами Махарадж приходил ко мне почти каждый день, и мы подолгу беседовали о значении стихов *Бхагавад-Гиты*. Мы говорили и о других вещах, но главным предметом наших обсуждений все же была *Гита*. Уже тогда со мной жил Говинда Махарадж и, какое-то время, Хари Чаран Прабху, который только что присоединился к Миссии. Свами Махарадж очень любил Говинду Махараджа и часто называл его своим сыном.

Вопрос: *Гуру Махарадж*, что вдохновило вас написать *Шри Шри Прапанна-дживанамриту*?

Шридхар Махарадж: Это было гораздо позже, когда я оставил общество учеников нашего Шрилы Прабхупады и поселился в Навадвипе. Без общения с духовными братьями я чувствовал себя незащищенным, поэтому мне оставалось уповать только на безусловную преданность Господу, *шаранагати*. Я знал, что вся жизнь *вайшнава* зависит от *шаранагати*, но постигать ее суть начал, только оказавшись в одиночестве.

Больше всего на меня произвели впечатление слова Бхактивинода Тхара в книге *Шаранагати*:

шад анга шаранагати хаубе ऽанхара
танхара прартхана туне шри нанага-кумара

«Если желаешь обрести Нанда Кумара, обрети шесть свойств *шаранагати*».*

Именно это мне было нужно. Я стал восстанавливать в памяти все, что узнал, живя в Матхе; заново прочел *Хари-бхакти-виласу*, *Бхакти-сандарбху* Дживы Госвами и писания Рамануджа-сампрадаи. Из этих книг я извлек все, что относится к *шаранагати*, и разбил по главам. Так сложилась *Шри Шри Прапанна-дживанамрита* — книга, которая может быть полезна каждому, кто оказался в обстоятельствах, подобных моим.

Вопрос: Что означает ее название?

Шридхар Махарадж: *Прапаннанам дживане амрита-сварупам*: «Нектар предавшихся душ». Эта книга с самого начала была задумана как источник нектара для тех, кто прикоснулся к ней. Предавшиеся души

* Шесть составных *шаранагати*: 1) принятие благоприятного; 2) отказ от неблагоприятного; 3) безусловная вера в защиту Господа; 4) признание Господа своим Хранителем; 5) полное самопожертвование; 6) покорность Его воле.

ощутят ее сладостный вкус, остальные же не найдут в ней ничего привлекательного.

Я собрал в книгу разные высказывания о преданности и назвал ее нектаром. Однако ее вкус почувствуют лишь те, кто имеет *адхикар*, определенное качество. Об этом качестве Джива Госвами пишет во вступлении к *Бхакти-сандарбхе*: «Только те, кто доверяет Ведам, *Шримад-Бхагаватам* и другим Священным писаниям, обладают качеством, необходимым для чтения этой книги, остальные будут прокляты — неверующие не должны ее открывать». Вот что говорит сам автор книги о преданности: «Неверующие, не прикасайтесь к этой книге. Она написана не для вас, а для тех, в ком живет вера. Я запрещаю вам трогать ее — вы все равно ничего не поймете».

Так было заведено всегда. *Ведическое* знание — не предмет праздного любопытства, оно требует осторожности. Тот, кто привык во всем сомневаться, прикоснувшись к духовному знанию, подвергает себя опасности. Для того, чтобы читать *Веды*, необходимы определенные качества, *адхикари-ниргуна*, без которых вы не только ничего не поймете, но и оскорбите *Веды*.

Шри Шанкара Ачарья

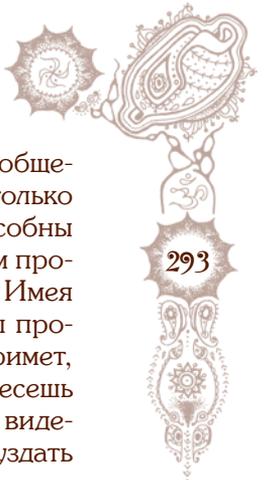
Парокша-вадо веде йат, бапанат анушасанат

«Ведическая истина сокрыта вуалью доступности и очевидности для того, чтобы своенравные и непокорные дети Божьи находили ее привлекательной и тем самым извлекали из нее уроки».

(*Upanag-Bhagavatam*, #344)

В комментарии к *Веданта-сутре*, *Утгаре-мимамсе*, Ведавьяса пишет: *атхато брахмаджигйаса*. Шри Шанкарачарья поясняет, что слово *атхато* в этом предложении означает *анантарам* — «после того». Справедливо спросить: «После чего?». Он отвечает: «После того, как душа обрела такие качества, как *шама*, *дама* и *титикша*. Кто сумел обуздать чувства (*шама*), мысли (*дама*) и научился терпению и покорности (*титикша*), тот может изучать *Веды*. Чтобы воспринять это знание, нужно быть подготовленным. *Веды* написаны не для обычных людей.

Читая Священные писания, неподготовленные живые существа не понимают их смысла, неправильно толкуют их и тем самым оскорбляют,

создавая беспокойство в обществе». Поэтому, заботясь о благе общества, Шанкарачарья говорит, что *Веданта-сутру* должны читать только люди, наделенные определенными качествами. Только они способны проникнуть в ее смысл и правильно ее понять. И это позволит им проповедовать в соответствии с определенными обстоятельствами. Имея правильное видение, можно оценить аудиторию, для которой ты проведешь, а следовательно, знать, какую часть Истины она воспримет, а какую нет. Если давать людям то, к чему они не готовы, ты принесешь им только вред. Таким образом, по мнению Шри Шанкарачарьи, видение Истины начинается с таких качеств, как терпение, умение обуздать мысли и чувства.

Но Рамануджачарья не соглашается: «*Атхато*, — говорит он, — означает «после того, как пройдена *пурва-мимамса* мудреца Джаймини». *Веданта* включает в себя два учения — *пурва-мимамса* (начальное) и *уттара* (высшее). Кто закончил курс *пурва-мимамсы*, тот поднялся до уровня *нишкама варнашрама-дхармы* и способен понять *уттара-мимамсу*. Преодолев *кармадхикару*, человек поднимается до *гйанадхикары*. По мнению Рамануджи, если двигаться шаг за шагом, последовательно, духовное совершенство тебе обеспечено.

Но Баладев Видьябхушан говорит: «*Атха* означает — кем бы ты ни был, *карми* или *гйани*, ты должен иметь *сат-сангу*, быть в обществе *садху*. Если тебе довелось общаться с настоящим *садху*, значит ты уже готов изучать *Веданту*, зрелым плодом которой является *Шримад-Бхагаватам*. Ты уже, безусловно, способен понять ее смысл».

Таким образом, каждая школа требует определенной подготовленности, *адхикары*. Только развив необходимые качества, можно перейти на следующую ступень духовной лестницы. В любом случае, тебе необходимо достойное общение.

Ученик: Наш Гуру Махарадж Шрила Свами Прабхупада говорил, что *атхато* означает «сейчас, когда ты получил человеческий облик» или «наконец, обретя тело человека...».

Шридхар Махарадж: Но одного этого недостаточно. Еще необходимо общество *садху*, *сат-санга*, *сад-гуру-чаранашрайа*. Этот божественный нектар может испить каждый, кто получил милость *садху*. Без милости святого даже брахману закрыт доступ к *Бхагаватам*. Шриман Махапрабху сказал: *йа'о пада бхагавата вайшнавера стхане* — «Иди к вайшнав, от него узнаешь подлинный смысл *Бхагаватам* и способ ее прочтения».

Например, Девананда Пандит был настоящим *брахманом*, выдающимся ученым и признанным толкователем *Бхагаватам*. Чтобы услышать науку о Боге, в его школу приходили люди со всей округи. Но свои занятия он строил на основе учения Шанкары. Поблизости от его дома жил Шривас Пандит, *вайшнав* и подлинный знаток *Шримад-Бхагаватам*. Однажды Махапрабху сказал: «Этот Девананда Пандит преподает *Бхагаватам* сотням студентов, но не знает его смысла. Он сам не понимает, о чем говорит. Под видом *Бхагаватам* он раздает отраву. Я пойду и разорву его книги!». Произнеся эти слова, Махапрабху отправился к Девананде, но Шривас Пандит и другие преданные удержали его: «Не делай этого, тебе это не к лицу».

Через некоторое время, когда Махапрабху встретился с Деванандой Пандитом, он сказал ему: «Ты преподаешь студентам *Шримад-Бхагаватам*, но не знаешь, о чем повествует эта книга. Ты держишь сосуд с нектаром, но так и не пригубил его». Затем Махапрабху поддел его:

Чтение *Шримад-Бхагаватам*

परिपुर्णं कुर्यात् ईष्यते सदा गृह्णते क्लृप्त्वा
तत्रैवाहुर्येतेऽपि गुरोः सन्तोषात् प्रायः

«Обжора, набивающий себе живот, получает еще одно удовольствие, когда опорожняется. Ты же не в состоянии испытать даже такого удовольствия. В *Шримад-Бхагаватам* заключено непостижимое блаженство, но ты настолько низок и примитивен, что превращаешь этот нектар в отраву. Знай же — тебе ничего не известно о *Бхагаватам*».

(Урли Чайтанья Бхагавата, Магхья 21.73)

Однажды Шривас Пандит пришел в школу санскрита Девананды послушать учение *Бхагаваты*. Когда тот начал декламировать *шлоки*, Шривас, понимая их по-своему, ощутил неземное блаженство. Он перенесся в другой мир. Он то заливался слезами, то дрожал, то замирал в оцепенении. Увидев такое, Девананда велел ученикам выпроводить Шриваса, чтобы тот изливаниями своих чувств не смущал почтенную публику. «Пусть он убирается. Ему не место среди нас».

Эти слова привели Махапрабху в ярость. Близкий преданный Шри Чайтаньядева, Вакрешвара Пандит, отправился в дом Девананды, где

у них состоялась долгая и доверительная беседа, после которой Девананда стал *вайшнавом*. «Я не подозревал, — признался он, — что в *Бхагаватам* сокрыт иной смысл. Я поддался влиянию Шанкарачарьи, который учил, что основа и первопричина бытия — безликий Брахман, единое и неделимое сознание. Поэтому я считал истории *Бхагаватам* относящимися к миру иллюзии, *сагуне*».

Когда спустя пять лет, будучи *санньяси*, Махапрабху снова оказался в Навдвипе, в Кули, Девананда в слезах упал к Его стопам и просил у него прощения за прошлые обиды. Махапрабху ответил: «Ты оскорбил не меня, а Шриваса Пандита. Если хочешь быть прощенным, ступай к нему».

कुलिा-ग्रामिणः अस्मि त्रि-विमुखा-चैतान्धा
 खेना नहि, ता रे प्रबधु ना कलिा गृहनि

(त्रि चैतान्या भगवता, अंथा 3.54१)

Чайтанья Махапрабху никогда не принимал оскорблений на свой счет. Например, когда Чапала Гопал и другие, кто прилюдно поносил Господа, пришли просить у него прощения, Махапрабху ответил: «Мне не за что вас прощать, вы меня не оскорбляли. Ступайте с миром».

Итак, для того, чтобы прочесть *Шримад-Бхагаватам*, нужны определенные качества (*адхикара*) и общение со святыми (*сат-санга*). Даже принадлежность к *брахманскому* сословию не делает тебя пригодным для чтения Священных писаний, не говоря о том, чтобы преподавать их. Для понимания *шастры* необходима только *сат-санга* — общество подлинного учителя.

Подтверждение тому — жизнь Рагхунатха Бхатты, сына великого *вайшнава* и ученого Тапаны Мишры. Детство и юность он провел в Бенаресе с родителями, а затем решил отречься от мира. Для этого он отправился в Пури, к Махапрабху. Но Махапрабху сказал ему: «Не женись, возвращайся к родителям и служи им, ибо они *вайшnavы*. Когда они покинут этот мир, отправляйся во Вриндаван к Рупе и Санатане. Изучай *Шримад-Бхагаватам* под руководством учителя-*вайшнава*. От него ты получишь ключ к прочтению этой книги. Ты поймешь не только подлинный смысл этих историй, но и цель их написания. Только *вайшнав* сможет оградить тебя от ошибок на духовном пути: *йа'о пада бхагавата ваишнавера стхане*».

Поэтому Баладев Видьябхушан говорит: «Любой человек, независимо от сословия и образования, может проникнуть в тайны Писаний, если обратится за помощью к достойному учителю, *гуру*».

Вопрос: Что означают слова *бхакти-раса-патра* в стихе:

эка бхагавата вага-бхагавата-шастра
ара бхагавата-бхакти бхакти-раса-патра

(Шри Чайтанья-чаритамрита, Агу 1.99)

Шридар Махарадж: Здесь говорится о двух *Бхагаватах*: о книге *Бхагавата* и личности *Бхагавата*, т.е. о *вайшнав*. *Бхакти-раса-патра* означает *садху* — «тот, кто живет жизнью *Бхагавать*». О таком человеке говорят, что он содержит в себе всю *расу*, принадлежащую *Бхагавану*.

Вопрос: Что значит выражение *бхакти-раса-патра*?

Шридар Махарадж: Буквально — «полный сосуд», а в переносном смысле — «личность, наполненная *расой*, *расо-вайсах*». Личность, которую переполняет блаженство, *ананда*. *Патра* на санскрите — «горшок», «сосуд», «вместилище», т.е. все, что можно наполнить. Словом *патра* называют и человека.

В название своей книги я включил слово *амритам* — *прапанна-дживанамритам*, или *прапаннанам дживане амрита-сварупа*: «Эта книга наполнит нектаром жизнь тех, кто предался». Она — блаженство для преданной души. Она напоит преданных целебным нектаром, придаст им силы и вернет к жизни. Это хлеб засушенный для *вайшнавов*.

Ученик: Гуру Махарадж, расскажите, как Нитьянанда Прабху попросил вас поселиться в Навадвипе и начать принимать учеников.

Шридар Махарадж: После ухода из этого мира Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Прабху-пады духовные братья предложили мне возглавить нашу Миссию, занять пост *ачарьи*. Но у меня никогда не было ни желания, ни склонности вести за собой других. Я предпочитал уединение. Все это время меня не покидали сомнения, правильно я поступаю или нет, ведь наш Гуру Махарадж не поощрял отшельничества. Напротив, он призывал преданных общаться друг с другом и проповедовать в миру. Общение подразумевает проповедь и приток

Строительство главного храма
Шри Чайтанья Сарасват Матх

Навадвип 19?? год

новых людей, которые со временем должны будут получить посвящение. Роль гуру мои духовные братья отводили мне, и этого я старался избежать, предпочитая исповедовать сознание Кришны в одиночку.

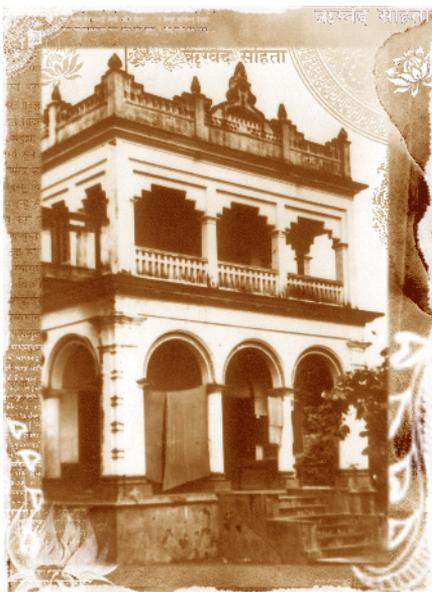
Затем я отправился во Вриндаван, но не для того, чтобы поселиться там, а чтобы посетить Святые места. Во Вриндаване могут жить только преданные высшего порядка, к каковым я себя не отношу. Падшие души должны принять убежище у Махапрабху в Навадвипе, в *апарадха-бхаджан патхе*, там, где Господь простил все оскорбления. Поэтому мне не пришлось долго выбирать, где провести остаток жизни — во Вриндаване или Навадвипе.

Мы можем снискать милость Махапрабху только по милости Нитьянанды Прабху. Он — единственная надежда таких падших душ, как мы, особенно начинающих преданных. *Хено нитай бине бхай, радха-кришна пайте наи*: «Милостью Нитьянанды мы получим милость Гауранги, а милостью Гауранги мы получим милость Радхи-Говинды». Это главная дорога, по которой идут преданные Господа, и которую некогда проложил сам Господь Брахма.

Кришна бхакта ха́а у́ади баавана,
бидхитра каната камхи коре кхана кхана

«Преданный Шри Кришны обладает властью перечеркнуть то, что уготовано ему судьбой».

Вернувшись из Вриндавана, я отправился в Коладвип, в *апарадха-бхаджан-патх*, где решил остаться навсегда. Но чтобы жить в Навадвипе, там, где родился Махапрабху, я должен был сначала спросить разрешения у Хозяина *Дхамы*, Нитьянанды Прабху, и для этого направился в Экачакру, место Его рождения. Если Он позволит, я поселюсь в святой Навадвипе, если нет, значит на то Его воля. В Экачакре я склонился к Нитьянанде с молитвой: «Ты — спаситель падших, патитапавана, я взываю к Твоему милосердию. Позволь мне поселиться в *Навадвипа Дхаме* в местечке Коладвипа. Пусть она станет моим вечным убежищем». Уже тогда я заметил место, которое называется Гупта Говардхан, где сейчас расположен наш Матх.

Веранда, где жил Шрила Шридхар Махарадж

Простершись ниц перед Нитьянандой Прабху и моля Его о милости, я вдруг услышал голос: «Ты просишь милости Нитьянанды, а сам не хочешь быть милостивым к другим». Эта мысль овладела моим сознанием: «Нитьянанда Прабху милостив к падшим, а я никому не хочу помочь». Размышляя об этом на обратном пути в Навадвипу, я снова и снова вспоминал слова нашего Шрилы Прабхупады: «Не уходите от людей!». Отказавшись от общения с людьми, я нарушу волю духовного учителя.

В Навадвипе я снял комнату за две рупии в месяц и установил на маленьком троне божество Гиридхари, которое принес с собой из Вриндавана. Жизнь моя потекла размеренно. Днем я готовил и предлагал пищу божеству, принимал *прасад* и читал *шастры*, а вечером повторял на четках Святые Имена. Повторив сто тысяч имен и вкусив остатки

прасада, я ложился спать. Некоторое время я сохранял инкогнито. Но потом духовные братья разыскали меня и стали навешать. Некоторые остались жить со мной.

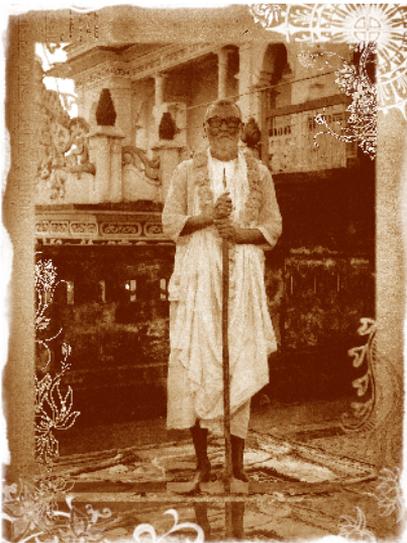
Однажды я прочел у Дживы Госвами: «Тот, кто не тратит деньги для Господа, совершает *витта-саттхйу*. А тот, кто, накопив опыт и знание о *бхакти*, Кришне и *вайшнавах*, не помогает другим, тот совершает *гйана-саттхйу*». Я также вспомнил услышанную в юности историю из

Пуран об ученом брахмане, не желавшем ни с кем делиться знаниями. Из-за этого в следующей жизни он получил тело мангового дерева, приносившего много прекрасных и вкусных плодов, к которым не прикасалась ни одна птица. Однажды, по пути в обитель Бога, Анантадев заметил проклятое дерево. Он спросил Господа, чем провинилась та душа. Господь ответил, что некогда это существо было скупым пандитом. Он многое знал, но никому так и не передал свое знание, унеся его с собой в могилу. И за скупость поплатился, родившись этим манговым деревом.

Врач, каким бы искусным и знающим он ни был, не всемогущ, но, тем не менее, он помогает больным. Даже будучи неопытным врачом, он оказывает милость другим. Если ждать, пока станешь совершенным, то за всю жизнь так никому и не поможешь.

Я вернулся к людям. Решил проповедовать и принимать учеников, но не делать из этого широкого движения. Если кому-то нужна помощь, я дам ему необходимый набор знаний нашей ученической преемственности или возьму в ученики, но не поведу за собой толпы. Напутствие, что я получил от патита-павана Нитьянанды Прабху, стало для меня Его волей: «Насколько можешь, помогай тем, кого считаешь падшим». Я делал все, что в моих силах.

С этого времени я не прятался от людей, но и не старался привлечь их, поскольку, как говорится в *Бхакти-расамрита-синдху*, «нельзя строить слишком много храмов и проповедовать слишком многим людям».

баху-грантха канабхуса
 в'аак'х'авага-виварджанат
 в'уса х'аре'ха н'аак'ран'ат
 ш'о'ка'г'а'ва'та'авартита

(Ури Бхакти расамрита-синдху, Магхья 279.76)

Этому учил и наш Гуру Махарадж. Проповедуя, нужно учитывать свои возможности. Однажды он читал лекции по *Бхакти-расамрита-синдху*. Речь шла о 64-х видах преданности. Я подумал, что скажет *Гурудев*, когда

дело дойдет до правила «Не строить много храмов и не проповедовать многим людям». Ведь сам он делает все наоборот — устраивает многолюдные собрания, издает книги и собирает деньги, которые тратит на строительство храмов и новые мероприятия. И дойдя до этого места в книге, Прабхупад сказал кратко, поставив все на свои места: «Это вопрос личных возможностей. Кому-то под силу править империей и находить время для досуга, а кто-то, не зная покоя, едва справляется с собственной семьей».

О масштабе содеянного судят по возможностям деятеля. Если можешь свернуть горы, но передвигаешь лишь камни, то это не сделает тебе чести. Переоценивать свои возможности так же плохо, как недооценивать. Нужно просто делать то, что в твоих силах.

Глава двадцать девятая

ВИДЕТЬ КРИШНУ — ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ ЕГО МИЛОСТЬ

некоторых поэтов есть особый дар видеть красоту в любом предмете. Таких людей называют *кави*. Многие из них посвящают свой талант Богу. Но даже самый искусный *кави* еще не *ачарья*. Если поэт, каким бы красноречием он ни обладал, живет в пороке, то все, что исходит из его уст, осквернено и должно быть отвергнуто. Автор «Шри Кришны Чайтаньи» профессор Нишиканта Саньял, строгий последователь нашего Шрилы Гуру Махараджа, писал в дневнике: «Все, о чем пишут и что прославляют великие поэты-богословы — ложь, если они сами не верят в это. Если человек не верит своим словам, все, чему он учит, пропитано обманом и лицемерием. Не доверяй тем, чьи поступки расходятся с делами. Остерегайся этих людей, а лучше вообще сторонись их. Кто не верит в то, что пишет, тот просто лицемер. Если он не верит себе, почему ты должен верить ему?».

Однажды мне нездоровилось, и врач, навешавший меня во время болезни, как-то спросил: «Вы прожили долгую жизнь. Все это время носили розовые одежды *санньяси*. Чего вы добились? Чему научились, живя в отречении?».

«По крайней мере, — ответил я, — мне ясно, что нельзя верить стихотворцам, которые сами не верят тому, что пишут. Вся их поэзия, какой бы божественной она ни казалась, — грязь и ложь. В их словах нет правды. Пожалуй, в этом я абсолютно уверен».

Как-то меня посетил друг юности. Мы долго беседовали, и неожиданно он задал мне вопрос: «Чего ты достиг в жизни? Видел ли ты Бога?».

Я ответил: «Нет. Я не видел Бога так, как ты себе это представляешь». — «Тогда ради чего ты жил? Ради чего ты провел всю жизнь в отречении?» — «Я понял, что знаменитые *кави*, которыми славится наша земля, — лжецы, им нечего нам сказать, а нам нечему у них учиться. Это я понял, живя в отречении».

Не верьте тем, кто заявляет: «Мне открылись глаза, Бог предстал предо мной, я видел его так же, как сейчас вижу вас». Это дешевая ложь. Это видение из мира сего, мира иллюзии. Это *майа*.

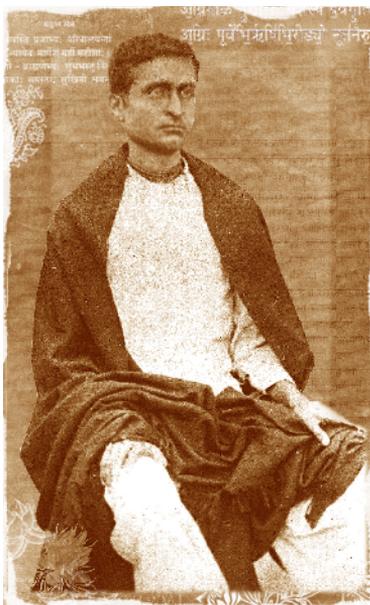
Вспоминается еще один случай. Это было примерно через год после того, как я пришел в Матх. В те дни мы располагались в арендуемом здании по улице Утладанги, а по праздникам разворачивали неподалеку шатер, в котором устраивали лекции и встречи. На один из таких праздников, в день явления Бхактивинода Тхакура, наш духовный брат Госвами Махарадж пригласил почтенного землевладельца.

Тот принял приглашение и, приехав, попросил Гуру Махараджа уделить ему несколько минут. Когда стемнело, и гости почти все разошлись, мы поставили два кресла в дальнем углу шатра и пригласили туда Шрилу Прабхупаду и его гостя. Я подумал, что нехорошо оставлять *Гурудева* одного, встал поодаль и слышал все, о чем они говорили. Когда они уселись, гость наклонился и шепотом спросил Прабхупаду:

— Вы видели Бога?

Ответ *Гурудева* последовал немедленно:

— Какая вам польза от того, видел я Бога или нет? Пока вы сами не научитесь видеть Бога и не будете знать, что для этого нужно, для вас не имеет значения, видел я Его или нет. Чтобы видеть Бога, нужно особое зрение. Если я скажу: «Видел», что изменится в вашей жизни? Вдруг я вас обманул? Я скажу по-другому, и, возможно, вам это не понравится, но вашего Бога, каким вы Его себе представляете, я не видел.

Бимал Прасад (Шрила Бхактисидханта Сарасвати в юности)

Прабхупада объяснял самую суть мировоззрения *вайшнавов*, но гость не успокаивался:

— И все же вы видели Бога?

Гурудев был непреклонен:

— Видел или нет, какая вам разница? Научитесь сами видеть Его и Его проявления. И тогда сами же и ответите на свой вопрос. Иначе вас обманет любой мошенник. Даже если кто-то скажет, что видел Бога, как вы это проверите?

Другую историю мне рассказал Мадхав Махарадж, которого до *санньясы* звали Хаягрива Брахмачари. Однажды он и его двоюродный брат Нараяна Мукерджи отправились в Катву, чтобы засвидетельствовать свое почтение *Шри-Мурти* — божеству Махапрабху. Оттуда они поехали в Маяпур, где познакомились с Шрилой Прабхупадой Сарасвати Тхакурором. Увидев молодых незнакомцев благородного вида, Прабхупада поинтересовался, откуда они.

— Мы ездили в Катву, чтобы получить *даршан* Махапрабху, узреть Его *Шри-Виграху*.

— Значит вы видели Его *Шри-Виграху*, видели Самого Махапрабху?

Мадхав Махарадж вспоминает, что уже собирался ответить утвердительно, как почувствовал в вопросе Прабхупады скрытый подтекст: «Вы действительно уверены, что видели Махапрабху?».

— Нет, — ответил он, — мы видели то, что доступно взору обычного человека. Мы не знаем, что значит видеть Бога. Для этого нужен *гуру*, который откроет нам глаза.

om agāna titaṅgāśā gānāṅgāna-śaṅkāśā
cakṣur ymṅitān āna tastaṅ śri guruve nāṅ

«Я был слеп во тьме невежества, но учитель умастил мои глаза бальзамом духовного знания, и я прозрел. Перед ним я склоняюсь в почтении».

Этому учил нас Прабхупад.

Хаягрива Прабху, в миру Херамбо Банерджи, рассказывал, что когда-то он работал в представительстве одной европейской компании. Как-то ему на глаза попала книга Шанкарачарьи. Прочтя ее, он почувствовал полное безразличие к миру. Он бросил дом, работу и отправился в Харидвар в горы. Там жил под деревьями, питался плодами *баола* и

оставался в одном месте не больше, чем на три дня. «Однажды, — рассказывал он, — я услышал голос: «Ступай к людям. Там ты найдешь истинного гуру». Так он пришел в Бенгалию, где познакомился с Гаудия Матхом. Сначала его звали Херамбо Банерджи, потом Ганеша, потом Хаягрива Брахмачари и, наконец, Мадхава Махарадж.

Что значит видеть? Подлинное видение называется *дивья-даршан*. Это Божественный дар. Поэтому в *Бхагавад-Гите* Кришна говорит Арджуне:

na tū mat śakñāse grahitum anenaiva śva-čakñuṣā
divyāt śaśamī me čakñuṣā naiva me ūgat amīvarat
«Своими обычными глазами ты не увидишь Меня. Я одарю тебя сверхъестественным зрением, которое позволит тебе созерцать Мое бесконечное великолепие».

(Бхагавад-Гита, 11.8)

Здесь мы встречаем противоречие. Арджуна уже обладал высшим видением, он видел Господа в Его изначальном двуруком облике, по образу и подобию которого созданы люди. Как понимать, что, обретя божественное зрение, он увидел Вселенский Облик Господа, который считается более низким Его проявлением? Почему, обретя божественное видение, он опустился на более низкий уровень? Затем, не в силах выдержать этого зрелища, Арджуна попросил Господа вернуть его на прежний, привычный для него уровень. И Господь сначала принял четырехрукий облик Нараяны, *чатур-бхуджа*, а потом — двурукий облик Кришны, *двй-бхуджа*.

grīhitvewaṁ mānuṣīat rūpat māva śaṁtīat gṛhanarḡana

Арджуна продолжал:

«О Шри Кришна, при виде Тебя в человеческом облике, я вновь обрел покой и равновесие. Я бесконечно счастлив снова созерцать того Кришну, с которым меня связывают узы дружбы».

(Бхагавад-Гита, 11.51)

Господь ответил:

śuddhārjūnat ūgat rūpat grīhitvan aśi ūan māta
śeva anī aśī rūpaśīa nitīat darśana-kanḡiṇat

«О Арджуна, редко кому выпадает возможность видеть Меня в этом облике — каким видишь Меня ты. Даже Боги жаждут хотя бы на миг узреть Меня в челове-

ческом облике, в котором сосредоточены вся истина, сознание и красота).

(Бхагавад-Гита, 11.52)

Принято считать, что *дивья-даршан*, нечто редкое и труднодостижимое, относится к видению вселенского божественного облика. Но в данном стихе Кришна использует слово *дриштаван* с частицей *аси*, что указывает на настоящее время. Эти слова Он произнес после того, как явил Арджуне вселенский облик и принял облик человеческий. Если бы божественное видение относилось ко вселенскому облику, Он употребил бы слово *дришаван* в прошедшем времени. Но Господь говорит: *дева агй 'асйа рупасйа, нитйам даршана-канкшинах* — «В настоящее время ты видишь Меня в двуруком облике. Но обычные люди, не понимая значимости этого, стараются увидеть Мой четырехрукий облик, *чатур-бхуджа-рупу*, или вселенский облик, *дивья-рупу*, вмещающий в себя весь космос. Они полагают, что величественнее вселенной ничего нет, но Я принимаю этот облик для того, чтобы сбить их с толку. Он для Меня неестественен, в нем Я лишь играю роль фокусника-иллюзиониста. Став вселенной, Я показываю чудеса: смотрите и удивляйтесь, все во Мне. Я покажу вам это чудо, потом другое, потом третье». Вселенский облик Господа не имеет отношения к миру *апракрита*, потустороннему бытию.

В мире *апракрита* Всевышний имеет двурукий облик, *двй-бхуджа*.

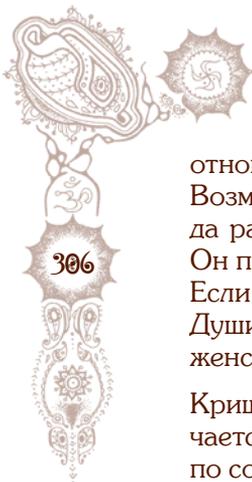
судурдаршан удат рупат, дриштаван аси йан мам
дева агй асйа рупасйа, нитйам даршана-канкшинах

«Очень редко кому удается узреть Меня в облике человека. Даже полубоги жаждут увидеть Меня таковым хоть на мгновение».

(Бхагавад-Гита, 11.52)

Среди Игр Господа высшими являются те, что напоминают человеческие. Вернее — человеческое общество устроено наподобие Обителя Кришны. Жизнь людей скопирована с Игр Кришны. Он и Его окружение есть высшая форма жизни, а мы — ее отражение.

В Библии говорится: «Бог создал человека по образу и подобию Своему». Во *Вриндавана-лиле* Господь ведет Себя, как обычный человек: Он досаждает соседям, ворует и обманывает. Во *Вриндаване* ничто человеческое Ему не чуждо, но все Его, казалось бы, безнравственные поступки обладают неописуемым очарованием. Это Он делает для того, чтобы души, с которыми Его связывают соответствующие

отношения, могли полностью выразить свои чувства и переживания. Возможно, если бы Он не воровал и не вел Себя дерзко, матушка Яшода рассталась бы с жизнью! Она не подает виду, что счастлива, когда Он проказничает, не слушается и дерзит. Она его бранит и наказывает. Если бы Кришна был идеальным ребенком, она бы умерла от горя! Души, у которых с Господом родительские отношения, черпают блаженство, терпя Его проделки. В этом суть *ватсалйя-расы*.

Кришна всегда не от мира сего, *апракрита*. Словом *пракрита* обозначается мирское, *апракрита* — мирское по форме и противоположное по содержанию. Поэтому внешне Он кажется обычным человеком, а по сути — Он духовное начало, из которого исходят все ипостаси Бога.

кришне́ра ўате́ка кхе́на сарво́тмата нара-ни́ла
нара ва́пү ма́хара сва́рупа
гопа-велья вену́кара нава-ки́шора натава́ра
нара-ни́ла ха́йа ану́рупа
кришне́ра ма́дхура-ру́па ту́на саната́на
ўе́ ру́нера э́ка кана́ дуба́йа са́ва трийбу́вана
сарва-пра́ни а́кармана́

«Высшая изначальная ипостась Абсолюта — Кришна, по облику которого создан человек. Он с друзьями живет в Своей Обители и вечно предается Божественным Играм. Вечно юный пастушок из Вриндавана, Он играет на флейте и проводит время в забавах. Кришна так прекрасен и мил, что малой толики Его очарования достаточно, чтобы затопить блаженством всю вселенную. Перед Его красотой не может устоять ни одно живое существо».

(Ча́йтанья-чарита́мрита, Ма́дхья 21.101.102)

В Писаниях говорится, что Господь раскрывает Себя во всей полноте, только когда предается забавам в облике Кришны, в облике человека. Только Игры Кришны, напоминающие человеческие, насыщены всеми оттенками переживаний, поэтому считаются высшими и изначальными. Преданные высшего класса не приемлют отношений, где в служении присутствуют благоговение и трепет. Им претит роскошь и блеск Вайкунтхи. Такие отношения отдаляют душу от Изначального Господа, тогда как человеческие — сближают душу с Господом и даже уравнивают с Ним. Так Он являет Свою Высшую Милость. В этих Играх Он предстает в Своей Высшей Ипостаси, но ни в чем не превосходит Своих слуг, одаривая их еще большей любовью и нежностью. Иногда матушка Яшода наказывает Его хворостиной, и Он заливается слезами, иногда Он берет сандалии отца и прикладывает к голове в знак

ऋग्वेद संहिता

Вселенская форма Господа, явленная Арджуне

покорности. А когда Он играет с друзьями-пастушками, они забираются Ему на спину и катаются верхом. Любовь обезоруживает. Она сближает Их до такой степени, что Господь становится абсолютно доступным и беззащитным.

Мы утверждаем, что мир *апракрита* — прообраз человеческого общества, хотя современные ученые считают, что человеческая цивилизация возникла в Малой Азии или Вавилоне. Если все произошло из мира *апракрита*, значит там в сжатом виде сосредоточено и все великолепие Вайкунтхи. В *Шри Чайтанья-чаритамрите* приводится беседа между Сварупой Дамодарой Госвами и Шривасом Пандитом в день *Хера-панчами*. Будучи воплощением Нарады Муни, Шривас Пандит хотел, чтобы люди услышали истину из уст чистого преданного. Для этого он воспользовался приемом диалога, в котором отстаивал точку зрения преданных Вайкунтхи. Он утверждал, что блеск и великолепие Вайкунтхи доказывают ее превосходство над всем духовным миром, на что Сварупа Дамодар ответил: «Не совсем так, просто, находясь в настроении Нарады Муни, ты должен превозносить величие Вайкунтхи. Но кому, как не тебе, знать, что во Вриндаване сокрыты несметные богатства и драгоценные камни, только его обитатели даже не удостоивают их вниманием».

Для бедняка мерило богатства — золото и бриллианты. Для богача, у которого всего в избытке, золото не имеет ценности. Он стремится туда, где жизнь проста, где его окружают цветы, деревья, где он любит и любим. Роскошь Вайкунтхи меркнет перед миром *апракрита*, где растут деревья желаний, *калпа-врикша*, и где все сделано из сознательного вещества, *чинтамани*. В том мире, из которого все произошло, каждый предмет способен обратиться в любой другой. Таково свойство сознания — оно способно принимать любые образы. И источник всего сущего там, где это свойство проявлено в наибольшей степени. Остальные области бытия, какими бы великолепными они ни казались, есть порождение мира высшего сознания. Так диктует здравый смысл. Нам дан разум, с помощью которого можно понять, что пышность и богатство вторичны по отношению к любви и красоте.

Глава тридцатая

СЛУЖЕНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Любое движение, происходящее в мире Кришны, порождено Абсолютной волей для того, чтобы удовлетворить Кришну. Внутренняя энергия Господа, *сварупа-шакти*, не подчиняется никаким законам, кроме свободного волеизъявления. *Йога-майя* устраивает так, что живое существо пленяет высшая, внутренняя сила Голоки и Вайкунтхи, и оно оказывается вовлеченным в служение Центру. Это называется вдохновением. В материальной области бытия вдохновение имеет другую природу. Оно заставляет нас блуждать в разных сферах материального мира, где царят разные представления о наслаждениях. Здесь каждый мыслит себя центром и субъектом наслаждения, из каждого исходят эгоистические токи, что приводит к столкновению личных интересов.

Разные души привлекают разные лики Абсолютного Центра. Между этими душами возникают противоречия. Но поскольку это лики Единого Центра, то противоречия эти кажущиеся.

На Вайкунтхе, в Царстве Бога, виды вдохновения и эмоции отличаются от тех, что существуют на Голоке, Обители Бога. Поэтому обитатели Вайкунтхи и Голоки ведут себя по-разному. На Голоке обнаруживаются разные центры притяжения: *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*, но все они существуют для удовлетворения Единого Центра.

Материальный мир тоже раздроблен на разные центры притяжения, и все они призваны удовлетворять частные интересы живых существ.

Желая наслаждаться обособленно, каждая душа создает вокруг себя излучение, возникают поля эгоистических интересов, которые постоянно сталкиваются. Это происходит в материальном мире, как в самых низших, так и самых высших — райских сферах. Над ними простираются Вираджа и Брахмалока, где отсутствуют всякие волны, где у душ нет ни желаний, ни воли. Но в более высоких слоях бытия — желания и волеизъявления обнаруживаются вновь, там они иной природы — природы служения и самопожертвования. Хотя эти волны различны, они созвучны единой волне, которая исходит из Центра.

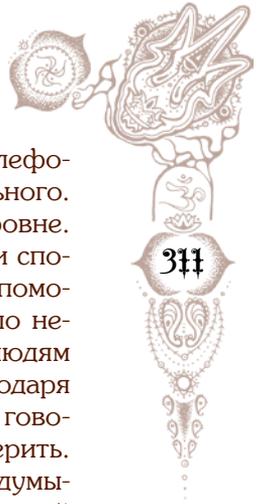
Иногда волна Единого Центра нисходит на обитателя материального мира. И тогда он может стать проводником Высшей воли, порой даже не сознавая этого. Он несет Высшую волю остальным обитателям материального мира в той мере, в какой он отдается этой волне.

Вопрос: Значит, Высшая сила вдохновляет нас на проповедь сознания Кришны?

Шридхар Махарадж: Не исключено. Если душа обрела необходимые качества — верность и чистоту, если она способна улавливать поток Высшей воли и передавать остальным, она может быть избрана носительницей истины той земли.

Вопрос: Это происходит редко?

Шридхар Махарадж: Чрезвычайно редко. Когда Махапрабху был в Пури, Он использовал одного Своего преданного по имени Нрисимхананда, который жил здесь, в Навадвипе, в качестве медиума. В *Чайтанья-чаритамрите* описывается, как Нрисимхананда, бывало, терял внешнее сознание. В этом состоянии он устанавливал связь с Махапрабху и рассказывал о Нем жителям Навадвипы. Махапрабху гипнотизировал его на расстоянии и вешал через него. Это можно назвать божественным вдохновением. Как правило, гипнотизер воздействует на гипнотизируемого непосредственно, но гипноз возможен и на расстоянии, когда человек вдруг испытывает влияние потусторонней воли. В это время он становится медиумом. Махапрабху избрал для этой роли Нрисимхананду Брахмачари. Через него Он рассказывал о Себе жителям Навадвипы. Нрисимхананда с точностью до дня предсказал возвращение Махапрабху в Навадвипу — Господь через посредника предупредил о Своем приходе. Таково действие Божественной воли.

В наши дни люди общаются на расстоянии с помощью радио, телефона и других технических устройств. В этом нет ничего удивительного. Но в былые времена они делали то же самое на психическом уровне. Раньше многие *йоги* и преданные обладали сверхъестественными способностями. Они могли передавать сведения на расстоянии без помощи каких-либо устройств. Поэтому в радио и телефонах не было необходимости. Со временем эти способности были утрачены, и людям понадобилась техника. Теперь мы обмениваемся мыслями благодаря достижениям науки и принимаем это как должное. Когда же нам говорят, что это возможно и на уровне психики, мы отказываемся верить. Мы разговариваем по телефону с Америкой и Лондоном, не задумываясь, что это чудо. Но что говорить о преданных, если даже *йоги*, чей путь не связан со служением Господу, могли общаться друг с другом на психическом уровне, находясь друг от друга на большом расстоянии.

Многие западные путешественники и естествоиспытатели в своих книгах признавали, что индийские *йоги* способны навлечь болезнь на расстоянии. Они также считали, что любую болезнь можно вылечить посредством магнетизма, и что *йогам* это было под силу. Сами *йоги* утверждают, что, развив сверхъестественные способности, можно творить чудеса и даже общаться с обитателями Высших Миров. В действительности *йоги* могут путешествовать на планеты небожителей, но не в физическом, а в психическом теле. Небожители тоже могут являться сюда. Это не выдумки, а вполне научные и достоверные сведения.

Ученик: Запад проявляет огромный интерес к парапсихологии.

Шридар Махарадж: Да, это так. Несколько лет назад сюда приезжали русские и расспрашивали об учении *йогов*. Они слышали, что в древности *йоги* путешествовали на Луну, Солнце, Марс, Юпитер, могли проникнуть в любую область вселенной.

Дело в том, что скорость мысли быстрее скорости света. Если подчинить себе ум и мысли, то можно перемещаться в пространстве. *Йоги* утверждают, что в материальном мире быстрее света и электрона только мысль. *Маногати* — «ум может слышать». Мы можем думать о событиях, происходящих далеко во вселенной. Мысль способна мгновенно перенести нас на огромное расстояние. Мысль — самое быстрое средство передачи информации. Русские это поняли и приехали сюда искать *йогов*, которые могли бы помочь осуществить их рабочие планы. Они признались, что запустили ракету на Юпитер и с помощью психической энергии хотят быстро получать оттуда информацию.

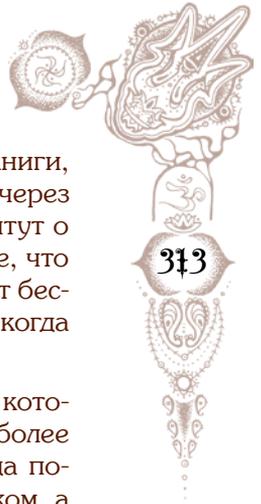

Боги молят Всевышнего о сошествии в материальный мир

Русские гости рассказали, что у них есть конкретная задача — использовать мысль как самое быстрое средство передачи информации. «Мы объездили всю Индию, но так и не нашли того, кто мог бы нам помочь. Видимо здесь таких людей не осталось», — заключили они.

Однажды я выступал с лекцией в собрании адвокатов. Меня спросили: «Как объяснить, что раньше мы могли общаться с небожителями с Сатьялоки, а сейчас эта связь утрачена? Боги больше не посещают нас, хотя прежде это было для них привычным делом. В сравнительно недавние времена Махабхараты, Деварши Нарара и другие обитатели высших миров приходили на Землю, а Арджуна и некоторые жители Земли гостили на райских планетах. Почему теперь этого не происходит?».

Я ответил: «Раньше люди обладали сверхъестественными психическими способностями. Жителям земли была известна наука тонкого психического общения. Сейчас эти знания утрачены. Современная цивилизация с ее материальной наукой изобрела такие чудеса, как самолеты, ракеты и, в довершение ко всему, атомные бомбы. И теперь все боятся, что мир с его самолетами и ракетами может погибнуть в любую минуту. Представим, что цивилизация перестанет существовать.

После себя она оставит некоторые свидетельства, например, книги, в которых будут описаны нынешние научные достижения. Если через несколько поколений калеки, выжившие после катастрофы, прочтут о чудесных самолетах и ракетах, они в это не поверят. Для них все, что написано в этих книгах, будет сказкой. Само понятие наука станет бессмыслицей: «Если мы не видим ракет и самолетов, значит они никогда не существовали».

Мы пользуемся той же логикой. Истории прошлых цивилизаций, которые обладали сверхъестественными возможностями, для нас не более чем басни. Мы пошли другим путем. Даже если Деварши Нарара посетит нас, мы его не увидим. Нарара путешествует не в физическом, а в психическом теле. Сегодня наш ум не настолько развит, чтобы видеть тонкую материю. Если сознание проникнет сквозь толщу грубой материи, мы увидим иной, тонкий мир и его обитателей: Нарару, Вьясадеву, Махапрабху и Нитьянанду Прабху. Но в нынешнюю эпоху эта способность отнята у людей, поэтому мы вооружились телескопами и микроскопами. Нас интересуют насекомые, микробы и вирусы, а не боги. Так обстоят дела.

Ученик: Однажды мы организовали для Шрилы Свами Махараджа публичное выступление. Но гости так и не пришли. Мы извинились, что не сумели собрать слушателей, но он ответил: «Ничего страшного, на лекции были Нарара Муни, Господь Брахма и другие полубоги. Я их видел, а вы нет».

Шридар Махарадж: Когда Шукрадева рассказывал *Шримад-Бхагаватам*, там присутствовали его учителя: Нарара, Вьясадева, Атри и Васиштха. Точно так же, когда Шрила Свами Махарадж отправился на Запад проповедовать Божественную Любовь, его учителя последовали за ним, чтобы быть свидетелями этой *лилы*. Для них нет ничего невозможного.

naḥam vasaṁ vaiḥṁṁtḥe, ūgīnam ḥṛidaiḥṁṁ va
maḥ bhāḥṁtā ūatra gaīanti, tatpra miṁṁtāmi narara

Господь говорит:

«Я присутствую везде, где преданные поют Мою славу. Я не живу в духовном мире, на Вайкунтхе и в сердцах йогов, но там, где поют сердца преданных, — там ты найдешь Меня. Я сажусь рядом и слушаю песни, звучащие из сердец преданных. Их песнопения уносят Меня прочь из сердец йогов и даже с Моего трона на Вайкунтхе. Я чувствую туда, где преданные поют обо Мне».

Здесь Сам Господь Нарайана говорит, что Он и Его спутники посещают собрания преданных.

Вопрос: Можно ли нам развить психические способности, или в эпоху вражды, *кали-йугу*, это невозможно?

Шридхар Махарадж: Нет, это возможно, но преданные не тратят время на такие пустяки. Преданным нет дела до сверхъестественных сил, им больше нравится служить.

Есть история про преданного, который целиком ушел в служение своему *гуру*, настолько, что все остальное перестало для него существовать. Господь был так рад этому, что Сам пришел к нему и пригласил в духовный мир: «Я вполне доволен тобой и призываю тебя в Царство Божье». — «У меня нет времени, — ответил преданный, — мне нужно служить *гуру*, я не могу его бросить. Возвращайся в Свое Царство без меня».

Преданный настолько погрузился в служение, что не принял приглашения Господа. Служение духовному учителю важнее Вайкунтхи. Мы не хотим терять времени даже на путешествие в духовный мир ради удовлетворения собственного любопытства. Смысл нашей жизни — выполнять волю *Гурудева*. Это и есть беззаветная верность. Такое отношение к долгу похвально и необходимо для преданного. Если хозяин говорит: «Ты хорошо поработал. Теперь отдохни и прими пишу», то верный слуга ответит: «Нет, мой господин, я не могу отдыхать, мне нужно закончить работу». Бывает, что солдат, стоящий на посту, отказывается выполнять поручение какого-либо офицера. Солдат может покинуть свой пост лишь по приказу того, кто назначил его на дежурство. Это и есть верность долгу.

Другой пример — матушка Яшода. Однажды она поставила кипятить молоко, а сама ушла, чтобы покормить грудью маленького Кришну Гопала. Вдруг она услышала, что молоко в кастрюле закипает и, отняв от груди недовольного Кришну, поспешила на кухню. Возможно, молоко даже не предназначалось для Кришны, но это пример того, как нужно бережно относиться к вещам, которые могут быть использованы в служении Кришне, даже если это вызовет его недовольство.

Все предназначено для служения Кришне, поэтому нужно оберегать то, что оказалось в нашем распоряжении. Пусть Кришна какое-то время будет недоволен. Это не важно. Главное сберечь то, что понадо-

ऋग्वेद संहिता

Беззаветная преданность Кришне

Этапы йоги

биться для служения Ему. Это не сразу доступно пониманию, но именно так следует относиться к служению. О чем нужно постоянно помнить, служа Кришне? О том, что все принадлежит Ему, и при необходимости нужно пожертвовать настоящим, чтобы продолжать служить в будущем. Сегодняшние страдания — завтра могут обернуться благом. Если преданному приходится терпеть лишения, значит Кришна заметил его и воспитывает для Себя нового слугу. Кришна счастлив, когда видит, что душа подчинила свою жизнь Его интересам. Наша цель — *гьяна-шунья-бхакти*, служение без любопытства, без желания постичь все умом. Мы не хотим быть красноречивыми ораторами, *йогами*, философами и другими «значимыми фигурами». Нас устраивает жизнь в деревне. Мы счастливы прислуживать деревенским девушкам *гопи*. Кришну привлекает скромность, а не роскошь. Богатство и власть — атрибуты Вайкунтхи, во Вриндаване до этого никому нет дела. Там жизнь проста и незатейлива. Во Вриндаване нет роскоши, но нет и нищеты — там золотая середина. У нищеты, как и у богатства, нет предела — каким бы бедным или богатым ты ни был, всегда найдутся беднее или богаче тебя. Середина ценна, потому ее называют «золотой». Именно в ней прячется любовь. Любовь существует не в прошлом и будущем, а в настоящем. Ради любви в настоящем нужно поступиться будущим и

забыть о прошлом. *Действуйте! Действовать* каждое мгновение — значит жить в настоящем. Величие, богатство и благоговение — ничто по сравнению с любовью. Для любовных отношений больше всего подходит простая жизнь, тогда как богатство мешает чувствам, поскольку заслоняет объект любви.

Глава тридцать первая

ПОКОРНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ

вопрос: Правда, что Господь Баларама распространяет Себя в образе *Дхамы* (Святой Обители)? И как понять, что Вайкунтха-дхама — одна из ипостасей Господа Баларама?

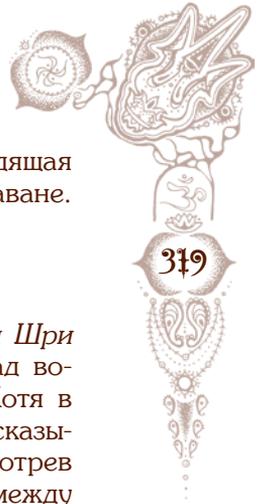
Шридхар Махарадж: Это проекция Господа Баларама в образе Санкаршаны. Сам Господь Баларама всегда находится на Голоке, а Его Вайбхава — вторичное, или проецируемое «Я», — на Вайкунтхе.

Вопрос: Значит Сам Он преобразуется в Голока-дхаму?

Шридхар Махарадж: Да, Голока Вриндавана — одно из Его проявлений, но Он всегда действует не лично, а опосредованно, через Свою объединяющую силу, *сандхини*; в *мадхура-расе* Он ведет Себя пассивно, как бы замирает. На Голоке полная свобода действий предоставлена только Вайбхаве Радхарани; там энергия Баларама занимает бездеятельное положение, как и Йогамайа. У Баларама и Йогамайи сходные задачи: они совместно затевают, подготавливают и устраивают Игры Кришны.

Вопрос: Махарадж, какое положение занимает Субхадра?

Шридхар Махарадж: Во Вриндаване Ее нет, Она живет в Двараке. В Джаяннатха-пури Она — Арджуна-патни, жена Арджуны и сестра Кришны. Она играет Свою роль в Дварака-лиле и не имеет ничего

общего с Вриндаваном. Кроме Нее есть еще одна Субхадра, входящая в число многочисленных сакхи, спутниц Радхарани во Вриндаване. Иногда ее зовут Бхадра, иногда — Субхадра.

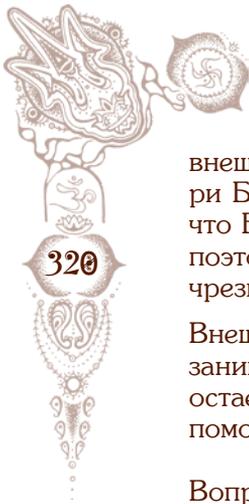
Ученик: Я слышал, что Йогамайя — это Субхадра из Двараки.

Шридар Махарадж: Не совсем так. Когда я работал над *Шри Шри Прапанна-дживанамритам*, мне пришлось долго размышлять над вопросом, в каких отношениях состоят Баладева и Йогамайя. Хотя в Писаниях я не нашел подобных сведений, что-то внутри мне подсказывало: Баладева — не кто иной, как повелитель Йогамайи. Рассмотрев внимательно обстоятельства Их Игр, я пришел к выводу, что между Ними есть какая-то связь. Они оба устраивают *лилы* Кришны, следовательно, должны быть в близких отношениях. Значит, Йогамайя — действительно супруга Баларамы. Позднее я нашел подтверждение этой мысли у Дживы Госвами. Он пишет, что на Йогамайю и Баладеву возложены сходные роли, и в этом смысле Они не отличаются от Вриндадеви. Йогамайя входит во внутренний круг и занимает положение *шакти* (женского начала), а Баларама образует внешний круг, мужское начало. Таким образом, полные бесконечного блаженства Игры Кришны сокрыты под двумя оболочками: *сукха-рупа кришна каре сукха ашвадана* (*Чайтанья-чаритамрита*, 8.158).

Когда Божественное распространяет Себя во множество, мы обнаруживаем, что Баларама вместе с Йогамайей обустраивают взаимоотношения Кришны и Его энергий, в которых Кришна как *расамрита-мурти* — воплощение всех *рас* (вкусов) — ощущает или вкушает Себя Самого. *Раса* наслаждается Собою. В этом Ему помогают Баларама и Йогамайя. В материальном мире взаимообмен вкусами имеет иную природу. Здесь душа выступает в роли субъекта, а *раса* — в роли объекта наслаждения души. В духовном мире *раса* представляет собой Высшего Субъекта, который «пробует на вкус» Самого Себя — *сукха-рупа кришна каре сукха ашвадана*.

Затем, когда Он распространяет Себя в разных обликах, на свет появляется Баладева, точная копия Кришны. Но поскольку, согласно науке о *расе*, Баладеве закрыт прямой доступ к *мадхура-расе*, Он распространяет Себя как особая энергия Йогамайя и в этом облике участвует в *мадхура-расе*.

Другая ипостась или проявление Баладевы — Ананга Манджари, младшая сестра Шримати Радхарани. Оказывается, Баладева в облике Ананга Манджари участвует в служении Радхарани, в то время как

внешнее управление Играми отдано Йогамае. В виде Ананга Манджари Баладева принимает участие в *мадхура-расе*. Законы *расы* гласят, что Баладева не может войти в *мадхура-расу* со Своим настроением, поэтому Он предстает в облике Ананга Манджари. Это сложная, но чрезвычайно важная наука об эмоциях (*расах*) в преданном служении.

Внешнее управление Вриндаваном передано в руки Йогамайи, но она занимает второстепенное положение. Первое место в иерархии всегда остается за Кришной, а Йогамаи на вторых ролях, с внешней стороны помогает и обустроивает Кришна-лилу.

Вопрос: Разве Баларама не возвращается во Вриндаван, чтобы устроить *раса-лилу* с *гопи*?

Шридхар Махарадж: Да, но это происходит с другими *гопи*. Госвами объясняют, что, согласно их внутреннему видению, Баларама показывает свою *раса-лилу*, но душой Он подготавливает и оберегает *раса-лилу* Кришны. Он так устроен — целиком, без остатка жертвует Собой ради удовлетворения Центра. В этом весь Он. Каждое Его действие и все Его мысли направлены на одно — удовольствие Кришны. В Его руках ключ к служению Хозяину, Кришне. Этот Хозяин — Абсолютный Самодержец, Его власть ничем не ограничена. Но Он просит нас: «Не завидуйте Мне, Я ваш друг. Раз вы принадлежите Мне, вам нечего бояться».

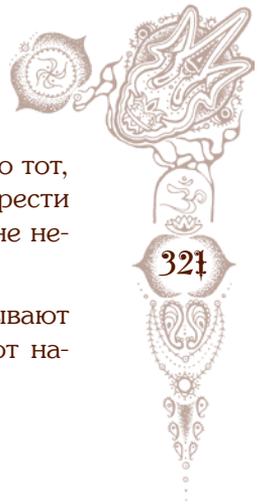
bhoktaram āgāma-māsaṁ, sarva-lobha mahācivarat
sūhṛdāt sarva-bhūtanāt, gātvā tat tīnanti rīcchānti

«Сердце ваше успокоится, как только поймете, что всё в Моих руках, Я вам не враг, а друг. Я настроен дружелюбно ко всем душам. Все вращается вокруг Меня, но Я ваш доброжелатель и всегда готов прийти на помощь каждому. Осознав это, вы ощутите умиротворение, иначе вашим мытарствам не будет конца».

(Бхагавад-Гита, 5.29)

Наши беды закончатся, как только мы поймем, что наше благо — в союзе с Источником всего сущего, с Тем, Кто повелевает мирозданием. Он, как истинный друг, ни за что не бросит меня в беде. Он не может обойтись со мной зло и несправедливо. Кто поймет эту истину, тот обретет мир и покой.

«Владыка всех мыслимых и немыслимых миров на правах хозяина пользуется всеми благами. К Нему стекается все до последнего гроша,

и Он — мой друг. Он учитывает интересы всех и каждого. Только тот, кто осознал, что в высших сферах ему желают добра, может обрести душевное спокойствие». Если миром распоряжается мой друг, мне нечего бояться.

Однако спутники Господа в Божественных Играх порой испытывают тревоги и волнения, но эти чувства иной природы, отличные от наших.

бахуе виша-гжвана хауа, бхитаре ананга-мауа
 кришна претара агбхута чарита

(Ча́йтанья-чаритамрита, Магху́а 2.50)

Это означает, что союз в разлуке — самый прочный союз. Он нерушим ни при каких обстоятельствах. На первый взгляд, он несет лишь боль, но в глубине души мы испытываем ни с чем не сравнимое блаженство. В этом заключена вся суть науки о *бхакти*. Важнее этого нет ничего. Нам дан разум только для того, чтобы понять это.

Но разум имеет пределы, за ним начинается вера. Только она поможет постичь духовную обитель. *Буддхи-грахайам атиндрийам*: «События духовного мира невозможно подтвердить, опираясь на «примеры из прошлого». Они недоказуемы. Доказательства — орудие разума. С помощью разума не попасть в Высшую Обитель, она открывает свои врата только тому, у кого есть вера. Господь бесконечен, а мы — ничтожно малы. Наша вера мизерна по сравнению с Бесконечностью. Даже в этой, ограниченной вселенной есть многое, чему мы не в состоянии поверить. По сравнению со Всевышним — мы ничто, и тем не менее пытаемся произвести на Него впечатление. Но мы можем иметь безграничную веру. На нее не нужно скупиться. Скупость здесь равносильна самоубийству. Сначала нужно поверить, а потом удостовериться. Это как в материальном мире — сначала выдвигается идея, она принимается на веру, а затем проверяется. Чтобы свободно развиваться, нельзя ограничивать свою веру.

Шри Баларама

Ученик: Один из стихов Шрилы Прабодхананды Сарасвати гласит:

ванчито 'сти ванчито 'сти, ванчито 'сти на сатшайаа
вичиват гаура-расе магнат, спаритио 'ни мати набхават

«Увы, я обманут, обманут и еще раз обманут! Любовь Шри Гауранги затопила всю вселенную, но к несчастью мне не довелось испытать даже легкого ее прикосновения».

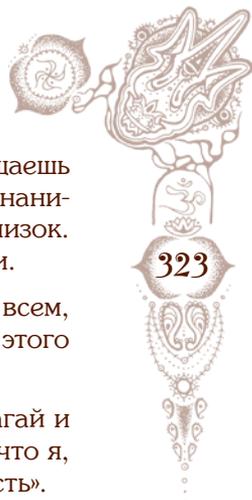
Шридхар Махарадж: Здесь все предельно ясно. Этот стих выражает мировосприятие преданного. Чем больше проникаешь в природу безграничного, тем ничтожнее себя ощущаешь. Назовите это принципом относительности. Столкнувшись с чем-то великим, понимаешь, насколько ты сам ничтожен. Оказавшись на берегу океана, гигантской массы воды, ощущаешь себя песчинкой. Этот закон справедлив во всем. Столкнувшись с чем-то великим, будь то физические размеры, знание или любовь, естественно, ощущаешь собственную ничтожность.

Пуришера кита хаите муни се лагхиттха. Шрила Кришнада Кавирадж Госвами говорит: «Я ничто даже по сравнению с навозным червем». Мы неизбежно испытываем подобные чувства, столкнувшись с чем-то чистым и возвышенным.

Сам Махапрабху признается: «Я ничтожней насекомого. Моя жизнь, как жизнь насекомого, ничего не стоит, но Я продолжаю ее влачить».

на прета-гангхо 'сти гарани те харату
кранданти саубхагйа-бхарат пракаштитум
ватили-винасй-анана-поканат вина
вибхарти йат прана-патангакан вриттха

«Предо Мною простерся океан милости и чистой любви, но Мне, несчастному, не досталось ни капли. Почему так случилось? Потому, что Я лицемер. Я не желал этой любви и не получил ее. Жизнь прожита пустую. Я соприкоснулся с чем-то прекрасным и бесконечным, но сам не позволил себе испытать ни капли из океана милости и любви. Я — двуличная тварь, возомнившая себя великим. Я насквозь пропитан самомнением, *пратиштхой*. Даже понимая это, я не могу ничего с собой поделать. Погибаю в тщеславии. Заливаюсь слезами, чтобы показать другим свою *Кришна-прему*. Но это слезы лжеца, ибо по-прежнему люблю только себя и думаю только о себе. Я не избавился от мысли о собственной значимости. И пока ищу славы, мне не дозволят пригубить из океана милости и любви».

Чем ближе соприкасаешься с океаном нектара, тем больше ощущаешь себя ничтожной последнего ничтожества. Соприкоснувшись с сознанием Высшей Реальности, неизбежно понимаешь, насколько ты сам низок. Это чистая правда, это закон природы, принцип относительности.

Поэтому из уст настоящих преданных всегда слышишь: «Повезло всем, кроме меня. Я не сумел воспользоваться возможностью испить из этого океана».

Нароттама дас Тхакур говорит: «Даже великие преступники Джагай и Мадхай удостоились спасения и испили этот нектар. Но похоже, что я, Нароттама, один обойден стороной, меня не коснулась эта милость».

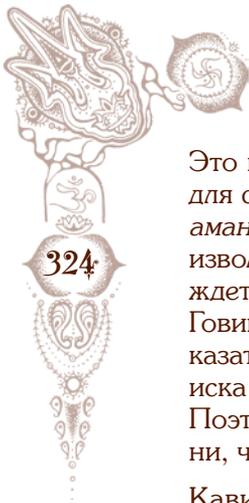
Любой, кто познал величие чего-то, понимает свою убогость. И в этом его собственное величие.

тринад апи суничена, тарор апи сахишнуна
атанена манадена, киртания сада харих

Тринад апи суничена, тарор апи сахишнуна — качество, необходимое преданному. Но эти чувства должны исходить из сердца. Говоря о собственной ничтожности, не ощущая себя таковыми, мы не соприкоснемся с Высшим Миром.

Поиск высшей цели начинается с признания собственной неспособности достичь этой цели и с желания начать новую жизнь. Когда ограниченное чувствует себя непригодным для встречи с Безграничным, это первый признак его пригодности. Кто думает, что представляет из себя нечто значительное, тот лишает себя возможности прикоснуться к Бесконечному.

Имя Господа — это Божественный Звук, Ему надо внимать смиренно. Следует всегда помнить, что смирение — качество, абсолютно необходимое на пути в Высший Мир, без него любые попытки будут тщетными. *Тринад апи сунич* — пойми, что ты ничтожнее последнего ничтожества, и стань смиреннее самого смиренного. Но это должно быть искренним чувством и стать частью твоей природы. *Тарор апи сахишнуна* — будь бесконечно терпелив. Остерегайся мысли: «Я провел в поисках годы, столетия и множество жизней, но так ничего и не нашел. Все напрасно, наверное, пора остановиться». Помните, вы ищете Безграничное. Оговаривая сроки или другие условия, вы претендуете на положение хозяина, что немедленно отбрасывает вас назад. От этого нужно отказаться с самого начала. *Аманина манадена* — наш злейший враг — чувство собственной значимости, желание быть признанным.

Это пустое. Это нужно в себе изжить. *Аманина* — не ищите почестей для себя. *Манадена* — в отношениях с другими будьте честными, тогда *аманина* будет подлинным. Кто не почитает окружающих, тот непроизвольно ищет почестей для себя. Кто оказывает почтение другим и не ждет его для себя, тот достоин искать Центр, Безграничное, Абсолют, Говинду. Ученик будет подготовлен только тогда, когда он сможет отказаться от собственной значимости. Это необходимое условие для поиска Абсолюта. Считая себя великим, не увидишь подлинно великое. Поэтому настоящие преданные уничтожают себя до предельной степени, что для обычного человека немислимо.

Кавирадж Госвами, подаривший миру высшее понятие истины, говорит:

gṛahāṇi madhāi hāṁte tūni se nāpūṁṁṁ
pūṁṁṁṁ kṁṁṁ hāṁte tūni se nāpūṁṁṁṁṁṁṁ
mōṁṁ nāṁṁ ṁṁṁṁ ṁṁṁṁ mārā nūṁṁṁ kṁṁṁṁṁṁ
mōṁṁ nāṁṁ nāṁṁ ṁṁṁṁ mārā nāṁṁ hāṁṁṁ

«Я хуже навозного червя. Джагаи и Мадхай, считавшиеся до встречи с Махапрабху последними негодьями, по сравнению со мной — образцы благочестия. Мои прегрешения не приснятся вам даже в кошмарном сне. Только одно упоминание моего имени делает вас грешниками и лишит всех добродетелей». Затем он продолжает: «Хуже меня нет никого, но милость Нитьянанды Прабху обладает невероятным исцеляющим действием. Он сделал для меня столько добра — призвал во Вриндаван и вручил Рупе, Рагхунатхе и Говинде. Я не достоин такой чести, но великодушие Нитьянанды не ведает границ».

(Ча́йтанья-чаритамрита, Cṛg 5.205,206)

Так он выражает признательность Нитьянанде Прабху: «Стыдно говорить о себе, но я вынужден делать это, иначе не смогу отблагодарить Нитьянанду Прабху за Его милосердие. Невзирая на мои грехи, Он подарил мне Вриндаван, Рупу, Санатану, Говинду, Махапрабху, Рагхунатха даса... Я перед Ним в неоплатном долгу. Он не ставил условий и не смотрел на мою непригодность. Он одарил меня несметными богатствами. Не раскрыв этой тайны, я оскорблю Его милость. Великий грешник, я признаюсь, что обрел бесценные дары милостью Нитьянанды Прабху».

Подобные чувства выражает и Шрила Прабодхананда Сарасвати: *спаршо пи мама набхават* — «Я свидетель чего-то необычного. Я вижу и чувствую, но не могу к этому прикоснуться».

Сама Радхарани признается: «У Кришны нет изъянов. Мне не в чем Его упрекнуть, но Он жестоко поступил с нами. Покинув Вриндаван, Он оставил нас умирать мучительной смертью, но я не вправе осуждать Его. Это моя игра в разлуке, *дурдаива-виласа*».

Испытать союз в разлуке — особая привилегия. Внешне преданный страдает, а в глубине души испытывает запредельное блаженство:

бахуе виша-гжвана хаа,
бхитаре ананга-маа

(Чаитанья-чаритамрита, Магхья 2.50)

Тот, кто действительно владеет чем-то ценным, никогда не признается в этом. Безграничное обладает особым свойством: кто обрел Его, тот не молчит об этом. Таково отношение негативного к Позитивному. Когда кто-то говорит: «У меня есть нечто», — значит у него этого нет. Негативное не может претендовать на обладание чем-либо. Это право принадлежит Позитивному.

Негативное может лишь жаждать встречи с Позитивным и обозначать свою реальность естественными для себя негативными определениями. Негативное может только выразить глубину желания. Его положение в реальности определяется степенью ощущения собственной негативности и ничтожности. Чем более обделенными мы себя чувствуем, тем сильнее нас влечет к Позитивному, Прекрасной Реальности. Мы — негативное начало, наше богатство не в обладании, а в неимении. В перевернутом, материальном мире все наоборот — чем больше имеешь, тем прочнее твое положение. Но негативное не может претендовать на обладание чем-либо, оно может лишь желать приблизить к себе Того, Кто обладает. Чем сильнее желание и влечение негативного, тем больше оно осознает собственную несостоятельность — и тем ближе оно к своему естеству. На обладание чем-либо может претендовать лишь Позитивное.

Ученик: Мне не доводилось слышать ничего более прекрасного!

Шридхар Махарадж: Прекрасная Реальность нисходит к нам потому, что нас влечет к Ней.

Ученик: Пусть такие личности, как Кавирадж Госвами говорят о себе как о самых недостойных, но мы действительно являемся таковыми.

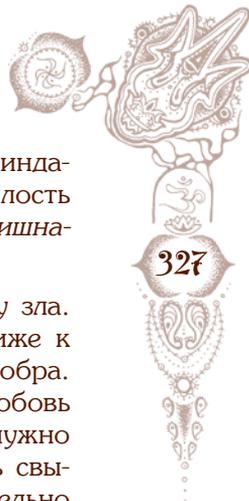
Шридхар Махарадж: Это тот правильный образ мыслей, к которому призывал и эталоном которого был наш *Гуру Махарадж*. Но чувствовать себя недостойным, еще не значит достичь уровня Кавираджа Госвами. Это очередная ловушка.

В *Чайтанья Бхагавате* Вриндаван дас Тхакур пытается, насколько в его силах, описать величие и милосердие Махапрабху и Нитьянанды Прабху: «Я с почтением обращаюсь к вам, благородные читатели, и падаю перед вами на колени с мольбой — не отворачивайтесь от Гаура Нитая, Они пришли к вам с величайшими дарами. Не пренебрегайте Их великодушием. Какими бы грешниками вы ни были, сколько бы грязных дел ни натворили, обернитесь к Гаура Нитьянанде. У Них вы обретете все благословения и утолите все желания. Не медлите, это в ваших интересах!». После такого пламенного призыва он продолжает: «Но ljubому, кто осмелится поносить Нитьянанду и Гаурангу, я разобью голову!». Иногда преданными овладевают своеобразные, на первый взгляд, странные эмоции. Но этому есть объяснение.

Многие «исследователи» нашего духовного наследия заявляют: «Благородный Кавирадж Госвами обходителен и душевен с читателями, а Вриндаван дас прибегает к недостойным выражениям. Что он о себе возомнил, угрожая разбивать головы тем, кто не верит в Гауру и Нитьянанду! Неслыханная наглость!». Мне часто приходилось такое слышать до того, как я пришел в Матх. Шрила Прабхупада дал словам Вриндавана даса любопытное объяснение: «Нитьянанда Прабху пришел на помощь самым грешным и мерзким созданиям, тем, кому закрыта дорога в Божественную Реальность. Преданный вызывает у Кришны сострадание к грешникам, которых он наказывает. Поступая с кем-то жестоко, преданный просит Кришну обратить внимание на этого человека. Кришна, видя, как Его дитя обижает кого-то, пытается возместить урон пострадавшему. Господь чувствует Себя в ответе за преданных, поэтому

Кришнадас Кавирадж Госвами

спешит на помощь «униженным и оскорбленным». За то, что Вриндаван дас Тхакур оскорбил неверующих, им полагается особая милость Кришны. Опозорив негодяев, Вриндаван дас открыл им врата *Кришна-локи*. Таково объяснение Шрилы Прабхупады.

Нужно помнить, что преданный не желает и не делает никому зла. Поэтому любые его слова и поступки помогают нам стать ближе к Кришне. Наказывая ребенка за непослушание, мать желает ему добра. И если ребенок заплакал, она его пожалеет. В сердце матери любовь и сострадание всегда возьмут верх. Конечно, это не значит, что нужно намеренно оскорблять преданных в надежде получить милость свыше. Это будет сознательным оскорблением, *апарадхой*, что губительно для духовной жизни. Непростительно думать, что, приняв Святое Имя, я уже непогрешим. Именем Господа нельзя прикрывать свои грехи.

Глава тридцать вторая

О ПОЛЬЗЕ ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА

опрос: Что означает понятие *анартха*?

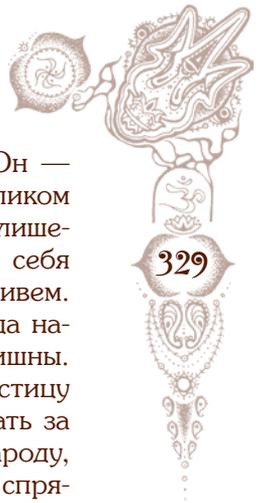
Шридхар Махарадж: Желание пользоваться чем-либо в собственных целях. Сознание Кришны беспричинно, *ниргуна*, у него нет начала и конца. Поток *ниргуны*, исходящий из Центра, волна сознания Кришны, никогда не прерывается. *Анартха* — любое побуждение, не связанное с Кришной. *Артха* означает «необходимое, целесообразное», *анартха*, напротив, — «ненужное, нецелесообразное». Оно приобретается корыстным сознанием. Чем дальше сознание отдаляется от Центра, тем больше *анартх* его окружает.

Чтобы выбраться из ловушки частного интереса и научиться читать Безграничное, нужно влиться в единую волну, вселенский поток. Сейчас сознание каждого из нас носится по волнам своекорыстных желаний и побуждений — *анартх*. Это идет вразрез с нашими подлинными интересами. В наших интересах — слиться с Его волной, волной вселенского интереса, которая исходит от Него и существует ради Него.

Господь говорит:

ахам хи сарва-бхутанам, бха́кта ча пра́бхур эва ча
«Я — единственный наслаждающийся всеми жертвоприношениями и жизнью в мироздании. Наслаждаюсь только Я, и, безусловно, пользуюсь всем».

(Бхагавад-Гита, 9.24)

Господь занимает самое высокое положение, Он надо всеми. Он — главное гармонизирующее начало, которому мы должны быть целиком покорны. Любое отклонение от этого, *анартха*, нежелательно и лишено смысла. *Анартха* также означает «бессмысленное». Окружив себя бессмысленными, ненужными вещами, мы забываем, ради чего живем. Жизнь только тогда имеет смысл и приносит душе радость, когда находится в согласии со всеобщей волной. Это и есть сознание Кришны. Эта волна распространяется повсюду и охватывает каждую частицу мироздания. Нам остается лишь поймать эту волну и последовать за ее течением. Наше счастье не в служении частному — семье, народу, человечеству, а в движении внутри глубинных сфер мироздания, спрятанных под поверхностью предметного мира. В материальном мире, так же как и в духовном, души объединяются по интересам. Но здесь одни заняты личным обустройством. Одни работают ради себя, другие пытаются покончить с деятельностью как таковой. Однако остановка движения, иными словами — отречение, или уход от собственного бытия, равносильна самоубийству. *Самадхи* — духовная смерть. Поэтому следует отказаться и от наслаждения, и от отречения.

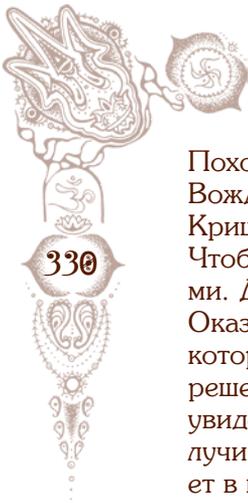
Наслаждение для души приравнивается к правонарушению, а отречение — к отказу от работы. В государстве осуждению подлежат и те, кто действует против закона, и те, кто отказывается от деятельности. Рабочий не должен вредить предприятию, но и бастовать не в его интересах. Он обязан работать ради общего блага.

Истина проста: нужно отказаться от личных интересов ради всеобщих — ради интересов Абсолюта. Частные интересы, какими бы значительными они ни были — семья, родина, человечество — всегда останутся частью Бесконечного. Уяснив эту истину, отчетливей представляешь себе, что такое *анартха-нивритти* (очищение от скверны и отказ от всего нежелательного), *бхава* (любовь к Кришне) и *асакти* (привязанность к Кришне).

В *Бхагавад-Гите* Кришна советует, как, подчинив себе чувства, обуздать похоть, *каму*. Он объясняет: тому, кто понял природу души, легко покончить с вожделением.

инд्रीяни параньяхур инд्रीебхиах парат манах
 манасас ту пара буддхир буддхер йах паратас ту сах
 еват буддхех парат буддхва саметабхитманат атмана
 гжахи самрут маха-бахо кама-рупат дурасагам

(Бхагавад-Гита, 3.42-3)

Похоть трудно обнаружить, найти ее убежище почти невозможно. Вожделение появляется внезапно и, ужалив, исчезает. Но в этом стихе Кришна подсказывает, где оно кроется — в разуме, уме и чувствах. Чтобы справиться с вожделением, нужно научиться управлять чувствами. Для этого достаточно понять, для чего они даны и как работают. Оказывается, чувства подчиняются одному повелителю — уму, над которым в свою очередь стоит разум, позволяющий судить и выносить решения. С помощью разума можно также заглянуть за его пределы, увидеть нечто по ту сторону способности судить, увидеть крошечный лучик, природа которого прямо противоположна всему, что существует в мире опыта. Этот лучик — мое истинное «я».

В *Шримад-Бхагаватам* есть стих, в котором истинное «я» (*атма*) и мнимое «я» (*аханкара*) сравниваются с Луной и облаком:

на рараджогунашчхана, сваджйотсна бхаситаургханаих
ахам матиá бхаситаиá, свабхаса нурутио гжйатха

«Хотя облако заслоняет Луну, мы видим его благодаря лунному свету. Хотя разум заслоняет душу, о ее существовании можно догадаться с помощью разума».

Ум и разум в совокупности составляют чувственное сознание, которое называется мнимым «я» и которое обволакивает «я» подлинное. Ум и разум можно увидеть в свете, который излучает душа. Облако видно лишь благодаря свету луны. Ум и разум работают благодаря душе, без ее энергии они — тонкая, но безжизненная материя.

Но разум замечателен тем, что с его помощью можно заглянуть за его пределы. С помощью разума, или рассудительности, можно понять, что существует душа, *атма*, и можно увидеть ее. Прежде чем осознать себя как душу, мы понимаем разумом, что являемся таковой. Рассуждая здраво, мы имеем о себе некое туманное представление. Сначала я понимаю, что я — душа, а потом вижу себя таковой. В следующее мгновение все, чего я так жаждал и ценил в этом мире, обращается в прах. Соблазны этого мира не прельщают того, кто осознал себя частицей духа, кто понял, что он не от мира сего. Поэтому в *Бхагавад-Гите* Господь советует нам любыми способами осознать свою подлинную природу, увидеть в себе душу. Мы действительно благородны и обладаем неземной красотой, но, к несчастью, попали в ловушку похоти и низменных желаний.

Расо 'нйá асуá, парат грихитва нивартате

(*Бхагавад-Гита*, 2.59)

Даже едва уловимого соприкосновения с собственной душой — прекрасной и величественной — достаточно, чтобы понять бесполезность мирских ценностей, порвать раз и навсегда с «прелестями» иллюзорного мира. Но даже этот опыт меркнет по сравнению с тем, что ждет тебя впереди — Сверхдуша, Нарайана и Кришна! По ту сторону души соприкасаешься с неопишуемым блаженством, но оно доступно только тому, к кому нисходит само. В нашем нынешнем положении это трудно вообразить, но мы — те, кто способен вкусить это блаженство. Оно доступно нам, *дживатмам*. Кто хоть на мгновение ошутит себя душой, тот не сможет не восхититься собственным великолепием. Кроме того, он увидит, что его ум, разум и чувства не помощники, а жулики и грабители, которые связали его по рукам и ногам и удерживают в стране скорби и печали. Только вырвавшись на свободу, можно понять, что был жертвой коварного обмана.

undriūani parānī aḥur undriūebhūāḥ param manaḥ

(Бхагавад-Гита, 3.42)

Чувства выше окружающего нас предметного мира. Если человека лишить зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания, он не сможет получить представления о внешнем мире. Этот мир без чувств не существует. За ними следует ум, куда стекаются сведения, полученные с помощью чувств. Если ум отстранен, мы будем слышать,

но не понимать услышанное. Когда мы говорим: «Человек с отсутствующим взглядом», это значит, что человек видит, но не осознает увиденное. Если ум бездействует, чувства бесполезны. Задача чувств — определить свойства предметов и доложить о них уму, а он решит, нравится ему предмет или нет. Ум действует по правилу «принимаю и отвергаю» — *санкалпа-викалпа*. Его работа сводится к «хочу» и «не хочу».

Следом идет разум, *буддхи*, — умение отделять полезное от вредного, что не под силу уму. С помощью разума мы предвидим последствия собственных

желаний. Ум требует подчиняться желаниям, а разум — целесообразности. Разум, или здравый смысл, ограждает нас от нежелательных поступков и противостоит прихотям ума. В этом его ценность.

Но разум — это еще не все. Мы говорим: «Я рассуждаю», значит, есть некое начало, отличное от разума, у которого разум в подчинении. Это начало и есть «я». Я сам по себе. Все остальное — ум, разум, чувства и тело — порождено материальной природой и не имеет ко мне прямого отношения. Они — оболочки, удерживающие меня в материальном мире, разорвав которые, я, чистое сознание, смогу перенестись в высшие сферы. Чувства, ум, разум, тело — все это грубая и неудобная одежда, без которой можно обойтись. Она необходима лишь для жизни в чуждой среде. В верхних слоях бытия я могу существовать как чистая душа. Вооружившись таким знанием, можно отправляться к Параматме (Сверхдуше), Нарайане (Господу-Вседержителю) и Кришне (Прекрасному Господу).

Глава тридцать третья

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЙОГИ

опрос: Я читал, что во сне живое существо тоже видит. Как оно может видеть, если его глаза закрыты?

Шридар Махарадж: Помимо грубого, у нас есть тонкое, психическое тело, которое на санскрите называется *сукшма-деха*. Оно не только видит, но и слышит, осязает, обоняет и даже передвигается. Оно снабжено всеми органами чувств, которые есть у грубого тела из плоти и крови. Оно ближе к нашему «я» и более совершенно, чем грубое. Тонкое тело имеется у всех живых существ, не только у людей, и оно живет в психическом мире, которым правит могущественный судья Ямарадж. Тонкое тело может путешествовать в тонком мире независимо от грубого. Там тоже есть понятия добра и зла, но, как всё в *брахманде* (материальной вселенной), они не выходят за рамки трех состояний природы.

Шри Рамануджачарья говорит: «То, что мы видим во сне, происходит на самом деле». Во сне, как и наяву, мы живем, чувствуем и приобретаем опыт. Известно, что, страдая во время бодрствования, живое существо расплачивается за зло, причиненное другим, а наслаждаясь, пользуется последствиями добрых дел. Испытывая во сне боль, страх или удовольствия, мы расплачиваемся по счетам *кармы*. Сны, в которых мы страдаем, облегчают нашу плохую *карму*, а в которых наслаждаемся — уменьшают количество будущих удовольствий.

Поэтому психическая жизнь также реальна, как физическая. Переживания во сне порой бывают более яркими, чем наяву.

То, что называется высшими планетными системами — Бхур, Бхувах, Свар, Махах, Джана, Тапах, Сатъя, — суть разные области материального бытия, но не все они находятся в физическом мире. Большинство из них существуют в параллельном измерении, в мире психического опыта.

Вопрос: Бывает ли так, что живое существо, лишившись грубого тела из плоти и крови, продолжает жить в тонком теле?

Шридхар Махарадж: Да. Тонкие тела есть даже у деревьев и камней, только они находятся в состоянии дремоты. У разных существ разная степень бодрствования. Иллюзии, в той или иной степени, подвержены все обитатели этого мира. Величина иллюзии зависит от того, какое из трех состояний материи оказывает на тебя наибольшее влияние. Иллюзия существует даже в высших приграничных сферах вселенной, где обитает Господь Брахма, на Сатъялоке, за которой начинается полоса, отделяющая негативную область бытия от Позитивной. Эта полоса состоит из двух слоев — Вираджа, примыкающего к негативному миру, и ослепительной Брахмалоки, примыкающей к Позитивному миру. За границами духовного сияния Брахмалоки начинается иная сфера бытия, где царит духовное разнообразие, и которая также делится на разные уровни — от Шивалоки до Вайкунтхи. Над ними располагаются Айодхья, Дварак и, наконец, Вриндаван на Голоке. Мы живем в многомерном мире, в высшей части которого, на

Бог смерти Яма

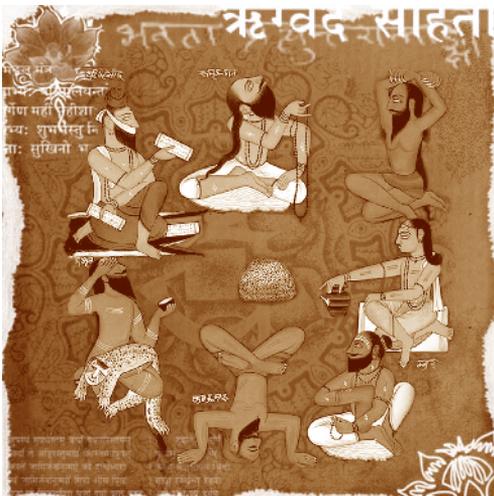
Радха-кунде, обитает Свайам Бхагаван, Изначальная Личность Бога. Там Он предается упоительным забавам, *лилам*, например, на *Говардхане* и *Радха-кунде*, которые отличаются друг от друга лишь степенью блаженства, *анандам*. Как в материальном мире каждая страна имеет свою денежную единицу — доллары, фунты, рубли, йены, достоинство которых оценивается золотым эквивалентом, так в мире сознания есть общая единица измерения — *анандам*, блаженство.

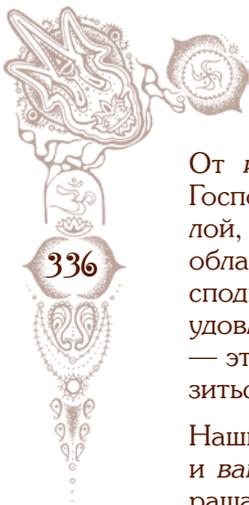
Вопрос: Почему гаудия-вайшнавцы не пользуются асанами, пранайамой и другими достижениями йоги в служении Кришне?

Шридхар Махарадж: *Гаудия-вайшнав*ы не признают искусственных методов. Бог пребывает в сердце, следовательно, путь к Нему начинается там же, в сердце. Наша задача изменить сердце, а не научиться правильно дышать или управлять силами природы. Сколько бы сверхъестественных способностей ты ни освоил, ты не сможешь «освоить» Бога. Сверхъестественные способности не ведут к Богу, поскольку прививают дух эксплуатации, в том числе и по отношению к Нему. Для нас это не сверхъестественные, а неестественные способности. Раз нам дано сердце, то для нас естественнее сердечные отношения — когда сердце связано с Господом через служение. Развивая сверхъестественные силы, душа рискует возомнить себя великой, а это ни к чему, если стремишься удовлетворить Господа. *Йога*, несомненно, дает силу. Но что она по сравнению с силой Бога? Только глупцы пытаются впечатлеть Бога своими способностями и продемонстрировать Ему свои силы. *Вайшнав*ы, напротив, мыслят себя самыми падшими из падших и ничтожными из ничтожных. Только в таком состоянии можно просить Его милости. Просить Господа приютить меня в качестве раба. Так ничтожно малое обращается к бесконечно великому. *Йоги* надеются с помощью силы овладеть Высшим Существом, но силой нельзя добиться милости. Милость дается просящему, а не требующему.

Господь совершенен и самодостаточен. За высочайшей милостью следует обращаться с нижайшим смирением. Мы ничего собой не представляем. Кем бы мы себя ни мнили, мы во всем зависим от Него. Таки-ми Он задумал нас. Кто решил вернуться к Господу, тот должен молить Его о снисхождении: «О Господь, не прогоняй меня, сжался над этим ничтожеством, самым мерзким, порочным и грешным созданием. Ты всегда был мне лучшим другом, но я отвернулся от Тебя и пошел искать счастье в неведомых краях. Хотя за такое предательство я заслуживаю самого сурового наказания, я осмеливаюсь просить у Тебя милости». Так обращаются к близкому другу, поступив по отношению к нему непорядочно.

От *йоги* и сверхъестественных способностей нет никакой пользы. Господа этим не соблазнить. Наивно думать, что пораженный моей силой, Он наградит меня милостью. Ни один *йог*, какой бы силой он ни обладал, не заставит Бога подчиниться. Поэтому *йога* бесполезна. Господь совершенен, а следовательно, независим. Он черпает радость и удовлетворение в Самом Себе. Бесполезно навязывать Богу свою волю — это может вызвать лишь Его гнев. Самый надежный способ приблизиться к Господу — заручиться покровительством Его близкого слуги.

Нашими покровителями могут быть только Его близкие слуги — *гуру* и *вайшнав*ы. Чтобы снискать расположение Всевышнего, незачем обращаться к силам природы — есть *вайшнав*ы, которые могут замолвить за тебя слово. С помощью *йоги* можно овладеть тонкими энергиями, но не Богом. Он не откроется тебе, пока Сам того не захочет. К Богу можно прийти, только сознавая, что на все Его воля, и в обществе тех, кто сознает, что на все Его воля. Таких людей называют преданными. Через них можно прийти к Богу, все остальные средства уводят от Него. Бесполезны попытки познать Бесконечное. Те же, кто чувствует в этом необходимость, должны полагаться не на свою силу, а на Его милость. Наша задача — не дотянуться до Бога, а умолять, чтобы Он снизошел до нас. Однако смиренный слуга не просит даже этого. Он мечтает лишь о том, чтобы доставить Господу удовольствие. Если преданный обращается к Богу, то лишь для того, чтобы Он помог ему еще лучше служить: «Ты самодостаточен и совершенен, и все же прими меня как слугу. Ты ни в чем не нуждаешься, это нужно мне. Сжался надо мной, позволь служить Тебе». Мы познаем Бога через служение, через попытки сделать Ему приятное. Чтобы стать чьим-то близким другом, нужны не помощники, умеющие управлять силами природы, а сердце и желание быть полезным.

śataraśbhaḥp ūga pamāyā, kama-nobha-ḥato mūḥyā
mūkunda sevāya ūgavat, matḥatmaggā na śatāyāmi

(Śrīmad-Bhāgavatam, 1.6.35)

С помощью *йоги* можно некоторое время в какой-то степени подчинять себе чувства, но это не приведет к Абсолюту. Абсолют означает, что Он превыше всего, самодостаточен и независим, в том числе и от способов достижения Его. *Йога* хорошо лечит болезни ума и тела, но даже она не продлит отмеренный тебе срок. С помощью *йоги* можно обуздать похоть (*каму*), гнев (*кродху*), жадность (*лобху*) и склонность к самообману (*моху*), но лишь на короткое время. Служение *Мукунде*, *мукунда-севай*, избавляет от дурных качеств и от иллюзии раз и

Младенец Кришна

навсегда. Однажды испытал радость служения и общения с Господом, душа перестает обращать внимание на соблазны этого мира. Похоть, гнев и жадность не обольщают того, кто однажды вкусил блаженство служения Господу, Мукунде. Кришна говорит:

naḥam vedātur na tapāsa, na dānena na cecṛjāśāśā
śāśāśā śvām-vidhō grahitum, grīhitavan asi śān māma
bhāktīśā tv ananīśāśā śāśāśā, aḥam śvām-vidhō 'rgjyūna
gītum grahitum ca matṭvena, pravēitum ca parantapa

«Все средства бесполезны. Лишь исключительная преданность может вынудить Меня предстать перед тобой в этом облике. Все прочие пути ведут не ко Мне. Временной преданности тоже недостаточно, Мне нужна преданность постоянная и безраздельная».

(Бхагавад-Гита, 11.53,54)

śarva-gḥartan paritūatyaśāśā
mat śkām śāranam vrajāśā

«Откажись от всего и сосредоточься на Мне одном. Только такая преданность может заставить Меня открыться Моему преданному. Все остальное бесполезно и постыдно. Не думай, что можно нанять профессионала, который сможет договориться со Мной. Мои посланники — твои лучшие благодетели. Я направляю их в этот мир проповедовать обо Мне и от Моего имени. Они ищут души, способные вернуться ко Мне. У них нет иных целей, кроме как творить добро. Таких не единицы, их множество. Если хочешь прийти ко Мне, обратись к ним, Я с благоволю принять тебя только с их поручительства. Никакие другие средства и способы не возымеют силу. Мои посланники приходят в ваш мир не ради себя. По Моей просьбе они странствуют по вселенным и вербуют души от Моего имени. Ступай к ним, а они направят тебя ко Мне. Никакая йога и умение управлять воздушными потоками не заставят Меня низойти к тебе, поскольку Я — Абсолютный Самодержец. Я совершенно независим. Меня не возьмешь ни силой, ни хитростью, ни убеждением. Я — Абсолютный Монарх. Признай это, прежде чем отправиться ко Мне. С полубогами можно договориться о чем угодно, но Я не вхожу в список их товаров. Со Мной нельзя торговаться, поскольку Я — Всё, Я — Абсолют. Мне от тебя ничего не нужно. Тебе нечего Мне предложить, кроме абсолютной преданности. Я ишу не показную, а естественную, искреннюю, идущую от самого сердца преданность. Мне нужно Твое сердце, на меньшее Я не согласен — *бхава-грахи-джанарданх*».

(Бхагавад-Гита, 18.66)

naṁraṁ nyuṁnaṁ nḥanaṁ meṁam, ūo meḥ bhāktimā prāṁacchāmi
maḥ aḥam bhāktim-yaḥṛitam, aṁnamī prāṁatamaṁaḥ

«Я приму все, что Мой преданный предложит Мне от чистого сердца, даже листок, цветок или воду. Я не хочу изысканных яств и богатых подношений. Мне нужны сердце и безусловная вера. Это Мое единственное условие».

(Бхагавад-Гита, 9.26)

Есть одно стихотворение, которое необычайно точно описывает эмоции преданного: «О Кришна, у Тебя есть все, кроме сердца. Его украли деревенские девушки *гопи*. Они лишили Тебя сердца и ума. Возьми мое сердце и мой ум. Забери у меня то, чего Тебе не хватает. Я вижу, у Тебя нет сердца, так пусть в Твоей груди бьется Мое».

Глава тридцать четвертая

ВЕЗЕНИЕ: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

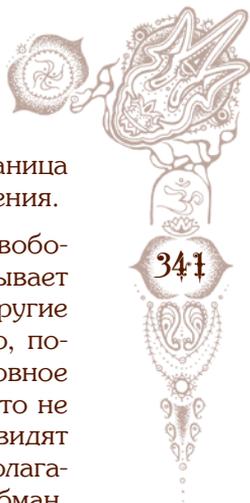

опрос: Что Вы посоветуете преданному, который ведет духовную борьбу, не имея вкуса к сознанию Кришны?

Шридхар Махарадж: Во-первых, ради чего он ведет борьбу? Кем он хочет стать, одержав победу? Во-вторых, можно бороться ради обретения чего-то, а можно — ради избавления от чего-то.

Немецкий философ Гегель подарил миру замечательную философию, которая называется идеальный реализм. Она гласит, что реальность состоит из идей, а не из материальных форм. Идея (идеал) — не отвлеченное понятие, не связанное с действительностью, она — ее первопричина. Идея и субъект первичны, а форма и объект вторичны. Сначала возникает идея, затем она принимает материальную форму. Таким образом, мысль и сознание реальнее своего отражения в материальном мире, поскольку отражение не может существовать без оригинала.

В целом мироздание делится на три области — эксплуатации, отречения и любви — негативную, пограничную и позитивную. Мир Любви идеален, а значит реален. Мир эксплуатации — отражение Мира Любви. Поэтому мы называем его иллюзорным. Он существует, но не сам по себе, а как отражение Реальности. Отражение не может существо-

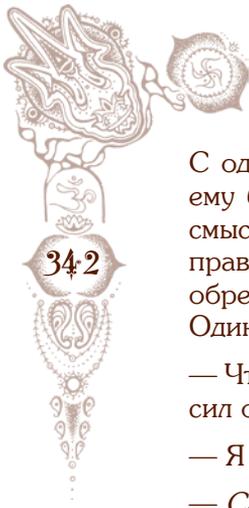

вать без реальности, а реальность без отражения — может. Граница между миром идей и миром материальных форм есть мир отречения.

Многие души, осознав себя жертвами мира иллюзий, пытаются освободиться от него. Это принято называть духовной борьбой. Она бывает двух видов. Одни борются за то, чтобы избавиться от низшего, другие — чтобы достичь высшего. Цель первых — уйти от негативного, погрузиться в *самадхи* и перестать существовать — совершить духовное самоубийство. Это происходит и в нашем мире: многие из тех, кто не в силах вынести материальных или нравственных страданий, видят единственный выход в отречении от собственного тела. Они полагают, что, покончив с собой, перестанут страдать. Но это самообман. Как отречение от тела — телесное самоубийство, так отречение от мира — самоубийство духовное. Поняв тщетность борьбы за удовольствия, эти души отказываются от деятельности вообще, так как полагают, что любая работа ведет к страданиям. Зачем бороться за удовольствия, если потом придется страдать? Единственный выход — уйти в *самадхи*, раствориться в небытии. Но это равносильно тому, как человека заживо замуровать в могиле. Душа, отказавшись от желаний и воли, добровольно обрекает себя на смерть.

Но есть и те, кто, разочаровавшись в мирских удовольствиях, не становятся на путь отречения, а ищут чего-то неведомого, выходящего за рамки этих целей. Если душа чувствует, что не в силах больше жить в мире удовольствий и не испытывает тяги к отречению, значит, некогда она накопила духовные заслуги, *сукрити*, т.е. ей посчастливилось неосознанно служить преданным или Господу. Такая душа непроизвольно чувствует себя одинокой и беспомощной в этом мире. В этой жизни ее подсознание будет подсказывать ей: нужно бороться за возможность попасть в круг *садху*, искать общества святых посланников Высшего Повелителя и Доброго Друга. И это первое условие, чтобы искать убежище и спасителя. Это первый шаг на пути домой. Кто чувствует себя в этом мире неуютно в настоящем и перестал строить планы на будущее, тот умирает для этого мира и рождается в другом. Но чтобы отправиться в этот путь, нужно *сукрити*, что тоже является плодом деятельности и борьбы.

Кого не устраивает жизнь во временном мире и кто не желает умирать как индивидуальное сознание, тот, имея *сукрити*, непроизвольно ищет выход и тянется к свету. К такой душе приходит на помощь *садху* и подсказывает, в каком направлении двигаться. Если она последует его советам, это станет первым шагом на ее пути в Позитивный мир.

С одним из моих духовных братьев произошла такая история. Когда ему было восемнадцать лет, он разочаровался в жизни и понял бессмысленность временного существования. Он бросил семью, дом и отправился в Джаганнатха Пури искать *садху*, который помог бы ему обрести новую жизнь. В это время в Пури был наш *Гуру Махарадж*. Один из его учеников, мудрый человек, познакомился с этим юношей.

— Что ты, почти ребенок, делаешь один в незнакомом городе? — спросил он его.

— Я ищу *садху*.

— *Садху*? Тогда пойдем со мной.

Так этот юноша встретился с Шрилой Прабхупадой и присоединился к его Миссии. Благодаря духовным накоплениям в прошлых жизнях он неосознанно искал позитивный духовный путь и легко нашел его. Однажды придя в общество святых, он остался с ними навсегда. В восемнадцать лет он пришел в Матх, а в двадцать восемь принял *санньясу*. Незадолго до церемонии его отговаривали:

— Ты еще молод. У тебя впереди целая жизнь. В *санньясе* удержаться нелегко. Может произойти что угодно. Будь благоразумен — не торопись.

Он тоже чувствовал себя неуверенно и как-то в разговоре со мной попросил меня поговорить с Прабхупадой.

— Скажи ему, что друзья не советуют мне принимать *санньясу*, и я тоже начал сомневаться.

Выслушав меня, Прабхупада ответил:

— Мы не должны бояться. Страх существует только в этом мире. Там, где мы ищем убежище, возле Святых стоп, нет страха (*абхайа пада*), потому что там некого и нечего бояться. Страх сосредоточен в низшем мире. Там, куда мы идем, каждый тебе друг и доброжелатель. В том краю нет страха. Это чувство нужно оставить здесь, в духовном мире оно нам не пригодится.

Прабхупаде нельзя было не верить. Через несколько дней в Пури церемония *санньясы* состоялась. После этого каждое утро в течение целого месяца наш молодой *санньяси* пел Шриле Прабхупаде его любимую молитву: *Шри Рупа Манджари пада*. На самом деле Прабхупада позвал его из Гайи в Пури для того, чтобы слышать, как он чудесно поет:

rag̥hānagan̥kūta g̥hāta vṛṇḍavana ūara nata
maḥa ūena aṭṭarāṭa kārṇa

Бхактивинод Тхакур говорит: «Что такое Вриндаван? Это место, где ступала Шри Радхика. Земля Вриндавана отличается от других только тем, что носит на своем челе отпечатки стоп Шримати Радхарани». Бхактивинод Тхакур делится с нами этим откровением. Кто хочет понять, что такое Вриндаван и кто такие Радхарани и Кришна, тот должен прислушаться к мнению Бхактивинода Тхакура. Кто, как не он, может подсказать, как правильно смотреть на духовный мир. Все создано ради Шри Радхики и обращается вокруг Нее:

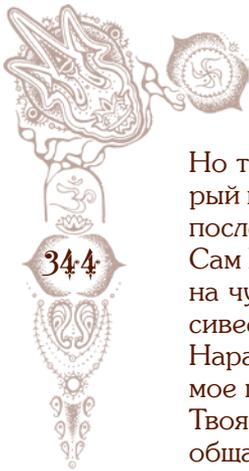
rag̥hānagan̥kūta g̥hāta vṛṇḍavana ūara nata
maḥa ūena aṭṭarāṭa kārṇa

Вриндаван лишь там, где ступала Шримати Радхарани. В том краю все наполнено сладостным упоением, потому что Она не только задумывает и осуществляет все забавы Кришны, но и принимает в них участие. Вриндаван — чудесное произведение Шри Радхики. Как режиссер замышляет и воплощает в жизнь художественный фильм, в котором еще и для себя отводит роль, так и Шримати Радхарани является автором и участником всего, что происходит во Вриндаване. А Господь Гауранга собирает нектар этих Вечных Игр и милостиво одаривает нас. Его дар наполнен блаженством, с которым не сравнится ничто.

Есть такая птица — чатака, которая никогда не смотрит вниз. Ее взор обращен к небу. Она пьет лишь ту воду, которую посылает ей небо. Она скорее умрет от жажды, чем притронется к воде, попавшей на землю; ей остается уповать лишь на небеса. Преданный должен стать как птица чатака — не дотрагиваться до скверны, а надеяться на каплю божественного нектара, который раздает Шри Чайтанья Махапрабху. Считается, что мед — самое сладкое вещество. Но нектар бесконечно слаще меда. Он настолько сладок, что обитатель нашей вселенной неспособен даже вообразить. В материальном мире нектара нет, там его заменяет мед. Нектар раздают по ту сторону материального мира. Поэтому его называют пища богов, амрита.

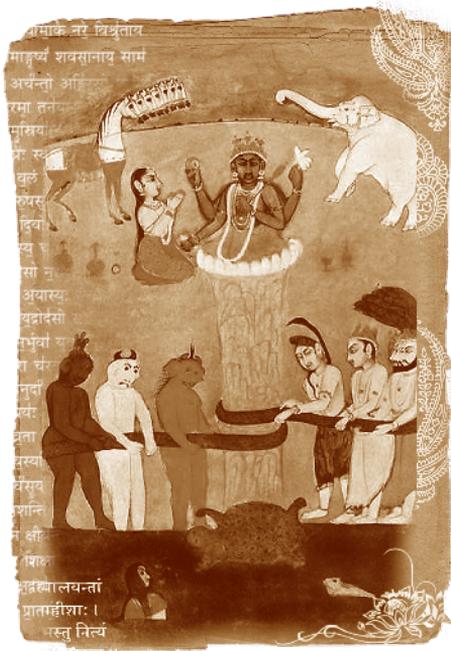
Стопы Шримати Радхарани

Но то, что для преданных нектар, для демонов — яд. Махадеву, который всегда благосклонен к демонам, пришлось выпить яд, появившийся после пахтания Океана молока. Но поскольку ему велел это сделать Сам Господь Вишну, он не отравился. В служении Господу мы способны на чудеса. Яд не только не погубил Махадева, но сделал его еще красивее — его горло приобрело голубой оттенок. Поэтому, обращаясь к Нараяне, он иногда сетует: «О Господь, мне досталось от Тебя не самое приятное служение — иметь дело с преступниками. Что поделать? Твоя воля превыше всего. Чтобы сделать приятное Тебе, я вынужден общаться с демонами и быть с ними дружелюбным». Таково положение Махадева: будучи связанным с высшим миром, он повелевает низшей, иллюзорной областью.

Вопрос: Какой самый простой и действенный способ обрести вкус к сознанию Кришны?

Шридхар Махарадж:

Боги и демоны пахтают Молочный океан

samat prasangaṁ mā virūa-sambudho
bhāvanṁi śrīṁ-karna-rasānaḥ kaṁḥaḥ
madḥ-gḥḥoṁanaḥ aśv apavarga-varṁaṁ
viraḡḡḥa ratuḥ bhāktim anukṛamīṣāṁti

«Кто беседует о Моих славных играх в обществе чистых преданных, тот стремительно движется к спасению, его вера крепнет сама собой, в нем появляются влечение ко Мне и преданность. Воистину, рассказы о Моих Играх приятны слуху и сердцу».

(Uḡḡamaḡ-Bhāraḡam, 3.25.25)

krīṁna bhāktim gḡḡanta mḡḡa ḡāṁ 'saḡḡu-saḡḡa'
krīṁna-preḡa gḡḡante, teḡḡo ḡḡḡar mḡḡḡā aḡḡa

«Общаясь с садху и стяжая их милость, душа обретает Кришна-бхакти, которая со временем превращается в Кришна-прему. Мало того, жизнь практикующего преданного зависит от общения с садху. Без садху-санги невозможно получить настоящего семени бхакти».

(Uḡḡamāḡa-ḡaritamḡḡa, ḡḡḡḡa 22.83)

krīṁna-bhāktim-rasa-bhāḡita mḡḡiḡ
krīṁtam āḡḡi kḡḡḡo 'ḡi nabḡḡate
matḡra ḡḡḡḡat aḡi mḡḡḡam ḡḡḡam
gḡḡanta-kḡḡḡi-sḡḡḡḡamḡḡ na nabḡḡate

«Чистое преданное служение Кришне нельзя обрести даже за миллионы жизней. Его можно купить только одной ценой: сильным желанием. Где бы ты ни встретил бескорыстную преданность, постарайся заполучить ее любой ценой».

(Ча́йтанья-чаритамрита, Магхья 8.70)

садху-шаstra-krupaá úagu kriṣṇonmukha хаáа
сеи гжива нистаре, таáа тахаре чхагаáа

«Если, по благословию чистого преданного и Писаний, душа испытает преданность к Кришне, она непременно обретет освобождение, и майя отступит».

(Ча́йтанья-чаритамрита, Магхья 20.120)

Ученик: Известно, что самое лучшее средство достижения сознания Кришны — общение с возвышенными преданными Господа Кришны — *садху-санга*.

Шридар Махарадж: Что в вашем понимании быть в обществе *садху*?

Ученик: Смирненно задавать *гуру* вопросы и служить ему — *пари-прашна*на *севайа*.

Шридар Махарадж: Да, но это не раскрывает всего понятия *садху-санга*. Необходимо, чтобы общение было в духе *дадати пратигрихнати*, о чем говорится в четвертом тексте *Шри Упанишад*:

dadati пратигрихнати гухáам акхáти приччáти
бхунктэ бходжайáте чаива шас-видхам прити накшанам

«Пользу от общения с *садху* можно получить, если давать — *дадати* — ему то, что будет приятно, и принимать — *пратигрихнати* — от него любой дар в качестве милости — *прасадам*. Затем, научившись отдавать и принимать, мы сможем отдать ему свое сердце целиком — *гухйам акхйати приччхати* — и принять его наставления. *Бхункте бходжайате чаива* — мы вручаем святому полуфабрикат своего сердца, а он возвращает его в виде *прасадам*. Мы принимаем как милость остатки того, к чему прикоснулся *садху*, в том числе свое сердце».

(Шри Упанишад, 4)

Таков подлинный смысл *садху-санги*.

Вопрос: Как среди множества людей выявить подлинного *садху* и *гуру*?
Правда ли, что сначала нужно стать искренним в своем поиске, и тогда это привлечет истинного *садху*?

34:6

Шридхар Махарадж: Откуда берется искренность? От *сукрити*.

бхаक्तिस् तु бхагавад-бхаक्तисангено паридж्जीуате
сам-сангах пранйате нумбхиш сукритишч нурва-санчиташч

(Брихан-наради́а Пурана)

Садху можно узнать благодаря *сукрити*. Считается также, что его можно увидеть в Священных книгах, *шастрах*. Писания перечисляют признаки святого, а он дает толкование Писаниям. *Садху* и *шастры* неотделимы друг от друга. Чтобы понять, кто такие *гуру* и *садху*, нужно обратиться к Писаниям. Но святой важнее любой книги — он живое писание. Задача священной литературы — описать признаки *садху*, а также *гуру* и ученика, что и делают *Бхагаватам*, *Гита* и *Упанишады*.

мастад гурум пранадйета, джжигйасуш тире́шах утматат
шабдге паре ча ниннатат, брахманй упатиатаи́раи́ат

«Душа, которая ищет высшее благо, должна предаться учителю, познавшему *Веды* (*шабда-брахман*) и Высший Абсолют (*парабрахман*) и не очарованному соблазнами материального мира».

(У́рмат-Бхагаватам, 1.3.21)

Это признаки *садху*. В *Гите* также говорится:

мад виддхи пранипатена, парипраичена сева́йа
упадешйантми те гйанат, гйанитас таттва-дарши́наш

«Ты обрешь знание о потустороннем мире, лишь когда тобой будет доволен просветленный духовный учитель. Для этого ты должен быть послушен, задавать только важные вопросы и служить ему. Великие души, сведущие в духовном знании, непосредственно созерцающие Высшую Абсолютную Истину, научат тебя видеть божественное».

(Бхагавад-Гита, 4.34)

Таким образом, Писания не только указывают на признаки святого, но и объясняют, что нужно для того, чтобы их распознать. Учеником становится только тот, кто соответствует определенным требованиям. Только тогда между *гуру* и учеником происходит взаимообмен. Настоящему учителю есть что предложить, но принять это может только на-

стоящий ученик. Нужно помнить, что на рынке религий и верований полно мошенников — как по ту, так и по эту сторону торговых рядов. Одни предлагают фальшивый товар, другие расплачиваются фальшивой монетой. Преданность появляется только от общения с настоящим преданным — *бхактис ту бхагавад-бхакта-сангена париджайате*. Еще говорится: *сат-санга праййате пумбхих, сукритаих пурва санчитайх* — «Душа находит духовного проводника, садху, благодаря добрым поступкам в прошлом, сукрити. Сукрити бывает двух видов: осознанное (*гйата*) и неосознанное (*агйата*)».

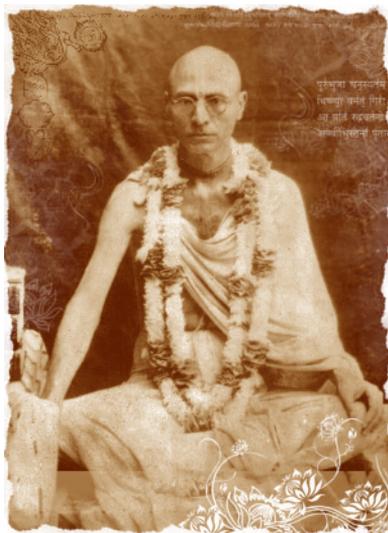
Духовный путь начинается с *агйата-сукрити*, когда душа, сама того не зная, служит Господу через *садху*. Например, человек построил у дороги *дхармасалу* — дом, где путники могут бесплатно остановиться на ночлег. Тот, кто построил его, затратил свои усилия и средства. Таким образом этот человек помогает всем своим гостям, будь то разбойник, паломник или *садху*. И, в какой-то степени, он несет ответственность за поступки тех, кому помогает, предоставляя кров. Если разбойник, переночевав в доме, совершит злодеяние, то хозяин косвенно в этом виноват. Он зарабатывает плохую *карму* и должен будет заплатить страданиями. Если на ночлег остался добропорядочный человек, хозяин *дхармасалы* разделит с ним хорошую *карму*. Но постепенно, страдая или наслаждаясь, он расходует плоды хорошей или плохой *кармы*. Круг завершается, и дальше все нужно начинать сначала. Если же в *дхармасале* гостит настоящий преданный *садху*, то хозяин приобретет нечто вечное — то, что нельзя израсходовать.

नेहब्रह्मिकर्मा-नासौ 'स्ति,
प्रतीवापौ नो विदुते
स्वाप्नात् अपि असा द्धर्मासा,
प्रायते माहात्मे ब्रह्मात्

«В *бхакти-йоге* ни одно усилие не пропадает даром, и плоды работы никогда не иссякают. Тому, кто хоть немного служит в духе *бхакти*, не страшны рождения и смерть».

(Бхагавад-Гита, 2.40)

Итак, приютив у себя *садху*, владелец *дхармасалы* кладет на свой «счет» нечто бесценное, что нельзя сравнить со

Шридхара Махарадж в день принятия саньясы

счастьем, приобретенным от служения хорошим, в мирском понимании, людям. Но это еще не все — служение *садху* освобождает его от ответственности за непреднамеренную помощь разбойнику. Плоды неосознанного служения никогда не растрачиваются и, достигнув определенной зрелости, приобретают новое качество. Тогда душа начинает служить святым полусознанно, смутно понимая, что получает от этого благо. Когда духовное развитие переходит в следующую стадию, у личности возникает потребность найти истину. Тогда она задается вопросом: «Ради чего живут *садху*?» и ищет встречи с ними. Если душе довелось встретить *садху* и обратиться к нему, как советуют Писания, то между ними устанавливается взаимообмен. Общение, или связь с истинным *садху*, происходит невидимым образом — в духе служения. Это служение называется *сукрити* — оно бывает осознанное (*гйата*), когда личность понимает, что служит святому, и неосознанное (*агйата*). Но и в том, и в другом случае душа получает благо.

сам санга прана́там: нутбху́х
сукрита́х нурва-санчитаму́х
Махапрабху́ та́к описывает сукрити:
брахманга бхратите́ ко́на бха́гуаван гжива
гуру-кришна-прасаде́ па́на бха́кту-пата-биджа

«Иногда во время странствий в материальной вселенной живому существу посчастливится получить милость гуру и Кришны, которые посетят в его сердце семья преданного служения».

(Ча́йтанья-чаритамрита, Магхья 19.151)

В этом стихе *сукрити* обозначается словом *бхагйаван*, что переводится как «везение». *Садху* бывают разные: преданные, отрекшиеся и многие, многие другие. Отрекшиеся тоже делятся на разные виды; есть, например, те, кто ходят нагие (*нага бабаджи*). Среди тех, кто служит Господу как Личности, тоже есть разные течения: *рамануджи*, *рамананди*, *нимбарки*, *валлабхи* и *гаудия вайшnavы*. *Гаудия вайшnavами* называют тех, кто следует Махапрабху. Так что даже в духовной среде существует деление. Когда живое существо накапливает достаточно *сукрити*, оно выходит из области неосознанного служения и получает возможность связаться с *садху* той или иной группы.

Глава тридцать пятая

ЗОВ ШРИ ГУРУ

вопрос: Говорится, что душа связана вечными взаимоотношениями с Кришной, даже когда находится в иллюзии, в обусловленном состоянии. Можно ли узнать о своих отношениях с Кришной, не избавившись от заблуждений, будучи в *майе*?

Шридхар Махарадж: Нет, солнце засияет во всем великолепии, только когда туман рассеется. Сейчас душа находится в тумане иллюзии, которая выражается в виде *анйабхиласы*, *кармы*, *гйаны* и т.п. По мере того, как туман рассеивается, появляются очертания наших вечных отношений с Кришной.

Вопрос: Эти отношения всегда одни и те же или их можно менять, как, например, родительскую любовь (*ватсалью*) на супружескую (*мадхуру*), а ее — на отношения слуги и господина (*дасью*)?

Шридхар Махарадж: Они открываются постепенно. По мере того, как пелена иллюзии рассеивается, отношения с божественным вырисовываются отчетливой. С духовным ростом стена, которая отделяет нас от Кришны, становится более прозрачной и на определенном этапе через нее можно увидеть образы духовного мира и свое место в нем. Но это происходит постепенно. Первое смутное понимание приходит только на уровне сердечной преданности, *бхава-бхакти*.

Прежде чем обрести *бхава-бхакти*, душа минует такие стадии, как *анартха-ниврители*, *ништха*, *ручи* и *асакти*. До этого о своих взаимоотношениях с Кришной знать невозможно. Только ощутив *бхаву*, начинаешь смутно догадываться, в каком образе Кришна привлекает тебя больше всего. Пребывая в иллюзии, душа отделена от Господа барьером *кармы*, *гйаны* — склонностью к корыстной деятельности, отречению и *анйабхиласы* — других желаний. Постепенно, преодолевая эти барьеры, душа начинает различать свою *расу* и чувствовать ее глубину, которая со временем увеличивается. Наша связь с Кришной — не плод воображения, а явление более очевидное и яркое, чем солнце.

Вопрос: Когда *гуру* рядом, он помогает ученику заниматься тем служением, которого хочет Кришна. Но когда *гуру* нет, ученику приходится выбирать служение по собственному усмотрению. Как узнать, хочет ли Кришна этого служения или нет?

Шридхар Махарадж: Лучше всего обратиться к *шикша-гуру*, но если его нет, попытайтесь заглянуть в себя и узнать мнение внутреннего *гуру*. Спросите у него, что от вас требуется в данную минуту. Наставления внутреннего *чайтья-гуру* необычайно важны. Им следует повиноваться, но их нужно уметь понимать — *нахи калйана-крит кашчид дургатим тат гаччати* (*Бхагавад-Гита*, 6.40). Господь всегда придет на помощь искренней душе. Кто честен по отношению к себе, тот слышит голос сердца, голос внутреннего *гуру*, который поддерживает его в духовной жизни. Нужно просить: «О Господь, я хочу доставить радость *Гурудеву* и считаю, что должен поступать так, а не иначе». Обращаясь к внутреннему наставнику, нельзя лукавить. Кто лукавит с самим собой, тот лишается последней надежды. Но если *шикша-гуру* рядом, необходимо обращаться к нему.

Ученик: Но у разных *шикша-гуру* бывают разные мнения.

Шридхар Махарадж: В таких случаях следует просить внутреннего *гуру*, чтобы он подсказал, как правильно поступить. Если мнения советчиков расходятся, нужно прислушаться к голосу совести и поступить сообразно ему. Можно обратиться к третьему *шикша-гуру*, которому мы доверяем, и узнать его мнение относительно советов двух предыдущих. Но если и это не удастся, предайтесь внутреннему *гуру*. Другого выхода нет.

Вопрос: Я готов спрашивать внутреннего наставника, *чайтья-гуру*, но где уверенность, что ответит он, а не мой собственный ум?

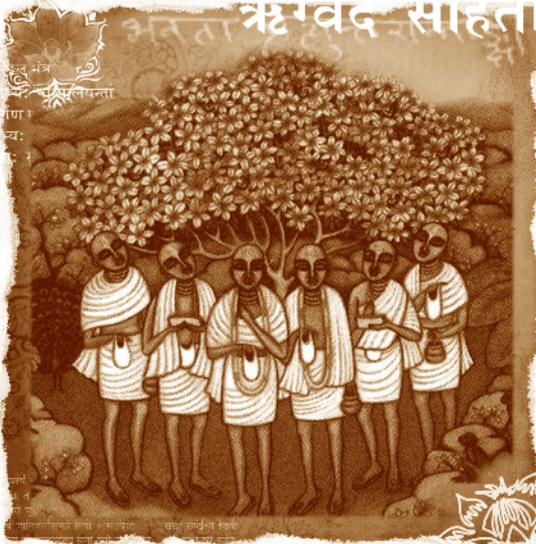
Шридхар Махарадж: То, что мы слышим, зависит от нашего духовного развития. Голос совести не всегда отчетлив, но выбора нет. Многие души встречаются с великим *вайшнавом*, но принимают его в качестве *гуру* лишь те, кому велит голос сердца. Если человек отказывается от прежней жизни и предается *гуру*, значит что-то изнутри подталкивает его на этот шаг. Если некогда внутренний голос подсказал мне принять эту личность как *Гурудева*, то почему сейчас он откажется помочь мне, когда *Гурудева* рядом нет? Если *чайтья-гуру* помог мне при выборе истинного *гуру*, у меня нет оснований не доверять ему и в дальнейшем.

Ученик: Но начинающие преданные не настолько чисты, чтобы общаться с *чайтья-гуру*.

Шридхар Махарадж: Верно, поэтому лучше, надежнее, полезнее и легче прислушиваться к *шикша-гуру* — *гуру-наставнику*. Но в особых случаях, когда это невозможно, обращайтесь к внутреннему *чайтья-гуру*.

Например, если мой божественный учитель поручает мне служение вдаль от него, иногда приходится принимать решения, не спрашивая его совета. Но прежде чем совершить какой-то поступок, нужно спросить себя, будет ли доволен учитель.

Говорится, что предавшаяся душа не способна послушаться. Кто по-

Шесть Госвами Вриндавана

настоящему предан, тот не может ошибиться, потому что любой свой поступок он внутренне согласует с волей учителя. Поэтому, даже ошибаясь, он не несет за это ответственности. Непреднамеренный проступок не огорчит духовного учителя, поскольку совершается с желанием угодить ему и Кришне. *Гуру* понимает, что мы несовершенны, и рад любому нашему искреннему служению. *Гуру* всеведущ и видит, что ученик делает то, что в его силах.

Господь награждает преданного за верность, а не карает за непослушание. Главное, остерегаться быть лукавым, лицемерным и нечестным с собой, так как это смертельно для духовной жизни. Кто действительно ищет духовное благо, тот не будет обманут — *нахи калйана крит кашчид дургатим тата гаччхати* (Бхагавад-Гита, 6.40). Какое бы духовное положение ты ни занимал, нужно быть честным по отношению к себе и своей совести. Кто поднялся выше — с того спрос больше. Быть искренним — значит по мере возможности выполнять требования согласно твоему уровню. То, что удовлетворительно на низших ступенях, неприемлемо на высших. Это нужно понимать и не лгать себе ни при каких обстоятельствах.

Шри Гуру не требует того, что не под силу ученику. Милость учителя в том, что он соизмеряет свои требования с наклонностями, возможностями и верой ученика. Требования увеличиваются постепенно, иначе духовное развитие невозможно. В зависимости от духовного положения, на разных преданных возлагаются разные обязанности, но и плоды они пожинают разные. На того, кто не может поднять десяти килограммов, не нагружат сто.

Ученик: Иногда мы кажемся себе искренними, а потом выясняется, что эта искренность была ненастоящей.

Шридхар Махарадж: Это бывает даже чаще, чем кажется, почти всегда. Но обитатели высших сфер относятся к нам с учетом наших возможностей. То, что под силу взрослому, не под силу ребенку, поэтому с них разный спрос. С первоклассников не спрашивают того, что проходят в старших классах. Но мы каждый раз, справляясь с заданием, переходим на ступень выше.

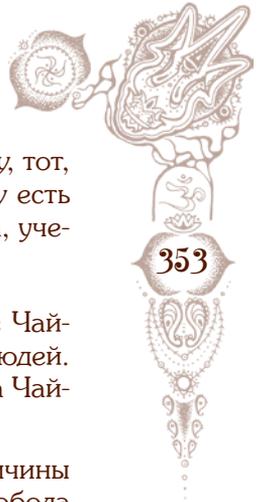
parokṣa-vago veso 'īam, baṇanam anuśasanam

(Śrīmad-Bhāgavatam, 11.3.44)

Для маленьких детей существуют особые, поощрительные методы воспитания. Подобными методами пользуются и для обучения начинающих преданных.

Вопрос: Что делать, если *гуру* ставит ученику непосильную задачу?

Шридхар Махарадж: Если чувствуете, что не справляетесь с обязанностями, скажите об этом *гуру*. Попросите у него другое служение. Но если *гуру* настаивает, нужно делать то, что он вам поручил, на-

сколько это в ваших силах. Кто верит, что идет за настоящим гуру, тот, как может, старается служить ему. Нужно понимать, что у гуру есть своя сверхзадача, которая не всегда очевидна ученику, но, служа, ученик помогает гуру осуществить его сверхзадачу.

Вопрос: Сознание Кришны необычайно привлекательно. Учение Чайтаньи Махапрабху притягивает огромное количество людей. Почему многие из тех, кто принимает Кришну и Господа Чайтанью, потом теряют веру и уходят?

Шридар Махарадж: Во-первых, вера во многом зависит от величины прошлых духовных заслуг, *сукрити*. Во-вторых — существует свобода воли, ее никто не забирает у живого существа. Большую роль играют и различные обстоятельства. У любого явления или поступка много причин. В *Бхагавад-Гите* говорится:

панчатани маха-бахо, каранани нибодха ме
санкхйае кританте проктани, сигдхйае сарва-карманам

(Бхагавад-Гита, 18.13)

Разобрав любое событие, обнаруживаешь, что оно есть стечение многих обстоятельств совершенно разного порядка. Что касается преданного, то его духовная жизнь, в основном, зависит от прежних заслуг, его воли, окружения и милости Господа.

Одни по доброй воле совершают *вайшнава-апарадху*, другие по доброй воле находят круг общения, где получают милость. *Сукрити* помогает удержаться на плаву и не растерять некогда накопленное. На духовную жизнь влияют многие обстоятельства.

Вопрос: Я слышал от духовных братьев, что при повторении *маха-мантры* следует произносить не «*харе рама*», а «*харе рам*». Это правильно?

Шридар Махарадж: Правильно повторять *рама*, но если кто-то произносит *рам*, в этом нет ничего страшного. Произношение не влияет на преданность. Кришну называют по-разному, например, Канаи. Главное, в каком духе произносишь, а это зависит от отношения к самому понятию и от проникновения в его суть.

У ребенка есть официальное имя, которое записано в свидетельстве о рождении, и ласкательное, которым зовут его родители. Когда мать зовет ребенка не так, как написано в документах, это не значит, что

она его не любит. Поэтому важно не как мы говорим — Рама или Рам, а что при этом чувствуем.

Вопрос: Мы призываем людей повторять *махамантру*, но часто они не знают, кто такие Рама и Кришна. Как им нужно говорить — Рама или Рам?

Шридхар Махарадж: Естественно Рама, поскольку это грамматически правильнее. Но Рам тоже хорошо. Важно быть искренним и помнить, что это Святое Имя. Ребенок называет родителей папа и мама, хотя правильнее говорить отец и мать. Имя Господа произносят не языком, а сердцем.

Вопрос: Часто у людей искаженное представление о *махамантре харе кришна*. Можно их просить петь другую *мантру*, например, *говинда джайа джайа*?

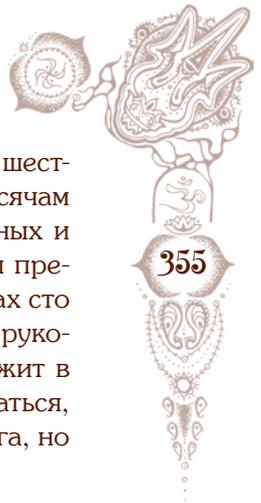
Шридхар Махарадж: Это зависит от вида их преданности. Есть такая группа людей, которые поют *говинда джайа джайа* и с неохотой относятся к *мантре харе кришна*.

В 1985 году Шрила Шридхара Махарадж посвящает своего ближайшего ученика в отреченный уклад жизни.

Вопрос: Наш *Гуру Махарадж* велел нам повторять, по крайней мере, шестнадцать кругов *мантры* каждый день. Мы, как начинающие преданные, не испытываем вкуса к Святому Имени. Что нужно делать, чтобы почувствовать этот вкус?

Шридхар Махарадж: Главное — находиться в служении. Служить Святому Имени и *гуру-вайшнав*у одинаково важно, но служению *вайшнав*у отдается первостепенное значение. Ваш *Гуру Махарадж* велел вам читать на четках минимум шестнадцать кругов в день, а наш *Гуру Махарадж* — четыре круга. Разница несущественная. Наш *Гуру Махарадж* настаивал, чтобы мы занимались служением, но и не позволяли четкам поститься. Он говорил, что четкам нужно служить, читая на них хотя бы четыре круга в день, а по возможности и больше.

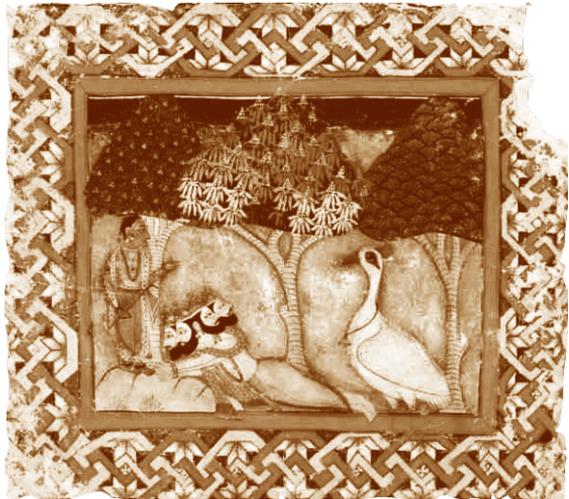

На самом деле, норма, которую установил Махапрабху, — не шестнадцать, а четыре раза по шестнадцать кругов, что равно ста тысячам Имен. Но это относится к тем, кто живет вне общества преданных и почти не общается с ними. Домохозяевам, живущим вне общины преданных, Махапрабху и наш Гурӯ Махарадж велели читать на четках сто тысяч Имен ежедневно. Тем, кто живет в храмах и служит под руководством старших, разрешается повторять меньше. Тем, кто служит в Миссии, иногда не хватает времени, даже чтобы как следует выспаться, поэтому им позволено читать не шестьдесят четыре, а четыре круга, но не меньше.

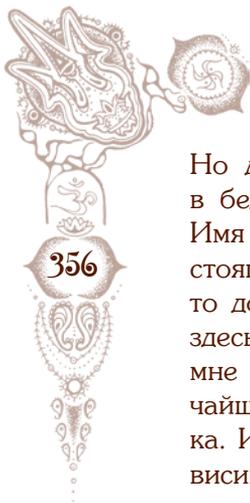
Душам нашей эпохи Махапрабху советовал избавляться от иллюзии с помощью Божественного звука. Но этот звук должен быть подлинным сознанием Кришны. Для нас, родившихся в *кали-югу*, требования сведены до минимума. *Кали* происходит от слова *кала*, что значит «ссора» или «разногласие». В этот век мы не верим ничему и никому без доказательств. В *кали-югу* люди не склонны друг другу доверять.

От нас требуется самая малость — воспевать Имя Господа, но ум терзается сомнениями. Чтобы войти в духовный мир, достаточно поверить, что попасть туда можно с помощью совместного воспевания Имен Господа, *санкиртаны*. Чтобы вернуться домой, достаточно веры. Чтобы обрести сознание Кришны, достаточно иметь сердце, открытое для помощи. Тому, кто готов сотрудничать и принять помощь, милость свыше придет непременно. В данном случае сотрудничать — означает сотрудничать с Божественным Звук, звуковым образом Всевышнего. Новичкам легче воспринимать Безграничного Господа через Его звуковой образ, и только потом Он являет Себя в других ипостасях.

Сначала Господь предстает в образе звука, затем открывает другие Свои образы и качества.

Господь Брахма у стоп Шри Кришны

Но для этого нужно искренне признаться себе, что мы оказались в бедственном положении, и единственная надежда — Священное Имя Господа. Только Он в образе Своего Имени поможет мне в настоящих и будущих бедах. Если я действительно желаю себе добра, то должен честно сознаться: «Мне тяжело в этом мире, мой дом не здесь. Если я действительно хочу вернуться домой, Господь укажет мне путь. Он уже сделал это, придя ко мне в образе Имени. Величайшая Реальность Сама низошла ко мне в виде Божественного Звука. Имя Бога не выдумано человеком. Имя Господа существует независимо от меня. Даже если сейчас Оно приходит и потом исчезает, я уверен, что это не плод воображения, а настоящая Реальность.

Для начинающего преданного слуховой опыт гораздо важнее зрительного. Ухо способно уловить то, что недоступно глазу. Звуковая волна, исходящая из духовного мира, приходит к нам в виде Имени Бога.

Глава тридцать шестая

ДАРИТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ

— ахапрабху призывает:

даре ге́кха, таре́ ка́ха 'кришна'-упаде́ша
а́пара агáа́а 'гу́ру' ха́на та́ра еи́ ге́ша

«Кого бы ты ни встретил, рассказывай ему только о Кришне. Тогда можешь считать Меня своим гуру».

Это указание относится ко всем нам. Иными словами, Он говорит: «Облегчай участь ближних. Им всем угрожает смертельная опасность. Не занимайся пустяками, спасай души от гибели — помоги им связаться с Кришной. Смерть уже раскрыла свою пасть, готовая в очередной раз поглотить их! Сейчас, когда им достался человеческий облик, у них есть возможность обрести вечную жизнь. Если не помочь им сейчас, после смерти они получают другие тела и опять погружаются в пучину иллюзорного океана. Они сменяют человеческие тела на животные и затеряются среди других несчастных. Океан иллюзии состоит из многих слоев — стоит в него погрузиться, потом не скоро окажешься на поверхности. Поэтому спешి помочь тем, кто еще держится на плаву, потому что в следующее мгновение их может поглотить пучина. Подари им имя Кришны. Свяжи их с Кришной узами любви. Никакое иное средство не поможет им избежать смертельной бездны. Помогай им постоянно. Ты не имеешь права отказываться от спасения душ ни под каким предлогом, даже если ты ешь или спишь».

Наш *Гуру Махарадж* говорил: «Не теряйте эту связь ни на мгновение — во время работы, отдыха, еды или сна держите связь с Кришной».

Быть с Кришной — жизненно необходимо. Наше существование бессмысленно, пока мы в объятиях смерти. Нужно спасти каждую душу, обреченную умирать снова и снова. Благороднее этой задачи нет ничего. Чтобы ее выполнять, не нужны особых распоряжений. Она под силу каждому преданному. Все учителя в нашей преемственности говорили: «Помогая другим, ты помогаешь себе». Чтобы удержаться на воде, нужно двигаться. Чтобы не утонуть в иллюзии, нужно рассказывать другим о Реальности, посвящая себя *киртане*. Поэтому говорите всем и всегда о сознании Кришны!

В одной статье, адресованной ученикам, наш *Гуру Махарадж* пишет: *випада уддхарана бандху-гана* — «Вы — мои избавители. Если бы не ваша поддержка, я бы не выжил. Согласившись слушать меня, вы дали мне возможность заниматься *Кришна-киртаной* — говорить о Кришне. Вы пришли ко мне как спасители. Согласившись слушать о Кришне, вы вернули меня к жизни. В этом вечном мироздании мы беспомощны без сознания Кришны. Позволив мне заниматься *Кришна-киртаной*, вы спасли меня от смертельной опасности».

Глубину этих слов невозможно осознать до конца. Наш *Гуру Махарадж* называет учеников друзьями, спасшими его от смерти. Он видит в учениках спасителей, значит, так оно и есть: *кришна-киртана* — единственное, что может спасти жизнь в этом мире. Без сознания Кришны души неминуемо погрузятся в пучину неизвестности.

Некоторые из вас проповедуют сознание Кришны по всему миру. Вы несете людям Имя Кришны. Наш *Гуру Махарадж* всегда высоко отзывался о проповедниках, особенно о тех, кто отправлялся на Запад. В этом воплощении его основной задачей было донести сознание Кришны до западной цивилизации.

Вопрос: В странах, где я проповедую, закон обязывает всех граждан работать. Преданные тоже вынуждены ходить на работу. Дома они поклоняются Кришне, слушают лекции и занимаются практикой. Но иногда они жалуются, что это превращается в механическое действие. Как сделать, чтобы в преданном служении всегда ощущалась новизна?

Шридхар Махарадж: Преданное служение не бывает «механическим». Механической может быть работа на государство. Пусть тело трудится для государства, а душа служит Богу. Иногда мы не властны над внешними обстоятельствами, но душа, поскольку она не зависит от внешнего мира, должна быть всегда обращена внутрь, к Богу.

Есть замечательная история про двух братьев по имени Рупа и Санатана. Когда Махапрабху начал движение *санкиртаны*, они служили при дворе царя Гауда-деши. Это были одни из самых богатых и образованных людей своего времени. В Священных писаниях Санатана обнаружил, что близится час, когда на земле воплотится Господь как *юга-аватар* и будет проповедовать религию века *кали* — *нама-санкиртану*, воспевание Святого Имени. Оставалось узнать, когда и где это будет.

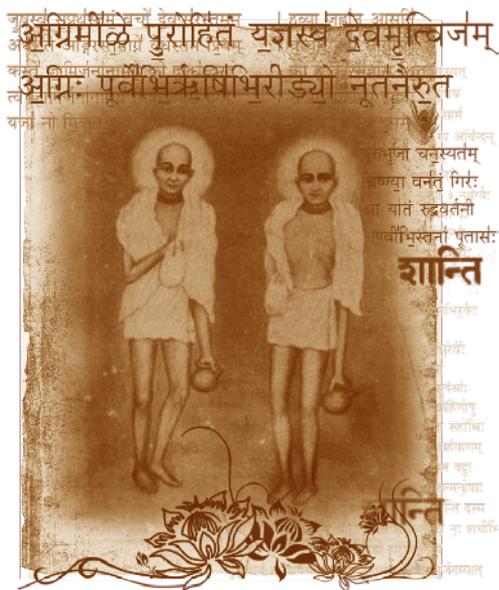
Затем Санатана услышал, что кто-то, по имени Гауранга, проповедует *нама-санкиртану* в Навадвипе, и понял, что Господь Шри Чайтаньядев, о котором говорилось в Писаниях, уже воплотился. Тогда он написал Ему письмо: «Мы, падшие души, состоим на службе у жестокого правителя, который притесняет индусов. Нас угнетает наша работа. Посоветуй, как быть».

В ответном письме Махапрабху писал:

para-vāsānini nari, vāgrāni grāha-kartasū
 māg vāsavaśatī antar, nava-saṅga-rasāṅgam

«Замужняя женщина, которая любит другого, чтобы не быть заподозренной, с еще большим усердием выполняет домашние обязанности, хотя душой она всегда с любовником. Вовне она выполняет долг перед семьей, а внутри наслаждается объятиями любимого».

(Чайтанья-чаритамрита, Магх'а 1.211)

Рупа и Санатана Госвами

Другими словами — внешне занимайтесь государственными делами, а сердцем находитесь во внутреннем потоке, ищите счастье внутри.

Кто-то может заставить работать твое тело, но никто не властен над твоей душой. Если сердце предано Господу, все, что бы ты ни делал, будет проповедью, *харинамой*. Душой невозможно совершать «механическую» работу, поскольку душа — не механизм. Часто мы видим, что

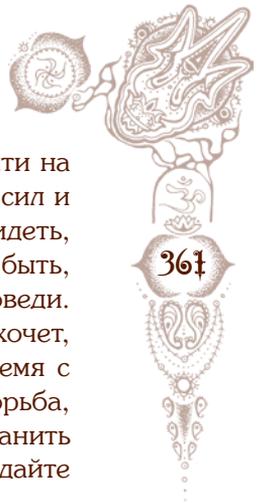

граждане одобряют политику государства, но никто не знает, что творится у них в душе. Сердце преданного всегда принадлежит Господу.

Когда миру являются такие личности, как Христос, Магомет или Шри Чайтанья, они проповедуют открыто, чем вызывают недовольство мирской власти. Это часто приводит к противостоянию, в котором они одерживают победу. Что касается обычных людей, то, как правило, государство не вмешивается в их частную жизнь. Но бывает, что душа, повиная внутреннему зову, бросает вызов всему миру и приносит новое учение во имя его спасения. Ради этой цели она идет на лишения и смерть, но преодолевает любые препятствия.

Вопрос: В некоторых странах преданным не разрешают проповедовать. Дома они могут верить в кого угодно, но не рассказывать об этом другим. Как им без проповеди развиваться в духовной жизни?

Шридхар Махарадж: Необходимо извлекать выгоду из невыгодной сделки. Если обстоятельства против тебя, делай то, что в твоих силах. Если Кришне нельзя служить вне дома, служите внутри. Со временем,

если Господь захочет, обстановка изменится, и можно будет выйти на улицы. В одиночку армию не одолеешь, значит надо набираться сил и ждать подходящего случая для атаки. Когда Господь захочет видеть, как вы проповедуете, Он создаст благоприятные условия. Может быть, Он изменит сердца людей и этим подготовит почву для проповеди. Если Господь не позволяет проповедовать открыто, значит Он хочет, чтобы мы духовно окрепли. Значит нужно использовать это время с наибольшей пользой и благодарить Его за это. Наша цель — не борьба, а сознание Кришны. Зачем одному лезть в драку? Лучше сохранить жизнь, чтобы потом сообща нанести сокрушительный удар. Не дайте угаснуть искре, придет время — и она сама разгорится в пламя.

Вопрос: Что делать, чтобы искра не погасла?

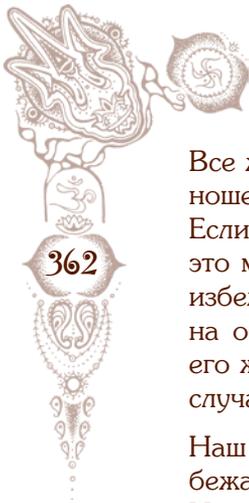
Шридхар Махарадж: Она должна гореть в вашем сердце. Рассказывайте о Кришне тем, кто настроен благожелательно, до поры до времени не нужно широкой проповеди. Общение в кругу друзей тоже очень важно. Главное — не связываться с политикой.

Старайтесь делать то, что в ваших силах. Это означает быть готовым ко всему, даже к мученической смерти. В борьбе как таковой нет смысла. Наш путь — золотая середина, *йукта-вайрагья*, не надо вызывать раздражение у окружающих. Мы изменяем себя, а не внешние условия. Но если появляется возможность проповедовать, то ее нельзя упускать — этим вы помогаете себе и другим.

Поэтому наш лозунг: «Подождем — увидим». А тем временем будем выполнять свои обязанности. Если не хотите попусту растерять силы, не нужно суетиться. Чтобы не растратить главную ударную энергию, не ввязывайтесь в мелкие стычки. Энергия служения и проповеди не должна пропасть даром. Хотя ни одно усилие в преданном служении не исчезает бесследно, бессмысленная деятельность на какое-то время выталкивает нас за пределы божественного потока.

неऽबहिःक्रामा-नासो 'स्ति, प्रत्यूवादिषु ना वदुतेः
 स्वाप्नात् अपि असा दृष्टमसा, त्रायतेः माहते ब्रह्मात्

«Даже небольшое начинание в преданном служении не напрасно и принесет свои плоды в положенное время. Тому, кто служит Господу, не страшны рождения и смерть в этом мире».

Все же лучше не лезть на рожон, не вызывать к себе враждебного отношения. Нужно уметь извлекать выгоду даже из невыгодной сделки. Если идти напролом, то тебя либо убьют, либо посадят в тюрьму. Хотя это может быть благом. Подвергаясь преследованиям, преданные неизбежно вызовут к себе симпатии простых людей, что может повлиять на обстановку в государстве. Если взять пример Иисуса Христа, то его жертва повлияла на судьбу человечества. Но это исключительный случай.

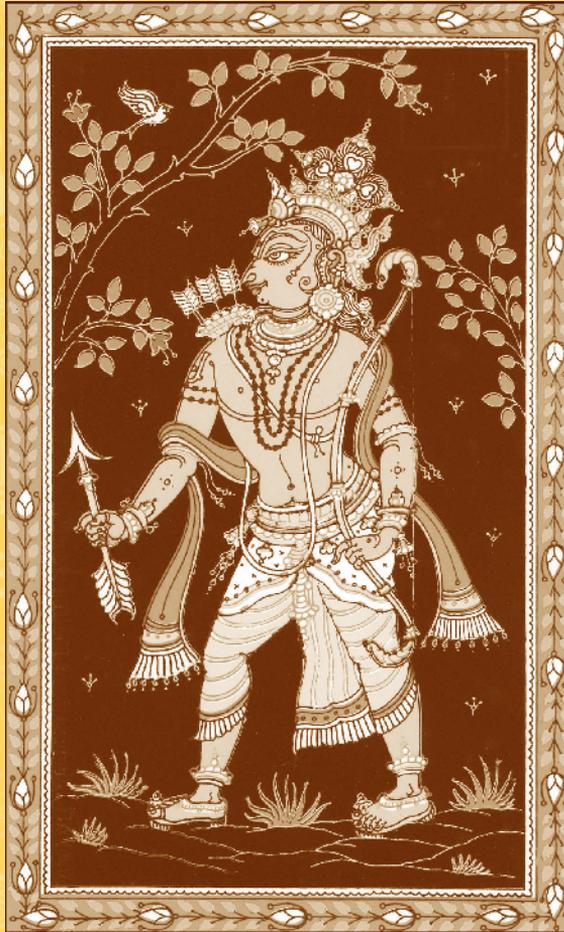
Наш путь лежит посередине. Лучше дождаться удобного момента и избежать лишних жертв. Наша политика — не начинать драку первыми. Не нужно рубить с плеча, искусство дипломатии порой важнее военного искусства. На войне нужно уметь и отступать. Великие полководцы умели проиграть сражение, но выиграть войну. Армия только тогда боеспособна, когда генералы владеют стратегией и тактикой.

Если противник силен, можно напасть на него с тыла. Если власти не разрешают проповедовать, не обязательно делать это на улице. Можно рассказать о Кришне другу или родственнику, можно рассказать незнакомому человеку, не преподнося это как проповедь. Если в нем проснется духовный интерес, он поделится этим с другими. Пусть огонь сознания Кришны распространяется постепенно, из одного сердца в другое, и наступит день, когда власти поймут, что его невозможно остановить.

Помощь нужна всем. Если нельзя проповедовать в одних кругах, проповедуйте в других. Те, в свою очередь, будут проповедовать в третьих, и когда-нибудь круг замкнется. Пожар начинается с одной спички.

Однажды в Мадрасе меня спросили: «Почему Вы не помогаете бедным и больным? Почему вы не идете в больницы, где люди умирают? Кому вы будете проповедовать, если эти несчастные умрут?». Я ответил: «Допустим, что в стране голод, и я раздаю еду толпе нуждающихся. Кто-то отказывается от еды и уходит прочь. Что мне делать — догнать его и силой заставить есть или продолжать кормить остальных?».

Всегда найдется кто-нибудь, кто нуждается в сознании Кришны. Вы обязаны делиться с людьми своей преданностью. Недостатка в нуждающихся не будет. Сначала нужно помочь тем, кто просит о помощи, а не тем, кто вам нравится. Если вы чувствуете избыток энергии, можно проповедовать всем без разбора. Но, как правило, лучше распростра-

ऋग्वेद संहिता

Господь Рамачандра - идеальный правитель

нять сознание Кришны применительно к обстоятельствам. Это называется извлечь выгоду из невыгодной сделки. Если зло мешает творить добро, ему, конечно, нужно противостоять, но — с учетом своих возможностей.

Мы выбираем средний путь — разумное отречение, *йукта-вайрагью*. Отречься от борьбы — значит не пользоваться энергией, которую нам дает Господь. Увязнуть в борьбе — значит разбрасываться этой энергией. Наш путь посередине: умеренная борьба и умеренное отречение.

natá acinatas tu úrgo 'sti, na caikantam-acinatah
na chati-svapna-shlasá, dṛajagrato naiva chardḥuna

«О Арджуна, не может исповедовать йогу тот, кто слишком много или слишком мало ест и слишком много или слишком мало спит».

(Бхагавад-Гита, 6.16)

Нужно во всем знать меру. В духовной жизни недопустимы крайности. Это относится к проповеди. Если она кого-то раздражает, лучше удалиться и не причинять людям неудобств. Но если кто-то проявляет интерес, то отдайте ему все свое сознание Кришны. Главное — раздавать нектар. Если не получается правой рукой, раздавайте левой — не будьте упрямыми.

Наша задача — спасти как можно больше людей из разных слоев общества. Поэтому нужно проповедовать при первой удобной возможности, избегая ненужного риска. Борьба порождает ненависть. Любить борьбу — значит ненавидеть врага. Ненависть приковывает к врагу, а не к Кришне. Наш путь лежит не через ненависть к негативному, а через любовь к позитивному. Одно дело — сражаться с врагом, другое — давать людям нектар.

Чтобы донести до них сознание Кришны, нужно знать не только, что ты проповедуешь, но и свои возможности. Неправильно излагая предмет, ты принесешь больше вреда, чем не проповедуя вообще. Полуправда опасней лжи.

За двенадцать лет Свами Махарадж совершил чудо. Это непостижимо. Человеку такое не по плечу. Поэтому я говорю, что он был проводником Высшей силы. Но в этом и его заслуга. Он так хотел проповедовать, что смог привлечь эту силу. Он проповедовал каждую секунду и каждую минуту. То, ради чего пришел Махапрабху, необходимо всем

живым существам. Поэтому любая деятельность, не связанная с проповедью идей Махапрабху, — не только пустая трата времени, но и потеря для всего человечества. Нужно каждому дать возможность связаться с Кришной, обрести сознание Кришны. Этим мы окажем ближним великую услугу. Иначе они будут из жизни в жизнь заниматься бессмысленной деятельностью и умирать, чтобы снова родиться и снова заниматься бессмысленной деятельностью. Позвольте этим душам связаться с Кришной, который даст им бесконечную любовь, и которого они будут бесконечно любить.

Глава тридцать седьмая

ВЕЛИЧАЙШЕЕ БОГАТСТВО

Если ты пошел в солдаты, но на войне отсиживаешься в укрытии, ты не солдат. Тем не менее, воин Господа Чайтаньи, проповедующий Его миссию, не должен безрассудно бросаться в бой. Если ты как врачеватель больных душ чувствуешь слабость и неуверенность, нужно обратиться к учителю, объяснить свое состояние и попросить на какое-то время послужить ему в другом качестве. Но следует помнить: отдых нужен для того, чтобы окрепнуть и с новыми силами помогать нуждающимся. А часто это не праведники и доброжелатели, а грабители, падшие женщины и те, кто скопил богатство нечестным путем. Ради служения Кришне нужно идти и к этим людям. Для этого надо быть смелым и сильным, а также помнить — если человек поверил тебе, нельзя пользоваться этим в личных целях. Вера человека предназначена для Кришны, а если ты присваиваешь ее себе, то становишься предателем и неверным слугой. Нароттама дас Тхакур сказал:

kiṅba va kariteṅa nareṅa kama krodheṅa sadhākreṅa
śaḍi hāṅa sadhū-gṛhanāra saṅga

«Тот, к кому благоволят святые, устоит перед любыми искушениями. Он не падет жертвой похоти, гнева и жадности. Кто действует под опекой заботливого, сильного и мудрого защитника, тот справится с любыми соблазнами».

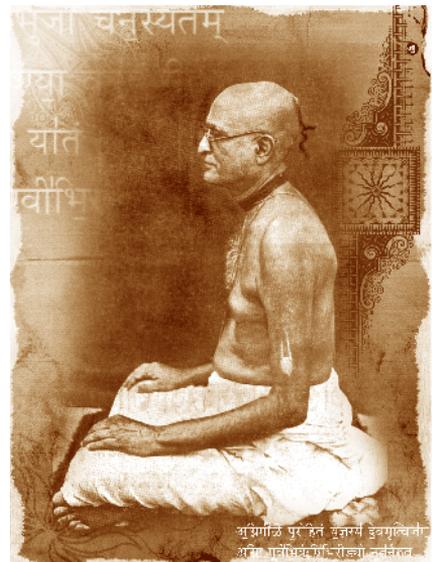

Это ключ к успеху в духовной жизни. Преданный, какое бы положение он ни занимал, должен искать покровительства старших, но не забывать, что препятствия надо преодолевать самостоятельно. Трудности необходимы в духовной жизни для того, чтобы, преодолевая их, душа искореняла в себе недостатки. Основная задача — превратиться из господ в рабов Господа. Для этого надо изжить стремление к известности и славе, которые питают гордыню, *пратиштху*, — главного и самого сильного врага преданного. Гордыня подкрадывается незаметно, когда похвалу в свой адрес преданный приписывает себе, а не учителю.

Наибольшую опасность для преданного представляют деньги (*канак*), женщины (*камини*) и слава (*пратиштха*).

Вопрос: Как распознать в себе гордыню?

Шридхар Махарадж: Надо не лениться заглядывать в себя и постоянно благодарить *Гурудева*. Чтобы не поддаться гордыне, нужно помнить: «Все, что у меня есть, даровано мне свыше. Я не заслуживаю ничего, поэтому мне остается лишь уповать на милость *Гурудева*. Всего, чего я достиг, я могу лишиться в любое мгновение. Я пользуюсь тем, что у меня есть, не по праву, а по милости. Если меня лишит милости, я погибну. Я — пограничная энергия Кришны, *татастха-шакти*, и не обладаю ничем. То, что у меня есть, принадлежит внутренней энергии Кришны — *сварупа-шакти*. Я лишь пользуюсь Ее капиталом, богатством своего Господина». Наша сила в осознании своего бессилия. Без помощи Господа мы обречены жить во тьме. Мы даже видим только благодаря Его милости. Без света глаза превращаются в бесполезные органы. Мы рождены как *татастха-шакти*, пограничная сила Господа, а всё, чем мы обладаем, приходит к нам по милости *сварупа-шакти*, Его внутренней силы. Все блага принадлежат *гуру* и *вайшнавам*, а мы пользуемся этим на правах просителей.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Вместе с тем, никогда не было и не будет такого, чтобы *гуру* и *вайшнав* отобрали милость у тех, кто им верит. *Вайшнав* не способны

на такую жестокость. Наоборот, они стараются принять в свой круг как можно больше душ. На это нам только и остается уповать. Мы не имеем права претендовать на что-либо еще. *Вайшнав*ы нам ничем не обязаны. Поэтому следует раз и навсегда искоренить в себе потребительское отношение к *вайшнав*ам. Мы живем за счет их милости, их *прасада*. Поэтому Уддхава говорит Господу:

твार्лопабхукта-сраггангха, восо 'нанкара-карчитал
учхикшта-бходжкно дасас, тава майам джайета хи

«Прижав к сердцу подношения, предложенные Тебе, — гирлянды, благоухающие одежды, украшения, мы, Твои личные слуги, собирающиеся остатками Твоей милости, непременно одолеем Твою иллюзорную энергию — *майю*».

В *Бхагавад-Гите* (3.13) Господь Кришна говорит:

дार्да-шиштасинах санто, тучантэ сарва-килбисаих
бхунджатэ те тв агхам папа, йе пачантй атма-каранат

«Святые, принимающие остатки жертвоприношений, освобождаются от всех грехов, порожденных пятью видами насилия над живыми существами. Те же, кто готовит пищу ради себя — грешники, ибо причащаются греху».

Наша привилегия — собирать остатки милости *вайшнав*ов и жить этим, не заявляя своих прав и не претендуя на большее. В традиционном индуизме у женщин тоже нет прав. Всеми правами обладают мужчины, но благодаря преданности и самопожертвованию женщины пользуются всеобщим уважением. Служа другим, они окружают себя любовью родителей, мужа и детей. *Ману* объясняет: *пита ракшати каумаре, бхарта ракшати йауване* — «До замужества женщину оберегает отец, после замужества — муж, а в старости — сын». Бесправные женщины пользуются в обществе большим уважением, чем богини.

Слуги Кришны, будучи Его энергией, тоже совершенно неправы по отношению к Нему. Права им не нужны. Они целиком принадлежат Кришне, но любовью и верностью подчиняют Его себе. Высшая власть бессильна перед любовью преданных, хотя они ни на что не претендуют. Чтобы попасть в Мир Любви, откажитесь от законной и любой другой власти в этом мире. Энергия, *шакти*, призвана служить, а не повелевать.

Почтенного Ашутоша Мукерджи несколько раз приглашали посетить Англию с официальным визитом, но мать не разрешала ему ездить за границу. Поэтому он отказывался от поездок. Слово матери было для него важнее его положения. Управляя Бенгалией, он подчинялся материнской любви.

В истории много примеров того, как любовь матери заставляла сильных мужчин совершать невозможное. Нежность и любовь сильнее власти! Чистая жертвенная любовь, *према*, — продукт иного мира, поэтому обладает такой силой. Махапрабху говорит: «Не предлагайте Богу мирское, не вводите себя в заблуждение. Ему ничего не нужно от вас, кроме любви. Любовь к Кришне — самое ценное, что есть на свете. Для окружающих вы не жалеете ни денег, ни времени, ни сил, но любовь вы дарите только самым близким — значит, она дороже всего. Отдайте ее Господу, и вы перенесетесь в Царство Любви, которая Его окружает».

В Мире Любви Бог имеет облик Кришны. Область бытия, где все пронизано любовью, — изначальная и тончайшая, она лежит за пределами всех мирозданий с их бесконечным разнообразием. Ступайте в тот мир. Пытайтесь попасть туда, где Бог — Кришна, где Его окружает страна Вриндаван. Там, в краю любви и красоты, вы обретете счастье, которого больше нет нигде.

Милость выше справедливости. Мы не отрицаем величия справедливости, но нельзя отрицать, что милость выше. Кто милует, не взирая на правосудие, тот имеет в своем распоряжении нечто более ценное, чем справедливость, и готов поделиться этим. Таков Господь в облике Кришны. Вместо справедливости Он дает нам любовь и нежность. И мы должны любыми средствами попасть туда, где это происходит. Гауранга Махапрабху приходил на Землю, чтобы показать нам ту область бытия, куда мы должны стремиться.

Бхактивинод Тхакур говорит: «Скоро мыслящие люди всех стран поймут, что сознание Кришны — высшая цель не только для людей, но и

Тхакур Бхактивинод,
Джаганнатха Пури, 1880 г.

для всех живых существ в мироздании. Разумного человека невозможно все время обманывать обещаниями высшего счастья без сознания Кришны, Абсолютной Любви. Все религии предлагают свой способ достижения высшей цели, но без Кришны душа не обретет счастья. Мыслящая часть человечества по достоинству оценит то, что дал Махапрабху Шри Чайтаньядев, и встанет под Его знамена и будет петь Его славу и славу Кришны».

К этому нечего добавить. Прекрасное пророчество сбывается. Наш Шрила Прабхупада начал эту миссию, а Шрипад Бхактиведанта Свами Махарадж продолжил ее по всему миру, и благодаря ему она выросла и окрепла. Я уже стар, из моего поколения почти никого не осталось. Теперь ваша очередь продолжать и развивать то, что они начали.

Глава тридцать восьмая

ЧЕТЫРЕ ПЕРЕСКАЗА ШРИМАД-БХАГАВАТАМ

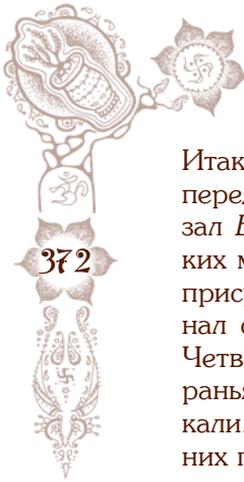

опрос: *Шримад-Бхагаватам* начинается с рассказа о встрече Шукрадевы Госвами с мудрецами в лесу Наймиша. Но ведь описываемые события произошли после того, как мудрец Вьяса поведал *Бхагаватам* Шукрадеве. Как мог Вьясадева о них знать?

Шридхар Махарадж: *Бхагаватам* пересказывался не один раз. Первым его поведал Нарادا в десяти стихах и велел Вьясе осмыслить их и изложить в доступной форме: «Ты должен открыть это знание миру, иначе все, что ты написал до сих пор, потеряет смысл».

И Вьяса погрузился в размышления и записал краткий вариант *Шримад-Бхагаватам*. В нем говорится об объекте всеобщего преклонения — Великом Брахмане, о Высшей области бытия, об Абсолюте как Кришне и Его Играх, *лилах*, исполненных бесконечного блаженства. О том, что по ту сторону материального бытия нет иллюзии, и каждая реалья того мира есть часть непостижимых и чудных Игр.

Затем Вьяса передал в Бадарикашраме эту истину своему сыну, Шукрадеве. А тот рассказал ее в собрании мудрецов. Но начал он с признания: «Изначально меня привлекала безличная сторона Абсолюта, единый Брахман, но отец открыл мне Игры *Бхагавана*, Кришны. И о них я поведаю почтенному собранию».

Итак, Нарада открыл *Шримад-Бхагаватам* Вьясе. Тот записал его и передал Шукрадеве. Это было вторым изложением. Третьим пересказал *Бхагаватам* со своими дополнениями Шукрадева в собрании великих мудрецов в местечке под названием Шукартала. В этом собрании присутствовал некий Сута Госвами. Он был *шрутидхара*, т.е. запомнил с первого раза и держал в памяти все, что когда-либо слышал. Четвертый раз *Шримад-Бхагаватам* пересказывался в лесу Наймишаранья, где мудрецы, предвидевшие скорое наступление черного века кали, начали жертвоприношение длиною в тысячу лет. Узнав, что среди них присутствует Сута Госвами, они обратились к нему: «Днем мы заняты жертвоприношением, но по вечерам у нас есть свободное время. Ты был на том знаменитом тайном собрании, где Шукрадева поведал *Бхагаватам*, и наверняка запомнил все, что он говорил. Не мог бы ты нам рассказать об этом?».

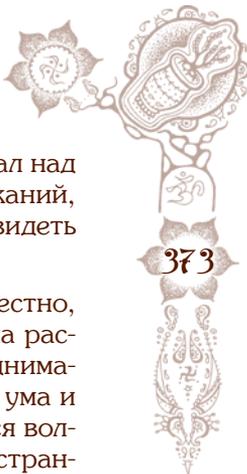
Сута Госвами согласился, и так, в форме ежевечерних лекций, состоялась последний из четырех пересказов *Бхагаватам*. Его слушали шестьдесят тысяч мудрецов, брахманов и философов. После этого Вьясадева обобщил все сказанное и создал книгу, которая стала достоянием общества и сохранилась до наших дней.

Вопрос: Что это за Шукартала, которую вы упомянули?

Шридхар Махарадж: Это место находится в Уттар Прадеше, недалеко от Вибхукути, на берегу Ганги. Туда, узнав о приближающейся смерти, отправился царь Парикшит. И именно в то время там собрались мудрецы. Вероятно, это место называли Шукарталой позднее, в честь Шукрадевы Госвами.

Вопрос: Был ли Вьясадева в Наймишаранье, когда там говорил Сута?

Шридхар Махарадж: Нет, на том собрании его не было, но он знал обо всем, что происходит. *Йогам* такого масштаба, как Вьяса, ведомо все происходящее. С помощью этой сверхъестественной способности он смог рассказать в *Махабхарате* историю о великом сражении: передал Санджае свои сверхъестественные способности, и тот увидел и услышал все, что происходит на поле битвы. Санджая одновременно видел, кто каким оружием сражается, и слышал, кто что говорит. Таким образом, с помощью Вьясадевы, он все описал Дхритараштре. Совершенный *йог* Вьясадева мог одновременно видеть события, происходящие в разных частях света.

Мне рассказывали, что в последние годы жизни Эйнштейн работал над необычным проектом. Когда жена спросила о предмете его изысканий, он ответил: «Если мне удастся завершить начатое, ты сможешь видеть меня и чувствовать мое присутствие, где бы я ни находился...».

Не знаю, насколько это соответствует действительности. Но известно, что некоторые преданные во Вриндаване могут почувствовать на расстоянии, что в храм забегает собака... Когда наше сознание поднимается на определенный уровень, где оно не подвержено влиянию ума и чисто, как зеркало, мы способны улавливать распространяющиеся волны информации. Каждое событие во вселенной посылает в пространство информацию о себе, и если очистить сознание, то можно уловить эти волны. Другими словами, если настроиться на определенный лад, можно “считывать” любое событие. Когда сознанию не мешают «помехи» собственных мыслей, все, что оно воспринимает, происходит или происходило на самом деле. Таким образом Вьясадева мог считывать информацию о разных событиях. Он знал, что и где происходит. Он как бы заглушал собственные мысли и настраивал ум на сверхвысокую частоту.

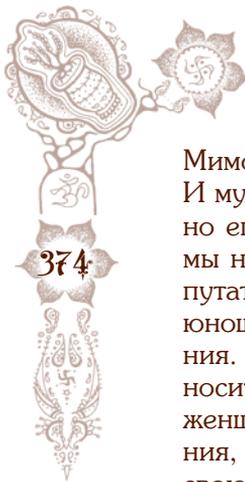
Эти способности, *сиддхи*, относятся к сфере сверхъестественного. Настоящего *вайшнава* они не интересуют. Преданные равнодушны к чудесам, их привлекает самое главное чудо: то, что находится в центре всего. Остальное для них несущественно. Но иногда случается, что они произвольно чувствуют события на расстоянии.

Вопрос: Махарадж, когда Шukaдеву попросили рассказать *Шримад-Бхагаватам*, рядом находились его учитель Вьясадев и учитель учителя — Нарада. Как же он согласился занять почетное место на *вьясасане* в присутствии *гуру* и *парам-гуру*?

Шридар Махарадж: Шukaдеву никто не просил рассказывать *Бхагаватам*. Это произошло само собой. Царь Парикшит взмолился: «Что делать человеку, который вот-вот умрет? Что унесу я с собою? Мои часы сочтены; как провести остаток жизни с пользой для себя?».

Великие ученые, знатоки Писаний и мудрецы изъявили желание помочь Махараджу Парикшиту: «Ты хороший царь, ты умеешь управлять подданными, с уважением относишься к *брахманической* культуре, защищаешь ее устои и чтить обряды. Несмотря на это, *брахман* проклял тебя. Что может быть прискорбнее?».

Затем они стали давать ему разные советы. Но он сказал: «У меня нет времени выслушивать ваши советы!».

Мимо проходил Шукрадева, легендарная личность, своеобразная душа. И мудрецы подумали: «Этому юноше только минуло шестнадцать лет, но его совсем не интересуют прелести материального мира, которые мы находим столь привлекательными. Мы стараемся изо всех сил выпутаться из сетей соблазнов и каждый раз терпим поражение. А этот юноша ничем не связан с миром иллюзий, он пребывает в мире сознания. Он равнодушен к материальным вещам и даже не считает нужным носить набедренную повязку. Более того, он не отличает мужчину от женщины. Он не от мира сего. Он пребывает на таком уровне сознания, что юные девы не считают нужным в его присутствии закрывать свою наготу!».

Среди мудрецов о Шукрадеве ходила молва как о странном человеке. Когда он появился в их собрании, на нем не было никакой одежды. Но все в почтении встали и единодушно предложили ему место главы собрания. Затем они обратились к Парикшиту: «О царь, тебе невероятно повезло. Нас почтила присутствием великая душа. Обратись к ней. А мы сочтем за честь услышать ее мнение».

Тогда Парикшит спросил Шукрадеву: «Мне осталось жить считанные дни. Как мне прожить их с наибольшей пользой?».

Среди присутствующих находились родоначальники многих философских школ и вероучений. Так что юному Шукрадеве предстояло держать слово в весьма представительном собрании.

Нарада и Вьясадева прекрасно понимали, что универсальная идея *Бхагаватам* — в том виде, в каком они пытаются донести ее до живых существ,— будет воспринята как сектантская и для большинства неприемлемая. Но в изложении Шукрадевы она обретет новые оттенки и засверкает, как бриллиант, всеми цветами радуги.

Нарада сказал: «Я передал Вьясе полное знание в виде десяти стихов. В них сокрыта вся истина. Вьяса подробно разъяснил их своему сыну Шукрадеве. И поскольку тот пользуется непререкаемым авторитетом среди основателей всех философских школ, его будут внимательно слушать. Мудрецы и знатоки Писаний видят в Шукрадеве большой авторитет, чем во мне или Вьясе. Для большинства Игры Кришны — не более чем занимательные истории. Чтобы *Бхагаватам* не казался людям обычным мирским произведением, он должен пройти через сознание Шукрадевы. Шукрадева пребывает в Брахмане. Он известен как личность, которую не интересуют узкосектантские идеи. Он не отдает предпочтение ни одной философии, поэтому то, что он скажет, будет принято всеми».

Нарада и Вьяса ждали с нетерпением, когда Шукрадева заговорит. Им было интересно услышать, как Игры Кришны, которые считаются чем-то недоступным, закрытым, в сочетании с *брахма-гьяной* будут приняты в широких философских кругах.

Шукрадева стал говорить. Воцарилась мертвая тишина. Ни у кого не осталось сомнений — через него говорит Абсолютная Истина: «Знания, которыми я располагаю, передал мне дорогой и любящий отец. Вы прекрасно знаете, что мне нет дела до религий и вероучений. Мое видение шире. Я пребываю в Брахмане — необъятной, высшей сфере бытия. Так знайте же — все, что вы услышите от меня, не от мира сего. Меня привлекает лишь то, что происходит по ту сторону Брахмалоки. Прелести низшего бытия не вызывают во мне интереса. Я — обитатель потустороннего мира и расскажу о том, что нахожу самым прекрасным, о том, что сам узнал или увидел за пределами бренного мира — о *Кришна-лиле*. В мире по ту сторону Брахмалоки нет ничего больше, глубже, возвышеннее, чем Игры Кришны».

После этих слов Шукрадева поведал *Шримад-Бхагаватам*. А Нарада и Вьясадева поняли — они нашли то, что искали всю жизнь.

В предисловии к *Шримад-Бхагаватам* Вьяса пишет: «Это знание само по себе может облагодетельствовать каждого, но комментарии, сошедшие с уст Шукрадевы, делают Бхагаватам еще прекраснее. Идея *Бхагавана*, преображенная и украшенная Шукрадевой, гораздо шире и яснее для самых разных богословских школ и религиозных групп».

Гуру и *парам-гуру* Шукрадевы оказались в том собрании не случайно. Они предвидели, что их ученик будет читать *Шримад-Бхагаватам*. Они также знали, какая судьба уготована Махараджу Парикшиту, и пришли из сочувствия к нему.

Юный Шукрадева говорил семь дней. И семь дней почтенные мудрецы внимали его рассказу.

Бхагавата Пурана
древний манускрипт

Глава тридцать девятая

376

НЕИССЯКАЕМЫЙ ПОТОК АБСОЛЮТНОЙ МИЛОСТИ

риджар Махарадж: Пока душа не почувствует, что никогда не будет счастлива в бренном, чуждом ей мире, она не начнет искать счастья в мире сознания.

Джанма-мритйу-джара-вйадхи. Жизнь идет рука об руку со смертью. С момента рождения мы обречены на мучения и смерть. Кто действительно желает обрести счастье, тот должен покинуть чуждую среду обитания и вернуться домой, обратно к Богу. От сотворения мира нам говорят, что наш родной дом находится в высшей сфере бытия, под сенью лотосных стоп Господа.

Следовательно, кто хочет вернуться туда, где хорошо, тот должен подчинить этому желанию всю жизнь без остатка. Он должен засыпать и просыпаться с этим желанием. Почему мы говорим, что там душе будет хорошо? Хотя духовная наука не подчиняется законам логики, здравый смысл подсказывает: если здесь плохо, где-то должно быть хорошо. На самом деле, в том мире ждут не дождутся, когда мы вернемся. Там не обманывают друг друга. А кто же откажется вернуться в мир, где тобой дорожат и никогда не причинят боли, в тот необъятный край, где каждый любит и любим?

Материальный (низший) уровень бытия — место недостойное (для) жизни. Хотя, чтобы вернуться домой, душе может понадобиться не одна жизнь, все эти жизни не будут прожиты зря. Нам нечего терять. Здесь нам ничего не принадлежит, кроме смерти и страданий. Безу-

мен не тот, кто отправился на поиски Высшего Мира, а тот, кто остался здесь. Усилия вечной души не пропадут даром, даже если не увенчаются успехом в одной жизни.

В духовном поиске следует опираться на две вещи: на *шастры* и на *юкти*. Самое главное — *шастры*, Священные писания, они наш основной ориентир. *Юкти*, здравый смысл, имеет второстепенное значение, хотя и от него многое зависит. Логика мира иллюзий бесполезна в царстве духа. Дух живет по своим законам, материя — по своим. То, что логично в мире физических и химических реакций, выглядит безумием в мире, где действуют законы любви и красоты. Потусторонний мир живет по своим правилам, неподвластным мирской логике, хотя на примерах материального мира можно получить некоторое представление о духовной сфере бытия.

Любая часть бесконечного также бесконечна. Если из бесконечного вычесть бесконечное, получим бесконечное. Мы занимаем относительное положение в бесконечном мире. Бесконечное никогда не кончается. У бесконечного везде центр и нет краин.

Сам Махапрабху говорил: «Я ишу истину, но не знаю ее». Истина настолько удивительна и необъятна, что, будучи воплощением Бесконечности, Он утверждал: «Я лишь коснулся края безбрежного океана». Это слова Махапрабху, который пришел в этот мир, чтобы учить нас. Ньютон, открывший основные законы природы, однажды признался: «То, что мне открылось, лишь пригоршня камней на берегу океана знаний. Я мудрее вас, глупцов, не потому, что больше знаю, а потому, что понял, насколько мои знания ничтожны». Он говорил о законах ограниченного физического мира. А Мир Высшей Реальности безграничен. Для того, чтобы просто приблизиться к нему, нужно запастись бесконечным терпением, смирением и верой. Если такой гений материального мира, как Ньютон, считал, что его знания ничтожны, то как смешны мы в своих попытках объять умом бесконечное. «Еще несколько экспериментов — и бесконечное откроет нам свои тайны, это вопрос времени!». Мы водим себя за нос. Глупцы думают, что до горизонта рукой подать, но сколько ни иди, он остается недосягаем. Кто хочет приблизиться к бесконечности, должен признать свою ничтожность и быть готовым к самопожертвованию ради удовлетворения Всевышнего.

Гегель говорил: «Уми, чтобы жить». Он называл свою философию идеальным реализмом. Вдумайтесь в эти слова, идеал действительно реален. То есть идеальный мир действительно существует. Все начинается

Панча-Таттва: Шри Кришна-Чайтанья, Прабху Нит्यानанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шриваса ди Гаура Бхакта Вринда

с идеи: сначала она возникает в сознании, а затем принимает видимые очертания, материализуется.

Гегель также писал: «Бог Сам по Себе и для Себя. Все сущее, включая нас, принадлежит Ему». Мы для Него, а не наоборот. В материальном мире мы ищем, кто бы нам служил, кто бы подчинялся нашей воле, и поэтому не можем найти Бога. Он не слуга, а господин. Кто хочет войти в Его царство, должен стать слугой. В царстве Бога есть место только для рабов Божьих. Господь говорит: «Будь готов служить Мне и пожертвовать всем ради Меня. Я хочу полностью распоряжаться тобой. Не думай, что, если Я допущу тебя в Свою обитель, тебе будет позволено что-то украсть и сбежать. Тебе там ничего не принадлежит. Я распоряжаюсь всем. Я — Абсолютный Монарх. Ты надеешься обхитрить Меня? Но Я все вижу и надежно охраняю Свою Обитель. Лучше доверься Мне, Хранителю мироздания. Если ты поймешь, что Я твой друг и защитник, твое сердце обретет мир и покой. Я желаю тебе только добра».

bhoktarāṁ āgāa-māsaṁ
sarva-loka-māheśvaram
sūhṛidam sarva-bhūtanāṁ
gātva māt śāntim ricchāmi

“Я — источник добра. Я превыше всего. Поняв это, ты обретешь умиротворение, каким бы ни было твое положение в этом мире. Я — все сущее и твой ближайший доброжелатель. Никто не может постичь Меня”.

(Bhagavad-Gīta, 5.29)

Вопрос: Как это понимать? Кришна — тиран, деспот, лжец и... наш доброжелатель?

Шридхар Махарадж: Кришна обладает неограниченной властью, потому что устанавливает законы природы. Тот, кто творит законы, не подчиняется им. Законы нужны там, где есть множество. Одному законы не нужны.

Вопрос: Значит Он деспот?

Шридхар Махарадж: Деспот, который желает всем добра. Он — Абсолютное Добро. Если Его власть ограничить, от этого никому не будет лучше. В мире воцарится зло. Добро должно быть в руках того, кто обладает неограниченной властью. Разве это плохо? Кто с этим будет спорить?

Добро должно быть всеильно, должно обладать неограниченными правами. Что мы потеряем, если Абсолютное Добро будет еще и всеильно? Власть не должна быть в руках невежд и глупцов. Она должна быть привилегией доброго начала. Если добро ограничено законом, значит зло одержало над ним верх.

Вопрос: Но Он еще и вероломный лжец?

Шридхар Махарадж: Он лжет, чтобы привлечь нас. Нам не дано постичь всю истину целиком. Абсолютная Истина непостижима. Он идет на уловки, чтобы постепенно привести нас к Себе. Если Господь — Абсолютное Добро, то все, что Он делает — идет нам во благо. Несовершенство — свойство относительного мира. Господу принадлежит все сущее. А мы пытаемся пользоваться Его имуществом. Не Он, а мы выступаем в роли вероломных захватчиков. Хотя иногда Он делает вид,

что покушается на чужое добро. Его ложь — во благо. Даже если Он лжет, это становится правдой. Если Бог говорит: «Да будет свет!» — появляется свет; «Да будет вода!» — появляется вода. Зачем лгать, имея такие возможности? Это не ложь, а Игра.

Вопрос: Если Его власть ничем не ограничена и Он одновременно деспот и лжец, откуда известно, что Он желает нам добра?

Шридхар Махарадж: Он дал нам свободу. Почему Он это сделал? Потому что без свободы невозможно счастье. Если бы Он не создал нас свободными, Он оказался бы в полном одиночестве. Если у живого существа нет свободы, с ним невозможно иметь отношения, оно превращается в предмет. Счастье возможно только в отношениях между свободными личностями. Без свободы мы — мертвая, безвольная материя.

Свобода подразумевает возможность выбирать между добром и злом. Если бояться, что все выберут зло, какой смысл давать нам право выбора? Без свободы мы теряем статус сознательного живого существа. А этого Господь как раз не хочет.

Надо понять, какие отношения нас связывают с Абсолютным Центром, и занять свое естественное положение. Неразумно оправдывать себя и искать недостатки в Нем, это неправильно. Он Всеблагодать, а мы в силу своей ограниченности этого не понимаем. В отличие от нас Он лишен недостатков. Господь из любви даровал нам свободу. И мы должны быть благодарны Ему за это. Без свободы нет счастья. Таким образом, Он даровал нам возможность прикоснуться к счастью.

Вопрос: В одной молитве Шри Чайтанья говорит: *ашлисиа ва падаратам пинасту мам...* — «Пусть Кришна прижмет меня, свою служанку, к сердцу или растопчет в пыли...». Что Он имеет в виду?

Шридхар Махарадж: Вы переходите к слишком высоким материям...

Вопрос: Получается, мы сами придумываем выражения: «О, Господь покинул меня...», «Ах, Он здесь, Он со мной!» или «Нет, Его нет со мной...»?

Шридар Махарадж: Он всегда с тобой и не с тобой. Он как бы за сценой. Его нельзя увидеть, но можно почувствовать Его присутствие. Ничтожно малое не может охватить Бесконечность.

Господь — невидимая, но всемогущая власть, о которой у нас лишь ограниченные представления. У ничтожно малого ничтожно малые представления о бесконечно огромном. Однако мы в силах понять, что Творец всего сущего неизмеримо могущественнее нас. Мы можем знать, что Он велик, но насколько — это вне нашего понимания.

На пути познания бесконечного мы неизбежно ощущаем удовлетворение и неудовлетворение. Как только мы познаем что-то, перед нами тут же открывается бесконечный горизонт непознанного. Я как часть бесконечного могу познать лишь Его часть. Как бы глубоки ни были мои знания — Абсолют, будучи бесконечным, остается непознаваемым. Каких бы вершин я ни достиг, между мной и бесконечностью всегда останется пропасть.

В мироздании существует иерархия: над нами стоят более могущественные существа, но и их положение относительно, поскольку над ними стоят еще более могущественные. Часть всегда занимает относительное положение, только целое может быть абсолютным.

В материальном мире душа вечно не удовлетворена. Завоевав страну, человек желает подчинить себе планету, затем космос... Этому нет конца. Попав в физический мир, душа стремится занять как можно более высокое положение. Так и в отношении духовного мира.

Как уже говорилось, существуют разные уровни бытия, на одном из которых душа находит удовлетворение, утратив признаки личности. Она погружается в глубокий беспробудный сон и перестает чувствовать себя личностью. Это Брахмалока и Вираща, отделяющие добро от зла, мир самопожертвования от мира потребления и эксплуатации. В материальном мире душам предоставляются неограниченные возможности для эксплуатации. В этом смысле он бесконечен, как и духовный мир, где души соперничают друг с другом в служении Единому Господу. В материальном мире души соперничают за право наслаждаться, а в духовном — за право служить. Индивидуальность подразумевает неограниченные возможности как в позитивной, духовной, так и в негативной, материальной сфере бытия — в добром здравии или в болезни.

Вопрос: Что такое Брахмалока?

Шридхар Махарадж: В Брахмалоке душа теряет материальное «я», но не обретает духовного. Без материального «я» она не может существовать в мире материи, а без духовного — в мире сознания. Так она оказывается между двух миров. Брахмалока — пограничная область, необитаемая земля. По одну сторону расположена высшая реальность, сознание, по другую — низшая, материя. С одной стороны свет, с другой — тьма. Область, где они соприкасаются, — и есть Брахмалока. Когда свет соединяется с тьмой, это называют сумерками. Брахмалока — нечто вроде сумерек мироздания.

Вопрос: Будда и Шанкара — посланцы необитаемой земли?

Шридхар Махарадж: Да, оба из одной области, но Будда ближе к миру эксплуатации, а Шанкара — к Миру преданности. Брахмалока находится чуть выше Вираджи. Брахмалока — это свет (*пуруша*), а Вираджа — вода (*пракрिति*).

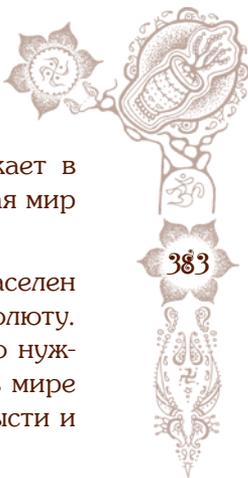
Тат лингам бхагаван самбхур. В Брахма-самхите говорится: «Творение начинается, когда луч света падает на первичное водоподобное вещество. Это вещество называется *пракрिति*, внешняя энергия. В ее лоне рождается и живет иллюзия. Другими словами, иллюзия состоит из *пракрिति*. Движение и эволюция материи (*махат-таттвы*) начинаются, когда из глубин царства сознания на нее попадает луч света, сознания. Это сознание перемешивается с материей и распадается на бесчисленные частицы, души (*дживы*), каждая из которых тоже погружена в материю, а следовательно, в иллюзию».

тата ўонир махаг-брахма
тастин гарбхам дадхатіахам
самбхавах сарва-бхутанам
тата бхавати бхарата

“О Бхарата, Я бросаю семя в лоно материальной энергии, *прадханы*. Это семя — Моя пограничная энергия, она состоит из бесчисленных индивидуальных душ. Из нее рождаются все живые существа, включая Господа Брахму”.

(Бхагават-Гита, 14.3)

Ахам биджа прадах пита: «Я — Отец, дающий семя». *Тат лингам бхагаван шамбхур:* «Шамбху — Мое орудие творения». Под Шамбху здесь

подразумевается Шива, та часть Всевышнего, которая проникает в лоно материи, *майя-пракрити*, и приводит ее в движение, созидая мир по другую сторону духовной реальности.

Это семя исходит из мира света, сознания, который также населен душами, но в отличие от нас они служат единому Центру, Абсолюту. Мы тоже можем стать обитателями Мира сознания, но для этого нужно отказаться от стремления к стяжательству. Чтобы родиться в мире преданности и самопожертвования, нужно умереть в мире корысти и эксплуатации.

Вопрос: Вы говорили, что существуют пять уровней сознания, или сфер бытия. Брахмалока — это четвертый или пятый уровень?

Шридхар Махарадж: Третий. Это пограничная, промежуточная сфера, куда призывал Шанкара. А на четвертый уровень бытия призывал Шри Рамануджачарья — туда, где души служат Абсолюту с трепетом и благоговением, преклоняясь перед Его властью.

Над ними простирается бесконечный, всеобъемлющий и непоколебимый мир Голоки. Он представляет собой сферу идеальной, как шар, формы — без начала и конца. Это самая тонкая область бытия, она вбирает в себя и пронизывает собой все мироздание. Земля Любви, Красоты и естественного, бескорыстного служения. Это мир Кришны — самый прекрасный, тонкий, сверхсубъективный, всеобъемлющий. Там торжествует не сила и знание, а Красота. Этим Миром, данной ей свыше властью, правит Царица Любви.

Служению в Мире Любви присущи два качества: оно непрерывно (*ахайтуки*) и беспричинно (*апраитхата*). Там соединяются Высшее Позитивное и высшее негативное начала — *Сваям-Бхагаван* и *Махабхава* — Красота и Любовь. Это их Царство. Такое знание явлено нашему миру через Бхагаватам, так учил Махапрабху. Красота и Любовь сильнее власти. Красота и Любовь правят на Голоке. Тот, кого они привлекают, посвящает их поиску всю оставшуюся жизнь. Только неодолимое влечение приводит в этот Мир. Царство Любви и Красоты

посылает сюда своих представителей, они «скользят» по поверхности нашего объективного мира и дают его обитателям капли волшебного эликсира. А тот, кого привлек его чарующий вкус, обращает взор в Царство Любви и Красоты. Это первый шаг долгого путешествия домой. Душе показывают, что ее ждет в стране служения, и предлагают получить туда «визу».

Именно оттуда и ниоткуда больше исходят звуки Святого Имени. Следуя за ними, как за позывными, душа идет в духовный мир. Но если эти звуки доносятся из ложного источника, то они — поддельные, и тогда душа попадает в другую сферу бытия, где может погибнуть. Это — как гомеопатические шарики, одинаковые на вид, но разные по действию.

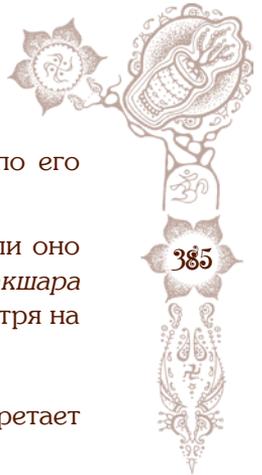
Ваикунтха нам грахана: «Этот звук не от мира сего». Тот, кто его слышит, понимает это. Звуки различают по их наполненности. Одно и то же слово может иметь разное значение и воздействие. Сила Святого Имени зависит от того, кто Его произносит. Воздействие на нас оказывает не звук, а тонкое начало, которое в нем содержится, то, чем этот звук наполнен. Главное в звуке — содержание, *бхава*.

Вопрос: Девятое оскорбление Святого Имени — говорить о Его достоинствах неверующим. Будет ли оскорблением рассказывать о духовном царстве и Святом Имени шиваитам, последователям Шанкары и имперсоналистам?

Шридхар Махарадж: Семена нужно сеять в благодатную почву. На камнях они погибнут. У учителя должны быть живые семена, а ученик должен быть плодородной почвой, т.е. иметь веру. Качества учителя (*гуру*) и ученика (*шиши*) приводятся в Священных писаниях. С одной стороны, поле должно быть пригодным, с другой — земледelec должен уметь его возделывать. Тогда семена прорастут.

Вопрос: Однажды Вы сказали, что имя Господа может быть бесплодным, и воспевание превращается в стрельбу холостыми патронами. Не могли бы вы это пояснить?

Шридхар Махарадж: Если Святое Имя в ваших устах — пустой звук, то это как пустая лекарственная капсула. С виду она напоминает лекарственное средство, но не обладает лечебным действием. Звук Имени без внутреннего наполнения — это холостой патрон. Лекарственные средства прячут в сладкую капсулу. На вкус невозможно определить,

есть ли внутри лекарство или нет, это будет понятно только по его действию.

Имя Господа без внутреннего содержания — набор звуков. Если оно не исходит из недр духовного мира, оно бездейственно. *Намакшара бахирайа бате*. Это оболочка звука, звук без содержания. Несмотря на то, что оно напоминает Имя Господа, оно бесполезно.

Вопрос: Есть одна история с Нарадой Муни, в ней демон обретает большую силу, чем преданный. Как это возможно?

Шридхар Махарадж: В низшей сфере бытия нетрудно обрести силу. Но какого качества эта сила? Она не поможет подняться выше необитаемой Брахмалоки.

На этот вопрос отвечает Рупа Госвами в *Бхакти-расамрита-синдху* (1.2.278)

śaḥ arināt priṅganāt ca
 prapūṣāt akām uvogamāt
 maḥ brah̥ma-kṛiṣṇaṁśoraśkūṣāt
 kūṣanarkṣaṁa-gṛjūtiḥ

“Как солнце испускает лучи, так Кришна сияет Брахмалокой, это свет, исходящий из Его обители. Безбожникам и богоборцам уготовано убежище, в лучшем случае, в Брахмалоке, царстве ослепительного сияния”.

Преданные минуют Брахмалоку и входят в обитель, лежащую по ту сторону материального мира. Там они занимают самое естественное для себя положение.

Служанка и молодая жена входят в комнату своего господина через одну и ту же дверь, но их взаимоотношения, как и права, различны. Одна служит ему из чувства долга, другая — из любви.

kāmaḥ sveśaḥ bhāṣāt snehaḥ
 śāntya bhaktiśāstvarē manāḥ
 aveśiṣā maḥ-argam hitva
 bhāvaṁ maḥ-gaṁim gataḥ

Те, кто преследуют низменные цели, легко и быстро добиваются всего, чего хотят, тогда как преданному, который стремится войти в круг приближенных Кришны, гораздо труднее. Чем выше цель, тем сложнее ее достичь.

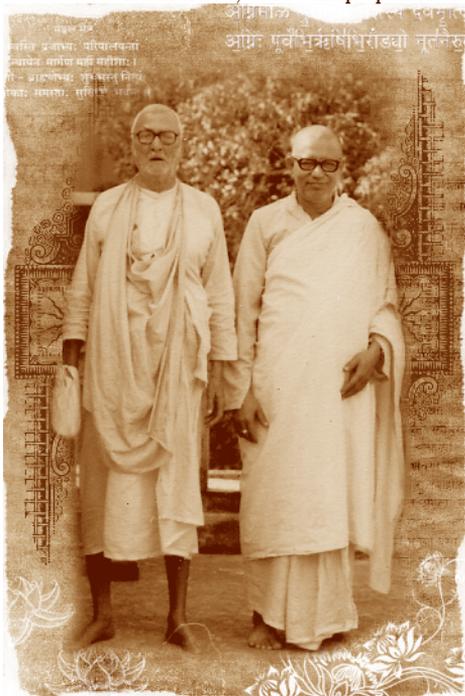
Единение с Кришной бывает разных видов. Кто-то доходит до границы духовного мира, кто-то оказывается в самом его сердце. Духовный мир — не однородная масса, он разнообразен. Об этом пишет Рупа Госвами в *Лагху-бхагаватамрит: севонмукхе хи джихвада* — «Чтобы принять и воспевать Святое Имя или служить иным образом, нужно одно качество — преданность». Без преданности, без готовности пожертвовать всем, духовная жизнь превращается в дешевый спектакль. Желая прослыть великим в глазах неискушенных, некоторые начинают воспевать сто тысяч Имен в день. Но глубоки ли их чувства? К Кришне может привести только искренность. В зависимости от глубины чувств душа может оказаться у границ обители Кришны или быть допущена в круг Его ближайших служителей. Это ни хорошо, ни плохо: каждый приближается к Кришне настолько, насколько он готов пожертвовать собой ради Него. В духовном мире не все занимают одинаковое положение, это мир разнообразия, а не застывшая однородная масса.

Сам Кришна всегда разный. В обществе Шримати Радхарани Он проявляет одни качества, в обществе девушек *гопи* — другие. С Шри Радхой Он проявляет всего Себя, с *гопи* — свои отдельные качества. Его настроение и полнота присутствия оцениваются по глубине чувств и силе любви преданных, с которыми Он рядом. Так что Вриндаван — царство разнообразия. Все относятся к Кришне по-разному, и каждому Он отвечает взаимностью.

Ученик: Иногда мы чувствуем в себе склонность к тем или иным отношениям с Кришной.

Шридар Махарадж: Кто мы такие, чтобы чувствовать склонность к отношениям с Кришной? Сначала нужно понять, на чем строятся эти отношения. Все, что рождает наш мозг, — плод большого воображения, сказки для неискушенной публики.

Нужно попасть в мир преданности, а потом рассуждать об отношениях внутри него.

Но нельзя терять надежду. Надо верить в милость, она безгранична. Не бойтесь: у Кришны неисчислимые запасы милости. Они никогда не кончатся. В это трудно поверить, но Он готов оказать милость любому, нужно только протянуть руку. Милость ничем не обусловлена и может низойти на каждого в любое мгновение. Она приходит к самым падшим, к тем, кто искренне чувствует себя самым ничтожным. Но тот, кто гордится своими достоинствами, — сам того не понимая, отказывается от Его милости.

प्रेमैः प्रता नित्यानंदा कृपा-अवतारा
युत्तमा अहता कृचिह्यु नैः करैः विचारा

(Чайтанья-чаритамрита, Агу 5.208)

Автор *Чайтанья-чаритамриты* Кришнадас Кавирадж Госвами пишет: «Нитьянанда Прабху был безрассуден в своей милосердии. Он не разбирал, кто годен для милости, а кто — нет. Это было как наводнение: в его милости утонули все...

Мне посчастливилось быть в числе тех, кого накрыла волна его милости. Я ничем не заслужил этого. Но милость Нитьянанды Прабху охватывает всех подряд. Да, на меня пролилась милость Нитьянанды! Без нее я был бы неверующим. Мне довелось общаться с такими исполинами преданности, как Рупа и Санатана. Наверное, когда-то я сумел оценить по достоинству их величие. Но мне досталось нечто, выходящее за рамки этого мира. То, что я собираюсь вам поведать, невозможно без их милости.

Оригинальный манускрипт Чайтаньи Бхагаваты

То, что я описываю в *Чайтанья-чаритамрите*, пришло ко мне свыше, не от мира сего. Если бы я не сказал этого, я был бы неблагодарным безбожником. Не знаю, почему я выбран орудием в руках высшей власти, но чувствую, как через меня в этот мир струится поток чего-то чистого, Божественного. Это принадлежит не мне, а кому-то другому. Я всего лишь посредник.

Мне позволили прикоснуться к Божественному потоку и могут лишить его в любое мгновение. Но пока я ощущаю его, и это самое прекрасное, что может быть на свете».

Милость воздается не по заслугам. Она ни от чего не зависит. Если ты получил милость, это не значит, что она принадлежит тебе отныне и навсегда. Тот, кто оказал милость, может в любое мгновение лишить ее.

Глава сороковая

ПРАВДУ НУЖНО ДАВАТЬ ПО ЧАСТЯМ

вопрос: Почему в некоторых Писаниях утверждается, что Шива — Всевышний Господь?

Шриджар Махарадж: Если помните, Шива пребывает в постоянном поиске, тогда как Вишну самоудовлетворен.

Разные Писания адресованы разным группам людей, в зависимости от их готовности воспринять истину. В начальных классах учитель говорит, что солнце неподвижно и планеты вращаются вокруг него. Но в старших классах объясняют, что солнце тоже движется. Истина выдается порциями. Общество неоднородно: у людей разный уровень сознания. Поэтому Писания по-разному излагают единую истину. Когда человек усваивает определенный объем знаний, ему говорят: «Нет, дитя мое, это еще не все. Иди дальше». Очень разумный метод, применяемый теми, кто несет Высшую истину.

noke víavaítamíña-magúá-seva
nitúá xi gžantør na xi matra çodana
víavaštítimí teçtu vívaça-úagúá-
çura-graçaip açu nivrítitir iñta

(Uṛiṁaḡ-Ĕḡaḡavatam, 11.5.11)

Истина дается частями, потому что люди не в состоянии воспринять ее целиком. Например, в Писаниях советуется: «Если не можешь жить без женщин, женись и наслаждайся. Хочешь есть мясо и рыбу, пред-

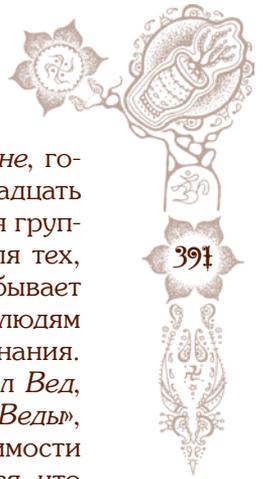

Три главных божества вселенной: Брахма, Вишну и Шива

лагай их соответствующему божеству. Ешь плоть других существ по определенным правилам, в обществе и под руководством тех, кто знает, как это делать. В таком случае твои добродетели перейдут к душе животного, у которого ты забираешь тело. Пожалуйста, поедай других, но сначала пусть жрецы принесут эту пищу в жертву божеству. Хочешь пить вино — предложи его богам».

Писания не запрещают, а регулируют. «Если ты не мыслишь жизни без мяса, вина, женщин и т.п., наслаждайся, но с соблюдением определенных правил. Когда же ты пройдешь этот этап, ты узнаешь, что делать дальше». А дальше, когда жизнь приближается к закату, те же Писания учат: «Пятьдесят лет ты пытался наслаждаться, настало время отречься от всего. Подумай о следующей жизни».

Так Священные писания обозначают этапы жизненного пути, каждый из которых регулируется правилами. Сначала человек учится, затем становится хозяином в доме — работает и поддерживает других, потом он отстраняется от дел и, наконец, полностью отрекается от мира, принимает *санньясу*. Таким образом, человеческая жизнь делится на четыре этапа — *ашрама*.

Действительно, в некоторых *Пуранах*, а именно в *Шайва Пуране*, говорится, что Шива — Всевышний Господь. Существуют восемнадцать *Пуран*. Они делятся на три группы — по шесть в каждой. Первая группа — для тех, кто живет в просветлении (*саттве*), вторая — для тех, кто живет в возбуждении (*раджасе*), третья — для тех, кто пребывает в помрачении (*тамасе*), для низшего слоя общества. Всем этим людям Писания преподносят истину в соответствии с их уровнем сознания. Так сказано в самих *Пуранах*, задача которых — пояснять смысл *Вед*, основных богоданных Писаний. *Пурана* означает «дополняющая *Веда*», причем каждая освещает их под определенным углом, в зависимости от уровня сознания группы общества. На первый взгляд кажется, что Священные писания говорят о разном, на самом деле они говорят об одном, но по-разному.

Вопрос: Значит ли это, что *Пураны* представляют истину более примитивно?

Шридрихар Махарадж: Некоторые *Пураны*, действительно, дают минимум того, что нужно знать. Например, в *Ману-самхите* дается совет, какие виды рыбы можно употреблять в пищу. Там буквально говорится: «Ешь такую-то рыбу». Это не значит, что если ее не есть, ты поступишь плохо. Смысл в том, что если не можешь прожить без рыбы, если не мыслишь своего существования без поедания чужой плоти, ешь не все подряд, а определенные ее виды. Если съешь это существо, то заболеешь, если другое — навлечешь на себя беду, если третье — еще большую беду. Чтобы уменьшить отрицательные последствия, ешь то, что разрешено авторитетами. Но внутренний смысл каждого из Писаний — напомнить: «Это не предел, поднимайся выше». Если человек не может обуздать дурные наклонности, то по крайней мере, их можно ограничить.

В *Упанишадах* приводится такой пример. Чтобы быстрее добраться до места назначения, возница должен все время придерживать лошадь, иначе, если ей дать свободу, она собьется с пути. Чтобы двигаться к цели, нужно ограничивать свою свободу. Мои чувства — своенравные лошади, тянущие мою колесницу-тело в разные стороны, а сам я — возничий. Чтобы достичь цели, я должен обуздать лошадей, заставить их двигаться в одном направлении. Если они не подчиняются, можно на некоторое время предоставить им свободу, но потом снова попробовать их обуздать. Постепенно они подчинятся мне — я буду управлять ими, а не они мною.

Каждый обитатель этого мира склонен использовать другие живые существа в своих интересах: *правриттир эша бхутанам*. Любая деятельность в мире эксплуатации — это насилие. Чтобы выбраться из этого мира, некоторые встают на путь полного отказа от деятельности, на путь безразличия и отречения: *нивриттиш ту махапхала*. Но есть и другой путь — бескорыстная деятельность ради Высшего Центра.

śaśīartḥam kartano 'nīatra,
nōko 'yam karma bandhanaḥ
maḡ-artḥam karma kauṅṭeā,
mukta-saṅgaḥ samachara

“Вся твоя деятельность должна быть связана с Центром, иначе тебе придется отвечать за последствия. Если ты поступаешь согласно Священным писаниям, то не несешь ответственности за свои деяния, ибо совершаешь их не ради себя. Если действуешь во имя Высшего Центра, тебе не о чем беспокоиться, Он Сам позаботится о тебе”.

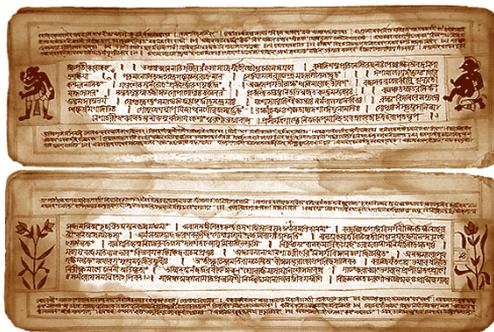
(Бхагавад-Гита, 39)

Вопрос: В каких Писаниях говорится, что общество делится на четыре сословия, а жизнь — на четыре этапа?

Шридар Махарадж: В *Пуранах*.

Вопрос: Для кого эти Писания — для тех, кто живет в невежестве, одержим страстями или пребывает в благодати?

Шридар Махарадж: Устройство общества описано во всех *Пуранах*, независимо от группы, к которой они относятся — к благодати (*саттве*), страсти (*раджасу*) или к невежеству (*тамасу*). Общество делится на сословия и уклады. Высшее положение занимают те, кто пребывает в благодати. Их называют *брахманами*. Но они тоже находятся под влиянием материальной природы, *сагуны*. Чтобы освободиться из рабства материального мира, не обязательно быть *брахманом*. *Шудра*, который

Манускрипт Бхагавата Пураны

формально пребывает в невежестве, может быть напрямую связан с Высшим Центром, если трудится в Его интересах. Тогда как *брахман*, пренебрегающий служением Всевышнему, будет низвергнут. Жизнь как вращающееся колесо — сегодня ты наверху, завтра внизу. *Брахману* никто не гарантирует вечного рая. В следующей жизни он может родиться *шудрой*, а потом снова *брахманом* — *абрахма-бхуванал локх, пунар авартино*.

Материя существует в трех состояниях, которые называются *гунами*: благодать, страсть и невежество. Мы попадаем под влияние то одной, то другой *гуны*... Однако духовный мир — *ниргуна*, там нет материальных благодати, страсти и невежества, он не подвержен изменениям. Жизнь в *ниргуне*, нематериальное существование, можно начать в любое время, независимо от того, *брахман* ты или *шудра*. Кто не желает разорвать границы порочного круга *гуна-майи*, тот обречен на взлеты и падения в мире эксплуатации. Когда мы пользуемся кем-то или чем-то, мы как бы берем в долг, обременяем себя ответственностью и должны будем расплатиться. Чем больше мы эксплуатируем, тем тяжелее бремя, тем сильнее оно тянет вниз. Чем ниже мы опускаемся, тем больше нас эксплуатируют. Так мы возвращаем долги. Это жизнь в мире эксплуатации: мы эксплуатируем, нас эксплуатируют... взлеты, падения, — нескончаемый порочный круг. Чтобы вырваться из него, нужно попасть в мир *ниргуны*.

мас'аива хетох пра'атемат Ковуго
 на пав'х'атем' а'аг б'хрататат у'пар' ад'х'а'
 тап пав'х'атем' д'у'х'х'авад ан'атах су'х'х'ат
 ка'ена сарватра габ'хира-рам'х'асе

“Кто разумен и ищет истину, должен стремиться обрести то, чего не найти в этом мироздании ни на высших, ни на низших планетах. А что касается счастья чувственных удовольствий, оно, как и беды, приходит само собой, желаем мы того или нет”.

(Upramag-Bhagavatam, 15.18)

Время само позаботится о том, чтобы душа испытала отведенное ей количество счастья и несчастий. Спасти себя может лишь тот, кому выпала благая удача — стремление служить миру *ниргуны*. Только служба Высшему Миру, можно разорвать порочный круг, победить силу, которая поднимает нас, чтобы низвергнуть.

Вопрос: Значит ли это, что в *ведическом* обществе даже *шудры*, низшее сословие, должны следовать определенным нормам поведения?

Шридхар Махарадж: Да, тем самым они получают возможность подняться до уровня страсти, а потом благодати, хоть и остаются в рамках материальной природы, *гуна-майи*. *Ниргуна* находится за ее пределами.

Естественно, у *брахмана* есть преимущества перед *шудрой*, но это не гарантирует ему допуск в духовный мир. Даже поднявшись до *Брахмалоки*, он останется в пределах материальной сферы. Связь с миром *ниргуны* не зависит от социального статуса в *варнашраме*, о которой пишут *Пураны*.

Однако бывают два вида *варнашрамы* — *дайва* и *асура*. Общество, цель которого — дать возможность гражданину порвать оковы иллюзии, называется *дайва-варнашрама*. Общество, цель которого — справедливость и благоденствие, называется безбожным обществом, *асура-варнашрама*.

Целью общественного устройства должно быть абсолютное благо, *ниргуна*, это придает смысл жизни. Иначе нет большой разницы между *варнашрамой* и не *варнашрамой*: и то, и другое материально, а значит — плохо.

Вопрос: Допускается ли в обществе *варнашрамы* мясоедение?

Шридхар Махарадж: Да, но это в рамках материальной природы, *сагуны*. Человек отнимает у живого существа тело и использует его в качестве пищи. Писания регулируют этот процесс. Чтобы он не превращался в обычное убийство, требуется произнести определенную *мантру*, предложить плоть определенному божеству согласно определенным правилам в присутствии определенных людей. Тогда это будет жертвоприношением, и душа убитого животного в следующей жизни получит какие-то из ваших заслуг. Жертвоприношением вы благодарите казенное вами существо. Вы отняли у кого-то тело и должны возместить ущерб, это в ваших же интересах. Причем для живого существа важно, каким способом его убили, от этого зависит его следующая жизнь.

Но преданные Господа не едят чужую плоть. Так поступают другие и расплачиваются в зависимости от *гуны*, в которой находятся — *тамасе*,

раджасе или саттве. Хотя такой образ жизни упорядочивается Священными писаниями, он не имеет ничего общего с преданностью Господу, ниргуной.

Следуя Писаниям, вайшнавцы употребляют в пищу только молочные и растительные продукты, которые сначала предлагают Господу Нараяне. Души растений, предложенных Всевышнему Господу, получают величайшее благо. Пища, пожертвованная Господу, становится прасадом, Его милостью, и тот, кто ее принимает, также получает благо и духовно совершенствуется.

В понимании вайшнавов, если пища предлагается Господу, благо получает и тот, кто ест, и тот, кого едят, поскольку оба соприкасаются с высшей добродетелью. У нее другая природа, нежели у общепринятой добродетели материального мира.

'gvaime' bhāgrabhāgra-gāna, sabā-manogharṇa
'āu bhāna, āu mānḡa, -āu sabā bhāraṇa

(Чайтанья-чаритамрита, Слнтя 4.176)

В мире иллюзии не может быть добра и зла, здесь все ненастоящее, в том числе и добро. Сон, будь он хорош или плох, остается иллюзией. Между хорошим сном и кошмаром нет большой разницы. Добро и зло, как и все в царстве иллюзии,— обман.

Вопрос: Правда, что душа убитого животного попадает в тело животного того же биологического вида?

Шридар Махарадж: Не обязательно. Это зависит от его прошлых поступков. В Бхагаватам есть одна замечательная история. После свадьбы Деваки и Васудевы брат невесты Камса предложил молодоженам отвезти их на колеснице в дом отца жениха. По дороге они услышали голос с неба: «Камса, не радуйся счастьем сестры, ибо ты погибнешь от руки ее восьмого ребенка!». Тот, не задумываясь, остановил коней, спрыгнул с колесницы и сташил Деваки за волосы на землю. Затем он достал меч и занес над ее головой. Тут вмешался Васудева: «Опомнись, доблестный воин!

Махапрабху угощает преданных прасадом

Неужели ты обезглавишь собственную сестру? Ты так боишься смерти, что готов опозорить себя убийством родного человека? Не делай этого!». Затем он произнес такие слова: «Грядущее рождение начинается еще до смерти».

Следующая жизнь формируется задолго до того, как мы расстаемся с этой жизнью. Это вполне понятно. Мы должны ответить за все, что когда-либо совершили. За все без исключения. Каждый поступок влечет за собой последствие. Последствия поступков (*карма*) выстраиваются в очередь и ждут своего часа. Кроме того, мы должны реализовать все свои наклонности и желания, а это возможно только в грубом теле. Таким образом, результаты прошлых поступков и желания выстраиваются последовательно, как программы в памяти компьютера. Когда душа лишается грубого тела, в тонком теле она перемещается туда, где ей суждено испытать результаты прошлых поступков согласно заданной последовательности.

Лишившись человеческого тела, душа может легко получить тело дерева. В истории есть много примеров того, как небожители, живущие строго по Писаниям и законам *варнашрамы*, в следующей жизни становились камнями или деревьями. В этом мире все возможно.

Когда кто-то умирает, нет гарантий, что он снова родится в хороших условиях. *Брахман* не обязательно снова будет *брахманом*. Если он совершал гадкие поступки, он родится среди низших форм жизни. С другой стороны, *собакоед*, *чандала*, завершив отмеренный ему путь, может получить тело *брахмана*. Следующая жизнь зависит от тяжести *кармы* и от последовательности ее исполнения.

Глава сорок первая

КТО ИСКРЕНЕН, ТОГО ОБЕРЕГАЕТ ГОСПОДЬ

Шридар Махарадж: Чистота означает деятельность во имя Бога. В каждом из нас изначально заложено качество слуги. Мы по природе слуги Божьи. И если оживить в себе это качество, то начинаешь видеть все в истинном свете. На самом деле мир гармоничен: в нем все служит Абсолюту. Тот, кто не признает этого, видит мир, как в кривом зеркале. Это и называется иллюзией. Она приводит либо к деятельности ради наслаждений (*бхукти*), либо к полному отказу от деятельности (*мукти*). *Бхукти-мукти-сприха*. Душа по природе склонна служить. Но это служение должно быть направлено на Господа. Истина в служении. Не народу, обществу, стране или человечеству, а Абсолюту, Высшему Началу. Непонимание этого порождает страдания. Мы страдаем, потому что не знаем, кому служить. Иллюзия — наша главная болезнь. Она выражается в желании эксплуатировать и в желании отречься от всего.

Долг каждой души — быть связанной с Единым Целым, служить и действовать во имя Единого Целого. Это основа всех основ.

Вопрос: Значит ли это, что у каждой частицы свои отношения с Целым, свойственные только ей?

Шридар Махарадж: Каждая душа обладает неповторимыми качествами. Тем не менее, существует такое понятие, как родственные души.

Их объединяет выбор того или иного вида взаимоотношений с Господом: *дасье, сакхье, ватсалье* или *мадхурье*. Можно сказать, что души группируются «по интересам». Иногда между ними возникают разногласия, но это не выходит за рамки служения.

Вопрос: Вы говорили, что ради очищения преданный проходит через множество обстоятельств, в которых он вынужден отказываться от более низких идей и принимать более возвышенные. Так он расстается с иллюзиями. Верно ли это?

Шридхар Махарадж: Возвышенные и низменные идеи — это разные степени заблуждения. Духовная жизнь, *садхана*, подразумевает отказ от низшего и признание высшего. Так душа совершенствуется. В каких-то случаях это происходит быстрее, в каких-то — медленнее. Но чтобы идти дальше, душа должна расстаться с грузом иллюзий. Чем больше иллюзий, тем длиннее путь.

Вопрос: От чего зависит скорость духовного совершенствования?

Шридхар Махарадж: От прошлых духовных накоплений, *сукрити*, и благоприятного общения, *сат-санги*, — неосознанных внутренних приобретений и помощи извне. Существуют такие понятия, как *агйата-сукрити* и *гйана-сукрити*. Первое — это благо, которое я приобрел и о котором ничего не знаю. Второе — благо, которое я приобретаю сознательно через общение со святыми, *садху*. Но *садху* тоже бывают разные.

Вопрос: Что значит «разные»?

Шридхар Махарадж: Значит, что у каждого *садху* свои отношения с реальностью. Мы свободны выбирать круг общения. Плоды нашей духовной жизни зависят от качеств и положения того, с кем мы общаемся.

Вопрос: Значит, духовная жизнь заключается в том, что мы принимаем новые идеи и отвергаем старые?

Шридхар Махарадж: Иллюзия бывает разной — от самой грубой до самой тонкой. Это то, что удерживает нас в материальном мире. Чем грубее иллюзия, тем ниже мы опускаемся. Материальное мироздание состоит из разных уровней — *Бхур, Бхувар, Свар, Маха, Джана, Тапа* и *Сатья*. Их еще называют разными планами сознания, или планетами. В зависимости от глубины иллюзии мы поднимаемся или опускаемся на тот или иной уровень. Кроме того, на каждом из них обита-

ют разнообразные формы жизни — звери, насекомые, деревья и пр. Причем дерево в духовном смысле может быть более развито, чем человек. Люди бывают настолько безнадежны в своих иллюзиях, что им нужна целая вечность, чтобы освободиться от них. А у животных и растений психическая система более приспособлена к служению, хотя внешние условия их жизни вызывают лишь сочувствие.

Вопрос: Что касается общения со святыми, здесь тоже действует правило принятия высшего и отказа от низшего?

Шридхар Махарадж: Да. В садху-санге нужно учитывать много обстоятельств. Например, тип садху, сукрити и причины, побуждающие к общению. Все это учитывается.

адхистанат татха карма
 каранат ча притхаг-вигулат
 вивигулат ча притхаг честа
 гават чаиватра панчатат

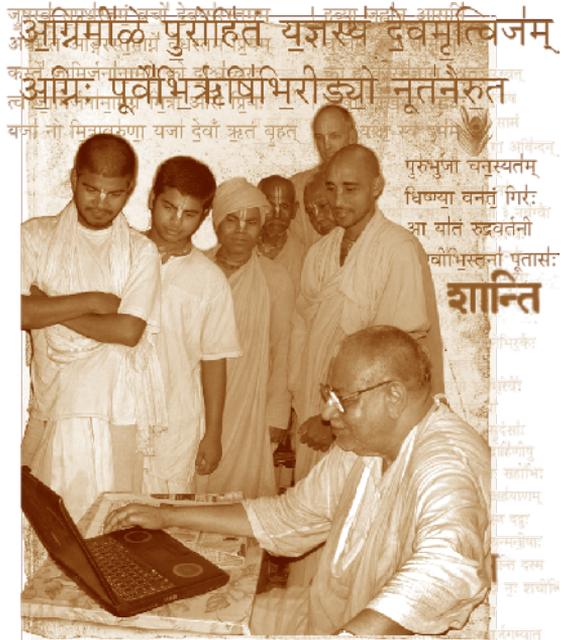
«На любой поступок оказывают влияние пять обстоятельств: тело, эго (союз духа и материи), отдельные чувства, различные усилия и судьба (вмешательство высшей силы)».

(Бхагавад-Гита, 18.14)

События не случайны — каждое имеет свою причину и складывается из многих обстоятельств. Наш духовный рост зависит от свободы воли, прошлых духовных накоплений, нынешнего общения, а также привычек и наклонностей. Так что духовное развитие зависит не только от желания.

Вопрос: А вайшнава-апарадхи? Разве на духовную жизнь не влияют оскорбления в адрес преданных?

Шридхар Махарадж: Если духовная жизнь проходит на фоне вайшнава-апарадх, это пагубно влияет на духовный рост. Но могут быть и другие причины, которые плохо на него влияют.

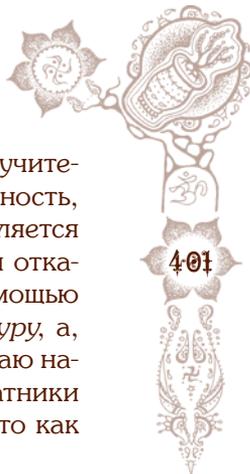

Вопрос: Получается, что нет однозначного ответа, какое обстоятельство больше всего мешает духовному росту?

Шридар Махарадж: Кто поднялся до такого уровня, что видит в служении *вайшнав* смысл существования, тот больше не связан никакими обязательствами этого мира, важны лишь тонкие, едва уловимые обстоятельства, которые способствуют достижению высшей цели. Даже в материальном мире, чтобы приблизиться к сильному мира сего, недостаточно просто желания, нужно еще и разрешение другой стороны. Как бы человек ни старался, его карьера, в конечном итоге, зависит от начальства. В духовной жизни действует то же правило — духовный рост зависит от милости *вайшнавов*, обитателей высшей сферы бытия. Если они не пожелают видеть нас в духовном мире, это станет непреодолимым препятствием для нашего духовного роста. Поэтому крайне важно не оскорблять *вайшнавов* и Господа. Оскорбляя кого-то, нельзя рассчитывать войти в круг его близких друзей.

Вопрос: Вы говорили, что духовная жизнь — это принятие высшего и отказ от низшего. Применимо ли это к отношениям учителя и ученика?

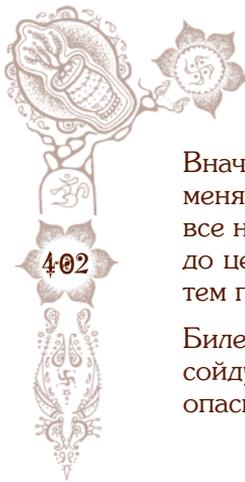
Шридар Махарадж: Иногда ученику приходится отказаться от учителя. Это самое прискорбное, что может быть на свете. Если личность, которой я вверил свою жизнь, выдает себя не за того, кем является на самом деле, это большое несчастье. Нет ничего ужасней, чем отказаться от *гуру*. Но если после ухода *Гурудева* я обращаюсь за помощью к другим, более возвышенным *вайшнавам*, то это не отказ от *гуру*, а, наоборот, служение ему. Нет ничего плохого в том, что я принимаю наставления от его близких друзей. Если в отсутствие *гуру* его соратники способствуют моему духовному росту, то я должен принимать это как его милость.

Гораздо печальнее, если *гуру* присутствует в этом мире, а я по той или иной причине вынужден оставить его. Прежде чем решиться на это, нужно взвесить свои относительные и абсолютные интересы. Если они вступают в противоречие, нужно отдать предпочтение вторым.

Если мы оказались сбитыми с толку и приняли кого-то как *гуру*, а потом увидели в нем качества *невайшнава*, нужно, не раздумывая, отказаться от него и предаться вайшnavу, поменять *сагуну* на *ниргуну*. Гораздо труднее решиться поменять *гуру*, который не ушел из этого мира и находится на духовном уровне, *ниргуна-вивека*. Принять такое решение мучительно и непросто. Но иногда на долю ученика выпадает такая участь.

Есть так называемые *гуру*, которые утратили нить преемственности, но по-прежнему претендуют на причастность к обществу *вайшnavов*. Вполне возможно, что вначале это были искренние преданные, но из-за дурного влияния их вера пошатнулась. Вопросы, касающиеся веры и искренности, всегда непросты, но и они поддаются разрешению. Если для ученика очевидно, что его учитель неискренен в своей вере, он обязан предпринять определенные шаги, хотя это очень нелегко. Бывает, что, разочаровавшись, ученик вообще отказывается от попыток духовного роста в этой жизни. Он думает, что если ему однажды не повезло, то жизнь загублена и нет надежды встретить истинного посланца Господа: «По крайней мере, я искал помощи Всевышнего, значит остается уповать на то, что в следующей жизни мне посчастливится больше, я нащупаю нить, связующую меня с Его обителью».

Другие же находят более разумный выход: «Если я сбился с пути, нужно не отказываться от поисков, а поменять направление. Не страшно, если какое-то время я заблуждался, теперь пелена невежества спала, и я вижу вещи в истинном свете».

Вначале ученик думает: «Раз билет у меня в кармане, поезд домчит меня до места назначения без остановок». Но по пути выясняется, что все не так просто. Дорога сопряжена с опасностями. Чтобы добраться до цели, придется менять маршруты и поезда. Если поезд пошел не тем путем, нужно пересесть в другой.

Билет — не залог успеха. Глупо рассуждать: «У меня есть билет, и я не сойду с поезда, чего бы ни случилось». Если на пути тебя подстерегает опасность, нужно сменить маршрут. Этого требует здравый смысл.

parihā naivēha natumra
vināśas tasyā vidūate
nāhi kaśāna-kṛim kaśchid
durgatim mata gacchāmi

(Бхагавад-Гита, 6.40)

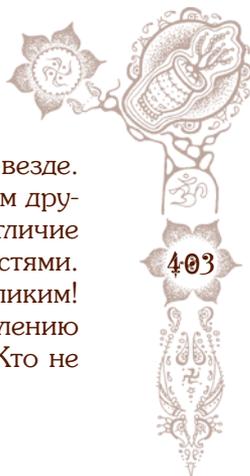
Кто искренен на этом пути, тому нечего бояться, ибо Господь оберегает его, приходит в облике *Гурудева* и ведет среди опасностей. Кроме того, Он изнутри подсказывает верный путь. Всевышний всегда заботится о нас.

Немаловажным условием является общение. В поезде встречаются разные люди. Не все, кто купил билет, люди честные и порядочные. Среди попутчиков могут оказаться жулик или невежда, которые будут убеждать, что впереди опасность и, пока не поздно, нужно сойти. Так, под влиянием дурной компании, ученик может отказаться от истинного гуру.

В пути приходится сталкиваться со множеством обстоятельств. Бывает, что поезд уже тронулся, а нас вдруг охватывают страх и сомнения, и мы спрыгиваем на ходу. Потом понимаем, что это была ошибка, и снова догоняем поезд.

Так или иначе, Господь придет на помощь тому, кто искренен в поисках истины. Но искренность берется из *сукрити* (прежних духовных накоплений). Благо, некогда обретенное от неосознанного служения, не пропадает. В нужный час оно даст о себе знать. Душа вдруг почувствует, как ею управляет некая невидимая сила. Искренняя душа подчинится ей. А без искренности невозможен духовный рост.

Духовная жизнь складывается из многих обстоятельств. Всем свойственно ошибаться, но тот, кто действительно желает себе помочь, очень скоро расстанется с заблуждениями. Кто сам себя не обманывает, того никто не обманет. Недремлющее око Абсолюта видит, кто честен

по отношению к себе. В это нужно твердо верить. Всевышний везде. Может быть, я многого не вижу, но Господь, будучи моим лучшим другом, изнутри подсказывает мне путь к Себе. Тот, к Кому я иду, в отличие от меня, видит все. Абсолют обладает абсолютными возможностями. Моя цель как бесконечно малого — встретиться с Бесконечно Великим! Это кажется невозможным, но благодаря внутреннему стремлению и упорству мы можем сделать это. Решимость — залог успеха. Кто не сдастся, тот обязательно достигнет цели.

Вопрос: Всегда ли полезен аналитический склад ума?

Шридхар Махарадж: Не всегда, хотя в известной степени логика необходима. Нельзя вечно полагаться на рассудок. Сфера, где действует разум, ограничена. За ней начинается мир веры. Поэтому, когда речь идет о милости свыше, молитва куда более действенное средство, чем логика. Если я действительно ишу помощи Всевышнего, Он пошлет мне Своего представителя, который оградит меня от опасностей на духовном пути. Молитва очень важна в духовной жизни. Но без преданности, *шаранагати*, она не достигнет Всевышнего. Господь слышит мольбу того, кто искренне жаждет помощи.

Разум полезен при самоанализе. С его помощью можно рассудить: «Я ничего собой не представляю, самому мне не выбраться из рабства иллюзии, мои знания и опыт ничего не стоят, моя свобода и способность видеть весьма ограничены. Следовательно, сколько у меня шансов постичь Бесконечное? Ни одного». Такая логика, несомненно, полезна, она ведет к преданности.

Каждый, кто выбрал духовный путь, должен осознавать первостепенную важность молитвы и преданности. Молитва подлинна в той степени, в какой душа предается Господу. Только тот, кто по-настоящему осознал себя беспомощным, может искренне молить о помощи. Господь помогает тому, кто искренне просит Его.

В целом же, самое главное — *садху-санга* (общение со святыми). Духовный рост зависит от многих обстоятельств, но прежде всего от *садху-санги*, которая является следствием неосознанного служения в прошлом. Таким образом, среди множества слагаемых духовной жизни следует выделить три: общение (*садху-сангу*), Писания (*шастру*) и молитву (*шаранагати*). Духовная жизнь представляет собой сложное переплетение взаимозависимых обстоятельств, главные из которых

— общение с теми, кто духовно более развит; наставления великих святых, собранные в Священных писаниях, и следствие предыдущих двух — преданность. Последнее ценно только при условии искренности, при ощущении своего бессилия. В этом может помочь самоанализ. Рассмотрев себя со всех точек зрения, нетрудно понять: «Я совершенно бессилён». Чем глубже это понимание, тем искреннее молитва. А чем искреннее молитва, тем ощутимее помощь Господа. Он спешит на помощь тому, кто искренне Его об этом просит.

Садху-санга не просто физическое общение, это служение. Быть рядом со святым — значит служить ему, а не находиться поблизости. С высшим по рангу можно общаться только в качестве слуги.

Вопрос: Значит, из всех видов деятельности самая благотворная — молитва?

Шридхар Махарадж: Молитва должна быть чистой. Одно дело — молить Господа о хлебе насущном, другое — о спасении. Тот, кто просит хлеба, знает, что ему надо. А кто просит о спасении, тот признается: «Господь лучше знает, что благо, а что нет», — и просит наставить его на путь истины. Молитва бывает разной. Молитвой мы просим Господа о чем-то. А это зависит от того, с кем мы общаемся и чьим советам следуем в духовной жизни.

Вопрос: Что важнее — молить Абсолют об откровении или прославлять Абсолют?

Шридхар Махарадж: Просите Господа явить вам истину: «Кто я? Где я? В чем цель моего существования? Как ее достичь? Почему я мучаюсь? Помогите мне избавиться от страданий! Мне кажется, что Ты несешь мне добро, блаженство и счастье. Я хочу к Тебе! Я устал и не в силах терпеть эти муки. Пожалуйста, заведи меня отсюда».

Вопрос: Такого рода молитва важнее прославления Абсолюта?

Шридхар Махарадж: Наибольшее, о чем Его можно просить, это: «Я хочу быть связанным с Тобой. Используй меня по Своему усмотрению. Я весь в Твоей власти — делай со мной все, что хочешь. Я не ставлю никаких условий, и у меня нет своекорыстных желаний. Все, о чем я Тебя прошу — используй меня, как сочтешь нужным, и позволь быть Твоим верным слугой. Не оставляй меня, Своего раба. Позволь вечно

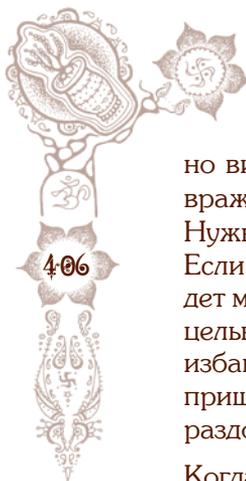
принадлежать Тебе. Ты лучше знаешь, чем я могу Тебе пригодиться. Не бросай меня. Дай мне возможность служить Тебе так, как Сам того пожелаешь». Так молятся преданные Господа.

Вопрос: Можно ли молиться в состоянии отчаяния?

Шридхар Махарадж: Это зависит от того, кто молится. Чем глубже ваше понимание смысла бытия, чем выше ваша цель, тем недоступнее она вам кажется, и тем сильнее ваше отчаяние. Отчаяние означает — быть готовым ко всему. Это и есть преданность: «Будь что будет. Я предался, доверился Тебе. Я целиком положился на Тебя. И если окружающий мир враждебен ко мне, мне остается лишь терпеть». Например, Прахлада Махарадж в детстве терпел невыносимые страдания от самого близкого человека — собственного отца. Истории известно много случаев, когда предавшаяся душа, *шаранагата*, прошла через страдания. Если не развить в себе дух отчаяния и готовность смириться с любыми невзгодами, на этом пути удержаться невозможно. Какие бы несчастья ни выпали на твою долю, нужно верить, что Господь всегда придет на помощь. Это ключ к успеху в духовной жизни. Нужно быть готовым к любым бедам. На преданном могут обрушиться невзгоды, о которых он даже не подозревает. Но вера в Господа должна быть непоколебимой: «Он — наша единственная надежда. Если Ему угодно — я готов терпеть любые лишения. Я не отступлю ни на шаг, ибо Истина на моей стороне».

Если враг государства оказался в руках правосудия, он должен быть готов к любому наказанию. Шпион получает деньги за то, что действует на вражеской территории, и если его обнаружат, ему придется не сладко. Но кто не рискует, тот не выигрывает. Преданный должен понимать, что с миром иллюзий нелегко расстаться. Иллюзия делает все возможное, чтобы удержать душу в своих когтях. Ради того, чтобы обрести Истину, нужно запастись терпением, не славаться ни при каких обстоятельствах и просить, как Иисус Христос, не наказывать тех, кто причиняет тебе боль: «Отец, прости их, ибо не ведают, что творят». Пошади моих мучителей, они не знают, что делают.

Прахлада Махарадж советует преданным видеть в несчастьях не проклятие, а благословение: «Все, что выпадает на нашу долю, ниспослано любящим Господом ради нашего же блага. То, что на первый взгляд кажется несчастьем, есть проявление Его милости». В страданиях нуж-

но видеть не только негативную, но и позитивную сторону, не только враждебность иллюзорного мира, но и благосклонность Всевышнего. Нужно всегда помнить, что без Его соизволения ничего не происходит. Если меня постигло несчастье, значит на то Его воля. Господь не жаждет мести, следовательно, Он посылает мне несчастья с какой-то другой целью: ради моего очищения. Господь желает только добра и помогает избавиться от последствий прошлой деятельности. Если бы не Он, мне пришлось бы еще долго отвечать за прошлые злодеяния. Я заслужил гораздо худшего, но Он Своей милостью свел наказание до минимума.

Когда мать наказывает непослушное дитя, ею движет не месть, а любовь. Тем самым она помогает ему не совершать ошибок в будущем. Когда ребенок усвоит урок и поймет, что мать наказывает его ради его же блага, необходимость в наказании отпадет. Когда душа, дитя Божие, усвоит урок, Всевышнему незачем будет ее наказывать.

Поэтому, если окружающий мир настроен против нас, нужно видеть в этом особое благо. Посылая страдания, Господь помогает нам исправить недостатки и не совершать ошибок в будущем. Преданный благодарит Господа и в горе, и в радости: «Я знаю, что Ты — мой друг и желаешь мне только добра. Посылая мне страдания, Ты преподносишь мне урок и рассеиваешь иллюзию. Если бы не Ты, неизвестно, сколь долго я влачил бы жалкое существование в этом иллюзорном мире. Как бы тяжело мне ни было, Ты защитишь меня от любого врага. На все Твоя воля, и значит мои беды тоже ниспосланы Тобой. А раз Ты мой доброжелатель, стало быть, Ты делаешь это ради моего блага». Если воспринимать неприятности в таком свете, то очень скоро избавишься от иллюзии.

За то, что Господь посылает нам испытания, нужно быть Ему благодарным. По своей доброте Он предлагает нам в короткое время заплатить по долгам прошлых жизней. Когда-то мы совершили столько злодеяний, что отвечать за них пришлось бы не одну жизнь. Но Он, по своей милости, позволяет нам заплатить по счетам в одночасье. За это нужно с благодарностью склонить перед Ним голову. Кто это понял, тот немедленно избавляется от страданий и иллюзий. Значит, урок пошел на пользу. Осознание того, что Господь всегда желает нам добра — ключ к успеху.

Вопрос: Если гуру осуждает ученика, нужно ли к этому относиться как к благу?

Шридхар Махарадж: Да. Махапрабху говорил: «Когда учитель бранит ученика, это признак близких отношений». Это значит, что гуру видит в этом человеке способность воспринимать наставления. Это знак особой любви. Если гуру держит ученика на почтительном расстоянии, между ними еще нет доверительных отношений. Если гуру ругает тебя, считай, что тебе очень повезло. Если на тебя пал заботливый взгляд Гурудева, значит ты ему небезразличен. Это бывает не часто. Тот, кому посчастливилось слышать в свой адрес нелицеприятные слова духовного учителя, может быть уверен, что не напрасно прожил жизнь. Наказывая ученика, гуру оберегает его от грехопадения, и это нужно воспринимать как высшее благо.

В последнем стихе *Шикшаштакам* Махапрабху показывает пример того, как преданный, безраздельно привязанный к Господу, готов терпеть от Него любые наказания. Хотя *Шикшаштакам* обращена к Кришне, все сказанное в полной мере относится и к духовному учителю. Ученик покорно примет от гуру и похвалу, и наказание.

ашипси́а ва нага-ра́там пина́стмь тат
ага́ришана́н ма́рта-ха́там ка́ротмь ва
у́атха́ татха́ ва ви́гадха́тмь на́мнатмь
тат-пра́на-натха́и тмь са э́вэ на́парах

«Кришна волен поступить со мной как угодно — прижать к сердцу, прогнать или растоптать. Я всегда буду держаться за Его Святые Стопы и сочту за счастье любое Его наказание. Я даже готов терпеть Его полное безразличие. Пусть Ему нет до меня дела! Пусть я ничего для Него не значу! Я согласен быть изгнанным из Его окружения и согласен мучиться, видя, как Он любит других. Пусть все, на что я надеялся, любя Его, досталось другим. Мне остается лишь крепче держаться Его Лotosных Стоп. У меня нет выбора, ибо я не мыслю жизни без Него».

(*Uktvātamakam*, §)

Каждый из нас должен надеяться на подобные чувства. Мы можем лишь уповать на благосклонность Господа. А проявится она или нет — на то Его воля. Он поступит, как Ему угодно, или останется безразличным. Нам ничего не остается, как только надеяться на Его милость. Таковы отношения слуги и господина. Это вечная и неразрывная связь. Преданный готов умереть от одной мысли, что эта нить когда-нибудь прервется. Смысл его жизни — быть связанным с Абсолютным Благом.

Невозможно представить, что может быть ценнее отношений со Всевышним. Наша связь с Ним — вечна. Цель каждой души — вернуться в вечность, обрести связь с Безграничным. В этом смысл существования — бесконечно малое обретает свое место в бесконечно великом. Это и есть отношения Бога и раба Божьего, Господина и слуги. Непостижимо, но это непостижимая истина.

Душа не может существовать без Господа. Мы все вечно связаны с Ним, просто некоторые из нас не помнят об этом, отсюда и недоразумения. Чем дальше отходишь от Него, тем больше страдаешь. Все наши беды только из-за того, что мы забыли Господа. Тот, кому удастся восстановить утраченную связь с Ним, увидит, что в мире царит гармония, а страдания существуют лишь в уме тех, кто отвернулся от Него.

Глава сорок вторая

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖЕРТВУЕШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОБРЕТАЕШЬ

ридхар Махарадж: Бескорыстие подразумевает безоговорочную преданность Господу. Одной Его воли достаточно, чтобы мир перестал существовать. Душа вечна и бессмертна, но Абсолютная Воля Господа превыше всего: если Он пожелает, то может погубить и бессмертную душу. Хозяин вправе уничтожить раба. Махапрабху говорит:

тароби ракхоби-йо ичча тохара

«Можешь держать меня при Себе, можешь избавиться от меня. Ты волен поступать как угодно. Я вручаю Тебе свою душу и жду: все или ничего».

Чем яснее ты осознаешь свою беспомощность, тем глубже понимание истинного положения вещей, тем надежнее твое положение в Реальном мире. Тщеславным и гордым нет места в царстве любви и красоты. Двери туда открыты только кротким и смиренным. В духовном мире не ценится ничего, кроме смирения и готовности к самопожертвованию. Для этого душа должна сменить позитивное самосознание на негативное, т.е. перестать считать себя «великой» и признать свое полное ничтожество. Отказаться от всех прав и положиться на Его милость — это и есть любовь, *према*. Само наше бытие сводится к Его милости.

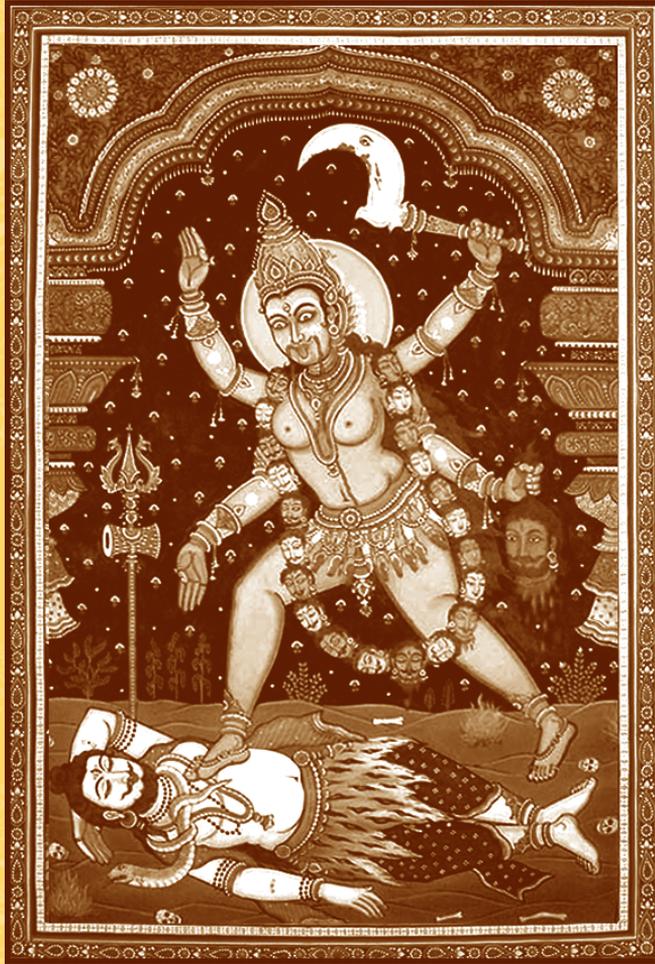
Мир состоит из двух начал: женского и мужского — *шакти* и *пуруши*. У каждого особые свойства, каждое ценно по-своему. Если женщина притворяется мужчиной, она выглядит нелепо. Все в мире делится на

мужское и женское — господствующее и подчиненное. Мы, души, относимся к подчиненному началу, Кришна — господствующее начало. Как только мы хотим занять Его место, мы тут же оказываемся в иллюзии, Его иллюзии. Кто стремится попасть в мир гармонии, должен перестать претендовать на роль мужчины, господина, и принять роль женщины, подчиненного начала. По отношению к Господу мы все *шакти*, по отношению к иллюзии — *пуруши*, повелители. В *майе* мы играем роль наслаждающихся потребителей, царей природы, а на самом деле мы — объекты наслаждения. Кто ищет связи с Высшим Миром, тот должен занять свое естественное положение, отдать себя в подчинение высшему началу. По ту сторону иллюзорного материального бытия находится Реальный духовный мир, в котором мы не субъекты, а объекты. Желая наслаждаться, мы творим мир иллюзии и сами себе внушаем, что владеем, наслаждаемся, эксплуатируем. Но за это приходится платить. Каждое действие вызывает противодействие. Каждый поступок влечет за собой последствие. В иллюзорном мире мы — *пуруши* (обладатели энергии), а в реальном мире мы — *шакти* (энергия). Задача души — возродить свои естественные качества слуги. Чем сильнее дух служения, тем прочнее положение души в Высшем Мире. *Пранипатена, парипрашна, севайа*. «В Обитель Любви есть только один путь — покорность и служение». Служение, *сева*, означает, что ты отдаешь себя в пользование тому, кому служишь. В Высшую сферу бытия можно попасть, лишь добровольно отдав себя в рабство ее обитателям. Однако в той Стране, где правит Параматма, и в Высшей Обители Кришны душе не грозит эксплуатация.

Вопрос: Как быть с *майавади* — теми, кто отрицает личность Абсолюта? Ведь они тоже пытаются постичь Безграничное с помощью знаний?

Шридхар Махарадж: Им закрыт доступ в Высшую Обитель. Они действительно достигают необычайных успехов в материальной области. Самое большое, на что они способны, это подняться до Брахмалоки, пограничного слоя, отделяющего материальный мир от духовного. Там они растворяются и перестают существовать. Идея «*со 'хам*» — «я и высшая реальность едины» — не дает им вырваться за границы Брахмалоки и войти в более высокую сферу Вайкунтхи. Они думают, что бытие заканчивается Брахмалокой, поэтому даже не помышляют о более высоких мирах. Но тому, кто мыслит себя слугой Высшей реальности — «*дасо 'хам*», открываются ворота в вечное царство, которое лежит по другую сторону Брахмалоки.

ऋग्वेद संहिता

Мать Кали

Вопрос: На что больше всего должен обращать внимание начинающий преданный, *садхака*?

Шридхар Махарадж: Он должен придерживаться правил, обозначенных в Писаниях, *шастрах*, и следовать наставлениям святых, *садху*. Так, постепенно, он обретет твердую почву под ногами, ощутит реальные плоды своих усилий, и это поможет ему продолжать путь в Высшую Обитель. Через какое-то время он почувствует настоящий вкус, *ручи*, который невозможно описать человеческим языком. Но до этого необходимо следовать указаниям *шастр* и *садху*. Без их помощи нельзя одолеть первый отрезок духовного пути.

Прежде чем достичь уровня беззаветной веры и покорности, душа должна пройти этап *садханы*, регулируемой жизни. Достигнув *апанадасы*, она начинает осознавать свою истинную сущность. Тогда ей больше не требуются указания извне. Сердце ей подсказывает, как поступать в каждом отдельном случае. Ощувив неведомое доныне блаженство, она уже никогда не утратит этого положения.

Главное — понять, что высшее можно обрести только через служение. Жертвуй — и тебе воздастся. За все нужно платить. Это не значит, что Высший мир можно купить за деньги или обменять на товар. Купить можно только нечто низшее. Чтобы обрести царство духа, нужно заплатить собой, частицей своего духа, отдать себя, а потом получить нечто взамен. Нельзя брать, не отдавая. Кришна говорит:

तेऽनामहा ताम् प्रणादुर्गन्तम् ताम् तत्तुल्यैर्बलैर्भक्तैर्भक्तैः
तामा वार्त्तमानुवार्त्तान्तम् तानुत्तुल्यैर्भक्तैर्भक्तैः

«Поскольку кроме Меня не существует ничего, те, кто молят о брэнном, в конечном счете обращаются ко Мне, и Я дарую им брэнные блага. Растратив их, они снова взывают ко Мне. Это подобно игре... Тот же, кто решил заполучить нечто настоящее, Меня Самого, должен заплатить дорогую цену. Кто хочет получить Меня, тот должен отдать себя, каким бы ничтожным он ни был. Кто целиком отдает себя, тот целиком получает Меня. Каждый обретает ровно столько, сколько отдает. Принеси все, что есть у тебя, весь свой капитал, и взамен получишь все, что есть у Меня».

(Бхагавад-Гита, 4.11)

Вопрос: Но если я разорен, если у меня ничего нет?

Шридхар Махарадж: Это замечательно. Нищие и обездоленные всегда

ищут убежища. Кто действительно потерял все, тому остается уповать лишь на помощь свыше.

Ученик: Как нищий я хочу попросить у Вас займы.

Шридар Махарадж: В займы?! Но мне ничего не принадлежит. Я сам должник. Все, что у меня есть, мне одолжил *Гурудев*. Если проводить параллель с бизнесом, то в негативной сфере бытия мы все пользуемся ссудой, здесь нам ничего не принадлежит.

हरै देक़ा, तरे क़ा क़रिना- उरादेता
 अतारा अग्या गुरु हाता तरे' एि देता

«Всем, кого ты встретишь, рассказывай о Кришне. Выведи их из долины смерти. То, что я вручил тебе, раздай другим. Такова моя воля. Не бойся, возьми на себя роль гуру, отдающего, и раздай это богатство всем без исключения».

(Чайтанья-чаритамрита, Магхья 7.128)

Такова воля Махапрабху. Он сам говорит, что весь капитал принадлежит Ему — *амара агья*. Но Он рискует и отдает нам Свой капитал. Вкладывает в нас.

Пребывая в иллюзии, очень трудно признать свою ничтожность. Каждый считает себя великим. Это главная помеха на духовном пути. Все зло в том, что мы пытаемся эксплуатировать других и тем самым ограничиваем их свободу. Мы причиняем страдания другим, а затем страдаем сами. Есть и такие, кто исповедует другую крайность. Они говорят, что раз за любой поступок приходится платить, то само бытие бессмысленно, лучше заживо сойти в могилу, погрузиться в *самадхи*. Если в окружающем мире свобода ограничена, мы скорее ляжем в могилу, чем позволим сделать из себя рабов. Если нельзя делать все, что хочется, лучше вообще ничего не делать: лечь и умереть, лишь бы никому не служить.

Сама мысль о служении вызывает в нас страх. Живые существа считают, что рождены только для того, чтобы эксплуатировать других. Под свободой мы понимаем неограниченные возможности пользоваться окружающими и окружающим и ради этого готовы на все, даже на смерть: лучше умереть, чем лишиться возможности эксплуатировать других. Но что плохого в служении? Считается, что оно унижает. Это не так! Для нас нет ничего более естественного и благородного, чем положение слуги. Служение другим, а тем более Господу мироздания,— секрет благоденствия души. Мы же боимся, что в служении потеряем свою индивидуальность. Это ложное, нездоровое мироощущение. Оно покрывает чистое сознание души.

Что значит служение? Гегель говорил: «Умереть, чтобы возродиться». Это значит уничтожить свое «я», беспощадно разрушить эго, бросить себя в жертвенный огонь и возродиться вновь. Нужно убить нынешнее «я» — вымышленную психическую оболочку и все ложные самоопределения. Умереть с именем Господа на устах. *Бхактивинода адж апане бхулила*. Забудьте, кто вы есть сейчас, и тогда обретете свое истинное вечное «я». Тело и ум все равно умрут. Смерть — неизбежная спутница жизни. Отдайте ей то, что и так ей принадлежит. Но помните: вы — душа, частица сознания, и не умрете никогда.

Махапрабху предупреждает: физическое самоубийство не имеет ничего общего с уничтожением материального «я». Он говорит Санатане Госвами:

санатана, ге́ха-мáаге кришна́ úагу наи́е
ко́ти-ге́ха кáиане́ке та́бе ч́аагу́те па́ри́е

«Я готов умирать каждое мгновение сотни миллионов раз, если это приблизит меня к Кришне, но смерть ничего не дает». Физическая смерть относится к сфере невежества, это явление низшего порядка. Чтобы возродиться в Высшем мире, нужно целиком уничтожить материальное «я», а не только тело. Но даже в этом случае ты лишь приблизишься к пограничной линии, *татастхе*. Затем Махапрабху продолжает: «Живешь ты или умираешь, главное вращивать в себе сознание Кришны в обществе *садху*. Никогда не расставайся с преданными Кришны. Накапливай внутреннее богатство».

(Ча́йтанья-чарита́мрита, С́нтья 4.55)

Внутреннее достояние можно приобрести только у *садху*. Тот, кому предоставится такая возможность, должен быть готов заплатить лю-

бую цену, поскольку духовное богатство — самое дорогое, что может быть у души. Чтобы возродиться в Высшем мире, мало уничтожить свое физическое и психическое тело. Нужно погрузиться в сознание Кришны. Если вам доведется встретить того, кто действительно привязан к Кришне, знайте: это самый богатый человек на свете. Постарайтесь приобрести у него это богатство за любую цену. Оно единственное, на что стоит потратить силы и жизнь. Кто вознамерился приобрести нечто высшее, должен пожертвовать самым дорогим, что у него есть — собой, своим внутренним, подлинным «я». Душа может иметь множество оболочек, как физических, так и психических, все они соответствуют разным уровням бытия в материальном мире — *Бхур, Бхувар, Свах, Манах, Джанах, Тапах, Сатья*. Попадая на тот или иной уровень, душа облачается в соответствующее физическое и психическое тело. Таким образом, чистое сознание души покрывается грубыми оболочками, которые не разрушаются даже в Вирадже и Брахмалоке. Более того, грубое сознание частично присутствует и на Вайкунтхе. Чистота сознания напрямую связана со способностью жертвовать собой. Поэтому самое чистое сознание — сознание Кришны: в нем жертвенность достигает высшей точки. В сознании Кришны душа должна быть полностью предана Абсолютному Самодержцу. Господу от нас нужна высшая степень преданности. Но и награждает Он соответственно. Чем выше риск, тем больше прибыль. Махапрабху советует: «Не скупись. Отдай все, что у тебя есть, и самого себя Высшей Власти, Абсолютному Благу, и обретешь нечто, чему нет цены». Это говорит Сам Господь. Не разменивайтесь на мелочи, не будьте скрягами. Вы нашли того, кому нужно ваше служение, не скупитесь, отдайте себя полностью.

Если вы готовы продать себя в служение, Кришна даст самую хорошую цену. Он самый богатый покупатель на этих торгах и за ценой не постоит. Он выложит за вашу душу больше, чем кто-либо другой. Ему принадлежат все богатства мира. Он — самый крупный капиталист. Но Он и самый придирчивый и требовательный.

Кришну можно познать лишь любовью и преданностью высшего порядка.

б्रह्मкृपायाम् एकायां ग्राह्याम्

«Путь ко Мне лежит только через бхакти. Других путей нет. Чтобы прийти ко Мне, ты должен быть беззаветно Мне предан».

на́хат ведаир на тапаса, на ганена на चेद्र्जूाीа
साकूा एवम-विद्यो ग्राह्मिणु, ग्रहितावन аси ўан тапа

«Ко Мне можно прийти только путем беззаветной преданности».

(Бхагавад-Гита, 11.53)

То, что предлагает материальная природа, не может удовлетворить душу. Душа, сознание — реальные, а материальный мир и все, что он в себя вбирает, в том числе и материальное счастье,— иллюзорны. Иллюзия не способна принести счастье реальной душе. Поэтому счастье и благополучие надо искать в чем-то высшем, подлинном, настоящем. Кришна говорит Арджуне:

खतो वा प्राप्सिंसी सवर्गम गृह्णत्वा वा भूlokīāsē माх्म
तासग यत्किंचि काunteīā ўुद्गधाіа कृता निचिचाіख

«О Арджуна, погибнув на поле брани, ты обретешь рай на небесах, одержав победу, будешь наслаждаться на Земле. Тебе нечего терять. Поверь в удачу, поднимись и сражайся».

(Бхагавад-Гита, 2.37)

Для Арджуны отказ от битвы был равносильен самоубийству.

Наш поход — великая авантюра. Если повезет — нам достанется нечто самое возвышенное, что только может быть, если нет — жизнь будет прожита впустую. Мы потеряем все! Это нужно хорошо усвоить, прежде чем пуститься в дорогу. Чтобы добыть бесценное, нужно рискнуть всем, целой жизнью. Но рискнув всем, нужно идти до конца. Кто познал Бога, тот познал все.

ўастин гўате сарват идат विद्वीतат भवामि
ўастин प्राप्ते सार्ववत идат प्राप्तात भवामि
माद विद्विगूासासा माद एवा ब्राह्मा

«Познав суть, ты познаешь все сущее».

Кришнанусандхана: «Ищите Шри Кришну». Брахман и Параматма — пустые, никчемные вещи. Они лишь заслоняют Кришну, суть всего бытия. Но чтобы Его найти, нужно получить сознание Кришны. Кришне принадлежит все. Он единолично владеет всем мирозданием. Ищите Его. Кто обретет Его, обретет все. Да, Он таков: и самодержец, и вор, и обманщик.

Однажды, в Навадвипе, Махапрабху стал прославлять пастушек Вриндавана и воспевать их имена: «Гопи, гопи, гопи». Один господин из так называемого образованного слоя общества решил поправить его:

— Нимай, почему ты прославляешь гопи, пастушек? Разве ты не знаешь, что в Писаниях про это ничего не сказано? Там говорится о Кришне и о том, что если воспевать Его Имя, можно получить благо. Прославляй Кришну, а не девушек гопи, не противоречь Писаниям. Ты в своем уме? Такой выдающийся ученый, как ты, прославляя гопи, порочит свое доброе имя!

Махапрабху пришел в ярость:

— Что вы нашли в этом Кришне? Посмотрите, как Он коварно предал девушек, которые так любили Его, что готовы были ради Него на все. Как Он отблагодарил Своих возлюбленных? Он бросил их умирать, обрекая на смерть в разлуке. У кого после этого повернется язык прославлять Его? Если ты вздумал склонить меня на сторону Кришны, берись!

Махапрабху схватил палку и набросился на несчастного. Тот подумал, что Нимай Пандит сошел с ума, и пустился наутек. Прибежав к друзьям, он закричал:

— Спасите, меня чуть не убил Нимай Пандит. Он совсем обезумел: заявляет, что Кришна — жестокий, вероломный предатель и недостойн нашего поклонения, что Кришна только и делает, что обнадеживает Своих преданных, а потом бросает их. Оказывается, мы должны поклоняться не Ему, а гопи, потому что они верны и неспособны на предательство.

Первая среди гопи — Радхарани. Ее жертвенность и преданность Кришне не ведают границ. Она не допускает к Себе никого, кроме Кришны. Она — махабхава-сварупини. В Ней воплощено все, что мы понимаем под жертвенностью, она — вечный эталон преданности и бескорыстия. Ни в ком нет столько самопожертвования и верности. Преданность, о которой говорится в Священных писаниях, меркнет перед преданностью Шримати Радхарани.

Кришна недостижим для Лакшми-деви, равно как Радхарани недостижима для Нараяны. Что говорить о других, если Радха недоступна даже для Самого Господа в ипостаси Дваракешы, Матхурешы и даже Гопешы?

На первый взгляд, в танце *раса* все *гопи* равны. Но Радхарани в присутствии остальных возлюбленных Кришны из ревности показывает свое превосходство и затем исчезает. Когда Кришна понимает, что Радхе нет равных в танце и пении, Она покидает Его, и мир для Него пустеет. Он внезапно понимает, что Она — источник Его жизни, и лишь благодаря Ей возможен танец *раса*. Чтобы вернуть Себе Шримати Радхарани, Он украдкой оставляет общество *гопи* и отправляется на Ее поиски.

raghā madhūāa hṛidāīḥ matīāāa vradhācundarī

Джаядева говорит, что всем *гопи* Кришна предпочитает одну Радхарани. Он покидает их ради того, чтобы найти Шри Радхикю. Это признает и Махапрабху в беседе с Раманандой Раем: «Любовное служение Радхи принципиально отличается от служения остальных *гопи*».

В одном из стихов я написал, что Шримати Радхарани присутствует в каждом слове *Шримад Бхагаватам*, в Радхе заключен весь смысл этой книги.

āaḡ amīāa-māhīta-īrīrībhāgavatīāāḥ kaṁhāāam
pratīpāgat anūbhūtam caṇā anabḡvabhūḡhēā
maḡ akhīna-rasa-mūrtīmī-śīāama-nīnavatbām
maḡhūra-rasa-gḡī-raghā-nagapāḡmat prapāḡīḥ

«Она в центре всех событий и историй *Шримад Бхагаватам*. Цель этой книги — открыть миру служение Шри Радхе, *радха-дасйам*. При этом Ее имя ни разу не упоминается. Каждое слово и строчка *Бхагаватам* призваны показать величие Шри Радхики, но Она не называется ни разу. Кришна — *акхила-расамрита-муртих*. Он сочетает в Себе все виды блаженства. И Шри Радхика наполняет Его этим блаженством. Она поддерживает *акхила-расамрита-муртих*. Лишь благодаря Ей существуют Игры (*лилы*) Шьямы. Она — жизнь, основа и источник Божественной любовной игры, *мадхура-расы*. Я предаюсь Святым Стопам Шримати Радхарани, которая наполняет смыслом бытие Того, кто вобрал в Себя все виды высшего блаженства, *расы*. Она — Его единственная опора. Я предаюсь Ее лотосным стопам».

Глава сорок третья

ГЛУПЦЫ ЛОМЯТСЯ В ДВЕРЬ, КОТОРУЮ АНГЕЛЫ ОБХОДЯТ НА ЦЫПОЧКАХ

По сути, наш Гуру Махарадж Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад проповедовал только *мадхура-расу*. Но самое удивительное, что его проповедь на 90% состояла из объяснений того, что не является *мадхура-расой*. По его собственному выражению, он «пролил литры крови, чтобы объяснить, что такое не *мадхура-раса*».

Вопрос: В *Брахма-самхите* описаны Радха и Кришна, восседающие на троне на цветке лотоса с шестью лепестками. Почему шесть и что они олицетворяют?

Шридхар Махарадж: Простите, нам не положено обсуждать Игры Радхи-Кришны для нашего же блага. Эти вещи не выносятся на общее обозрение. В этом отличие Гаудия Матха от школы *сахаджиев*. *Сахаджии* слушают, воспевают и размышляют об «этом». Их задача — убедить себя, что они стали участниками Божественных Игр. А практика сводится к тому, что они воссоздают в уме некую картину и воображают себя частью этой картины. Вклеив свое фото в чужой семейный альбом, они надеются стать членом семьи. Несмотря на очевидную нелепость, у этой идеи множество последователей. Велик соблазн купить бриллиант за три гроша. Но за три гроша тебе обязательно подсунут подделку.

Высшая *лила* нисходит, когда сама сочтет нужным, в каждом случае по-разному. И когда это случается, душа бессильна противостоять этому. Поток Божественных Игр увлекает ее, и то, что происходит с ней — не плод воображения. Когда пройден отрезок регулируемого служения, *садханы*, *лила* нисходит сама собой, непроизвольно. Это не зависит от наших умственных, физических или иных способностей. Но *сахаджии* учат иначе: зная, как происходят игры Радхи-Кришны, можно стать их участником. «Слушая из уст *вайшнава* о сокровенных Играх Господа, ты входишь в эти Игры». Иными словами, опускаешь их до своего уровня.

Мы не придерживаемся этой точки зрения, ее не разделял и наш Гуру Махарадж (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур): *пуджала рагапатха гаурава-бханге* — «Кто рассказывает о сокровенных Играх другим и утверждает, что таким образом открывает доступ в эти Игры, тот не имеет никакого отношения к *вайшнавизму*».

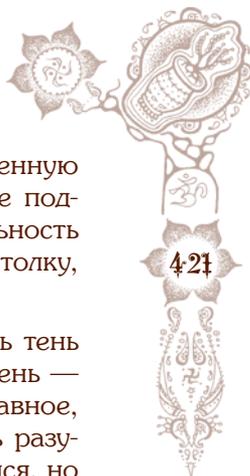
Шрила Бхактивинод Тхакур говорил: «Держись правил своего уровня; когда тебя пригласят на следующий — ты узнаешь новые правила».

śatṅha śatṅha gaṇa-nāgaravṅge
vinḍeta bhaktim kṛitā-nūnya-rasik
matṅha matṅhotsarpati ṅṛidū akāṣṭag
ragḥa-nagambhōḅja-uyḥṅambḥy-rasik

(Шри Чаританья-чандрарита, 88)

Держитесь *гаура-лилы* Махапрабху и обнаружите в своем сердце поток *радха-раса-судханидхи*. Всеу свое время. Не пытайтесь объять умом необъятное, иначе вы падете жертвой собственного воображения. Чем дальше вы заходите в своем воображении, тем труднее и больше возвращаться к точке отсчета. Лучше идти долго, но верной дорогой. Делай то, что должно на твоём уровне, и не пытайся добиться быстрого результата. Когда твой час пробьёт, ты узнаешь об этом. Шрила Прабхупад никогда не позволял ученикам озадачиваться такими предметами, как Игры Радхи Кришны.

Выполняй обязанности, предписанные твоему уровню. Если учишься в начальной школе, выполняй задания начальной школы. Не пытайся прыгнуть выше головы — делай то, что должен, и жди. Когда придет время, тебя переведут в следующий класс. Это правило для всех ступеней духовного роста. Не опускайся до положения неверующих, кому, чтобы двигаться дальше, нужны убедительные доказательства, описание конечного результата. Не связывайтесь с *сахаджиями*: вместо реальности вы получите отражение реальности, вместо *йога-майи* — *майю*.

Он и Она прекрасно знают, кого и когда пригласить в сокровенную область. Попасть туда невозможно без Их соизволения. Ищите подлинный бриллиант, не соблазняйтесь подделками. Видеть реальность мешают две вещи: тень и отражение. И то, и другое сбивает с толку, но отражение более коварно.

То же можно сказать и о Святом Имени, *харинаме*: у него есть тень и отражение. И то, и другое не является подлинным, но если тень — один из этапов к восприятию Имени, то отражение — тупик. Главное, с самого начала уяснить: в реальность невозможно проникнуть разумом или воображением. Спящему иногда снится, что он проснулся, но это продолжение сна.

ачинтміах кхлану ўе бхава на тамс таркена ўоджаіетм

Не пытайтесь загнать непостижимое в рамки рассудка. Когда оно прикоснется к вам, вы сами почувствуете его и удивитесь, насколько происходящее превзошло ваши ожидания. *На тамс таркена йоджаіет*. Реальность самостоятельна и самопроизвольна. Она живет собственной, не зависящей от вас жизнью. Над ней нет законов: к одному Она придет в одном обличии, к другому — в ином. Она бесконечна, в том числе, бесконечно свободна. Она не подчиняется законам здравого смысла. Божественные Игры происходят из Бесконечности, а не в вашем уме. Готовьте себя, ждите, желайте, но не пытайтесь сделать реальность объектом своего опыта.

Когда Махапрабху говорил о высших *лилах*, он отключался от внешнего мира. Он описывал свой опыт *кришна-лилы*, только находясь в трансе. В *Чайтанья-чаритамрите* есть несколько мест, где Махапрабху рассказывает о высших *лилах* Кришны, таких, как *говардхана-лила* и *джалакели-лила*. Он находился в таком состоянии, что в беспмятстве бросился в океан в Сваргадваре, и волны унесли Его в Чакра-тирху. В таком же состоянии Он описывал Игры *джалакели*. Примерно то же самое произошло с Ним в Чатак Парвате — когда тело Махапрабху превратилось в сгусток плоти, напоминающий огромную тыкву. Он описывал игры Кришны и свои переживания, но эти описания Он не заимствовал из книг. Книги, даже самые авторитетные, лишь путеводители. Никакие книги не дадут ясного представления о реальности, поскольку в них излагается чужой опыт. Нас предостерегают: «Не пытайтесь схватить то, что вне чувственного опыта. Когда наступит ваш черед, реальность явит себя сама. Не торопите событий. Пройдите программу начальных классов, обозначенную *Шастрами* и *Гуру*, имейте терпение. Если повезет, вас пригласят в следующий класс».

Сосредоточьтесь на *гаура-лиле* — остальное откроется само собой. Когда Высшее будет довольно вами, оно прикоснется к вам на короткое время, чтобы дать себя почувствовать, и исчезнет. Вы даже не поймете, что произошло. Нечто живое поманит вас в неведомую даль и навсегда свяжет с собой невидимой нитью. Вы будете вечно к этому стремиться. Но не пытайтесь сделать это предметом опыта. Оно выше вас, оно будет открываться вам, когда захочет, и исчезать, когда захочет.

Даже обычный человек не посвящает посторонних в свои отношения с близкими людьми, что же говорить о Всевышнем Господе и Его играх с возлюбленными? Кто вторгается в запретную зону и увлекает за собой других — тот враг себе и своим последователям. Он может описывать картинки, которые всплывают в его голове, но они не имеют отношения к реальности.

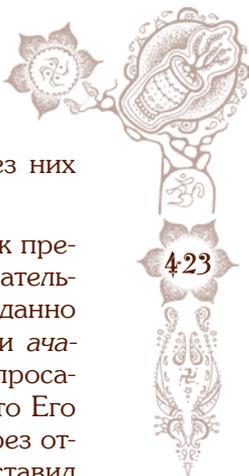
Вопрос: Можно ли изображать в живописи атрибуты этих Игр, например, цветок лотоса?

Шридар Махарадж: Лотос олицетворяет красоту и нежность. Его лепестки — это различные формы счастья, *расы*. То, что обычно называют «красота», «нежность», «счастье», не имеет ничего общего с реальной красотой и нежностью. Эти слова употребляются лишь потому, что в нашем мире чувственного опыта нет более подходящих. Мир любви и мир похоти разделяет бездонная пропасть. Любовь и похоть, сходные по форме, противоположны по сути.

Духовный цензор

Наш *Гуру Махарадж* не разрешал нам даже читать книги, в которых описывается Божественная Чета: *Говинда-лиламрита*, *Става-кусуманджали* и даже *Уджвала-ниламани*. Нам не разрешалось входить в «запретную зону». Если он узнавал об этом, он очень огорчался. Он необычайно бережно относился к духовному здоровью учеников.

Душта пхала карибе арджана — Шрила Бхактивинод Тхакур предупреждает: «Переступив запретную черту, вы навлечете на себя беду». Духовный путь начинается с осознания того, что наше сердце представляет собой комок похоти, жадности и зависти. Затем идут *шраддха*, *садху-санга*, *шраванам*, *киртанам* и, наконец, *анартха-ниврители* — когда исчезают похоть и прочая грязь. Только затем появляются *ручи*, *асакти* и *бхава-бхакти* — зачатки подлинной преданности. Затем расцветают *према-бхакти*, *снеха*, *мана*, *пранайя*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*.

Ступени духовного роста существуют не для того, чтобы через них прыгали, а для опоры при каждом следующем шаге.

Вот одна история, почти курьезная, об отношении Прабхупады к преждевременному «взрослению» души. У него был ученик, замечательный преданный, много сделавший для Миссии, который неожиданно увлекся интимной стороной жизни Кришны. Он взялся за книги *ачарьев*, встречался с *садху* и постоянно донимал Прабхупаду вопросами про «это»: «Что делает Кришна, отправляясь на свидание? Кто Его возлюбленные? Кто как одет и что говорит?». Прабхупада наотрез отказывался обсуждать эти темы. В конце концов, наш герой оставил общество Прабхупады, выбрав уединение. Через несколько месяцев Прабхупада вспомнил о нем: «Теперь мой ученик живет другой жизнью. Он так вжился в образ девушки-гопи, что стал одной из них. Естественно, Кришна, питающий особую слабость к деревенским девушкам, не мог остаться равнодушным. Теперь у них роман, парочка ждет потомства!».

Учитель Прабхупады, Гауракишор Бабаджи, тоже не жаловал любителей получить все и сразу. Однажды возле его хижины на берегу Ганги поселился молодой человек, ученик Прабхупады, подавшийся в отшельники. По примеру Гауракишора он соорудил себе скромное жилище, воспевал Святое Имя, обсуждал стихи Нароттамы Тхакура и умирал плоть. На вид это был безупречный *бабаджи* (отшельник). Но как-то Гауракишор заметил: «Чтобы родить ребенка, недостаточно кричать, хватаясь за живот. Прежде чем ребенку появиться на свет, должны произойти известные события». Так он оценил духовные успехи соседа-подвижника.

Благо в чистом виде

Прежде нужно соприкоснуться с «веществом» под названием *шуддхасатва*, чистое бытие, — благо в чистом виде. Только потом можно пытаться «отведать» тонкое, хрупкое и легко ранимое нечто, наполняющее мир, внешне напоминающий наш, но совершенно иной по содержанию.

Согласитесь, нехорошо вторгаться в чужую личную жизнь из любопытства. Глупцы ломаются в дверь, которую ангелы обходят на цыпочках. Нужно всегда помнить об этом. И упаси бог оказаться в стане неверующих, которые всегда требуют доказательств и опытов. «Опишите все до последней мелочи, а мы подумаем, достойно ли это нашего внимания».

Истина — в красоте:

И в других областях мира преданности много красивого, чарующего, способного привлечь искреннего соискателя, а высшие *лилы* пусть останутся высоко над головой, в сфере идеалов. *Лилы* Господа требуют очень бережного отношения, особенно *мадхура-лила*.

Год спустя после того, как я пришел в Матх, наш *Гуру Махарадж Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада* взял нас в проповедническую поездку во Вриндаван на месяц Карттика. Там он попросил Бхарати Махараджа читать и объяснять седьмую Песнь *Шримад-Бхагаватам* — историю мальчика Прахлады — и строго-настрого запретил касаться любых тем, связанных с Вриндаваном: Радхи и Кришны, друзей-пастушков, матушки Яшоды... «Проповедуй *шуддха-бхакти*, основы преданности. Расскажи им о Прахладе. Вриндаван погряз в *сахаджии*. Прежде чем касаться Игр Кришны, хорошо бы дать общее представление о преданности. Пусть поймут, что такое преданность, тогда у них отпадет желание вторгаться в чужую личную жизнь». Это Прабхупада говорил о жителях Вриндавана.

Во Вриндаване недоумевали: «Почему Гаудия Матх толкует о прописных истинах нам, обитателям Вриндавана? Седьмая Песнь — о примитивной преданности. Мы уже давно доросли до Десятой Песни!».

Прабхупада оставался непреклонным. Через несколько дней на берегу Радха-кунды и Шьяма-кунды он читал лекции по *Упадешамрите*, которая, по словам автора, Рупы Госвами, является азбукой *бхакти*. Находясь в месте, где проходили Игры Божественной Четы, он ни словом не обмолвился о Кришне и Шримати Радхарани. Прабхупада направлял наше внимание на основы и не позволял забираться в дебри высоких материй. «Поливайте корень, — говорил он, — плоды появятся сами собой».

Сидя на ступеньках между Радха-кундой и Шьяма-кундой во Вриндаване, проповедуя высшую любовь к Богу, он ни разу не упомянул Кришну, Радху, *гопи* и матушку Яшоду. Он прочел лишь Седьмую Песнь *Бхагаватам* и *Упадешамриту*, основы учения Махапрабху, изложенные Рупой Госвами.

vaco vegaṁ manasaḥ kṛoga-vegaṁ
 gṛhīḥva-vegaṁ ydārṇasatṁ gṛhīraḥ
 etan vegaṁ ū viśāḥeta gṛhīraḥ
 sarvaṁ anitaṁ pritḥivim sa śiśīḥat
 kṛiṣṇaśiśīcāiḥ prañā-vasatīḥ
 preśasibḥīo 'ni radḥa-kūṇḍam caśā
 tūṇibḥir abḥitaiḥ tadrig eva vāgḥāīi
 ūat preṣitḥaur anī anam aśuabḥam
 kum nūnar bhāktī-bhāgḥam tat preṣegam
 saḥkrūḥ anī saraḥ śnatūr aviśkarōṁi

Таков был его метод обучения: дать основы, остальному научит жизнь. Он говорил: «Знания *Говинда-лиламриты* или *Кришна-бхаванамриты* откроются сами в нужный срок. Хороший врач знает, какое лекарство и в каком количестве дать больному».

Пуджала рага-патха гаураве-бханге. Пусть этот идеал вечно остается на недостижимой высоте — в этой жизни, в следующей и до скончания веков. Пусть он всегда будет у нас над головой, а не под ногами. Пусть в нашем сердце живет чистая вера, что однажды нас пригласят туда. Дай бог, чтобы эта идея никогда не умерла в нас...

Ученик: Но ведь в *Чайтанья-чаритамрите* Кришнадас Кавирадж Госвами ссылается на *Говинда-лиламриту*, *Уджвала-ниламани* и другие, как вы говорите, запретные источники.

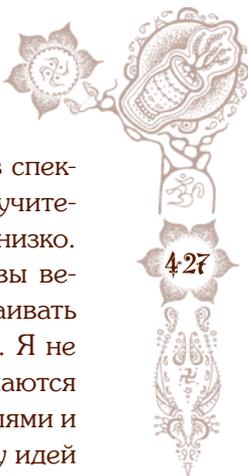
Шридхар Махарадж: В *Чайтанья-чаритамрите* есть три главы, которые мы не рекомендуем делать предметом пристального внимания. К ним относится и заключительная часть разговора Махапрабху с Раманандой Раем, где они обсуждают *лилы* Радхи и Кришны. Для нас это запретная зона. Безусловно, читая книгу в кругу преданных и гостей, совершая *параян*, мы не пролистываем эти главы, мы просто их не обсуждаем, не вникаем в подробности. Эти *лилы* Господа относятся к высшим материям. Для нас, учеников Сарасвати Тхакура, они были своеобразным табу: «Не вдавайтесь в подробности, — говорил он, — придет час, и вам это откроется само собой. Не выносите личную жизнь Господа на всеобщее обозрение. Не делайте из нее предмет обсуждения».

Однажды во Вриндаване произошел такой случай. Там жил друг детства Прабхупады, очень близкий друг, известный адвокат. Как-то он навестил Шрилу Прабхупаду в Матхе, они долго беседовали, и было видно, что Прабхупада рад встрече с другом. Через несколько дней он, как принято, отправился к нему с ответным визитом, взяв с собой Парамасу Махараджа. Во дворе слуга сообщил, что хозяин ожидает в гостиной на втором этаже. Поднявшись, они увидели его в обществе некоего *госвами*, объясняющего тонкости *раса-лилы*. Прабхупада, не говоря ни слова, развернулся и ушел. У ворот друг догнал его: «Почему ты ушел, тебя задело, что мы обсуждаем *раса-лилу*? Но ведь мы ничего не выдумываем. О ней говорится в *Шримад-Бхагаватам*».

Прабхупада ответил: «Мой *Гуру Махарадж* строго-настрого запретил мне обсуждать эти вещи. Он сказал, если я буду слушать о *раса-лиле*, то нанесу Господу оскорбление, поэтому, повинувшись учителю, я вынужден уйти».

Воля *Гурудэва*

Шрила Прабхупада был необычайно строг во всем, что касалось *раса-лилы*, *джулана-лилы* и других Игр Кришны. Мы стараемся следовать его примеру, во всяком случае я. Сейчас в некоторых миссиях эти Игры даже ставят на сцене, в нашем Матхе этого не будет никогда. Из общения с *Гурудевом* я уяснил: Игры Господа — не предмет изучения, тем более — не спектакль. Он не допускал, чтобы эти вещи обсуждались в кругу преданных. Мне кажется, Шрила Прабхупада был бы недоволен, узнав, что в некоторых его общинах *раса-лилу* сделали объектом

развлечения. Эти вещи слишком высоки, чтобы превращать их в спектакль. Я должен быть честным по отношению к себе и своему учителю. Использовать гуру ради продвижения своих идей — это низко. Я не хочу ничего в этом мире — ни самоутверждения, ни славы великого проповедника, ни толп последователей. Я не хочу устраивать спектакли, чтобы привлечь людей и расширить поле проповеди. Я не хочу превращать идеалы в забавное зрелище. Пусть этим занимаются другие, мне это не по душе. Пусть другие сльвут великими учителями и проповедниками. Я всего лишь ученик. Я хочу сохранить чистоту идей и идеалов, которые принес в этот мир наш *Гурудев*.

Я навсегда останусь учеником, верным учеником Гуру Махараджа. Молю об этом и сделаю все возможное, чтобы ни на шаг не отойти от его указаний. Использовать идеал ради достижения собственной цели — значит унижать его. Я не хочу делать аттракцион из того, чему поклонялся мой гуру. Ради привлечения последователей люди готовы на все. Так было и будет. Но я в этом участвовать не хочу.

Раб раба Божьего

Когда Прабхупада предложил мне проповедовать на Западе, я ответил: «Если вы настаиваете, я поеду. Но, мне кажется, я не справлюсь, для этой задачи у вас есть более подготовленные ученики. Во-первых, я не знаю, как следует, английского. Кроме того, неловко чувствую себя перед большой аудиторией. Лучше я буду на вторых ролях делать для Вас черновую работу». Узнав о моем нежелании ехать за границу, мои духовные братья *санньяси* удивлялись: «Махарадж, многие мечтают о таком предложении. Проповедовать в Европе. Вы были бы первым, кто принес учение Махапрабху на Запад. Вы прославились бы на весь мир как выдающийся проповедник. Напрасно вы отказываетесь от такой возможности».

Я ответил, что быть великим проповедником и остаться в памяти потомков не входит в мои планы. Я был бы счастлив прослыть нижайшим рабом Махапрабху Шри Чайтаньядева. Я не ставлю цели стать великим и знаменитым. По мне лучше быть в защите, чем в нападении. Пусть голы забивают другие.

puḍḡaṇa raḡa-patḡa gaṡraṡa-bḡaṅḡe

Пленительное упоение. Пусть *рага-патха*, самопроизвольная преданность, навсегда останется нашим идеалом. Мы будем служить Ей, подчиняясь правилам и заповедям (*видха-марга*).

Яд оскорблений

Когда Прабхупада был на Радха-кунде, местный священник в разговоре с ним обронил такие слова: «Мы, брахманы Враджи, готовы благословить Рагхунатха Даса Госвами. Если ему нужна наша милость, мы готовы ее оказать». Прабхупаду словно пронзили раскаленным железом: «Дас Госвами — глава нашего клана, клана *гаудия-вайшнавов*. Учитель над учителями. А этот знаток заповедей и храмовых правил собирается низойти до Даса Госвами! Если бы я был затворником-бабаджи, то пропустил бы его слова мимо ушей и просто покинул бы Вриндаван. Но на моих плечах лежит ответственность за Миссию. Я отвечаю за ученическую преемственность, родоначальником которой был Дас Госвами. Преемственность, благодаря которой в этом мире живет идея Божественной любви. Слова этого человека отравляют все во Вриндаване, поэтому я не прикаснусь к еде, пока не получу противоядие».

На следующий день *брахман* пришел к Прабхупаде и извинился.

Реальность и отражение

Сегодня я постарался передать свое восприятие *Гурудева*, чтобы ни у кого не было заблуждений на счет того, какое место в его сознании занимают сокровенные Игры Господа. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге...* — недостижимый идеал. Давайте довольствоваться этим: *тад даса-дасадасанам дасатвам дехи ме прабхо...* — служить слугам слуг, в самых низших эшелонах. Это не упражнения в красноречии — это то, о чем мечтают преданные. Махапрабху говорит:

naḡam vipre na cḡa nara-patir nani vaiṡiṡo na ṡudra
 naḡam varni na cḡa griḡa-patir na vana-stḡo ṡatir va
 kṡintu predān-nikḡiṡa-narata-nanḡa-nurnatṡatābḡḡer
 ḡṡi-bḡartṡḡ naḡa-kāṡanāṡer dāsa-dāsanudāsaḡ

«Я не священник, не царь, не торговец и не раб-крестьянин (*брахман, кшатрий, вайшья, шудра*); я не послушник и не мирянин, не отшельник и не странник (*брахмачари, грихастха, саньяси и ванапрастха*). Я — слуга того, кто служит лотосным стопам Кришны, безбрежного океана Божественного счастья, Самосушей Истины».

Не думайте, что это красивый стихотворный оборот. Так *вайшнав*ы видят свое место в Реальности. Именно это мироощущение, ощущение себя рабом, является пропуском в Высшую Реальность. По-настоящему ощутить себя низшим и недостойным — вот что делает нас пригодными к высшему служению. Чтобы войти в ту Обитель, требуется бесконечное самозабвение, полный отказ от своего «я». Частица сознания должна переплавиться в частицу самопожертвования — только тогда ее допустят в иное измерение, сверхглубинный мир, необъятный для чувств и рассудка, — мир, уходящий в самые недра Сознания. Тот, кто хочет соприкоснуться с той Реальностью, должен зазвучать на иной, сверхтонкой частоте, частоте самопожертвования и самозабвения. Мы можем войти в тот мир только как безропотные рабы, отказавшись от любых притязаний. Превратиться из «нечто» в «ничто», из положительной величины в отрицательную, постоянно отдающую себя.

Любой, самый незначительный позыв к самоутверждению, обладанию чем-либо, немедленно закрывает нам доступ в те сферы. Желание быть среди избранных, самоутвердиться, обеспечить себе вечную жизнь среди приближенных первого лица, стать бессмертным, найти место поближе к Божественным Играм — все это попытки самоутвердиться. Мир Любви живет иными законами — самопожертвованием, самоотрицанием, готовностью перестать существовать, если Господу это угодно. Желание самоутвердиться — совсем из другой области, из области стяжательства, похоти и корысти.

marobi rakṣobi - ūo ucḥa tōcara
nityā-gaṣa prati tva aḍhikāra

«Делай со мной что хочешь — уничтожь или прижми к сердцу, я Твой раб навеки».

Солдат-камикадзе ради отечества готов пожертвовать всем, даже собственной жизнью, собственным именем. Он готов умереть как безымянный солдат — без памятника, без надгробья. Ради удовольствия Кришны можно перестать существовать как элемент сознания даже в сознании других. Пусть другие слывут великими преданными, участниками *радха-кришна-лилы*. Остаться неизвестным навеки — лишь бы Господу было хорошо. «Если потребуется, я готов перестать существовать. Если Ему приятно, я перестану быть». Таковы настроение и мировосприятие, необходимые для пребывания в тех сферах. Там все пронизано этим настроением — тонким, чистым и непорочным.

Все, что нам остается — молить о милости Шрилу Прабхупаду, Его Божественную Милость Шрилу Сарасвати Тхакура. Слава *Гуру* и *Гауранге*.

gudḡana raḡa-patḡa gaḡrava-bḡaḡe

Прабхупада строго запретил нам жить на Радха-кунде. Когда Гаудия Матх приобрел небольшое одноэтажное здание неподалеку от Лалитакунды, он распорядился достроить там второй этаж. «Впрочем, — добавил он, — я все равно там жить не буду».

Я спросил: «Зачем строить второй этаж, если там никто не будет жить?» — «Я не говорил, что там никто не будет жить. Там будут жить те, ради кого мы живем — Бхактивинод Тхакур и Гаура Кишор Бабаджи Махарадж, — наши учителя. Они поселятся на втором этаже, а мы — на первом, чтобы прислуживать им». Затем добавил: «Сам я буду жить на Говардхане, для меня Радха-кунда — вечно недостижимая вершина: там живут наш Гур Махарадж и все учителя клана Шри Рупы. Им положено быть в непосредственной близости с Играми, мы же будем неподалеку, на Говардхане. Неподалеку, потому что нужно приходить и служить им. Но не совсем рядом, чтобы не мешать их Играм. Мы недостойны находиться в поле их зрения, но должны всегда, когда понадобится, быть в их распоряжении».

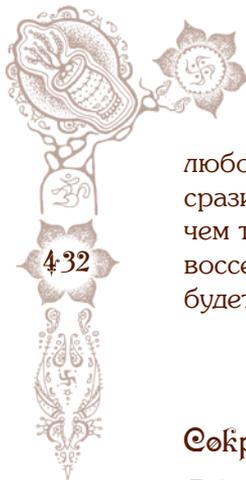
gudḡana raḡa-patḡa gaḡrava-bḡaḡe

В этих словах признания — весь Бхактисидхант Сарасвати, его сердце билось на этой волне: «Игры Господа вечно недостижимы для нас — мы внизу преклоняемся перед ними. Мы никогда не ступим на эти вершины, не будем прикасаться к идеалам». Я как ученик Сарасвати Тхакура сделаю все возможное, чтобы донести миру его отношение к этим лилам: «Высшее — значит вечно выше нас».

Бхактисидхант Прабхупада

Однажды в Аллахабаде, возможно в тот самый год, когда получил посвящение Шрипад Свами Махарадж (Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж), Шрила Прабхупада во время лекции в парке при огромном стечении народа сказал: «Я бросаю вызов

любому, кто осмелится усомниться в величии моего *Гурудева*. Я готов сразиться с каждым, кто считает, что есть более великие ценности, чем те, что принесли Бхактивинод Тхакур и Махапрабху. Мой *Гурудев* восседает на троне на самой вершине божественной пирамиды. И так будет всегда».

nyujakana raḡa-natḡa gaḡava-bḡanḡe

Сокровище

Я бесконечно признателен присутствующим здесь за то, что они помогли мне извлечь из сердца богатства, что я долго хранил там, воскресить в памяти прошлые переживания. Благодаря преданным я ощутил присутствие своего *Гуру Махараджа*, снова погрузился в атмосферу общения с ним. Мне некогда посчастливилось, находясь у Божественных стоп *Гуру Махараджа*, прикоснуться к несметному сокровищу, и теперь, благодаря вам, я смог заново пережить ощущения тех лет. Все, что я узнал от него, я постарался передать вам. Поделился богатствами, некогда полученными от него в дар. Постарайтесь не растерять их.

Їри Чаїтанья Сарасват Натḡ, 13 марта 1981 года.

Глава сорок четвертая

ШКОЛА РУПЫ И БХАГАВАТАМ

опрос: Почему Кавирадж Госвами заканчивает каждую главу *Чайтанья-чаритамриты* словами: *рупа рагхунатха паде йара аса* — «Я припадаю к стопам Рупы и Рагхунатхи»?

Шридхар Махарадж: Рупа и Рагхунатха олицетворяют собой *рага-маргу*. Они — основоположники *рага-марга-бхаджана*, пути Божественной любви, в отличие от пути Божественного долга. Махапрабху просил Рупу и наделил его властью проложить этот путь. Рупа передал эстафету Рагхунатху, а тот — Кавираджу Госвами. Поэтому Кавирадж Госвами повторяет: «Я жажду только находиться подле этих двух учителей — Рупы и Рагхунатхи. Я открываю миру мое самое сокровенное желание — быть связанным с Рупой и Рагхунатхой. Все мои чаяния связаны лишь с ними. Поэтому, что бы я ни делал, я всегда прошу их милости. Пусть мой путь спасения проходит там, где ступили они. Пусть я всегда буду рядом с ними, и пусть они всегда ведут меня. И чтобы я ни на толику не отклонился от пути, прочерченного ими. Прошу небо дать мне возможность следовать за ними. Да соблаговолят они вести меня за собой.

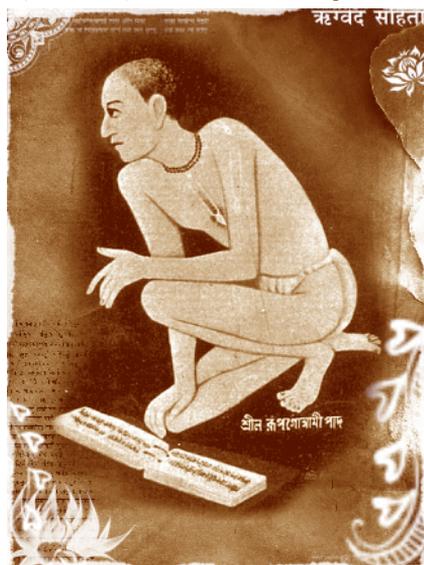
Все, что я имею или могу передать другим, — все это принадлежит Рупе и Рагхунатхе. Это их богатство. Они получили его от Махапрабху. То, что я хочу дать вам, мои читатели, принадлежит не мне, а моим хозяевам».

Поэтому Кавирадж Госвами повторяет снова и снова: «Рупа и Рагхунатха — мои хозяева. Я не владелец богатств, которые передаю вам, все это собственность моих хозяев. Пусть слава и почести не коснутся меня. Мне не нужно ничего из этого мира — я молю, чтобы почет, признание и прочие его ценности не пошатнули моей верности *Гурудеву* (Рупе и Рагхунатхе). Пусть все мирское пронесется мимо меня. Пусть ни одно желание, кроме как быть безропотно преданным моим учителям, не родится в моем сердце. Я хочу быть всегда верен изначальному источнику, откуда черпаю свой капитал. И этот капитал принадлежит моему *Гурудеву*, а не мне.

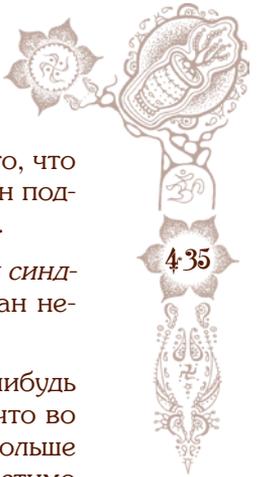
Я всегда буду выражать благодарность им, моим учителям. Потому что держу в руках то, что принадлежит им. Они милостиво позволили мне прикоснуться к их сокровищам, и если что-то достанется вам, то только по их милости. Все, что у меня есть — это их милость. Даже она принадлежит им и навсегда останется их собственностью. Я буду лишь молиться, чтобы не потерять ее. Молиться, чтобы как можно более достоверно передать их учение, не обмануть публику собственными измышлениями. Пусть Рупа и Рагхунатх не оставят меня и ведут по своей дороге. Я признаюсь, что непригоден для этой работы — передать в книге их учение, но только их милостью, надеюсь, смогу это сделать. Если это мне удастся, дорогие читатели, знайте, это еще одно проявление величия моего *Гурудева*. Пусть люди знают об этом».

Первоначально Рагхунатх Госвами получил милость Нитьянанды Прабху. Затем он смог преодолеть препятствия, чинимые ему мирскими «доброжелателями», — отцом, дядей и другими. Первая помощь пришла от Нитьянанды Прабху — так он пробил брешь в стене *майи*. Только потом он смог вступить в обитель Махапрабху, оказаться в поле Его зрения.

Ашабхараир амрита синдху — знаменитая строчка Рупы Госвами. Эти слова вселяют веру в то, что исполнится наше самое сокровенное желание. Рупа Госвами подсказывает,

Шри Рупа Госвами

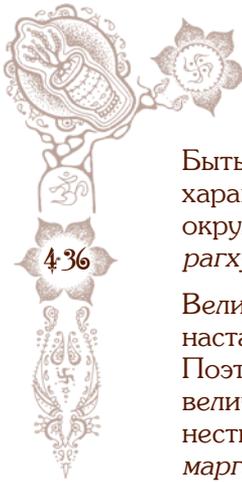
где искать то, чего мы все жаждем в глубине души, — где найти то, что утолит чаяние сердца и принесет умиротворение. И кто способен подсказать нам направление поисков — наш лучший доброжелатель.

Так Рупа обращается к Радхарани с отчаянной мольбой: *āmритья синдху майи* — «предмет моего поиска — чистый нектар, я ищу океан нектара».

«Хотя надежды почти нет, я все же уповаю на то, что когда-нибудь утону в океане нектара. Я влачу существование только потому, что во мне теплится надежда достичь этой цели. Но я устал, у меня больше нет сил. Терпению моему пришел конец. Мое состояние несовместимо с жизнью. Я так долго шел к цели, что исчерпал все силы. У меня не осталось надежды, отчаяние поглотило меня. Я должен отыскать этот океан нектара, что омывает Твои стопы, но понимаю: это невозможно. Что ж, мне остается лишь рыдать в бессилии. Твоя милость вечно принадлежит тебе. Ты можешь предложить мне ее, можешь отказать. Знай только, что без твоей милости мне не жить. Если Ты не облегчишь мою участь, не перенесешь к океану нектара, мое существование закончится. Это конец. У меня не осталось сил жить. Я дошел до края, дальше — бездна небытия. Но я приобрел в пути нечто ценное: это твердая убежденность, что Мне нечего делать во Вриндаване без Царицы преданности. Мне нет дела и до повелителя Враджи, Нандананданы. Мне не нужны ни Вриндаван, ни его хозяин Кришна, если ты не одаришь меня Своею милостью. В этом я твердо убежден и, наверное, ради понимания этого проделал столь долгий путь. Теперь я приблизился к пропасти. Дальнейшее мое существование потеряло смысл. Может быть, в последнюю минуту ты все же сжалишься надо мной? О повелительница страны преданности, неужели у меня больше нет надежды?».

Так Шри Рупа показывает, в каком измерении лежит наша высшая цель. Куда стремятся последователи Рупы Госвами, даже жертвуя Вриндаваном и Кришной. Там наше богатство, наша судьба — Радха Говинда. Если у нас появится возможность связаться с Кришной, минуя Радхарани, и мы воспользуемся этой возможностью, мы пропали. Этому учит наша школа — школа Рупы Рагхунатхи.

Без Радхарани мы не хотим Кришну. Без нее вы обманете себя и потеряете все. Это потеря вселенского масштаба. Без Нее Кришна — неважное. Ищите только того Кришну, рядом с которым Радхарани. Без Нее Он нам не нужен. Без Нее Он *арадха-говинда*. Не ходите туда, там пустота. Потеряете все и пропадете.

Быть под защитой Ее Милости — суть *рупануга-бхаджаны*. Но Радхарани не существует Сама по себе, Радхарани значит — Она и ее окружение, ее клан — Лалита и Шри Рупа Манджари. *Рупануга. Рупа-рагхунатха*.

Величие Рагхунатхи даса Госвами в том, что он своим примером и наставлениями разъяснил идею, которую принес миру Рупа Госвами. Поэтому мы не разделяем Рупу и Рагхунатху. Как Рагхунатх открыл величие Рупы и был предан ему, так и мы должны идти по его стопам и нести те же идеалы верности Шримати Радхарани. Это наш путь, *рага-марга*.

Всепоглощающая волна любви, бегущая по сердцам последователей Рупы, проникает во все уголки мироздания. Волна любви и нежности. Это наш путь — путь любви и нежности. Эта волна живет своей жизнью, независимо ни от чего, и она может перенести нас в высшее измерение. Знание, *гьяна*, способно довести лишь до определенного уровня, до Брахмалоки — там сила знания заканчивается. Там *гьяна* останавливается, и мы останавливаемся вместе с ней. Дальше лежат иные миры, куда можно попасть с помощью преданности, регулируемой Писаниями, — миры Вайкунтхи, Лакшми-Нараяны и т.д. Но если наша цель — Божественная Любовь, мы не должны останавливаться в этих сферах, не должны идти на компромисс — не желать ничего, кроме любви, двигаться дальше. Только так мы войдем в Царство Абсолютного Самодержца, в Царство Высшего Абсолютного блага, гармонии, красоты и любви. Попав туда, мы будем искать свое место — в клане Радхарани, под началом Лалиты и Шри Рупы. Но все это высокие материи, слишком высокие материи.

Надежды мало, но если у нас, хотя бы, есть такой идеал, этого достаточно, чтобы считать, что нам выпала великая удача. Все происходит в сознании, необходима полная смена сознания. Пусть мы не достигнем того, о чем я говорю, но пусть это будет хотя бы целью нашего путешествия. Все остальное даже не стоит нашего внимания.

*śāmtā śāmtā gauṇa nāgaraviṅgḥa kṛīḍeta bhāktim kṛitā nūnā rasē
mātmā mātmā carnati hrīḍa kṛmat paḍā nāgamāhōḍḍā sūdamāharatve*

Насколько мы способны предаться Божественным стопам Шри Гауранги, настолько мы приблизимся к Вриндавану. Вручив себя Гауранге, однажды мы вдруг обнаружим, что находимся во Вриндаване, под покровительством Радхарани. Ключ в Страну любви и нежности хранится здесь, в Навадвипе, у Шри Гауранги. А чтобы войти в сокровенный

круг Гаурачандры, нужно обратиться к Нитьянанде Прабху, нашему великодушному повелителю, который приказывает: «Ступайте за мной, спешите в клан Шри Гауранги!».

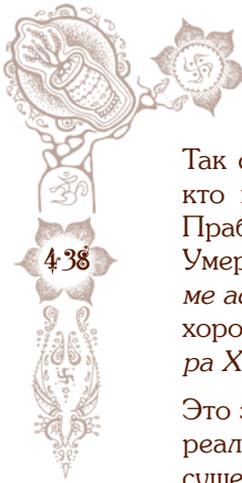
Нитьянанда странствовал по берегам Ганги и звал:

бхагджа гауранга каха гауранга наха гаурангер нам
 те гжана гауранга бхагдже тпри гауранга пран

«Жизнь моя будет вечно принадлежать тому, кто примет убежище у моего Господа — Гауранги. О вы, падшие души, собирайтесь, просите милости у моего Гауранги. Оставьте все и идите как нищие за Гаурангой, умоляйте Его о милостыне, и вы не заметите, как окажетесь посреди *вриндавана-расы*. Все покровы вашей души спадут, и ваше истинное «я» засияет своей первоизданной красотой, и вы незаметно для себя обнаружите, что находитесь в краю, который всю жизнь искали, — во Вриндаване, дома, среди любящих вас».

Покупаете билет в Навадвипе и оказываетесь дома во Вриндаване. Как из Калькутты — прямым рейсом в Нью-Йорк. Навадвипу называют *гупта* Вриндаван, скрытый Вриндаван. Это сам Вриндаван, но спрятанный под завесой великодушия и милосердия к падшим душам, жуликам и преступникам. По милости Навадвипы и Шри Гауранги они могут исцелиться от болезни гордыни и похоти, став полноправными чадами страны Божественной Любви, Вриндавана. И Навадвипа вечна, как вечен Вриндаван. Навадвипа — своеобразный пункт приема заявлений, пункт сбора желающих вернуться домой, работающий непрерывно. Сотрудники миссии всегда на службе, иногда — всем коллективом, иногда оставляют дежурного. Но отдел приема заявлений всегда открыт. Харе Кришна.

Кавирадж Госвами говорит: «Махапрабху пришел забрать вас. Он стучится к вам в дверь, а вы не открываете. Вы заняты своими делами. Вам кажется, что суета одномоментной жизни важнее милости Махапрабху. Река нектара течет у ваших ног — *'амрита дуни вишагхата гане'*. Он разбил фонтан у вашего дома — фонтан нектара, но к Его удивлению вы по-прежнему пьете из сточной канавы. Отворачиваетесь от нектара и упиваетесь помойной водой. Лучше бы вы не появлялись на свет. Лучше не жить, чем влачить такое жалкое существование. Для вас было бы лучше умереть при родах. Лучше бы вас вообще не было, судя по тому, как вы распоряжаетесь собственной жизнью».

Так сокрушается Кавирадж Госвами. Сокрушается о злой судьбе тех, кто не в состоянии понять милосердия Махапрабху и Нитьянанды Прабху. Он призывает ограниченное соприкоснуться с Безграничным. Умереть, чтобы жить. Победить, стать свободным или умереть. *Джанме асе кено нахи моила*. Вам повезло родиться людьми, но вы заживо хороните себя. Это хуже, чем самоубийство. Вы обманываете себя. *Гаура Хари бол!*

Это звучит, как бред сумасшедшего. Красивая сказка о потусторонней реальности, которой никто не видел. Но реальность обязательно где-то существует — либо в пределах, либо за пределами нашего чувственного опыта. *Бхагаватам* гласит: «То, чего способны коснуться чувства, существует лишь в нашем воображении, больном воображении. А по ту сторону чувственного опыта, знаний и рассудка простирается подлинная, Прекрасная Реальность: *ведаям ваставам атра васту шивадам тапа трайонмуланам*. Эту Реальность невозможно понять в болезненном сознании. Больное, ограниченное сознание не способно воспринять целостную картину мира. Мы выхватываем фрагмент бесконечности и то, что предстает перед нашими глазами, называем реальностью. Это и есть *майа*, иллюзия, ограниченное видение.

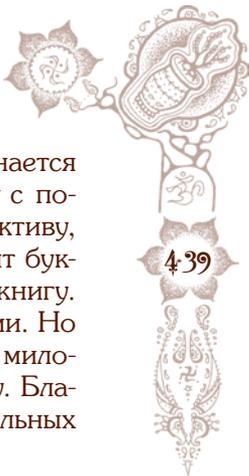
Реальность находится за пределами чувственного опыта. Этими словами начинается *Шримад-Бхагаватам*: «Реальность лежит за пределами видения и воображения, она необъятна и безгранична». С первых строк читателю сообщают, что речь в книге идет об этой Реальности. С самого начала задается направление движения, обозначается предмет познания — *самбхандха-гьяна*. *Самбандха, абхидея, прайоджана*.

джантадú асúа úатø аннаúаg итаратаи ча артхèуу авигúах сварат
тèнè брахмá хрида úа адкаватè мухúантè úат сураúах
теgжø вари тридаг úатха винитаúø úатра трисаргø мичра
гúатна свена сага нираста кúхукаг сатúат парат гúатмахú

Вьяса говорит:

«Я открою читателям новую перспективу. Введу их в новое измерение Реальности. Предмет, который вы будете изучать, не от мира сего. Я попытаюсь привлечь ваше внимание к предметам, не относящимся к миру вещей. Предмет нашего исследования лежит за пределами чувственного опыта. И вы должны быть готовы к этому».

(*Шримад-Бхагаватам*, 1.1.1)

Это называется *самбандха*, раскрытие перспективы. Так начинается *Бхагаватам*. Джива Госвами тоже начинает *Бхагават-сандарбху* с подобного введения и тоже пишет: «Кто не имеет веры в эту перспективу, пусть лучше не утруждает себя чтением моей книги». Он говорит буквально следующее: «Я прошу неверующих — Не трогайте эту книгу. Она разочарует вас. Лучше занимайтесь своими прежними делами. Но если у вас есть хоть немного веры в то, что эти писания явлены милосердной Абсолютной Истиной, тогда берите и читайте эту книгу. Благо, которое вы получите, превзойдет все ваши ожидания. Остальных заклинаю — не прикасайтесь к *Бхагавате*».

Так Джива Госвами накладывает заклятие на *Бхагавату*, ограждая ее от обывателей. «Вы зря тратите время и силы. Если у вас нет доверия, вы не сможете прочесть ни строчки».

Первый стих *Бхагаватам* — как предупреждающий сигнал: «Предмет этой книги не совсем обычен. Он не поддается эксперименту или анализу. Попытайтесь сменить сознание, взгляните на мир глазами веры и только потом читайте мою книгу».

Сначала в общих чертах рисуется Реальность — *джанмадй асйа йатах 'нвайад итаратах*. Неважно, как воспринимают мир ваши чувства. У каждого своя картина мира, но источник один. И эта книга об этом едином источнике — *джанмадй асйа йатах*. Мы видим, как вещи появляются, существуют какое-то время и исчезают. Временные чувства способны воспринимать только временные вещи. Но за пределами временного лежит вечная, неизменная причина всего сущего. Временное — проявляется на фоне вечности, существует и уходит в небытие. Но вечность — первопричина всего, прямая и косвенная, — остается всегда — *джанмадй асйа йатах*. Важно понять, что Единая Причина двояка — *анвайат*. Нужно рассматривать обе ее стороны — позитивную и негативную. Книга рассказывает и об этом — *анвайад итараташ*.

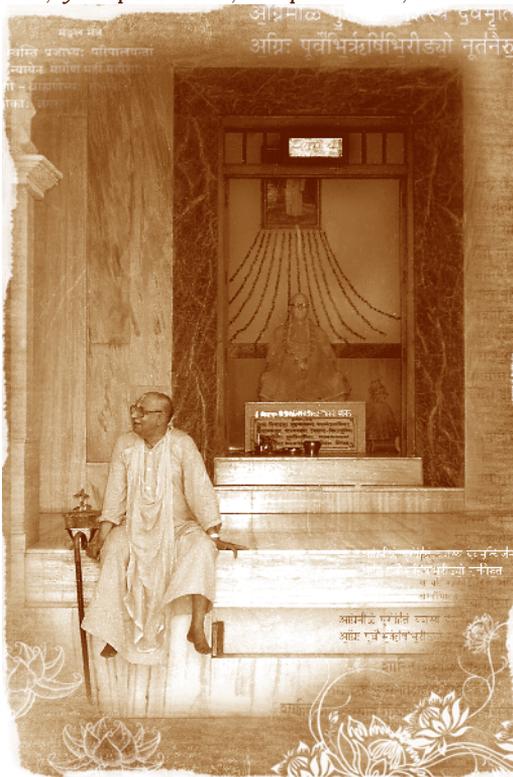
Артхешу абхигья сварат: Это извечный Господь, только Он знает Себя. Почему Он позволяет всему существовать? Зачем все создает?

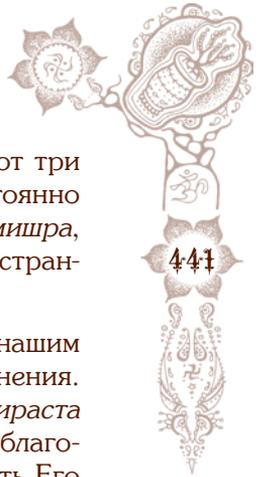
У ворот Хранителя Преданности

Это известно только Ему. *Артхешу 'абхигья*: цель и смысл Его поступков и бытия — все в Нем. *Сварат*: от Него нельзя требовать объяснений. Он поступает так, как считает нужным. Все, что происходит, происходит в угоду Ему и по Его прихоти. Он — *сварат*, Самодержец. Только Он знает смысл происходящего. Как говорит Гегель: «Абсолют для Себя и Сам по Себе». Он не подчиняется никому. В противном случае Он занимал бы второстепенное положение. Его власть ничем не ограничена. Он — Абсолютная Истина, Он абсолютно свободен, на Него не распространяются законы. *Артхешу абхигья сварат*. Он самодостаточен. *Сварат*. Он — Царь и повелитель всего сущего. *Тене брахма хрида*. Знание о Нем тоже исходит от Него. Все, что мы видим, слышим, осязаем, — все исходит от Него. В Нем даже причина нашего стремления познать Истину, и Он же — объект наших поисков, Истина. Наш поиск, понимание, сомнение, несогласие, утверждения, возражения, понятие и его противоположность — все исходит от Него прямо или косвенно. *Тене брахма хридайа йа ади кавайе*. И первым это знание получил создатель видимой вселенной — Брахма, *ади-кавайе*, первый проектировщик и конструктор. Первопричина, Абсолют, осведомил Брахму о Себе, вложил это знание в его сердце. *Брахма хридай йа ади кавайе*.

Мухьянти йат сурайо. Опытным путем нельзя познать первопричину. Невозможно провести опыт с бесконечностью, эксперимент с Целым. Абсолют не поддается эксперименту. Можно выхватить узкий срез целого, но нельзя охватить все, сидя в клетке чувственного опыта. *Мухьянти йат сурайах теджо*

Усыпальница Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара

вари мридам йата винимайо. Чувства в основном воспринимают три вещи — *саттву, раджу и таму* — свет, воду и плоть, которые постоянно переходят одно в другое. Все, что мы видим, всего лишь смесь, *мишра*, трех состояний материи на ограниченном участке времени и пространства.

Йата винимайо трисарго мишра — то, что находится перед нашим взором, реально, но находится в состоянии непрерывного изменения. Перетекает из тонкого состояния в грубое и обратно — *сада нираста кухакам*. Наши глаза неспособны наблюдать другое. И только благодаря лучу знания, исходящему от Него, мы способны воспринять Его в истинном свете. *Дхамна свена сада нираста кухакам*. Наваждение и иллюзия рассеются, только когда мы последуем за лучом, который посылает нам Истина. Идя по этому лучу, мы выйдем к Истине, которая желает быть познанной. *Шраута пантха, гуру парампара*.

Он посылает этот луч из сердца Своего бытия, Своей обители. Только ступая к этому свету, мы придем к Нему. Ученость, опыт, знания — все, что мы обретаем во внешнем мире, — бесполезно, когда речь идет о Бесконечности. Поэтому *мухьянти йат сурая*: ученые и эрудиты будут ошеломлены, пытаясь просчитать порядок вещей в том мире. Но если мы ухватимся за лучик света, который Истина посылает нам из Своих глубин для того, чтобы мы поняли Ее, мы сможем иметь некоторое представление о Ней, подлинное представление. *Дхамна свена сада нираста кухакам*. Иллюзия рассеется, и мы увидим, каков Он в действительности, *сатьям парам*.

Таков путь к подлинной Реальности, к Абсолютной Реальности. Во-первых, нам открывают перспективу, общее направление движения (*самбандху*). Во-вторых, — способ достижения (*абхидею*). И, в-третьих, — окончательную цель (*прайоджану*). В трех первых стихах *Бхагаватам* содержатся *самбандха, абхидея и прайоджана* — предметы очень возвышенные и сугубо философские, но они преподнесены в доступной форме и понятным для всех языком.

नमो शिवसानाय शूषमाङ्गयं गिव
 विक्रिभिः स्तुवत ऋग्मियायाचामाके नर
 यो मुहे महि नमो भरध्वमाङ्गयं
 नो नः पूर्वे पितरः पदज्ञा अय
 यस्याङ्गिरसो चेटो विरतर
 यतिभिर्नददि विददा यो
 सि सुष्टुभा स स्तुभा राय
 शरण्युभिः फलिगामन
 प्राप्मानो अङ्गिरसि
 न भूम्या अ
 नद प्रयत्न
 उपहर च
 दिता वि
 भ्रुगो न
 सुनादि
 कृष्णो
 सनाम
 आमा
 सनाद
 पुत्र

श्री गणेशाय नमः शिवायस्तव नमः शचीभिः
 नमो शिवसानाय शूषमाङ्गयं गिव
 विक्रिभिः स्तुवत ऋग्मियायाचामाके नर
 यो मुहे महि नमो भरध्वमाङ्गयं

ॐ

नमो शिवसानाय शूषमाङ्गयं गिव
 विक्रिभिः स्तुवत ऋग्मियायाचामाके नर
 यो मुहे महि नमो भरध्वमाङ्गयं

Об авторе

ШРИЛА БХАКТИ РАКШАК ШРИДХАР
(1895–1988)

Его божественная милость Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж родился в 1895 году в брахманской семье высокочтимого сословия *Бхаттачарьев*, в селении Хапания района Бурдван в западной Бенгалии. Он получил образование в университете Бахарампура. Родившись на земле, где проходили божественные игры Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Шридхар Махарадж с самого детства испытывал влечение к миссии Шри Чайтаньядева – *Санкиртане*, совместному воспеванию Святых Имен Господа Бога.

В 1926 г. Шрила Шридхар Махарадж присоединился к миссии Гаудия, проповедующей учение Шри Чайтаньи, и получил ученическое посвящение от основателя Миссии, величайшего богослова и проповедника идеи чистой любви к Богу, Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Тхакура Госвами Прабхупады (1874-1937). В 1930 году он был произведен в чин санньяси, странствующего монаха. За бескомпромиссную верность идее преданности Богу учитель наградил его титулом Бхакти Ракшак – хранитель преданности.

Шрила Шридхар Махарадж много путешествовал по Индии, проповедуя учение Шри Чайтаньи на хинди, бенгали, санскрите и английском в университетах, в ученых кругах и среди простых людей.

Бхактисиддхант Сарасвати видел в Шридхаре Махардже ту личность, которая способна оградить учение о беззаветной любви к Богу от искажений.

Однажды, прочитав его поэму, посвященную Бхактивиноду Тхакуру, возродившему идеи Шри Чайтаньи в современном мире, Сарасвати Тхакур сказал: «Я счастлив, что после моего ухода на земле останется человек, который сможет правильно представить людям учение *вайшнавов*».

После ухода учителя Шрила Шридхар Махарадж поселился в святой земле Навадвипе на берегу Ганги, где родился Шри Чайтанья Махапрабху. Позднее он основал там свою духовную миссию – Шри Чайтанья Сарасват Матх, в название которой включил имена Шри Чайтаньи и Сарасвати Тхакура, тем самым обозначив основные звенья духовной преемственности – от ее истоков до наших дней.

Осмысливая и пропуская через свое сознание учение Шри Чайтаньи, он писал собственные книги, молитвы-поэмы. Его первым произведением стала «*Шри-прапанна-дживанамрита*», – «блаженный нектар бессмертия преданной души» или «развивающееся бессмертие», – книга, которая по праву считается настольной книгой *вайшнава*.

Среди его работ следует также отметить комментарий к «*Шаранагати*» Бхактивинода Тхакура, перевод на бенгальский язык *Бхагавад-Гиты* и *Бхакти-расамрита-синдху*, а также собственную поэму на санскрите, посвященную Чайтанье, *Према-дхама-дева-стотрам*. Однако объяснение мантры-Гаятри, главной мантры *Вед* в свете учения о беззаветной любви *Шримад-Бхагаватам*, делает вклад Шридхары Махараджа в богословие поистине бесценным.

Ученые, философы и последователи пути *бхакти* признают его произведения подлинными бриллиантами богословской мысли.

Его перу также принадлежит перевод на английский язык *Бхагавад-Гиты*, которую он назвал «Невиданное сокровище Безусловной Красоты».

В восьмидесятые годы двадцатого столетия миссия Шридхары Махараджа превратилась в настоящее место паломничества для искателей истины или смысла жизни. К нему приезжали услышать слово мудрости люди из самых отдаленных уголков планеты. Он воплощал в себе само понятие «святой». Беседы с ним были записаны на пленку и позднее

издавались в печатном виде. По этим беседам были изданы многочисленные статьи и книги, такие как «Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности», «Шри Гуру и Его милость», «Золотой вулкан божественной Любви», «Любовный поиск заблудшего слуги», «Субъективная эволюция сознания: игра Чудесного Абсолюта» и многие другие, которые составляют бесценную библиотеку хранителя Преданности.

После ухода из этого мира Шрилы Шридхары Махараджа в 1988 году продолжателем традиции *Гаудия-вайшнавизма* (безоглядной преданности Богу) стал его возлюбленный ученик Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж.

ЦЕНТРЫ ШРИ ЧАЙТАНЬЯ САРАСВАТ МАТХ

Россия

Москва

Культурный центр «Шри Чайтанья Сарасвати»:
Москва, Б. Кисельный пер., д. 7, стр. 2
Тел. +7 495 928 88 55
e-mail: МАХАМАНТРА@mail.ru
www.scsmath.ru
www.bharati.ru

Санкт-Петербург

Центр Бхакти-йоги:
Санкт-Петербург, пос. Лахта, ул. Морская, 15
Тел. +7 812 115 17 88
e-mail: scsmath@mail.ru
www.harekrishna.ru

Индия

Nabadwip

International Headquarters Sri Chaitanya Saraswat Math
Sri Chaitanya Saraswat Math Road,
Kolerganj, P.O. Nabadwip
District of Nadia, Pin 741302, West Bengal, India
Phone: (03472) 240086 & (03472) 240752
www.scsmath.com

КНИГИ
Б. Р. ШРИДХАРА МАХАРАДЖА

- Бхагавад-Гита
«Невиданное Сокровище Безусловной Красоты»
- Золотой Вулкан Божественной Любви
- Субъективная Эволюция Сознания
- Шри Шри Прапанна-дживанамрита
- Сердце и Сияние
- Шри Гуру и Его Милость
- Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности
- Океан Нектара
- Шри Шри Према Дхама Дева Стотрам
- Золотая Лестница
- Любовный Поиск Заблудшего Слуги

НАД КНИГОЙ РАБОТАЛИ:

Перевод на русский:	Александр Драгилев
Главный Редактор:	Марина Тарковская
Литературный Редактор:	Алексей Терехин
Технический Редактор:	Сергей Кривонос
Корректоры:	Наталья Егорова, Наталья Храмова
Иллюстратор, Дизайн:	Нюша Шульгина
Верстка:	Анна Чайковская

Выражаем благодарность
Британской Национальной Библиотеке “British Library” и
Индийской Национальной Библиотеке
за предоставленные репродукции